

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ДАГЕСТАНА

Курамухаммад-хаджи Рамазанов

**ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ВАХХАБИЗМА
В ШАРИАТСКИХ
ВОПРОСАХ**

Махачкала 2007

ББК 86,38
УДК 29

Курамухаммад-хаджи Рамазанов

«Заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах». Перевод с аварского языка книги Курамухаммад-хаджи Рамазанова «Агълу суннаталдаги вагъабияздаги гьоркъоб бугеб батІалъи» (Различие между ахль ас-Сунна и ваххабитами). Перевод Магомедова У. Г.

2-е издание. Махачкала, 2008. — 200 с.

Подготовлено к изданию
Отделом исламского просвещения ДУМД

В этой книге раскрываются вопросы, связанные с религиозным экстремизмом и особенно идеологией ваххабизма. Подробно раскрываются и разоблачаются неверные утверждения, встречающиеся в идеологии ваххабизма.

Главной задачей этой книги является профилактика, предупреждение и противодействие псевдорелигиозным течениям, предостережение нашей молодежи от их пагубного влияния, сохранение мира, спокойствия и стабильности в обществе посредством духовного просвещения народа.

Данная публикация рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вероучением мусульманской религии.

Книга одобрена Экспертным советом ДУМД
Регистрационный номер № 07-0098 от 30.08.2007г.

© Духовное управление
мусульман Дагестана

Об авторе

Курамухаммад-хаджи Рамазанов родился в 1956 г. в селении Зехида Цунтинского района Республики Дагестан. Обучаться Исламу он начал с ранних лет. Начальное религиозное образование он получил дома, отец научил его чтению Корана. Затем он усовершенствовал свои знания в Закаталах, в Буйнакске, в котором тогда проживало много ученых-арабистов. Книгу «Фатх аль-Мубин» он изучил у шейха Меселасул Мухаммада-афанди аль-Хучади в Нечаевке. Вскоре по воле Аллаха собственным старанием и усердием он получил всестороннее исламское

образование. Но самым главным является то, что знания, обретенные с таким трудом, Курамухаммад-хаджи щедро передавал другим, радуясь всякий раз, когда удавалось обучить кого-либо. Перед тем как обучить своих учеников той или иной книге он всегда советовался с шейхом из Батлуха Мухаммадом-афанди, жившим тогда в Буйнакске.

Некоторое время он также проработал имамом г. Буйнакска.

В 1991 году Курамухаммад-хаджи, совершив свой первый хадж, вернулся домой тяжело больным. У него пропал интерес к жизни, ибо был очень подавлен болезнью. Тогда шейх из Батлуха Мухаммад-афанди похлопал его по спине и сказал: «Еще многих ты обучишь наукам, не спеши умирать». Прележав в больнице, Курамухаммад-хаджи выздоровел и вновь приступил к обучению.

В 1996 году по приглашению Муфтия Саййидмухаммад-хаджи Абубакарова пришел на работу в канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана. И продолжал работать в качестве заведующего этим отделом до конца жизни. Но не это было его основной деятельностью. Курамухаммад-хаджи работал имамом мечети им. имама Шамиля г. Махачкала, имамом-хатыбом в Центральной джума-мечети. В последние два-три года с помощью щедрых мусульман ему удалось построить при своей мечети прекрасное медресе, которое очень быстро приобрело статус одного из лучших. Работал он и преподавателем в СКИУ, также давал и частные уроки. Но самой большой и ответственной он считал идеологическую работу через СМИ. Постоянно выступал с проповедями по телевидению, радио и на страницах периодической печати. Он написал более десяти книг по Исламу, в том

числе «Хадж – пятый столп Ислама», «Намаз», «Пост – четвертый столп Ислама», «Основы мусульманской религии», «Исламская этика» «Семь лучей солнца» и другие, которые изданы на нескольких языках. Столько же он опубликовал книг, разоблачающих идеологию ваххабизма.

Курамухаммад-хаджи уделял огромное внимание изучению основ Ислама, привлечению к изучению наук более способных детей. Не любил тратить без пользы ни одну минуту жизни. Не обращая внимания на мирскую жизнь, он всецело был поглощен Исламом.

Вот так, родившийся в многодетной семье в высокогорном Цунтинском районе, он смог своими стараниями и усердием обучиться Исламу и затем передать его другим. Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей, обучавшиеся у Курамухаммада-хаджи, а ровно и получившие от него тот положительный заряд Ислама, который показывает всю красоту и величие этой веры. Остались не изданными труды ученого. На стадии печатания находятся несколько книг. Каждый труд его был новым уроком и витком в изучении религии для мусульман. Его энергия, его желание жить во имя Ислама передались его многочисленным ученикам, которое они используют в своей дальнейшей жизнедеятельности.

В ночь на пятницу 26 числа месяца июль (Раджаб), возвращаясь с ночной молитвы, возле своего дома в результате теракта Курамухаммад-хаджи погиб. Взрывное устройство сработало в его автомашине. Погиб и его родной брат Абдуллах-хаджи, который также был ученым-богословом и работал в качестве его водителя.

Согласно завещанию покойного, шахида были похоронены на кладбище селения Чиркей Буйнакского

района. В течение трех дней территория Центральной джума-мечети г. Махачкала была местом сбора для соблезнования родственникам.

«...Убийство человека — второй по тяжести грех после многобожия (*ширка*), но в глазах некоторых людей это стало чем-то обыденным, естественным, а не тяжким грехом и преступлением. Шариат не дает никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и от нравственного разложения религии, исходящей от него» - это всего лишь небольшой отрывок одной из многочисленных проповедей Курамухаммада-хаджи.

Прекрасные книги исламского ученого, его мудрое слово и вдохновенные проповеди, всегда идущие от горящего любовью к Исламу сердца, актуальные и острые статьи на самые злободневные темы, его участие в исламских телепередачах помогали очень многим мусульманам укреплять свою веру, очищаться, становиться праведными и преданными Аллаху. Его знали все дагестанцы и многие мусульмане России как, пожалуй, самого яркого и грамотного алима республики, доброго и порядочного во всех отношениях, светлого человека. Именно о таких исламских ученых, как Курамухаммад-хаджи — образованных, знающих, щедро передающих другим свои знания и любовь к Исламу было сказано в хадисе Пророка Мухаммада ﷺ: *«Ученые-алимы — свет моей общины»*. Об этом однозначно свидетельствуют и множество ученых-богословов.

Дагестан и вся исламская Умма в лице Курамухаммада-хаджи потеряла ученого богослова, непримиримого борца с экстремизмом, всецело

посвятившего себя распространению наук и просвещению народа.

Пламенное сердце Курамухаммада-хаджи ежедневно, ежечасно зажигало свет искренней веры в сердцах, даже в самых темных и глухих, всех тех, кто слушал его, читал, видел. Знавшие Курамухаммада-хаджи, помнят: он очень ценил жизнь, не теряя ни одной минуты даром... Он жил не для себя, не для того, чтобы отдыхать, искать каких-то благ, денег. Он постоянно бывал занят написанием своих книг, подготовкой проповедей, встречами с молодежью в надежде повести даже самых неблагополучных из них за собой по Пути ислама. Спешил туда, где беспокойно, чтобы привнести мир, согласие. Стремился бесстрашно встать первым в ряды борцов за истинную веру... Трудно поверить, что теперь о нем, об Алиме и Человеке с большой буквы надо будет говорить только в прошедшем времени. Жил, писал, проповедовал, любил ...

В хадисе Пророка сказано, что со смертью человека прекращаются и его благие деяния, кроме непрерывающихся пожертвований, знаний и праведных детей, которые остаются и приносят пользу после смерти родителей. А значит, Курамухаммад-хаджи успел оставить после себя так много. Он остался жить в них — в своих учениках, в своих многочисленных трудах по Исламу во всех своих добрых делах. Все это убить, взорвать и расстрелять невозможно...

«...Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний в Коране говорит (смысл): **«Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему —**

Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает его, Аллах приготовил для него страшное наказание» (сура 4, аят 93)», - это тоже из проповеди Курамухаммада-хаджи, теперь уже покойного, но навсегда оставшегося в нашей светлой памяти...

И вспоминаются слова из хадиса Пророка о том, что в Судный день чернила ученого-алима перевесят кровь шахида, павшего на пути Аллаха. Курамухаммад-хаджи получил оба эти блага — он умер и шахидом и алимом, оставив после себя множество трудов.

Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели, очередную книгу Курамухаммада-хаджи Рамазанова «Заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах», в которой автор выявляет еретическую идеологию этого заблудшего течения и как всегда ревностно защищает истинную религию Аллаха — Ислам.

Да смилуется Всевышний Аллах над шахидами, возвысит их степень, одарит нас их заступничеством и да соберет нас вместе в Судный день под знаменем любимого Пророка Мухаммада ﷺ! Аминь!

Досточтимый шейх Саид-афанди о Курамахаммаде-хаджи

Досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави, давая оценку этому великому ученому-богослову и шахиду, говорит: «...Он многое сделал, многое оставил после себя: учеников, свои книги, свои добрые дела, хороших детей. Он, как никто другой, работал на пути Ислама каждый день и каждую свою минуту. И потому даже смерти его может позавидовать каждый праведный мусульманин. Разве за каждым

мусульманином так плачут тысячи его братьев и сестер по вере? Разве за каждого читается столько мольбы во всех мечетях республики? Разве к родственникам каждого идут такие нескончаемые вереницы соболезнующих? Он заслужил такое почитание и глубокое уважение.

В его жизни трудно было найти сутки или время суток, когда он не работал над своими книгами, проповедями или не молился. Вот и весь тот день Курамухаммад-хаджи провел в богослужении и возвращался после Салавата (собрание мусульман, где они коллективно благословляют Пророка ﷺ), помолившись, домой. Только такие особенные люди могут умереть в такой чистоте, в благословенный месяц Раджаб, в ночь на пятницу.

Может быть, мое сравнение с имамом ан-Навави, который так же, как и он, прожил недолгую, но очень яркую жизнь и остался навеки в памяти потомков мусульман, смутит некоторых и не понравиться кому-то. Но, если говорить относительно сегодняшнего времени, я бы назвал Курамахаммада-хаджи — имамом ан-Навави нашего времени...».

Муфтий Ахмад-хаджи о Курамахаммаде-хаджи

«...Не знаю, кого из алимов современности можно было бы сравнить с ним. Это был очень порядочный, праведный человек, жизнь и поступки которого не расходились с теми словами, которые он говорил другим в назидание. Многие в эти дни говорили, что Курамухаммад-хаджи во многом повторил судьбу Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. Как и тот, он был

слишком равнодушным ко всему, что происходит, как и тот преданно и самозабвенно служил Исламу. Как и тот погиб вместе с родным братом от рук террористов и стал шахидом... Мне просто больно. Я много лет был рядом с этим человеком. Мне иногда казалось, что он вообще не знает, что кроме исламских книг и служения Аллаху есть еще и другой мир, в котором есть деньги, другие блага, какие-то аферы, интриги. Он был чист и далек от всего этого, наверное, не знал бюджета и своей семьи. Что ж, история повторилась и в этом, а значит, многое проясняется. Курамухаммад-хаджи был не из тех, кого надо защищать. Грязь никогда не прилипнет к такому чистому, каким он был. О нем можно говорить очень много, и как об ученом, и как о человеке. При всей своей образованности, особой компетентности как исламского ученого, он был удивительно скромным человеком. Я могу смело сказать, что так, как работал он, мало кто вообще умеет работать. И при этом он не раз приходил ко мне с вопросом: доволен ли я его работой? Что ему сделать еще? Есть ли у меня к нему какие-то поручения. Это удивляло и вызывало особое уважение...

Срок жизни, данный Аллахом Курамухаммаду-хаджи, он прожил и прожил очень достойно — это был по-настоящему мужественный человек и ученый-богослов.

... Мы должны осознать следующее: от того, что мыши понемногу таскают зерна из амбара, амбар не опустеет. И алимов у нас достаточно, и учеников Курамухаммада-хаджи множество, так что наследники у этого большого ученого есть. Я полагаю, что случившееся станет для наших алимов большим уроком, сплотит их, избавит от мелочных претензий друг к другу, даст импульс работать с новыми силами,

больше, самоотверженнее на благо Ислама. В этом, надеюсь, убедимся в скором времени и все мы. В этом убедятся и враги Ислама. Иншааллах!

Мне трудно поверить, что его нет и не будет с нами. Но в одном они просчитались, убить можно одного человека, Ислам убить нельзя. Ислам, подаренный нам Пороком ﷺ был до Сайидамухаммада-хаджи, до Курамухаммада-хаджи, а после их такой насильственной смерти он будет развиваться еще более интенсивно. Такие люди продолжают свое великое дело исламского призыва и после смерти... Уважаемый и любимый всеми алим стал шахидом, а всех оставшихся своей смертью заставил задуматься, встряхнуться, еще раз заглянуть в свое сердце».

Предисловие

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصى
ثناء عليك انت كما اثنت على نفسك وافضل الصلاة واقمر التسليم على
من ارسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الاولين والآخرين وعلى اله
 واصحابه الذين نشروا انوار هدايته بين الاولين والآخرين

Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Бесконечное благословение, приветствие и благодать (*баракат*) Посланнику Аллаха Мухаммаду ﷺ, его семейству, сподвижникам и их последователям. Аминь!

В последнее время появились люди, которые продавшись за доллары, желают разрушить Ислам. Они утверждают, что богослужения и благие деяния, распространенные среди мусульман, противоречат Корану и Сунне. Мы сочли весьма важным, взвесив все эти утверждения на весах шариата, раскрыть их истинную сущность.

Кто такие ваххабиты?

Сегодня в мире почти не осталось, очевидно, человека, который не слышал бы о смутах и бедах, причиняемых ваххабитами. Однако ещё не все способны их различать от обычных мусульман. Некоторые даже думают, что они (ваххабиты) стремятся к очищению Ислама.

Люди часто спрашивают, кто такие ваххабиты, и в чем разница между ними и ахлу Сунна (мусульманами, придерживающимися пути Пророка ﷺ, его сподвижников и истинных имамов). Человек, который прочитает данную книгу, с позволения Всевышнего получит вполне удовлетворяющий ответ на все эти вопросы.

Ваххабиты - это люди, искажающие истинный смысл Корана и хадисов, переводя и толкуя их по своему усмотрению. Они часто неверно цитируют Коран и хадисы, изымая слова из контекста, или предают забвению те или иные аяты Корана и хадисы, которые явно опровергают их утверждения, или же не признают эти хадисы, называя их «слабыми». Ваххабиты это те, кто идут по пути уничтожения Ислама изнутри, искажая истинный смысл Корана и хадисов.

Представляя Коран и хадисы в искаженном виде,

они утверждают, что у Аллаха есть органы (части тела); что Он находится над 'Аршем, на небесах; что просить Посланника Аллаха ﷺ о заступничестве (*шафа'ате*) есть неверие и многобожие (*куфр и ширк*); что запрещено (*харам*) посещать могилу Пророка ﷺ; что мусульмане сбились с правильного пути из-за того, что чрезмерно хвалят Пророка ﷺ, что если сказать ему «*саййидуна*» (наш господин), то это приведет к куфру (неверию), что те, кто, обращаясь к Аллаху просят, делают ду'а, повернувшись к могиле Пророка ﷺ, оказывая ему почтение, совершают ширк (многобожие, идолопоклонничество) и т.д. Некоторые ваххабиты дошли до того, что стали говорить о необходимости вынести могилу Пророка ﷺ из мечети в Медине. Именно так пишет один из их предводителей Насируддин Албани в книге «Ахкам аль-джанаиз». А в книге «Хаджату Ннабии», он утверждает, что одним из заблуждений и нововведений в Медине является оставление могилы Пророка ﷺ внутри мечети. Ваххабиты разрушили и уничтожили могилы (*зияраты*) многих ученых-богословов, любимцев Аллаха - авлия', асхабов и даже родственников и жен Посланника Аллаха ﷺ. Дошло до того, что они разрушили дом Хадиджи, самой любимой жены Пророка ﷺ и матери всех верующих, куда в свое время ниспосылались Пророку ﷺ откровения от Аллаха. На месте разрушенного дома построили туалеты (См. книгу «Насихатун лиихванина 'уламаи Наджди», стр. 60).

Ваххабиты утверждают, что будто бы у авлия' (святых, приближенных к Аллаху) не бывает караматов. Они говорят, что пользы от палки (трости) больше, нежели от умершего Пророка ﷺ. Ваххабиты запрещают

коллективное зикру (поминание Аллаха), говоря, что это нововведение. Даже говорят, что нельзя поминать Всевышнего словами «*Allah, Allah*». Также они утверждают, что умышленно пропущенные намазы возмещать не нужно. Запрещают делать ду'а, просить у Аллаха прощения грехов умерших, называя это также нововведением. Они отрицают необходимость следования мазхабам, говоря, что имамы этих мазхабов такие же простые люди, как и мы, и что нам самим можно вынести решения непосредственно из Корана и Сунны по своему усмотрению. Они утверждают, что Коран они (ваххабиты) понимают лучше и глубже, нежели асхабы (сподвижники Пророка ﷺ), поскольку в то время не было исламских институтов, а сейчас есть. Также они утверждают, что каждый по своему усмотрению и исходя из собственного мнения может толковать Коран и хадисы, и принимать решение и что не нужно следовать за имамами. Они утверждают, что богословские книги великих ученых истлели от давности, и поэтому нельзя следовать им. Несмотря на то, что Шариат запрещает запира́ть мечети на ночь, они закрывают мечеть Пророка ﷺ в Медине, чтобы люди не проводили там ночи в богослужениях. Запрещают давать уроки Ислама в Мекке и Медине тем, кто не исповедует ваххабизм. Также утверждают, что у нынешних мусульман ширк более тягчайший, нежели чем у идолопоклонников предыдущих веков. Они утверждают, что уже после третьего века мусульмане утонули в океане многобожия, (См. книгу «Мухаммад ибну Абдульваххаб», стр. 7-10). Ваххабиты запрещают читать книгу «Далаилуль хайрат» (это книга, где написаны салаваты Пророку, ﷺ).

Мавлиды, на которых восхваляется Пророк ﷺ, называют нововведением. Запрещают читать ду'а «Аль-Кунут» (Махдина) при совершении утреннего намаза. Обвиняют в неверии последователей суфизма и не признают убеждения имама Аш'ари.

Они называют тарикат (путь познания Аллаха) путем шайтана, устазов-наставников - идолами, а их мюридов — идолопоклонниками, отрицают чтение ду'а «Амин раббаль 'аламин» после суры «Аль-Фатиха». Во время намаза, читая молитву «Аттахийяту», до конца чтения шевелят указательным пальцем, постукивая по бедру. Стоя в намазе, ноги расставляют чуть ли не на метр и наступают на ноги рядом стоящих, утверждая, что ряды молящихся должны быть плотными. Утверждают, что намаз совершать лучше без тюбетейки и вообще без головного убора. Называют многобожием, если кто-то просит баракат (благодать) и помощь у Аллаха ради его приближенных, таких как духовные наставники, авлия, пророки (мир им). Утверждают, что Аллах не дает тайные знания пророкам и авлия. Талисманы, которыми пользуются мусульмане, где написаны аяты священного Корана, называют идолами. Запрещают вставать и оказывать почтение уважаемым людям или старшим. Запрещают целовать руку в знак почтения богобоязненным, уважаемым людям. Человек, совершивший большой грех, по их мнению, сразу же становится кафиром, а его брак с супругой считается недействительным. Они говорят о недозволенности исполнения мюридами зикра, салавата в определенном количестве, указанном их устазом. Осуждают частое поминание Всевышнего, т.е. зикру, говоря, что от

этого люди с ума сходят. Запрещают вообще выходить в путь для посещения зияратов и могил. Не признают существование святых людей таких, как будалаи, автады. Запрещают поднимать руки для ду'а как при чтении суры «Аль-Фатиха». Запрещают читать салават (восхваление) Пророку ﷺ после чтения азана (призыва к намазу). В конце ду'а запрещают читать «Аль-Фатиха», запрещают надевать брюки со штанинами ниже щиколоток. Запрещают после намаза громко читать азкары (специальные молитвы, читаемые после намаза). Утверждают, что любить Пророка ﷺ необязательно и что слова «любить Пророка ﷺ» означают только лишь следование ему. Запрещают совершать обряд искат. Утверждают, что если человек, находясь на одном месте, три или больше раз скажет «*талак*» (даст полный развод), то полный развод не получается. Запрещают совершать обеденный намаз после пятничного намаза, говоря, что это получается как шестой фарз. Утверждают, что собираться в ночь Бараат в середине месяца ша'бан для совершения ду'а и богослужений является бид'а (запретным). Утверждают, что они на истинном пути, поскольку их меньшинство, а остальные мусульмане якобы на ложном пути, ибо их большинство. Утверждают, что тарикат тянет Ислам назад, высмеивают книгу имама аль-Газали «*Ихья'*». Утверждают, что якобы асхабы (сподвижники Пророка ﷺ) стали кафирами из-за нескольких слов, сказанных в шутку. Утверждают, что Пророк ﷺ в ночь вознесения Ми'радж не видел Всевышнего Аллаха. Утверждают, что родители Пророка ﷺ - это обитатели Ада. Все хадисы Пророка ﷺ, которые опровергают их мысли и убеждения, они называют

слабыми и недостоверными и не признают их. Утверждают, что находят ширк и куфру в словах таких великих людей, известных во всем исламском мире, как: 'Абдуль Кадир Гилани, имам аль-Газали, Раби'ату аль-'Адавият, имам Ша'рани, Бусири, Мухаммад аль-Джазули, Джалалуддин Руми и др. (см. книгу Джамиля Зину «Суфият»).

Где бы ваххабиты не появились, там они сеют смуту среди людей, стравливают простой народ с представителями власти, таким образом, нарушая закон и порядок в этих странах. Из-за их деятельности у людей всего мира складывается мнение об Исламе как об экстремисткой, жестокой, агрессивной и дикой религии. Они, ведя людей к нововведениям и заблуждениям, утверждают, что призывают к очищению Ислама, основываясь на Коране и хадисах. Прикрываясь именем Ислама и лозунгами джихада, они изнутри разрушают Ислам и продают его за доллары.

Кроме выше перечисленных есть ещё много признаков, отличающих ваххабитов от большинства мусульман, то есть людей ахлу-Сунна ва аль-джамаа. Эта книга, опираясь на достоверные доказательства, взятые из Корана и хадисов, а также на высказывания сподвижников Пророка ﷺ, табиитов, имамов и шариатские решения великих учёных-богословов, полностью изобличает ложность и пагубность ваххабитской идеологии.

Данная книга написана в виде ответов на вопросы, затрагиваемые ваххабитами. Вопросы, связанные между собой, мы свели в отдельные главы. В конце книги приведена краткая история возникновения ваххабизма и некоторые документальные факты связанные с их деятельностью.

Вопросы, связанные с Всевышним Аллахом

1. Вопрос: Можно ли поминать Аллаха (зикр) словами «Аллах, Аллах»?

Ответ: Можно и нужно. Ни Коран, ни Сунна не отрицают возможность поминания Аллаха словами «**Аллах, Аллах**». Напротив, в Коране и хадисах существует большое количество доводов, призывающих к совершению подобного зикра. Всевышний Аллах в Коране говорит:

واذكر ربك في نفسك

Смысл: **«Ты упоминай Аллаха внутри себя»**. В конце этого же аята говорится:

وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (سورة الأعراف، ٢٠٥)

Смысл: **«Ты не будь из числа забывших Аллаха»**. (Сура «Аль-А'раф», аят 205).

Этот аят призывает к постоянному поминанию Аллаха сердцем и к тому, чтобы не забывали Всевышнего.

Всевышнего не забывают, когда упоминают сердцем одно из Его имен или сифатов. Существует также

аят, в котором прямо повелевается поминать имя Аллаха, со следующим смыслом:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (سورة المزمل، ٨)

«Ты поминай Имя своего Господа и всецело повернись к Нему», (Сура «Аль-Муззаммиль», аят 8).

Также в Священном Коране есть аят со следующим смыслом: **«Ты поминай Господа твоего по утрам и в час вечерний (то есть всегда)»**, (Сура «Аль-Инсан», аят 25).

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (سورة الانسان، ٢٥)

В этих двух аятах явно повелевается, поминание имени Аллаха. Имя Аллах самое великое имя, в этом имени есть смысл и всех 99 прекраснейших имен-эпитетов Аллаха. Спрашивается, почему же нельзя поминать это имя, если в Священном Коране прямо указывается, чтобы мы поминали Аллаха. Слова тех, кто это утверждает, нельзя воспринимать всерьез из-за их неаргументированности.

В Коране содержится очень много аятов с подобным смыслом. Имам Фахру ар-Рази, который написал 30-томный тафсир (толкование Корана), пишет, что поминание (*зикр*) словами «Аллах, Аллах» дороже, чем поминание словами «Ля иляха илля Ллах».

В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, говорится: «Не наступит Судный день, пока на земле будет человек, который говорит «Аллах, Аллах». Следовательно, поминание Всевышнего этим именем

является очень богоугодным деянием. Поэтому шейхи Накшбандийского тариката поручают своим ученикам (*муридам*) чаще поминать Всевышнего именем «Аллах».

2. Вопрос: Появились люди, утверждающие, что если сказать, что о тайных вещах ведаёт кто-либо ещё помимо Аллаха, можно впасть в неверие (куфр). Верны ли подобные утверждения?

Ответ: Нет, не верны. Ни один мусульманин не утверждает, что он ведаёт о тайном, не имея на то воли Аллаха. Если Аллах не пожелает, никто не сможет познать не только тайное, но и явное. Эти люди клеветают на мусульман. Если же кто-либо станет утверждать, что пророки, авлия, шейхи не ведают о тайном, даже если есть на то воля Аллаха, то в этом случае он сам впадает в неверие. Тому же, кто задаётся вопросом, учит ли Аллах пророков и авлия тайному?, ответ будет один: — да, учит.

Посланник Аллаха ﷺ очень часто рассказывал о событиях, которые должны были произойти в будущем времени. Все его слова сбылись. Об этом подробно написано в книге Ибну Касира «*Аль-бидаят ван-нихаят*» (т.6. стр. 560-638). В этой книге более чем на 70 страницах описываются предсказания Пророка ﷺ, которые свершились так, как он и предсказывал. Много его предсказаний также сбылись спустя столетия.

Имам Муслим передал хадис от Хузайфата, где Посланник Аллаха ﷺ говорил: «*Всевышний Аллах поставил передо мной весь этот мир. Я вижу все, что должно свершиться до наступления Судного дня. Я вижу*

это так же, как вижу этот ноготь».

Всевышний учит тайному не только пророков, но и благочестивых людей — праведников. Есть множество примеров тому. Приведем некоторые из них.

При приближении смерти сподвижник Абу Бакр ﷺ сказал своей жене, что у них родится дочь. Так и случилось. 'Умар-асхаб ﷺ, увидев своего военачальника Сарията ﷺ в битве, которая происходила на расстоянии месяца пути от него, крикнул: «О Сарият! Ты прижмись к подножиям гор». Всевышний открыл 'Умар-асхабу ﷺ, что его войскам, находящимся далеко от него на расстоянии месяца пути, грозит опасность. Он предупредил военачальника, чтобы тот принял меры предосторожности. Голос 'Умара ﷺ был услышан, и вследствие этого была одержана победа.

Привести другие доказательства наличия тайных знаний у пророков, сподвижников и авлия, не представляется возможным, их слишком много. В этом и нет необходимости. На этот вопрос можно было бы дать краткий ответ: *если не будет на то воли Аллаха, никто не узнает как тайного, так и явного, обо всем можно узнать лишь по воле Всевышнего.* Но этого недостаточно для людей, которые хотят заявить о себе и хотят представить мусульман кафирами. Они на пустом месте поднимают спорные вопросы. Эти заблудшие люди приводят в доказательство своих слов аят, где говорится о том, что тайное знает только Аллах. Но при этом они не приводят его полностью до конца, умалчивая о написанном в конце этого аята. Там же утверждается, что таких людей, как Посланник, Аллах научит тайному, (Сура «Аль-Джин», аят 27).

3. Вопрос: В последнее время в некоторой печатной и аудио-видеопродукции ваххабитов встречаются высказывания о том, что Всевышний Аллах находится над 'Аршем или наверху, или что у Него есть тело. Те, кто утверждают подобное, приводят аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ. Соответствуют ли подобные утверждения Исламу?

Ответ: Нет, не соответствуют. Место в пространстве, время и т.п. - все эти качества присущи созданному. Тот, кто придаёт Аллаху эти перечисленные качества, тем самым уподобляет Аллаха Его созданиям. Коран же опровергает подобную ложь. В Коране говорится:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورة الشورى، ١١)

Смысл: **«Нет ничего подобного Аллаху, Он Вселышащий и Всевидящий»**, (Сура «Аш-Шура», аят 11). Этот аят Корана изобличает заблуждение людей, утверждающих, что Аллах находится над 'Аршем, наверху или что у Него есть тело. Рассмотрим этот вопрос с логической точки зрения. Является очевидным фактом, что Земля круглая и что за сутки она совершает оборот вокруг своей оси. Если кто-либо утверждает, что Аллах находится в определенном месте наверху, то утром это место (на небе) будет располагаться в одном направлении, а вечером, когда Земля совершит оборот, — в совершенно противоположном. Чтобы в обоих случаях

ответы совпали, придётся вечером указать не вверх, а вниз. Следовательно, если задать тот же вопрос людям, находящимся в четырёх концах света (на севере, юге, востоке, и западе), и если каждый из них укажет на верх, утверждая, что Аллах находится на небесах или на 'Арше, то ответы этих людей будут противоречить друг другу. Ни в одном аяте или хадисе не говорится, что на вопрос «где Аллах?», заданный утром, следует указать на верх, а если спросят об этом вечером, то указать в противоположную сторону.

Если кто-либо будет утверждать, что нет необходимости в логическом доводе, когда в Коране и хадисе говорится об этом прямо, то его можно спросить: откуда он узнал, что Шариат, Коран и хадисы - это истина? Разве не путем логических размышлений он к этому пришел? Если мы будем отвергать логические доводы, то нам придется отвергнуть и Коран, и хадисы, и Шариат. А на вопрос о том, как тогда быть с теми аятами и хадисами, где, если перевести буквально, говорится, что Аллах наверху, на 'Арше или у Него есть тело?, есть два ответа.

Во-первых, подобно тому, как существуют аяты и хадисы, где говорится, что Аллах на 'Арше или на небесах, также существуют аяты и хадисы, где утверждается противоположное - к примеру, на земле или в другом месте. Приведем примеры:

وهو الله في السموات وفي الأرض (سورة الانعام، ٣)

Аят буквально переводится следующим образом:

«Он (Аллах) находится на небесах и на земле», (Сура «Аль-Ан'ам», аят 3).

وهو معكم أينما كنتم (سورة الحديد، ٤)

«Он (Аллах) с вами, где бы вы ни находились», (Сура «Аль-Хади́д», аят 4).

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (سورة القاف، ١٦)

«Я (Аллах) ближе к нему, чем его собственная шейная артерия», (Сура «К'аф», аят 16).

Также в достоверном хадисе говорится:

إن الله قبل وجهكم إذا صلى فلا يبصقن بين يديه
(رواه البخارى و مسلم و ابو داود)

«Поистине Аллах находится перед вами, когда вы совершаете намаз, поэтому не плюйте перед собой». Этот хадис передали Бухари, Муслим и Абу-Давуд.

Таким образом, если у тех людей, которые утверждают, что Аллах на 'Арше, есть довод, то такой же довод есть и у тех, кто начнёт утверждать противоположное.

Как быть в таком случае? Отвергать ли нам те аяты и хадисы, где говорится о месте для Аллаха и о сторонах? Ведь мы же знаем, что нельзя приписывать эти качества Аллаху. Ответ будет следующий: нельзя отвергать или не признавать эти аяты и хадисы, и тому есть два объяснения:

Во-первых, эти аяты и хадисы называются ино-сказательными (*муташабихат*), и их истинный смысл

знает только Сам Аллах, поэтому нам толковать их или переводить на другие языки не следует.

Во-вторых, эти аяты и хадисы переводятся в переносном смысле (*маджаз*), т.е. не буквально.

Например, на аварском языке, жалея какого-либо человека, говорят: «Дир пуланасда хадуб ракI бухIана» буквально: «У меня сердце сгорело за него». Сердце же не горит, а жалеет. Или о причине печали говорят: «То, что поломало моё сердце». О скупом, на аварском языке говорят, что у него узкая рука, о щедром - что у него широкая рука, также имеющего хороший, весёлый нрав называют человеком с широким сердцем. Также говорят: «Некий человек прибрал к своим рукам все государство».

В арабском языке, как и в любом другом, слова также могут иметь переносный смысл (*маджаз*). Поскольку Коран и хадисы являются вершиной красноречия, и поэтому вполне естественно, что в них очень часто используется маджаз. Однако заблудшие люди не признают подобный факт, утверждая, что в Коране кроме прямого смысла никакого маджаса нет, хотя факты говорят об обратном. К примеру, в достоверном хадисе говорится: «Если кто-нибудь из вас плюнет в мечети, то из-за этого мечеть сморщится и растает как кожа в огне». Разве может сморщиться мечеть из-за плевка? В данном случае мы имеем дело с маджазом. И слово «сморщиться» показывает насколько непозволительно плевать в мечети. Вот истинный смысл этого хадиса.

Применение в речи маджаса является ее достоинством. Маджаз используется в разговоре для того, что-

бы слушающие глубже прониклись в смысл услышанного, размышляли и долго помнили об этом. Поэтому маджаз часто используется в Коране и хадисах.

Поучительным примером для тех, кто отрицает маджаз, служит история с бывшим муфтием Саудовской Аравии, ныне покойным Абдулазизом бину Базом. Он являлся одним из главных сторонников тех, кто утверждал, что Аллах находится над 'Аршем. Когда в одной из проповедей он, как обычно, стал утверждать, что в Коране нет маджаза, один из присутствовавших учёных-богословов из Сирии попросил его разъяснить следующий аят Корана:

من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا
(سورة الإسراء، ٧٢)

«Кто слеп в этом мире, тот на том свете тоже будет слепым и ещё более заблудшим» (сура «аль-Исра'», аят 72). Все знали, что Ибну Баз был слепым. Услышав этот вопрос, Абдулазиз бину Баз растерялся и ничего не смог ответить. В действительности же, слова «в этом мире слепой» на самом деле являются маджазом (образным выражением) и означают, что сердце человека — слепое, заблудшее. Ибну Баз утверждал, что маджаз в Коране отсутствует. В таком случае, он и на том свете должен быть слепым, поскольку он слеп в этом мире.

Опровержением утверждений тех людей, которые говорят, что Аллах над 'Аршем, является благородный хадис. Посланник Аллаха ﷺ в своей просьбе (ду'а) к Аллаху говорил:

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء

«О Аллах! Ты явен (говодами) – выше Тебя нет ничего, Ты скрытен – (Твое Совершенное Величие скрыто от людей), под Тобой нет ничего». Этот хадис передали Муслим, Тирмизи, имам Ахмад, («Ибну Касир»).

Если следовать утверждению ваххабитов, что Аллах находится над 'Аршем, то 'Арш должен быть под Ним. Не так ли? Но Пророк ﷺ же говорит: «Под Тобой нет ничего». Этот хадис достоверно показывает неверность их утверждений. Слушаться ли теперь нам этих заблудших людей? Сами подумайте. Есть ещё, доказательство ложности их утверждений. В достоверном хадисе, переданном Бухари, Пророк ﷺ сказал:

كان الله ولم يكن شيء غيره ثم خلق الأشياء كما شاء

«Всевышний Аллах был, и ничего не было, потом Аллах создал все создания как Сам хотел». Всевышний Аллах был до того как создать что-либо, т.е. до создания и места, и времени в том числе. Если согласиться с утверждением этих заблудших людей, что Аллах находится над 'Аршем, то получится, что после создания 'Арша Аллах пришёл и сел над 'Аршем. Упаси Аллах нас от такого заблуждения! Третий халиф Али-асхаб رضي الله عنه сказал:

كان الله ولم يكن المكان، وهو الآن على ما كان

«Всевышний Аллах был и места не было, и после того как создал место, Он остался таким каким был». Вот ещё одно доказательство их заблуждения: у Аллаха есть особые ангелы, про которых упоминается и в Коране. Они называются «Хамалат-уль-'Арши», т.е. носители 'Арша. Если допустить, как утверждают эти заблудшие люди, что Аллах над 'Аршем, то получится, что эти ангелы носят Аллаха, находящегося над 'Аршем. Всевышний Аллах чист от того, что утверждают эти заблудшие люди. Имам аль-Газали пишет: «Ангелы не носят Аллаха над 'Аршем. 'Арш и ангелов, держащих 'Арш, удерживает могущество и милость Аллаха» («Ихья'», т.1, стр. 134). Все создания, поражающие человека своим величием, такие как: солнце, луна, звёзды, семь небес, 'Арш, Курс, - всё это вместе взятое, каким бы большим это ни было, не достигнет и величины капли по сравнению с океаном величия и могущества Всевышнего Аллаха. Какая же нужда Аллаху, величию, царству и могуществу Которого нет границ, держаться на 'Арше, который меньше капли по сравнению с величием Аллаха. Аллах велик и чист от того, что утверждают эти заблудшие люди.

Если допустить, как они говорят, что Аллах на 'Арше, тогда Аллах должен касаться 'Арша или должен находиться выше и не касаться его или у Него тело должно быть больше, меньше или равное 'Аршу. Если у 'Арша есть форма, тогда у Аллаха должна быть форма, похожая на 'Арш или не похожая. Аллах Всевышний чист от всех этих недостойных Ему качеств. Перечисленные качества свойственны созданиям, но не Создателю всего сущего — Всевышнему Аллаху. Поэтому,

те кто утверждают, что Аллах находится над 'Аршем, уподобляют Аллаха — Создателя всего сущего — Его созданиям. Это прямо противоречит Корану

В Коране говорится:

ليس كمثلہ شيء (سورة الشوری، ۱۱)

Смысл: **«Нет ничего подобного Ему (Аллаху)»**. Указанный аят опровергает лживые утверждения этих людей. Ибн Хаджар 'Аскалани, автор 16-томного комментария к сборнику хадисов имама Бухари, в своей книге *«Фатх-уль-Бари»* пишет: «Мысли и представления человека ничтожны по знаниям тайн Всевышнего Аллаха». Поэтому нельзя задавать вопросы «почему?», «как?» относительно повелений Аллаха. Также нельзя задавать вопрос «где находится Аллах?», «в каком виде?» (Т. 1, Стр. 220).

Всё, что существует на свете, и даже элементарная частица, свидетельствует о существовании Аллаха, о Его безграничном величии, могуществе, знании и мудрости. Поэтому самое желательное перевести те аяты и хадисы - мухкамат, где прямо говорится о качествах Всевышнего, выучить 20 обязательных качеств (*сифатов*), также выучить 100 прекрасных имён Аллаха и считать, что смысл иносказательных аятов и хадисов (*муташабихат*) знает только Аллах. Так говорится и в Коране (сура «Алу 'Имран», аят 7). Всевышний Аллах вменил нам в обязанность знания о Его существовании и Его обязательных качествах. Но не сделал обязательным знать, как Он существует и какова сущность Его.

Этого никто и не может знать. Сподвижник Абу-Бакр رضي الله عنه сказал: «*Осознание того, что невозможно познать Аллаха, является познанием Аллаха*».

У кого-то может возникнуть вопрос: если Аллах не находится на небесах, то почему же, когда делают ду'а поднимают руки кверху? Но ведь тот факт, что люди совершают намаз, обратившись в сторону Каабы, не означает, что Всевышний Аллах находится на стороне Каабы? Для намаза киблой служит Кааба, а для ду'а — небеса. У кого-то может возникнуть и такой вопрос: если Всевышний Аллах не находится на 'Арше, то почему Пророк Мухаммад ﷺ в ночь Ми'раджа поднялся на небеса, чтобы встретиться со Всевышним? Но разве над 'Аршем находился Всевышний Аллах, когда говорил с пророком Мусой عليه السلام на горе Турисайна', или когда говорил с пророком Юнусом عليه السلام в глубине моря, когда Юнус был в животе рыбы? Нашего Пророка ﷺ на небеса подняли не из-за того, что Аллах находился над 'Аршем, а для того чтобы возвеличить нашего Пророка ﷺ. Как сказано в Коране:

لنريه من آياتنا الكبرى (سورة الإسراء، ١)

Смысл: «**Для того, чтобы показать великие знамения (Всевышнего Аллаха)**» (Сура «Аль-Исра'», аят 1). Также для того, чтобы поднять его на особую степень величия, которой не удостоился никто.

Вопросы, связанные с Кораном

4. Вопрос: Некоторые заблудшие заявляют, что Коран следует переводить исключительно буквально, и не допускают маджаз (образное выражение, иносказательный перевод). Основываясь на этом, они утверждают, что все алимы тафсира (толкования) и большие имамы - заблудшие люди, искажающие Коран. Правду ли они говорят?

Ответ: Нет. Это не правда. Так утверждают заблудшие люди, не понимающие красноречия и глубины арабского языка, да и вообще специфику языка.

Как мы выше отмечали, недавно умерший предводитель ваххабитов и бывший муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз бину Баз однажды, выступая в Мединской мечети, сказал, что в Коране и хадисах маджаза не бывает. Тогда один учёный из Сирии спросил его об аяте:

ومن كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى واضل سبيلا
(سورة الإسراء، ٧٢)

СМЫСЛ: *«Кто слеп в этом мире, он и на том свете*

будет слепым и ещё больше заблудшим» (Сура «Аль Исра'», аят 72). «Что ты скажешь про этот аят?» Все знали, что Ибну Баз был слепым. Он растерялся и ничего не смог ответить. Слова «Слепой в этом мире» это маджаз, и его смысл в том, что у человека слепое сердце (т.е. отвергающее истину). Ибну Баз утверждает, что в Коране нет маджаза. Следовательно, он и на том свете должен быть слепым (См. в книге «Рудудун 'ала шубухати сса-лафият»).

В Коране есть десятки аятов, которые обязательно нужно толковать иносказательно; если их перевести буквально, можно впасть в заблуждение и не понять смысл.

Например:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص، ٨٨)

Буквально этот аят переводится следующим образом: «Все исчезнет, кроме лика Аллаха». Т.е. получится, что сам Аллах тоже исчезнет, останется только Его лицо. Да убережет нас Аллах от таких дурных мыслей. Алимь тафсира толкуют этот аят таким образом: **«Все исчезнет кроме Аллаха»** или **«Все деяния бесполезны, кроме тех, которые совершены ради довольства Аллаха»** (См. «Мухтасару тафсири Ибн Касир», том 3, стр. 27).

Для иносказательного толкования (*таъвил*) такого шедевра языка, как Коран, нужно соблюдать определенные условия и правила. Полноценное адекватное толкование прерогатива специалиста. Поэтому нельзя переводить Коран без использования тафсира, опираясь лишь на знание арабского языка. Ваххабиты

утверждают, что Аллах на 'Арше, что у Него есть глаза, руки, ноги, именно потому, что они не пользуются тафсиром, переводя буквально аяты Корана. Таким образом, они заблуждаются сами и вводят в заблуждение других.

5. Вопрос: Имеет ли право любой желающий переводить и толковать Коран, используя переводы без толкований (тафсиров)?

Ответ: Нет, не имеет. Даже человеку, прекрасно владеющему арабским языком, нельзя переводить Коран, не руководствуясь тафсирами. Коран содержит большое количество аятов, толкование которых дал сам Посланник Аллаха ﷺ. Если не ознакомиться с этими толкованиями, можно неправильно понять смысл аятов. Поэтому во всех книгах хадисов есть разделы «Китаб ат-тафасир» - книга толкования Корана хадисами Посланника Аллаха ﷺ. К примеру, в книге «Сахих аль-Бухари» в третьем томе такой раздел тафсира (китаб) занимает 250 страниц. В этом китабе приводятся толкования Корана, которые сделал сам Пророк Мухаммад ﷺ. Есть очень много хадисов, толкующие Священный Коран. Следует знать эти хадисы. Это во-первых. Во-вторых, также следует знать о толкованиях (*тафсирах*), которые давали асхабы и табиинны, без ознакомления с которыми невозможно понять смысл многих аятов. Чтобы знать все эти толкования, человек, как бы хорошо он ни знал арабский язык, все равно нуждается в тафсирах (*толкованиях*), в таких, как тафсиры Табари, Ибну Касира, Суюти и др. В-третьих, Коран содержит множество аятов, которые бы-

ли ниспосланы в связи с какими-то событиями или по какой-то причине. Существуют специальные книги, описывающие эти причины. Если не иметь сведений об этих причинах, невозможно понять основную цель и решение тех аятов. В-четвертых, в Коране также есть аяты насих и мансукх, т. е. те, которые изменили предыдущее решение, и те решения, которые изменены последующими аятами. Также есть мухкамат и муташибахат, т. е. аяты, исходя из которых непосредственно можно принять решение, и аяты иносказательные (которые нужно правильно истолковать, иначе смысл будет понят неправильно).

Если человек знает в совершенстве арабский язык, но не владеет науками, связанными с языком, такими как синтаксис (*нахв*), морфология (*сарф*), логика (*мантик*), риторика (*ма'ан*), стилистика (*багу'*), то он не сможет понять глубину и красноречие Корана.

В Коране затрагиваются вопросы вероубеждения (*'акиды*) и юриспруденции (*фикх*). Коран также содержит множество аятов, описывающих природные явления. Не познав указанные науки, невозможно понять смысл этих аятов, как бы хорошо человек ни знал арабский язык.

Поэтому люди, которые толкуют Коран, опираясь на знание арабского языка или пользуясь переводами на других языках, - это те, которые толкуют Коран по своему разумению. Как раз об этих людях Пророк ﷺ говорит в хадисе:

من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

(اخبره الترمذی و حسنه و هو عند ابی داوود عند النسائی)

«Кто бы ни толкавал Коран по своему разумению и пониманию, тот пусть готовит себе место в Аду». Этот достоверный хадис передали Тирмизи, Абу Давуд, Насаи. В хадисе, переданном от Табарани, говорится, что тот, кто будет толковать Коран без соответствующих знаний, если даже сказанное им будет правильным, все равно является ошибающимся («Итхаф», том. 1, стр.409-410). Несмотря на все это, появляются те, которые используют переводы Саблукова, Крачковского, Османова, Пороховой и якобы призывают людей к религии. И те из них, которые научились немного говорить по-арабски, утверждают без стыда и совести, что они, мол, лучше знают арабский язык и Коран, чем асхабы. Дескать, во времена асхабов не было институтов, как сейчас. Мы сами не раз встречали подобных. Упаси нас Аллах от их заблуждений!

Вопросы, связанные с Посланником Аллаха ﷺ

6. Вопрос: Соответствует ли Исламу чтение мавлидов ?

Ответ: Да, соответствует. На мавлидах мусульмане читают назму, восхваляя Пророка ﷺ, благословляют его, читают Коран, поминают Аллаха делают зикр, а также совместно принимают пищу. Кто утверждает, что все эти деяния противоречат Исламу, тот отрицает истинность Корана и Сунны, т.е. Ислама. Если кем-то иногда во время мавлида допускается что-то противоречащее Шариату, то пусть осуждают этот поступок, но не мавлид.

При коммунизме в течение 70 лет было запрещено открыто говорить об Исламе. Если бы не исполняли мавлиды, откуда люди узнали бы о Пророке Мухаммаде ﷺ, о его потомках, предках, а также его чудесах, прекрасных качествах и о битвах, в которых он принимал участие?!

Если человек не является врагом Ислама, станет ли он называться нововведением (бид'а) или заблуждением мавлиды, которые, повествуя о Пророке ﷺ, увеличивают к нему любовь?

7. Вопрос: В последнее время появились люди, утверждающие, что нельзя просить заступничества (шафа'ат) у Пророка ﷺ, что, поступая так на мавлидах, мусульманин становится многобожником (мушриком). Так ли это?

Ответ: Нет, не так. Если бы просьба о заступничестве была многобожием, то Пророк ﷺ запрещал бы делать это прежде всего своим сподвижникам (*асхабам*). Но известно, что, когда сподвижник Пророка ﷺ Анас رضي الله عنه, прослуживший 10 лет у Пророка ﷺ, обратился к нему со словами:

يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام انا فاعل
(اخرجه النسائي في السنن) باب ما جاء في شان الصراط و حسنه

«О, Посланник Аллаха! Заступись (сделай шафаат) за меня в Судный день!», ответом ему были слова Пророка ﷺ: «С позволения Аллаха, я сделаю это» (Хадис, рассказанный ан-Насаи с хорошим иснадом, в книге «Сунан»).

Абу Фирас Рабиат бину Ка'б просил у Пророка ﷺ: «Я прошу тебя, чтобы ты позволил мне быть твоим другом в Раю». И ему Посланник Аллаха ﷺ ответил: «В таком случае помогай мне [в борьбе] против твоего нафса, совершая множество земных поклонов (*суджда*)» (Этот хадис рассказал Муслим в книге «Рияз-ус-салихин», 106-й хадис). Байхаки рассказал: Сподвижник Саваб бину Кариб просил у Пророка ﷺ: «Ты будь оказывающим мне заступничество (*шафа'ат*) в Судный день» («Мафахим», 160). Также 'Авф бину Малик, Му'аз бину Джабал и Абу Убайдат бину Джаррах просили:

«О, Посланник Аллаха! Ты сделай нас удостоившимися твоего заступничества (*шафа'ата*)». На что Пророк ﷺ ответил: «Мое заступничество получит каждый мусульманин» (Этот хадис рассказал Табрани из разных иснадов). Помимо этих, во всех других случаях, когда у Пророка ﷺ просили заступничества, он никогда не говорил, что подобное является многобожием или что этого нельзя просить. Разве можно считать многобожием то, что разрешал сам Посланник Аллаха ﷺ?!

8. Вопрос: Является ли запретным (харам) громкое чтение салавата (благословения) Посланнику Аллаха ﷺ после чтения азана муэдзином?

Ответ: Нет, не является. После чтения азана является желательным (*сунна*) благословлять Посланника Аллаха ﷺ. Это должен сделать тот, кто читал азан, и тот, кто слышал его. В достоверном хадисе, переданном Муслимом, говорится:

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى علي صلّى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة

«Когда вы услышите чтение азана муэдзином, вы повторяйте то, что он говорит, и после этого прочитайте мне салават и просите у Аллаха василат для меня» (Муслим). Поскольку муэдзин тоже должен просить василат Пророку ﷺ и поскольку в хадисе говорится, чтобы просили василат после чтения салавата, следовательно, для муэдзина тоже является сунной читать салават после азана.

Также нельзя утверждать, что запрещено читать салават громко, поскольку в хадисе не указывается, как нужно это читать: громко или про себя. Поэтому салават можно читать как громко, так и тихо, про себя. К тому же, с точки зрения целесообразности, громкое чтение салавата муэдзином более предпочтительно. К примеру, если кто-либо не услышал азан, то громкое чтение салавата послужит напоминанием о нем. В книгах по шариату подробно пишется, что после азана можно громко прочитать салават.

9. Вопрос: В последнее время появились некоторые люди, утверждающие, что при чтении салавата Пророку ﷺ нельзя говорить слово «сайидина» (наш господин). Поскольку слово «господин» можно использовать только по отношению к Аллаху. Правильно ли это утверждение?

Ответ: Можно сказать, что человек утверждающий подобное, является глупцом не знающим ни Шариат, ни арабский язык. В арабском языке слово «сайид» имеет несколько значений.

К примеру, раба и хозяина называют: «аль-'абду ва сайиғуху» т.е. раб и его хозяин.

Таким же словом называют и мужа.

В Коране говорится:

والفيا سيدها لدى الباب (سورة يوسف، ٢٥)

Смысл: «Они оба (Юсуф и Зулейха) нашли её сайида (т.е. мужа) у дверей» (Сура «Юсуф», аят 25).

Так же называют уважаемого предводителя какой-нибудь группы людей. Посланник Аллаха ﷺ, когда к нему пришёл Са'ад бину Му'аз, сказал: «Вы вставайте перед вашим сайидом» (Достоверный хадис, передал Бухари).

Сайидами называют потомков Пророка ﷺ. Как можно после всего этого утверждать, что нельзя называть «сайидом» Посланника Аллаха ﷺ, если «сайидом» называют даже простого человека? Если сам Пророк ﷺ назвал «сайидом» Са'ада, который был предводителем мединских сподвижников (ансаров), то по какой же причине нельзя назвать «сайидом» Пророка ﷺ, который был послан как милость для миров? Также известно, что арабы при обращении уважительно называют друг друга «сайид», «сайидат» (господин, госпожа). Если этим словом нельзя называть Посланника Аллаха ﷺ и нельзя тем самым проявлять к нему уважение, тогда кто же на этой земле достоин того, чтобы его называли «сайидом»? Упаси Аллах нас от заблуждения. В достоверном хадисе, переданном Тирмизи, Пророк ﷺ говорит:

أنا سيد ولد آدم ولا فخر (رواه الترمذی)

«Я являюсь сайидом (господином) потомков Адама, и этим не горжусь».

Все Пророки являются потомками Адама. Сайидом их всех является наш Посланник Аллаха — Мухаммад ﷺ. И в Судный день он будет господином всех, поскольку он является им и в этом мире. Но только в Судный день всем (и неверующим в том числе) станет понятно, что он сайид.

10. Вопрос: Некоторые говорят: «На мавлидах люди чрезмерно восхваляют Пророка Мухаммада ﷺ. Это бид'а, поскольку сам Пророк ﷺ говорил, чтобы его слишком не хвалили». Правда ли это?

Ответ: Нет, не правда. Этого никогда не скажет человек, обладающий здравым рассудком, истинной верой и придерживающийся Ислама. Сам Всевышний — Создатель всего сущего — восхвалил Пророка ﷺ в Коране. Разве сможем мы восхвалить его больше, чем Аллах?! Наше восхваление Пророка ﷺ - это капля в океане восхвалений, которых он заслуживает.

Сам Всевышний Аллах поклялся именем Пророка ﷺ (сура «Аль-Хиджр», аят 72). Он дал ему Свое великое имя, - «*Рауфун Рахим*», т.е. милостивый, жалеющий (сура «Ат-Тавбат», аят 128). Он также обещал ему в Судный день степень (*макам*) «*василат*», который не получит больше никто ни на небесах, ни на земле. Так говорится в достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом. Его сделали милостью для всех миров (сура «Аль-Анбия'», аят 107). Всевышний обещал дать ему степень, восхваляемую предыдущими и последующими ангелами, джиннами и людьми (сура «Аль-Исра'», аят 79). Также Он обещал ему:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (سورة الضحى ٥)

«Твой Господь позже даст тебе то, что тебя обрадует» (Сура «Аз-Зуха», аят 5). Также сказали ему:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (سورة الشرح ٤)

«Твое имя и рассказы о тебе Аллах поднимет среди народов на самое высокое место» (Сура «Аш-Шархи», аят 4). Аллах восхвалял его словами:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (سورة القلم ٤)

«Ты обладатель самого высокого нрава» (Сура: «Аль-Калам», аят 4). Поэтому, при чтении шахады (свидетельствований), принимая Ислам, написании книги, во время проповеди (*хутбы*) на пятничном намазе, при чтении «Аттахияту» в намазе и т.д. — везде и всюду произносится благословение Пророку ﷺ. Нет места и времени, где не упоминается святое имя Посланника Аллаха ﷺ.

Коран запретил даже громко разговаривать в присутствии Пророка ﷺ (Сура «Аль-Худжрат», аят 2). Всевышний в Коране повелевает, чтобы при обращении к нему говорили: «О Посланик Аллаха», а не «О Мухаммад», тем самым, оказывая ему уважение и почет (сура «Ан-Нур», аят 65). В Коране он назван «нуром» т.е. светильником, излучающим свет (сура «Аль-Ахзаб», аят 46). Следование Пророку ﷺ Аллах сделал признаком следования и любви раба к Нему (Аллаху) (сура «Али-Имран» аят 31). Тот, кто внимательно читает Коран, заметит, что от начала и до конца Священной Книги Пророк ﷺ восхваляется Всевышним. Сам Пророк ﷺ сказал: *«Я буду в Судный день сайидом (господином) всего человечества»*. Этот хадис передал Тирмизи. Ангел Джibriль عليه السلام сказал: *«Обойдя Запад и Восток, я не нашел более любимого и*

дорогого для Аллаха человека, чем ты (Пророк ﷺ)» (Так передали имам Табрани, и имам Байхаки).

Разве сподвижники мало исполняли назму (стихотворения), восхваляющие Пророка ﷺ и после того, как он покинул этот мир? Среди тех, кто исполняли назму, были: 'Али-асхаб, 'Аишат, 'Абдуллах бину Раввахат, Хасан бину Сабит, Сафият бинту Абдуль Мутталиб, Ка'аб бину Зухайр и другие, да будет доволен Аллах ими всеми. Чтобы восхвалять его как положено, разве не нужно знать его по-настоящему? Кто знал его больше, чем сам Всевышний? Поэтому, даже если захотим, мы не сможем восхвалять его чрезмерно и делать это больше, чем Всевышний Аллах.

Эти заблудшие люди приводят в подтверждение своих слов хадис, где говорится: «Вы меня не хвалите чрезмерно, как христиане хвалят пророка Ису». Они его неправильно понимают. В этом хадисе достоверно говорится так: *«Вы меня чрезмерно не хвалите, как христиане Ису сына Марьям»*. Это означает, чтобы не хвалили, как хвалят христиане Пророка 'Ису ﷺ, называя его Богом или сыном Бога, чтобы, не обожествляли его, давая ему атрибуты и имена Всевышнего. В остальном разрешается восхвалять Пророка ﷺ, как хочешь и как можешь. Как бы мы ни хвалили его, это только капля в океане восхвалений, которых он заслуживает.

11. Вопрос. Некоторые говорят, что Посланника Аллаха ﷺ не нужно любить. И под любовью подразумевают только лишь следование ему и больше ничего. Правильно ли это?

Ответ: Бесспорно, мысль о том, что нельзя любить

и хвалить Пророка ﷺ, впервые врагам Ислама внушил сатана. А они, в свою очередь, внушили эту мысль некоторым глупым «ревнителям» среди мусульман. И те, принимая это за благо, открыто начали об этом говорить.

Мало-мальски разумный человек должен понимать, что невозможно следовать за Посланником Аллаха ﷺ в совершенстве, не полюбив его. Как за ним следовать, если его не любить?! Некоторые могут сказать: любя Аллаха, нужно следовать за Пророком ﷺ, потому что Всевышний так повелел. Так вот, разве может тот, кто любит Аллаха, не любить Посланника Аллаха ﷺ, которого Сам Всевышний больше всех любит? Разве не из-за любви к Пророку ﷺ сподвижники, исполняя его повеления и охраняя его, проявляли чудеса храбрости и стойкости, поразившие весь мир? Ради исполнения его повелений они готовы были идти в огонь и в воду, прикрывали его от стрел и копий врагов своими телами. И даже когда их тела были изрешечены стрелами и копьями они прикрывали Пророка ﷺ до последнего вздоха. В сражении при Муътате разве не ради исполнения его повеления около трех тысяч асхабов сражались как соколы против 300-тысячной армии византийского императора? Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) подчинил служению ему жизнь свою и семьи, пожертвовал своим домом и всем имуществом. Зубайр бину Даснат, когда враги повели его к виселице, сказал: *«Я предпочитаю умереть повешенным, чем заноза войдет в ногу Пророка ﷺ»*.

Тот, кто внимательно изучит жизнь Посланника Аллаха ﷺ, заметит, какие удивительные, поражавшие

своим героизмом, поступки, совершали сподвижники Посланника Аллаха ﷺ. И всё это из-за сильной любви к Пророку ﷺ. Если бы у нынешних мусульман любовь к Пророку ﷺ была равна хотя бы десятой части любви сподвижников к нему, то люди во всем мире, увидев их красивое поведение соответствующее пути Пророка ﷺ, исповедовали бы Ислам.

В хадисе сказано:

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ماله وولده والناس أجمعين
وفي رواية للبخاري (ومن نفسه)

«Вера ваша не будет совершенной, пока вы не полюбите меня больше, чем своё имущество, своих детей и всех людей». В версии Бухари добавляется: *«... пока не полюбите больше, чем самих себя».* Чья любовь сейчас хотя бы по минимуму соответствует тому, к чему обязывает этот благородный хадис? Мало любить самого Пророка ﷺ, надо ещё любить его семейство, его сподвижников, его Сунну, чтение салавата ему - любить все, что связано с ним. Разве не после того, как управление Меккой и Мединой оказалось в руках людей, которые утверждали, что Посланника Аллаха ﷺ любить не нужно, были разрушены дом Хадиджи, дом Абу Аюба Ансари, где впервые в Медине поселился Пророк ﷺ, также зияраты его семейства и сподвижников и другие благородные места? Разве не из-за ненависти к нему эти заблудшие люди, разрушив дорогие для мусульман места, построили на их месте туалеты? Если бы в сердцах этих людей была хотя бы маленькая

толика той любви, о которой сказано в хадисе, то они берегли бы как зеницу ока всё, что напоминает о Посланнике Аллаха ﷺ, как это делали сподвижники, табиины, имамы и все следующие за ними богословы. Сподвижник Пророка ﷺ Халид ؓ всегда хранил волос Посланника Аллаха ﷺ в своей тюрбетейке. Мать правоверных Умму-Салмат (да будет доволен ею Аллах) берегла волос Пророка ﷺ в стеклянной бутылке. Халиф Му'авият за 20 тысяч дирхемов купил у детей Ка'аба бину Зухайрата халат Посланника Аллаха ﷺ. Когда жив был сам Ка'аб ؓ на просьбу Му'авията продать этот халат он ответил: «**Даже если ты дашь мне весь мир, мне не нужно того, что получу взамен за халат Посланника Аллаха ﷺ**». Имам Малик ؓ никогда не ездил верхом в Медине по земле, по которой ходил Пророк ﷺ. И сегодня подлинно верующие готовы жизнь свою отдать за волос или за всё, что напоминает о Посланнике Аллаха ﷺ. И именно в Саудовской Аравии появились люди, проповедующие необязательность любви к Пророку ﷺ, люди, пустые изнутри и не обладающие истинными знаниями. Теперь такие люди, утверждающие то же самое, продавшиеся за доллары и поддавшиеся гнусной пропаганде экстремистов, появились в Дагестане и во всей России.

12 Вопрос: Некоторые заблудшие отрицают то, что Пророк ﷺ в ночь вознесения (Ми'радж) видел Аллаха своими глазами. Какова истина на самом деле?

Ответ: Эти заблудшие в качестве довода приводят слова 'Аиши, которая назвала ложью утверждение, что Посланник Аллаха ﷺ своими глазами видел Аллаха.

Но они не знают, что такие известные сподвижники, как Ибн 'Аббас, Абу Зарр, Ка'аб, Ибну Мас'уд утверждали, что Пророк ﷺ своими глазами видел Всевышнего Аллаха. Это же утверждает и Хасан аль-Басри. Согласно науке усул при возникновении противоречий в высказываниях утверждение «да» считается более весомым, чем отрицание «нет», и исходя из этого выносится решение. Поэтому ученые-богословы, то утверждение, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ своими глазами видел Всевышнего, считают более достоверным. Кто хочет узнать больше смотрите книгу «*Мухаммагун Расулуль-башар*» (стр. 120), а также книгу имама Навави «*Шархуль Муслим*» и др.

13 Вопрос: Правда ли утверждение ваххабитов, что родители Пророка ﷺ будут в Аду?

Ответ: В книге «*Аль-биг'ату филь-мафхумиль исламиййиль хакик*» приведены утверждения ваххабитов и ответы, опровергающие их, там приводятся доводы в пользу того, что родители Посланника Аллаха (мир и благословение ему) спасутся от Ада (Стр. 164-166).

Вопросы, связанные с намазом

14. Вопрос: Обязательно ли восполнять долги по намазам, которые были оставлены по беспечности?

Ответ: Бухари и Муслим передали: «В сражении при Хандаке Пророк ﷺ, будучи занятым в битве, случайно пропустил послеобеденный намаз. Тогда он вечером сразу же восполнил его». Также Муслим и Бухари передали: «Когда сподвижники шли к иудейскому племени Абу Курайзат, они пропустили послеобеденный намаз. Они также в тот же вечер восполнили его». В хадисе сказано: *«Если кто-либо пропустил намаз, проспав или позабыв, то пусть он восполняет его, как только вспомнит об этом»* (Хадис передали Муслим, Бухари и др.).

Основываясь на этом, ученые-богословы всех четырех мазхабов утверждают: «Если необходимо восполнять намаз, пропущенный случайно, непреднамеренно, то тем более необходимо восполнять преднамеренно пропущенные намазы». Итак, если намаз был пропущен по беспечности, то для того, чтобы был прощен этот проступок, необходимо его восполнить.

15. Вопрос: Некоторые, читая в намазе «ташахуд», многократно шевелят указательным пальцем, полагая, что тем самым бьют по голове шайтана. Правильно ли это?

Ответ: Согласно трем мазхабам, указательный палец приподнимают один раз и не шевелят более. Некоторые ученые-богословы маликитского мазхаба утверждают, что желательно шевелить указательным пальцем. Из достоверных источников, явствует, что желательно приподнять указательный палец один раз и больше не шевелить. Подтверждает это хадис, переданный Абу Давудом от Абдуллаха бин Зубайра, в котором говорится, что Посланник Аллаха ﷺ в ташахуде приподнимал указательный палец и до конца намаза больше его не шевелил («Аль-бид'ату филь-мафхумиль исламийиль хакик», стр. 83-84). Ведь цель намаза заключается в постоянном поминании Аллаха, так зачем же нужно в намазе поминать еще и шайтана.

16. Вопрос: В коллективном (джамат) намазе некоторые прижимают стопы своих ног к стопам рядом стоящих, оставляя расстояние между своими стопами чуть ли не в два локтя. Правильно ли это?

Ответ: Нежелательно человеку, совершающему намаз, оставлять расстояние между стопами своих ног больше пяди. В книге «*Фатх-уль-'аллам*» написано, что оставлять расстояние между своими ногами равное пяди, является сунной (том 2, стр.239). При этом молящимся можно касаться друг друга щиколотками, не касаясь стопами. Если расстояние между ногами молящегося будет больше пяди, то между его плечом и

плечом рядом стоящего образуется зазор. Но если расстояние между его ногами будет равно пяди, что соответствует Шариату, то между плечами не образуется зазор и от коллективного (*джамат*) намаза получают полноценное воздаяние. В наше время можно встретить людей, которые, совершая намаз коллективно, прижимают стопы к стопам стоящих рядом, расставляя ноги в ширину чуть ли не на метр. Во-первых, это противоречит всем четырем мазхабам. Во-вторых, те, кто совершают намаз подобным образом, мешают стоящим рядом, отвлекая их, поскольку наступают им на ноги. Это запрещено Шариатом! В-третьих, это действие противоречит хадису Посланника Аллаха ﷺ: «Однажды во время совершения коллективного намаза Посланник Аллаха ﷺ увидел человека, который ненамного выступил из ряда молящихся. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«О рабы Аллаха! Или вы выровните свои ряды, или же Аллах разделит ваши сердца»* (Хадис передали имам Ахмад, Абу Давуд от Ну'мана бину Башира). Ну'ман сказал: «Я видел сподвижников Пророка ﷺ, которые в коллективном намазе касались друг друга щиколотками (обратите внимание, не пальцами ног, а щиколотками), и у них касались плечи».

Посудите сами, разве смогут касаться друг друга плечами те, которые расставляют ноги, чуть ли не на метр? Поэтому стоящим в коллективном намазе нужно оставлять расстояние между стопами своих ног не больше пяди.

17. Вопрос: Можно ли произносить «Раббаль-'алямин» после слова «Амин» при завершении чтения суры «Аль-Фатиха».

Ответ: Можно, и даже желательно. Слово «Амин» означает «прими» или «ответь на мольбу». Это также является мольбой. Всевышний говорит людям, которые обращаются с мольбой (ду'а), чтобы они просили с именем Аллаха. В Коране сказано:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (سورة الأعراف، ١٨٠)

Смысл: **«У Аллаха есть прекраснейшие имена, вы просите этими прекраснейшими именами»** (Сура «Аль-А'раф», аят 180). Выражение «Раббаль-'алямин» является именем Аллаха и означает: «О Господь всего сущего». Поэтому в шариатских книгах написано, что желательно после слова «Амин» произносить «Раббаль-'алямин». («Мугниль-мухтадж», том 1, стр.223; «Шихаб» хашият «Махали», том 1, стр. 218 «Шарх-уль-мафруз», стр.104). Имам Шафии в книге «Умму» утверждает: «Желательно после слова «Амин» произносить «Рабб-аль-'алямин» или подобные этому слова» («Итхаф», том 3, стр.78).

18. Вопрос: Можно ли совершать намаз без головного убора?

Ответ: Если мужчина совершает намаз, прикрыв участок тела между пупком и коленями, остальную часть тела оставив оголенной, то его намаз считается действительным. Но нежелательно (*карахат*) совершать намаз подобным образом. Следует отметить, что является очень желательным (*сунна*) совершать намаз, прикрыв все тело. Совершать намаз без головного убора - карахат.

Во всех книгах по шариату пишется, что совершать намаз без головного убора нежелательно. Посланник Аллаха тоже совершал намаз в головном уборе.

19. Вопрос: Становится ли неверным (кафиром) человек, оставивший намаз?

Ответ: Намаз является обязанностью, которую возложил Аллах на Своего раба, пока тот находится в здравом уме. Есть много хадисов, утверждающих, что можно впасть в неверие (*куфр*), совершая прелюбодеяние, воровство, проявляя высокомерие и т.д. Но также существуют аяты и хадисы, в которых утверждается, что люди, совершившие подобные большие грехи, не впадают в неверие. Основываясь на этом, истинные ученые-богословы Ислама вынесли следующее решение: «Если человек совершает большие грехи, не считая их запретными (*харам*), то он впадает в неверие. Если же человек признает, что подобные греховные деяния запрещены, но совершает их из-за своей слабости, то он не впадает в неверие». Поэтому ученые-богословы не считают неверным (*кафиром*) человека, совершающего такие большие грехи, как невыполнение намаза, совершение прелюбодеяния, распитие спиртных напитков и т.д., если он не отрицает их запретность. Этого утверждения придерживаются имамы трех мазхабов — Шафии, Малик и Абу Ханифа. Имам Ахмад в одном месте пишет, что те, кто оставляют намаз, впадают в неверие, а в другом утверждает, что не впадают. Ибну Куддат в книге «Мугни» пишет, что второе утверждение имама Ахмада (о том, что не впадают в неверие из-за несовершения намаза) весомее первого

его утверждения. Общее мнение имамов всех четырех мазхабов следующее: если человек не совершает намаз, не отрицая обязательность его совершения, то он не впадает в неверие. Человека, не совершающего намаз, считают неверным только заблудшие люди, такие как представители течения му'тазиллитов, а также следующие за ними представители недавно появившихся течений, которые придумывают нововведения (*bug'a*). Теперь рассмотрим доводы истинных ученых-богословов и имамов четырех мазхабов. Довод их — Коран и хадисы. В Коране говорится:

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

(سورة النساء ٤٨)

Смысл): **«Поистине Аллах не прощает придание Ему сотоварища (ширк), но прощает кроме этого все остальное кому пожелает»** (Сура «Ан-Ниса'», аят 48). Этот священный аят поясняет, что несовершенство намаза не является признаком неверия. Имам Ахмад, Абу Давуд, Насаи, Ибну Маджах, Хаким в конце достоверного хадиса говорят: «Аллах не обещает ввести в Рай человека, не совершающего намаз. Если Аллах пожелает, этот человек будет испытывать муки, а если пожелает — введет его в Рай». Из слов «а если пожелает — введет его в Рай» следует, что человек, не совершающий намаз, не становится неверным, поскольку неверный не может попасть в Рай. Однако это не означает, что можно не совершать намаз. Упаси нас Аллах от того, чтобы мы перестали совершать намаз и потом отвечали за это перед Ним. Ведь несовершенство намаза является

одним из самых больших грехов.

Ученые-богословы поясняют и хадис, в котором утверждается, что несовершенство намаза является неверием. Это сказано с целью остеречь мусульман от подобного греха, чтобы мусульмане не уподоблялись неверным, поскольку те не совершают намаз.

20. Вопрос: Является ли действительным акт бракосочетания (никах), если один из его участников не совершает намаз?

Ответ: Имам мечети, который заключает акт бракосочетания, должен рассказать вступающему в брак о принципах Ислама, о степени греха за несовершенство намаза. Необходимо, чтобы он покаялся в этом грехе, и потом уже заключить акт бракосочетания. Тот, кто не совершает намаз, не является неверующим, но является грешником (*фасик*). Ни в одной шариатской книге не утверждается о том, что грешнику (*фасик*) запрещено вступать в брак.

21. Вопрос: Является ли правильным утверждение, что чтение мольбы (ду'а) после намаза является нововведением (бид'а)?

Ответ: Обращаться к Аллаху с мольбой (*гу'а*) после совершения намаза является сунной Пророка ﷺ. В хадисе, переданном по хорошей цепочке от Абу Умамата (да будет доволен им Аллах), который приводит Тирмизи, говорится: «Некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Когда мольба (*гу'а*) наиболее принимается Всевышним?» Пророк ﷺ ответил: «Мольба, прочитанная в середине ночи, а также после обязательных намазов».

Кто желает познакомиться с дополнительными доводами по этому вопросу, тот может обратиться к книге имама Навави «Азкар» (стр. 83-85).

22. Вопрос: После коллективного намаза громко читают определенные зикру-тасбих (поминания Аллаха, славословия). В последнее время появились люди, категорично осуждающие это. Что об этом говорит Шариат?

Ответ: Кроме Саудовской Аравии, во всех мусульманских государствах после коллективного намаза имам и муэдзин громко читают зикру-тасбих. По мазхабу имама Шафии, человеку, совершившему намаз, желательно читать зикру-тасбих самостоятельно, про себя, тихо. А после совершения намаза-джамаат имам читает зикру-тасбих громко до тех пор, пока люди, совершающие за ним намаз, не выучат это наизусть. После того, как все выучат азкары, желательно читать их про себя, тихо. На сегодняшний день в Дагестане в соответствии с мазхабом имама Шафии после намаза читают азкары и тасбихи. Та часть азкаров, которая трудно заучивается наизусть, читается громко, а другая, как, например, десять раз «*Вахгахуллах*», сура «*Аль-Фатиха*», аят «*Аль-курси*», суры «*Аль-Ихляс*», «*Аль-Фаяк*», «*Ан-Нас*», чтение по 33 раза «*субханАллах*», «*альхамдулиЛлах*», «*Аллаху акбар*» и после этого зикру-салават, — читается про себя. Поистине, чтение всем джамаатом после намаза зикру-тасбиха, а затем обращение с мольбой ко Всевышнему вызывает лишь восхищение. Если не делать хотя бы этого, то каким образом люди смогут выучить азкары, ведь порой они забывают да-

же то, что знают. Поэтому выступать против громкого чтения зикру-тасбиха будет только сильно заблудший или несведущий. Один из больших учёных-богословов из мазхаба имама Шафии — Авза'и утверждает даже, что все азкары и тасбиhi желательно читать громко, поскольку двоюродный брат Пророка ﷺ Ибну 'Аббас رضي الله عنه рассказал: «При жизни Посланника Аллаха ﷺ после намаза азкары и тасбиhi читали громко» (Передали имам Бухари и имам Муслим. См. книгу «Аль-бид'ату филь-мафхумиль-ислабийильхак'ик'», стр. 67). Удивительно, как могли «забыть» об этом хадисе те, которые утверждают, что они следуют за Пророком ﷺ.

23. Вопрос: В последнее время некоторые люди стали прицать совершение желательных (сунна) намазов-аввабин . Верны ли подобные утверждения?

Ответ: Нет, не верны. В доказательство своей правоты эти заблудшие люди утверждают, что те хадисы, в которых говорится о желательности совершать намазы-аввабин, являются слабыми в плане достоверности, и что словом «аввабин» обозначают намазы-сунна, совершаемые после восхода солнца (*зуха*). Но эти невежды не знают, что Посланник Аллаха ﷺ называл аввабинами и те намазы-сунна, которые совершаются после вечернего намаза. Также они не ведают, что можно следовать и слабым по достоверности хадисам, если в этих хадисах говорится о совершении благих деяний. К тому же, если по поводу какого-либо вопроса приведено несколько различных версий (*риваят*) слабых хадисов, отвечающих на этот вопрос, то эти хадисы в совокупности заменяют достоверный хадис.

Намазы-аввабин после вечернего (*магриб*) намаза совершали как Посланник Аллаха ﷺ, так и его сподвижники, их последователи (*таби'уны*) и ученые-богословы всех четырех мазхабов. Можно назвать нескольких сподвижников, которые совершали намазы-аввабин: 'Абдуллах ибну Мас'уд, 'Абдуллах бину 'Умар, Салман аль-Фариси, Анас бину Малик и др. Среди их последователей, совершавших эти намазы, 'Али Зайнуль-'Абидин бину Хусейн, Са'ид бину Джубайр, Мухаммад бину Мункадир и др. И после этого не было ни одного ученого-богослова, который говорил бы о нежелательности намазов-аввабин, кроме этой группы заблудших людей, появившихся в последнее время.

Поскольку даже слабые хадисы, если они приведены много раз в разных версиях (*риваятах*), заменяют достоверный хадис, то ниже мы хотели бы привести эти хадисы

1. Имам Насаи передал хадис от Хузайфы: «Посланник Аллаха ﷺ совершал намазы-сунна после вечернего (*магриб*) намаза до наступления ночного (*'ишаъ*) намаза».

2. Имам Табрани передал от 'Умара бину Ясира: «Я видел моего дорогого и любимого Посланника Аллаха ﷺ, совершающего шесть рака'атов намаза-сунна после вечернего намаза».

3. Имам Табрани и имам Ахмад передали от 'Убайда: «Посланник Аллаха ﷺ повелевал совершать намазы-сунна между вечерним и ночным (*'ишаъ*) намазами».

4. Тирмизи передал следующий хадис: «Совершение шести рака'атов намаза-сунна после вечернего

намаза сравнивается по ценности с двенадцатилетним поклонением (*'убага*) Аллаху».

5. В хадисе, переданном от Табрани, сказано: «Совершение шести рака'атов намаза-сунна после вечернего намаза смывает грехи человека, если даже их было много, подобно морской пене».

6. В хадисе, переданном от Ибну Мубарака говорится: «Те намазы, которые совершаются между вечерним и ночным намазами, являются намазами-аввабин».

Слово «*аввабин*» означает «целиком и полностью обратившиеся к Аллаху из-за любви к Нему». Имеется в виду, когда обычно вечером люди, вернувшись с работы, отдыхают, едят и пьют, они расслабляются и забывают Аллаха. А люди, совершающие намаз в то время, когда большинство остальных людей отдыхают, являются полностью обращенными к Аллаху из-за любви к Нему. Тот, кто хочет получить дополнительную информацию о хадисах, рассказывающих про намазы-аввабин, может обратиться к книге «*Итхаф*» (т.3, стр. 614-617).

Каждый из выше перечисленных хадисов в отдельности является достаточным доводом, желательности совершения намазов-аввабин после вечернего (*магриб*) намаза, не говоря уже обо всех этих хадисах вместе взятых. Нам кажется, что у заблудших нет другой задачи, кроме как постепенно изымать из Ислама самые хорошие и полезные моменты, чтобы таким образом опустошить нашу религию.

24. Вопрос: Некоторые утверждают, что, находясь в пути (сафар), нежелательно совершать намазы-сунна. Правильно ли это?

Ответ: Нет, не правильно. Люди, утверждающие подобное, вообще не разбираются в Шариате. Подобное утверждение противоречит всем четырем мазхабам. Ведь согласно существующим четырем мазхабам, эти намазы-сунна желательны совершать, и совершивший их получит очень большое вознаграждение. Имам аль-Газали в книге «Ихьяъ» пишет: «Ты не прекращай совершать намазы-сунна из-за того, что находишься в пути (*сафар*). Вред от несовершения этих намазов-сунна для тебя будет больше, чем польза от самого сафара». («Итхаф». Том 5. С. 518.)

Разрешается совмещать и укорачивать обязательные намазы, находясь в пути, и это добровольное дело каждого. Но основанное на этом утверждение о том, что нельзя совершать намазы-сунна, находясь в пути, является признаком глупости и непонимания Шариата. Именно для того, чтобы, даже находясь в пути, не прекращали совершать намазы-сунна, Шариат разрешает совершать намазы-сунна, не слезая с транспортного средства (верховое животное, автотранспорт и т.п.). Посланник Аллаха ﷺ, находясь в пути, не переставал совершать намазы-сунна даже будучи верхом. Имам Шафии передал, что Джабир сказал: «Я видел Посланника Аллаха ﷺ совершающим намазы-сунна верхом на верблюде». Абу Давуд передал: «Когда Посланник Аллаха ﷺ, находясь в пути, желал совершить намаз-сунна, он поворачивал животное, на котором сидел, в сторону киблы и со словами «Аллаху Акбар» вступал в намаз».

Имам Бухари передал: «Посланник Аллаха ﷺ совершал намазы-сунна, сидя верхом на животном, а для совершения обязательных (*фарз*) намазов слезал с животного». Имам Бухари и Муслим передали от Ибну 'Умара: «Посланник Аллаха ﷺ совершал намазы-сунна верхом на животном, куда бы это животное не поворачивалось».

25. Вопрос: Некоторые утверждают, что совершение обеденного намаза после пятничной молитвы не соответствует Шариату. Правильно ли это?

Ответ: Нет, неправильно. Если в населенном пункте пятничный намаз совершается в одном месте и если на этом пятничном намазе участвуют не менее сорока человек, читающих без ошибок суру «Аль-Фатиха» и молитву «*Ат-тахият*», то тогда после пятничной молитвы совершать обеденный намаз запрещено. Если отсутствует хотя бы одно из этих двух условий, то после пятничной молитвы следует совершить обеденный намаз. Имам Шафии (да будет доволен им Аллах) в своей книге «*Умму*» пишет: «Если в одном городе пятничная молитва совершается в нескольких местах, то всем джамаатам этого города следует за пятничной молитвой совершить и обеденный намаз».

Кто-то может возразить, что Аллах обязал совершать не шесть намазов в течение суток, а только пять. Но разве имам Шафии не знал о том, что Аллах обязал совершать только пять намазов в сутки? Разве не ведая об этом, он сказал, что в подобном случае после пятничной молитвы следует совершать обеденный намаз? Никто не утверждает, что Аллах обязал в течение

суток совершать шесть намазов. Обеденный намаз следует совершить для возмещения упущенного в пятничном намазе, если возникло сомнение в полноценности его совершения, т.е он совершается для достоверности.

Например, если не был совершен один из пяти обязательных (*фарз*) намазов, но не известно точно, какой из них, тогда, по Шариату, следует совершить все пять намазов еще раз для достоверности. То есть для того, чтобы возместить одну пропущенную молитву, приходится еще раз совершить все пять намазов. Пусть теперь эти невежды утверждают, что Аллах не обязал совершать эти намазы.

Может возникнуть вопрос: если есть сомнения, то зачем вообще совершать такую пятничную молитву? Некоторые имамы утверждают, что и без сорока человек можно совершать пятничную молитву. Есть немалая польза для Ислама и в том, что в пятницу в одном месте собирается община (джама'ат) города или села. В этом и состоит ценность, пятничного намаза (намаз-джума), поэтому он и совершается, следуя тем имамам, которые утверждают, что пятничный намаз получается. А после намаза-джума для достоверности совершают обеденный намаз, следуя имаму Шафии (да будет доволен им Аллах).

26. Вопрос: Есть ли доказательства желательности чтения в утреннем намазе молитвы «Кунут» («Махдина»)?

Ответ: Совершая утренний намаз, во втором рака'ате, после того как поднялись с поясного поклона (*ру-*

ку'), является сунной читать молитву «Кунут». Доказательством этому служит рассказ сподвижника Анаса: «Посланник Аллаха ﷺ до самой смерти каждый день в утреннем намазе читал «Кунут». Это же передал имам Ахмад. Имам Навави утверждает, что очень многие ученые-богословы считают этот хадис достоверным. Большинство салафунов в утреннем намазе также читали молитву «Кунут».

27. Вопрос: Правы ли те, которые утверждают, что в поясном и земном поклонах (руку' и саджда) нельзя произносить выражение «ва бихамдихи».

Ответ: Нет, они неправы. Сам Посланник Аллаха ﷺ после чтения тасбиха в поясном и земном поклонах произносил «ва бихамдихи». Это подтверждает хадис, переданный Абу Давудом («Мугни», том 1, стр. 229), а также хадис, переданный Дарукутни. Хадис, который рассказывает об этом, можно прочесть и в книге «Им-хаф» (том 3, стр. 60). Основываясь на вышесказанном, ученые утверждают, что после чтения тасбихов желательно произносить выражение «ва бихамдихи».

28. Вопрос: Многие люди во время азана целуют ногти больших пальцев рук и проводят ими по глазам. Соответствует ли это Шариату?

Ответ: Шариат не запрещает делать это. От этого действия нет никакого вреда, кроме пользы. В книгах написано, что у того, кто это делает, не будут болеть глаза. И какой же вред в том, если человек говорит: «Приветствую тебя, мой любимый и радость моих очей, о Мухаммад ﷺ!» и после этого

целует ногти больших пальцев рук и проводит ими по глазам? Известный во всем мире имам аль-Хафиз ас-Сахави сказал, что это действие идет от пророка Хизри. Известные ученые признали желательность этого действия. Кто хочет удостовериться, пусть посмотрит в книгах «Асн-аль-маталиби», «И'анат-ут-талибин», «Шанвани», «Фатхуль-'аллам» (т. 2, стр. 141), «Шархуль мафруз» (стр. 84), «Танвируль кулуб». Вы не верьте заблудшим людям, которые говорят, что Пророк ﷺ якобы не делал этого и поэтому нам этого совершать нельзя, истинные ученые-богословы знают лучше невежд.

29. Вопрос: Некоторые заблудшие люди говорят: «При омовении, когда моют лицо, руки, ноги, нельзя читать ду'а, это харам, поскольку это является новшеством (бид'а). Правильно ли это?»

Ответ: Нет, неправильно. Ду'а можно делать всегда и везде, только в туалете и грязных местах нельзя читать громко. Ду'а является одним из самых ценных и дорогих богослужений. И человеку при омовении намного лучше читать ду'а, чем молчать. В книге «Махалли» написано: «Ибну Хиббан со слабой достоверностью передал, что Пророк ﷺ читал эти ду'а». И даже если хадис со слабой достоверностью, то для хороших деяний его можно использовать (см. т. 1, глава об омовении). Даже если Пророк ﷺ сам не читал эти ду'а, то все равно их можно читать, поскольку он не говорил, что нельзя читать их во время омовения, поскольку делать ду'а всегда желательно.

30. Вопрос: Можно ли совершать намаз утешения для умершего (саятуль унс).

Ответ: Мы уже говорили о том, что умершие получают пользу от хороших деяний, богослужений живых людей. Поэтому можно совершать намаз для утешения в одиночестве, и они от этого получают пользу. Тот, кто хочет узнать способы совершения этого намаза и ценность его, пусть смотрит в книге «*Фатхуль 'аллам*» (т. 2, стр. 65).

31. Вопрос: Можно ли, читая в азкарах «Бисмилляхи лязи....», проводить рукой по голове? Ваххабиты это отрицают.

Ответ: Можно и желательно проводить рукой по голове, читая это ду'а. Эти заблудшие люди думают будто того, что они не знают, не существует, к тому же мол, Пророк ﷺ этого не говорил. Сподвижник Анас, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ после намаза проводил рукой по голове и говорил: «*Бисмилляхи лязи ля илляха илля хува ррахману ррахим*». Этот хадис передал Табрани, Баззар. Также этот хадис передали Ибну Сунни и Хатиб. (см. в книге Щукани «Найлул автар», стр.461, в книге Щукани «Тухфату ззакирин», стр.120, также в книге Абдуллаха Сиражуддина «Ас-салату филь Ислам», стр. 160).

32. Вопрос: После коллективного намаза некоторые люди пожимают руки друг другу. Является ли это нововведением (бид'а), не соответствующим Шариату?

Ответ: Нет аятов или хадисов, где рассказывается о запретности или желательности пожатия рук непосредственно после намаза. Существуют хадисы, где в

обобщённом виде рассказывается о достоинстве приветствия. В хадисе, приведённом Тирмизи и Абу-Давудом, говорится:

(ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا)

«Когда два мусульманина, встретившись, поздороваются за руки, прежде чем они расстанутся, смываются все их грехи». Также если два мусульманина, совершивших намаз, не пожимали до этого друг другу руки, то им желательно (сунна) сделать это после совершения намаза. Если даже они и здоровались раньше, то что запретного в том, что после намаза они ещё раз пожмут руки и попросят Всевышнего принять их молитву? Пожать руки даже желательно, поскольку это обрадует брата по вере. В хадисе, приведённом от Баззара, говорится: *«Когда мусульманин пожмёт руку мусульманину, то с них обоих осыплются грехи, как с дерева осыплются сухие листья».*

Вопросы, связанные с тарикатом

33 Вопрос: Является ли тарикат путем Ислама?

Ответ: Да, является. Тарикат побуждает человека многократно поминать Аллаха, благословлять Пророка ﷺ, развивать хорошие нравственные качества, отдаляясь от плохих.

В Коране говорится:

قد افلح من زكاهها (سورة الشمس، ٩)

СМЫСЛ: **«Счастлив тот, кто очистил свой нафс [от недостойного]»** (Сура: «Аш-Шамс», аят 9). Кто утверждает, что тарикат не является исламским путем, сам противоречит Корану и Сунне.

34 Вопрос: Обязательно ли идти к духовному наставнику(устазу) и брать у него задание вирд ?

Ответ: Насколько необходимо больному обратиться к врачу, настолько же тому, кто совершает греховное, необходимо обратиться к устазу.

В Коране говорится:

واتبع سبيل من اناب الي (سورة لقمان، ١٥)

Смысл: **«Ты иди путем тех хороших людей, которые повернулись ко Мне»** (Сура «Лукман», аят 15).

Также в Коране говорится:

و كونوا مع الصادقين (سورة التوبة، ١١٩)

Смысл: **«Вы будьте с истинными и правдивыми людьми (сиддик)»** (Сура «Ат-Тавбат», аят 9).

Основываясь на вышесказанном, ученые-богословы всех четырех мазхабов утверждают: «Обратиться к истинному духовному наставнику (устазу) — обязанность каждого человека».

35. Вопрос: Некоторые утверждают, что Аллах не нуждается в счетах, поэтому четки не нужны, это нововведение. Верны ли подобные утверждения?

Ответ: Нет, не верны. Все, что помогает благому, есть благо. Посланник Аллаха ﷺ любил, чтобы богослужения были постоянными, хоть и малыми по количеству. Так передал Бухари от 'Айши. Четки служат напоминанием о зикре, а также помогают ежедневно читать зикр, салават, тасбих и постоянствовать в этом. Следовательно, использование четок помогает совершению богоугодных деяний. Четки не являются новшеством (*bid'at*), поскольку об этом свидетельствует хадис, переданный от Тирмизи, Абу Давуда и Са'аду бину Аби Вакаса (да будет доволен ими Аллах): «Некая женщина, совершая тасбих, считала его с помощью камешек или косточек». Увидев это, Посланник Аллаха ﷺ не сказал, что это нововведение (*bid'at*). Имам Ахмад передал, что

известный сподвижник Абу Хурайра ﷺ при чтении тасбиха использовал веревку с двумя тысячами узелками в качестве счетов. Он не ложился спать, пока не заканчивал читать этот тасбих. Нет разницы в том, как подсчитать количество - четками, камешками или узелками веревки. Несомненно, Аллаху счеты не нужны, но это необходимо для нас, чтобы читать тасбих, зикр, салават каждый день, не уменьшая количество читаемого. Сам Посланник Аллаха ﷺ читал тасбих определенное количество раз. Были специальные тасбихи, которые он читал 33 раза, были тасбихи, которые он определил читать по 7, 10 и 100 раз. И тем, кто отрицает возможность использования четок, придется сказать и самому Пророку ﷺ: «Разве Аллаху нужны счеты?»

36. Вопрос: Шейхи учат своих мюридов следующей мольбе (ду'а): «О устазы! Я обращаюсь к вам за помощью, чтобы довели меня до Всевышнего и чтобы Аллах принял меня». Но некоторые утверждают, что читать подобную мольбу является многобожием (ширком). Так ли это?

Ответ: Нет, не так. Истинные устазы никогда не учат людей тому, что противоречит Шариату. То, чему учат устазы своих мюридов, является тавассулем. Такому тавассулю и научил слепого человека наш Посланник Аллаха ﷺ. Он сказал слепому: «Ты сначала соверши омовение, затем соверши двухрака'атный намаз и после этого обратись к Аллаху со словами: «О Мухаммад ﷺ! Я при твоём посредничестве обращаюсь к Аллаху со своей нуждой (желая приобрести зрение). О Аллах! Прими его помощь для меня». Это достоверный хадис, он приводится во всех книгах хадисов.

37. Вопрос: Можно ли совершать рабита?

Ответ: Рабита — это связывание своего сердца с сердцем совершенного святого (*вали*), в надежде получить благодать (*баракат*) и файз от его святости. Рабита является одним из признаков любви к праведным людям. Известно, что, когда человек поддерживает связь с хорошими людьми, он получает пользу, а когда связывается с плохими — получает вред. Поэтому Всевышний Аллах повелел нам обращаться к Нему следующим образом:

اهدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ .
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (سورة الفاتحة، ٦-٧)

Смысл: **«Веди нас путем праведных, которых одарил милостью. Отдали от пути тех заблудших, на которых пал гнев Аллаха».**

Одним из условий намаза является чтение следующих молитв:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

Смысл: **«Мир и благополучие (салям) тебе от Аллаха, о Пророк ﷺ!», «Мир и благополучие (салям) всем праведным рабам Аллаха».**

Читая в намазе эти молитвы, мы вспоминаем Пророка ﷺ и праведных людей. Это и есть рабита. Всевышний Аллах в Коране говорит следующее, смысл:

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (سورة التوبة، ١١٩)

Смысл: **«Вы будьте с праведными»** (Сура «Ат-Тавбат», аят 119). В этом аяте не говорится о необходимости находиться рядом с праведными людьми только физически, в нем говорится о необходимости находиться рядом с ними как физически (телом), так и духовно (сердцем). Мысленно (сердцем) находясь рядом с благочестивыми людьми, человек получает их благодать (*баракат*) даже в том случае, если они находятся далеко от него. Если кто-либо физически (телом) присутствует рядом с праведными, но мысленно (сердцем) находится далеко, то он не получит благодати от них, как бы долго он ни жил рядом с ними. Примером тому служит Абу Джахль, который долгое время жил рядом с Пророком ﷺ, но так и не получил от этого пользы.

Когда Пророка ﷺ спросили о том, с какими людьми лучше всего находиться, он ответил:

مَنْ ذَكَرَكُمْ اللَّهُ رُؤْيَتْهُ (رواه ابو يعلى)

«*Это люди, при виде которых вспоминаешь об Аллахе*» (Рассказал Абу Я'ля). Этот благородный хадис разъясняет нам, что бывают такие святые люди (авлия), при виде которых человек вспоминает Аллаха. Суфьян бин-у 'Уяйнат, который был учителем самого имама Шافии, говорил: «Когда упоминают имена хороших людей, ниспосылается благодать (*баракат*)». Этим словам есть и подтверждение в хадисах (см. «Итхаф» том 7, стр. 357).

Поэтому, когда человек мысленно представляет, что святые люди (*авлия*) присутствуют рядом, его сердце тянется к Аллаху. Это и есть рабита. Можно привести множество доказательств из Корана, хадисов и высказываний имамов о дозволенности совершения рабита. Все эти доводы приведены в книге шейха Хасана-афанди из Кахиба «*ас-Сифруль-асна*».

38. Вопрос: Дозволено ли целовать руки достойным людям: устазам, авлия, ученым-богословам, праведникам?

Ответ: Целование руки праведникам является восхваляемым, желательным поступком (*сунной*). Это не является нововведением, как полагают некоторые. Подтверждением этому служит следующий хадис: «Однажды к Пророку ﷺ пришли два иудея. Они стали спрашивать у него о 9 аятах (*мухкамат*). Когда Пророк ﷺ ответил на их вопросы, они оба приняли Ислам и поцеловали ему руку и ногу» (Хадис передали Тирмизи и Абу Давуд по достоверной и хорошей цепочке). В таком же хорошо переданном хадисе говорится: Сподвижник Зарр сказал: «Когда я с людьми 'Абдул Кайса пришел к Посланнику Аллаха ﷺ, каждый из нас поцеловал ему руку». Отсюда следует, что целование рук праведным, благочестивым людям является благим поступком, не противоречащим Шариату. Потому и сподвижник Зайд бину Сабит поцеловал руку Ибну 'Аббасу (да будет доволен ими Аллах). Так передали имамы хадисов Табрани, Хаким и Байхаки. Хаким сказал: «По условиям имама Муслима — это достоверный хадис».

39. Вопрос: Устазы тариката поручают своим мюридам чтение определенного количества некоторых молитв (азкаров), отводя для их чтения определенное время. Появились люди, утверждающие, что подобное является новшеством, которого не было во время Посланника Аллаха (мир и благословение ему). Так ли это?

Ответ: Нет, это не так. Люди, утверждающие подобное, не понимают основ Шариата. Богослужения и молитвы, которые приводятся в Коране и хадисах, делятся на две группы. Первая - это молитвы, количество и время исполнения которых Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ строго определили. К ним относятся обязательный ежедневный пятикратный намаз с определенным количеством рака'атов и временем совершения. К этой категории относится и размер заката с имущества, а также количество намазов-ратибат, совершаемых после обязательных намазов, намазы-зуха, намазы-витру, праздничный намаз и т.п. Сюда же относится и чтение после каждого намаза 33 раза «Субханаллах», «Альхамдулиллях», «Аллаху акбар». Молитвы, относящиеся к этой категории богослужений, следует оставить в том же виде, в каком они были переданы Посланнику Аллаха ﷺ. Например, никто не имеет права изменить время совершения намаза, а также увеличить или уменьшить количество рака'атов. Также никто не имеет право утверждать, что зикр, который читают по 33 раза, следует читать 37 раза.

Ко второй части богослужения относятся те молитвы, поминания Аллаха (*зикру, тасбих*), о достоинстве которых рассказано в обобщенном виде, и

для совершения которых не определены время или количество. К ним относятся намазы-сунна (*мутлак*), чтение Корана, мольбы (*гу'а*), другие зикры и тасбиhi. Устаз может поручить своим мюридам чтение определенных молитв, относящихся к этой части богослужения. Их читают каждый день после утреннего и предвечернего намазов определенное количество раз. Такие устазы как Мухаммад-Накшубанд, 'Абдул Кадир Гилани, Абулхасан Шазали, являются океаном знаний, знающими тайное (*батин*) и явное (*захир*), очистившимися, следуя Корану и Сунне. Эти великие авлия, следуя Корану и Сунне, открыли мусульманам самые легкие пути совершенствования, которые быстро приближают верующего ко Всевышнему. Это пути познания Аллаха, дарованные Им тем людям, которые очистили свой нафс (души), следуя Его велениям. Это пути, по которым прошли они сами. Об этих путях Аллах в Коране говорит:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سورة العنكبوت، ٦٩)

Смысл: **«Тем людям, которые совершают джихад (борьбу) со своим нафсом, воспитывая его, Я обязательно покажу Свои пути»** (Сура «Аль-'Анкабут», аят, 69).

Рассмотрим следующий пример. Если с воспитательной целью человек обязывает себя каждый день, начиная с 8 часов утра, читать половину джуза Корана, то что в этом запретного? Если кто-либо скажет, что это нововведение (*бид'а*), что Посланник Аллаха ﷺ никогда никому не поручал с 8 утра читать полови-

ну джуза Корана, то нам остается, только назвать его глупцом. Подобные глупцы называют новшеством то, что устазы дают задания своим мюридам.

40. Вопрос: Иногда можно услышать утверждение, что устазы поручают своим мюридам чтение зикра в большом количестве, вследствие чего они лишаются рассудка, и что подобное является нововведением, которое не соответствует Шариату. Так ли это?

Ответ: Нет, это не так. Утверждающий подобное обвиняет во лжи Священный Коран. Упаси нас Аллах от этого! Кто лишился рассудка вследствие частого поминания Аллаха? Коран и Сунна повелевают нам чаще поминать Аллаха.

В Коране говорится:

يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (سورة الأحزاب، ٤١)

СМЫСЛ: **«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»** (Сура «Аль-Ахзаб», аят 41).

Также в Коране говорится:

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا (سورة المزمل، ٨)

СМЫСЛ: **«Ты упоминай имя своего Господа, оставив все и посвятив себя целиком поклонению Ему»** (Сура «Аль-Муззамиль», аят 8).

В Коране благочестивые, праведные верующие описываются следующим образом:

الذين يذكرون الله قياما وقعودا و علي جنوبهم
(سورة ال عمران، ١٩١)

Смысл: **«Это те, которые упоминают Аллаха стоя, сидя и лежа, (т.е. во всех состояниях)»** (Сура «Али-Им-ран», аят 191).

Некий человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Какое благое деяние желательно совершать, постоянно в нем?» Пророк ﷺ ответил:

ان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله
(رواه الترمذى، الحاكم، ابن ماجه صحيح)

«Пусть твой язык не перестанет быть влажным от упоминания Аллаха» (Передали Тирмизи и Хахим. Ибну Мджах утверждает, что это достоверный хадис).

В хадисе, который приводит Ибну Маджах, а также Ибну Хиббан в своей книге «Сахих», сказано:

ان الله عز وجل يقول: انا مع عبدي اذا هو ذكروني وتحركت بي شفثاه
(ابن محجاه ابن حبان)

«Всевышний Аллах говорит: **«Я всегда рядом со Своим рабом, пока он шевелит губами, помяная Меня».** Интересно, что скажут эти спорщики по поводу следующего хадиса Посланника Аллаха ﷺ:

اذكر الله حتى يقول الناس انه مجنون
(احمد ابو يعلى الحاكم ابن حابن و قال صحيح الاسناد)

«Ты упоминай Аллаха так часто, пока люди не скажут про тебя, что ты сошел с ума». Хадис передали Ахмад, Абу Я'ля, Ибну Хиббан. Также его передал Хаким и сказал, что это достоверный хадис. Посланник Аллаха ﷺ повелевает поминать Аллаха до такой степени, чтобы людям казалось, что он сходит с ума, а эти спорящие невежды читают проповеди о том, что нельзя поминать Аллаха, поскольку от этого сходят с ума. И после всего этого они без тени стыда и совести утверждают, что призывают людей следовать Корану и Сунне. Только сумасшедший может утверждать, что от многократного упоминания Аллаха люди сходят с ума.

41. Вопрос. Некоторые не признают караматов авлия, порицают их действия, утверждая, что чудеса, подобные их караматам совершают и неверные священнослужители. Правильно ли это?

Ответ: Нет, неправильно. Прежде были люди, отвергающие караматы. Их называли му'тазилитами. И в наше время можно встретить заблудших, которые хотят унижить караматы авлия. К примеру, один из них сказал: «У неверных священнослужителей караматы бывают в десять раз удивительнее, чем у авлия». Пожалуй, этот бедняга не понимает, что издеваясь над караматами авлия, он издевается над Кораном и хадисами. Разве в Коране не говорится об «асхаб-аль-кахфи», которые проснулись после трехсотлетнего сна. Разве в Коране не приводится пример с Марьям — матери Пророка 'Исы (мир ему), когда Аллах даровал ей зимой летние фрукты, которых в это время нигде невозможно

было найти. Разве в Коране не повествуется история с пророком Сулейманом (мир ему), когда его визирь перенёс из Йемена в Шам в одно мгновение многотонный золотой трон царицы Билкис. Известно, что асхаб-аль-кахфи, Марьям и визирь пророка Сулеймана (мир ему) не были пророками. Они все принадлежали к числу авлия. Всевышний Аллах упомянул в Коране обо всех этих караматах, дабы показать людям, как Он возвеличивает Своих любимцев (*авлия*).

Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах), находясь в Медине, увидел положение своего войска, находящегося в тот момент в Нахаванде (местность в Иране), и с минбара мединской мечети крикнул военачальнику этого войска: «О Сарият! Держись подножья горы». Сарият в Нахаванде, услышав этот крик, сделал как повелел 'Умар (да будет доволен им Аллах) и победил врага. Разве это не является караматом?! Множество караматов было и у халифа Али (да будет доволен им Аллах). Сподвижник Халид (да будет доволен им Аллах) выпил воду, зная, что она отравлена, но с ним ничего не случилось.

Конечно же, нужно знать различие между му'джизатом и караматом. Му'джизаты - это сверхъестественные чудеса, доказывающие истинность пророков (да благословит их Аллах и приветствует). Караматы - это необычные способности, данные авлия — тем, кто строго следует пути Пророка ﷺ. Всё это от Аллаха. Но авлия порицают тех людей, которые усердствуют в богослужении с целью обрести эти караматы (способности). Они утверждают, что заниматься богослужением следует с искренним намерением, с целью получить

лишь довольство Всевышнего. Карамат не является условием святости. Часто бывает так, что авлия, не имеющий караматов, даже дороже перед Аллахом, чем тот, кто обладает ими. Кроме того, карамат не является условием истинности устаза.

42. Вопрос: Является ли нововведением (бид'а) коллективное упоминание Аллаха?

Ответ: Коллективное чтение зикра, начиная со времен Посланника Аллаха ﷺ и до наших дней, исполняют во всех уголках мира, где живут мусульмане. Это является сунной. О коллективном чтении зикру (в кругу) и о достоинстве этого рассказывается во многих достоверных хадисах.

Здесь мы приведем смысл достоверного хадиса, который передали Муслим и Бухари: «Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказал услышанное от Посланника Аллаха ﷺ: «У Всевышнего Аллаха есть ангелы, которые ходят по земле в поисках собрания (*маджлиса*), где читают зикр. Когда ангелы находят такое собрание, они присаживаются к кругу и, раскрыв свои крылья, окружают этот маджлис. Ангелы заполняют все пространство от этого собрания до небес. После того, как заканчивается зикру, ангелы поднимаются на небеса.

Аллах (Велик Он и Всемогуц) спрашивает у ангелов, хотя Сам лучше них знает, где они были: «Откуда вы пришли?» Они отвечают: «Мы идем от Твоих рабов, находящихся на земле, которые читают Тебе тахлил, упоминают Тебя и восхваляют».

Те люди, которые отвергают маджлис зикра, говорят,

что в вышеупомянутом хадисе имеется в виду маджлис 'ильму (собрание ученых) и хадисов. Но это их мнение опровергает выражение «...читают Тебе тахлил... (т.е. зикру)», содержащееся в этом хадисе. Тахлил означает повторение слов «Ля иляха илляллах».

Разве не удивительно, что находятся заблужденные люди, стремящиеся разрушить самое хорошее в Исламе и после всего этого еще утверждающие, что они очищают Ислам от нововведений? Разве может быть большим нововведением, чем разрушение красоты Ислама? Люди, которые сами вводят нововведения, кричат, что борются против нововведений, скрывая тем самым от других, кем они сами являются на самом деле.

43. Вопрос: Некоторые утверждают, что науке тасаввуф нет подтверждения в Коране и хадисах и что она противоречит им. Верно ли это?

Ответ: Нет, не верно. Во-первых, если бы те, кто утверждают подобную ересь, ознакомились с книгами тасаввуфа, то поняли бы, что тасаввуф является наукой, основанной на Коране и хадисах. Во-вторых, если бы они прислушались к тому, что утверждают имамы тасаввуфа, то узнали бы, что они призывают к следованию Корану и хадисам в строгости и искренне.

Приведем несколько примеров.

1) Имам тариката Джунайд аль-Багдади сказал: «Людям закрыты все пути, кроме тех, кто постоянен в следовании за Посланником Аллаха ﷺ».

2) Зу-н-Нун аль-Мисри сказал: «Признаком любви ко Всевышнему Аллаху является следование за Посланником Аллаха ﷺ, за его качествами, деяниями,

повелениями и его предостережениями».

3) Сарий ас-Сакати сказал: «Истинный суфий это тот, кто нуром (светом) своих тайных знаний не затмевает нур набожности (то есть, обладая тайными знаниями, не переступает границы запрещенного шариатом). Познав тайные науки, он не говорит ничего, противоречащее Корану и хадисам. И его караматы не толкают его на совершение запрещенного шариатом (Эти три условия необходимы для суфия)».

4) Абу Язид Бастами сказал: «Вы не обманывайтесь, если увидите человека, летающего по воздуху. Вы сначала посмотрите, как он ведёт себя по отношению к повелениям и предостережениям Аллаха, как он бережёт границы Шариата, как он исполняет Шариат, т.е. обращайте внимание не на необычные способности, а на то, как он придерживается Шариата».

5) Абу Сулайман ад-Дарани сказал: «Если мне на сердце придёт наитие свыше, я его не признаю, если это наитие не будет соответствовать свидетельствованию Корана и хадисов».

6) Абуль-Хасан Ахмад бину Абуль-Хавари сказал: «Какое бы деяние ни совершал человек, оно будет неправильным, если совершено оно не на пути Посланника Аллаха ﷺ».

Одним словом, не найти ни одной книги тасаввуфа или высказывания имамов тариката, в которых бы не было призыва следовать Корану и хадисам и наставления всё время остерегаться всего, что не соответствует Корану и хадисам.

7) Хасан-афанди из Кахиба пишет: «О сын мой, самый большой карамат (способность совершать чудо)

- это держаться на правильном, истинном пути» («Талхис-уль-ма'ариф» стр. 232). Шейх Хасан-афанди пишет, цитируя слова имама Раббани из его книг «Мактубат»: «Путём к спасению (на том и на этом свете) является, только путь следования за Пророком ﷺ, будь это в деяниях или в убеждениях» (Талхис-уль-ма'ариф», стр. 247).

Наш муршид, шейх Са'ид-Афанди из Чиркея пишет: «Тот, кто считает караматом полёт в воздухе, пусть ищет шафа'ат (помощь в Судный день) и у мухи с комаром. А тот, кто ищет путь к спасению, пусть выбирает следование за Пророком ﷺ, пусть оставит стремление к кашфу (знание сокровенного и тайн)» («Назмаби», стр. 166). Те, кто утверждают, что тасаввуф противоречит Корану и хадисам, - это заблудшие люди, которые не постигли сути и мудрости аятов Корана и изречений Пророка ﷺ.

44. Вопрос: Некоторые утверждают, что слова устазов тариката о том, что борьба со своими страстями и недостатками есть самый большой джихад, являются ложью. И что на самом деле самым большим джихадом является война с неверными (кафирами). Правильно ли это?

Ответ: Нет, неправильно! Коран, хадисы и высказывания больших авлия' и богословов свидетельствуют, что самым большим и очень важным джихадом является борьба со своими страстями и душевными болезнями.

1 Всевышний в Коране говорит:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سورة العنكبوت، ٦٩)

СМЫСЛ: **«Тем людям, которые совершают джихад (борьбу) со своим нафсом, воспитывая его, Я обязательно покажу Свои пути»** (Сура «Аль-'Анкабут», аят, 69). Этот аят был ниспослан в Мекке. А джихад с неверными начался только после переселения (Хиджры) из Мекки в Медину. Следовательно, этот аят ниспослан по поводу борьбы со своим нафсом (плотскими страстями).

2. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

المجاهد من جاهد نفسه
(رواه الترمذى و قال صحيح)

«Истинный муджахид (совершающий джихад) тот, кто воюет со своим нафсом (плотскими страстями)» (Передал Тирмизи и сказал, что это достоверный хадис. Этот же хадис передал и Байхаки).

3. Вернувшись с джихада с неверными Посланник Аллаха ﷺ сказал:

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
(رواه الديلمى و البيهقى و الخطيب)

«Мы вернулись с маленького джихада и приступили к большому джихаду» (Передали Дайлами, Байхаки и Хатиб. См. в книге «Канз-уль-'уммаль» 11260-й и 11779-й хадисы). Имам аль-Газали пишет: «Одним из самых больших видов большого джихада является джихад со своим нафсом». («Ит-хаф», т.7, стр. 413).

45. Вопрос: Некоторые люди осуждают то, что устазы раздают своим мюридам фотографии шейхов Махмуда-афанди и Сайфуллы-Кади, и порицают то, что устазы учат своих мюридов совершать рабита на этих шейхов. В чем же истина?

Ответ: Человек, который не понимает пользы от воспоминаний о хороших людях, является обладателем жестокого сердца и испорченного нрава. Только человек, не понимающий Ислам, может утверждать, что нельзя раздавать фотографии благочестивых людей, с тем чтобы люди чаще вспоминали их. Также признаком незнания Шариата является сравнение фотоснимков с рисунками и памятниками той эпохи. Особое место занимает утверждение о запретности (*харам*) рисунка в половину туловища, которое противоречит всем четырем мазхабам. Утверждение о том, что устазы учат своих мюридов, установив перед собой снимки этих шейхов, совершать на эти снимки рабита, является ложью и клеветой. Многие были свидетелями того, как наш устаз Саид-афанди, давая своим мюридам снимки Махмуда-афанди и Сайфуллы-Кади, говорил: «Этот снимок я тебе даю не для того, чтобы ты ставил его перед собой, когда совершаешь рабита». Поэтому тот, кто клеветает на истинных святых людей (авлия') и вредит им, является из тех, кому Всевышний Аллах объявил войну. Это подтверждает и достоверный хадис. И нет более несчастного человека на свете, чем он. Упаси Аллах (Велик Он и Всемогущ) нас от этого!

46. Вопрос: Некоторые говорят, что тасаввуф, т.е. тарикатская наука, тянет назад развитие Ислама. Так ли это?

Ответ: Нет, не так. Нет сомнений, что подобная мысль может исходить только от врагов Ислама. И главная тому причина в том, что враги Ислама, знают, что пока существует истинный тасаввуф (наука тариката), они не смогут уничтожить Ислам. Поэтому они все время ищут способы бросить тень на суфизм. Некоторые из них утверждают, что это путь торможения Ислама, другие - что суфизм взял свое начало от христианства, буддизма, йоги или от греческой философии. Подобное утверждали Карл Маркс, Никельсон, Масниеса и другие противники Ислама на Западе.

Из истории известно, что в основном те, кто распространяли Ислам и защищали его от врагов, были людьми тариката (ахлу тасаввуф), в первом и втором веке по хиджре это были такие люди тариката, как Увайс аль-Карани, Абу Мусал Хавлани, Харан бину Хаян, 'Амир бину 'Абдуллах, Раби' бину Хайсам, Масрук бину Аджда', 'Амир бину 'Утбат, Хасан аль-Басри, Мухаммад бину Васи', Малик бину Динар, 'Абдулвахид бину Зайд, Ибрахим бину Адхам, Шакикул Булхи, 'Абдуллах бину Мубарак, 'Утбатул Гулам, Абу Му'авият Асвад и др. Те героические подвиги, которые совершали эти люди, распространяя Ислам, вызывали восхищение во всем мире. Кто хочет знать об этом более подробно, пусть обратится к книге «*Аль-Бутулату валь-фига'*» (стр. 49-67). Подобные подвиги совершали и имамы тасаввуфа, жившие в третьем веке, такие как:

Хатам аль-Асам, Абу Язид аль-Бастами, Абу Хамзат Суфи, Сарий ас-Сакати, Джунайд аль-Багдади и др. (см. в вышеназванной книге, стр. 69-75).

В пятом веке по хиджре большинство государств Западной Европы, объединившись, совершили крестовый поход на Иерусалим и захватили Ближний Восток. В тот период против крестоносцев выступили праведные и справедливые правители мусульман, такие как Нуруддин Занки и Салахуддин Аюби. Во всех своих сражениях в священной войне (газавате) они опирались в основном на поддержку людей тасаввуфа и на их духовную подготовку. Когда Нуруддина Занки стали обвинять в том, что он проявляет чрезмерное уважение к людям тасаввуфа, он ответил: «Клянусь Аллахом! Я даже не осмелился бы допустить в мыслях, что смогу победить врагов Ислама без помощи людей тасаввуфа». Ибну Касир говорил: «Люди слышали, как французы говорили о том, что у Нуруддина есть какая-то тайна, связанная с Аллахом, поскольку он не побеждает их численным превосходством, а побеждает этой тайной силой» («Аль-Бутулату валь-фидаъ». С.91-92).

Салахуддин Аюби с детства рос под влиянием и воспитанием тасаввуфа. И те, кто помогали ему в этой войне, были в основном людьми тасаввуфа. Он все время советовался с шейхами тариката. Он часто посещал (*зияра*) живых и умерших шейхов, все время искал их благодати. Такая же любовь к тасаввуфу была у правителей Музаффара и Гиясуддина. Наверное, невозможно оценить значимость того вклада, который внесли Абуль-Хасан аш-Шазали и Мухиддин аль-Араби в поддержание боевого духа мусульман, поднявшихся

на защиту Ислама от нашествия крестоносцев.

Шейх тариката Кубравия Сафиюддин Бухари призвал к Исламу Баркат-хана, внука Чингиз-хана. Известный шейх Ибрахим Джувайни призвал к Исламу Хазана, внука Гуляку-хана. Шейх тариката Накшбандия Джамалуддин Бухари призвал к Исламу Туглак Таймур-хана, вследствие чего миллионы монголо-татар Средней Азии приняли Ислам.

Исторически известно об огромном вреде, нанесенном мусульманам и Исламу монголо-татарами под предводительством Чингиз-хана до принятия ими Ислама. После того, как Амир Джубан-хан стал мюридом шейха Сафиюддина Эрдебели, Ислам приняли многие монголы. Однажды Джубан-хан спросил своего духовного наставника: «Кого больше: твоих мюридов или моих воинов?». Устаз ответил: «Не считая остальных, только мюриды Ирана в несколько раз превышают по численности твои войска».

Османский Халифат на протяжении 700 лет был опорой мусульман, и большинство правителей Халифата были людьми тасаввуфа. С помощью людей тасаввуфа они распространили Ислам в больших областях Европы. К примеру, духовным наставником халифа Мухаммада Фатиха - завоевателя Константинополя, о котором было предсказано в хадисе: «Константинополь перейдет в руки мусульман. Какой же хороший правитель будет у него и какая же хорошая армия у него будет!», был шейх Акшамсуддин, Из-за благодати одного из имамов Накшбандийского тариката, Ислам принял Туглар Урнек Зайб Мухаммад (умер в 1118 г. хиджры) — правитель монголов, потомок хромого Тимура.

Впоследствии этот хан создал в Индии одно из самых справедливых исламских государств своего времени. В течение 50 лет правителем этого государства был Мухаммад Урнак (да будет доволен им Аллах).

Общеизвестно, какое героическое сопротивление оказывал против колониальной Франции в течение 20 лет Абдулкадир аль-Джазаيري, шейх Кадирийского тариката. Вспомним также исторический видеофильм, повествующий о храбрости и бесстрашии 'Умара аль-Мухтара из Ливии, защищавшего Ислам и свою страну от фашистской Италии. Он был устазом Санусийского (Шазалийского) тариката. Защищая Ислам, имам Газимухаммад, имам Хамзат и имам Шамиль оказывали упорное сопротивление огромному государству – колониальной царской России, территория которой составляет 1/6 части суши. Они были устазами Накшбандийского тариката, получившими духовное воспитание от таких великих шейхов тариката, как Мухаммад Яраги и Джамалуддин Кази-Кумухи. В нашей стране в течение 70 лет было запрещено открыто проповедовать Ислам, но из-за благодати шейхов Сайфуллы-Кади и Хасана Хильми из Кахиба истинная вера сохранилась в сердцах дагестанцев. Сравните уровень Ислама на Северном Кавказе и в России после развала СССР с уровнем Ислама в Дагестане. И сегодня 90% активистов Ислама в Дагестане являются людьми тасаввуфа. Один мой знакомый, Абдурахман, проработавший на посту первого секретаря Цунтинского района 12 лет, рассказывал: «У меня был друг из Узбекистана – большой чиновник из КГБ. Он говорил: «Те усилия, которые мы вкладываем в борьбу с Исламом

на территории всего Советского Союза, сравнимы с усилиями по борьбе с Исламом в Дагестане». Несмотря на все старания, результата они не достигли. Из-за благодати тариката Ислам сохранился в сердцах людей, как вода, просочившаяся через солому, или как горячий уголек, сохранившийся в золе. И как же ему не сохраниться, если десятки тысяч мюридов утром и вечером часами поминали Всевышнего Аллаха. Эти заблудшие люди (ваххабиты), утверждающие, что тасаввуф тормозит развитие Ислама, фактически сами совершают подобное. Этот факт широко известен. Сколько споров, конфликтов и раздоров они посеяли в исламских государствах, во многих семьях, селениях и городах?! Сколько предлогов получили недруги Ислама для обвинения из-за бесчеловечных деяний ваххабитов?! Если бы не было этих заблудших людей, Ислам бы получил в десятки раз большее распространение. Результатом их разрушительной деятельности стало то, что мировая общественность считает Ислам религией жестокой, дикой по своей природе и не приемлемой для цивилизованного человека. Благодаря их бесчеловечным террористическим актам, враги Ислама получили возможность связать Ислам и терроризм и добились того, что слово Ислам стало созвучным со словом экстремизм. Образ мусульманина ассоциируется с террористом-убийцей. На мусульман смотрят с опаской. Общеизвестно, что Ислам и терроризм, абсолютно несопоставимые понятия.

На Западе и в Америке, политики, погрязшие в грязных делах и наживающиеся на крови и труде простого народа, больше всего боятся того, что люди

всего мира, увидев красоту, справедливость и необходимость Ислама, будут принимать эту религию Истины.

Как же не бояться Ислама людям на западе, когда они видят широко транслируемые в СМИ всего мира убийства, разбои и похищения людей, совершаемые этими заблудшими людьми, прикрывающимися Исламом?! Обратите внимание, где ваххабиты решили объявить священную войну за веру (*газават*) - в Дагестане, в оплоте Ислама в России, где функционируют тысячи мечетей и медресе и где Ислам распространяется быстрыми темпами. Сколько было ранено мусульманских сердец, сколько пролито слез, посеяно семян страха, сколько разрушено сел вследствие действий этих людей, лишенных благодати! Это одна сторона. А ущерб от созданного ими образа Ислама как бесчеловечной религии не возместить и десятками лет работы. Если даже потратить миллиарды долларов не возместить и не восполнить тот ущерб, нанесенный Исламу ваххабитами. Ваххабиты несут угрозу не только Исламу и мусульманам, но и всем народам и простым людям Земли, которые хотят жить в мире и спокойствии. И причиной тому именно те люди, которые порицают тасаввуф.

Тасаввуф побуждает людей к многократному поминанию Аллаха, прививает любовь к Аллаху, Его Посланнику ﷺ и религии. И чем больше в человеке усиливается любовь к Аллаху, тем больше он стремится выполнять повеления Аллаха, Его Посланника ﷺ и Ислама. Да откроет Аллах всем Истину.

Вопросы, связанные со смертью

47. Вопрос: Можно ли посещать кладбище?

Ответ: Да, можно. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إلا فزوروها (رواه مسلم)

«Я раньше запрещал вам посещать могилы, а теперь вы посещайте их» (Этот достоверный хадис передал Муслим). Разве можно отрицать то, что повелел сам Посланник Аллаха ﷺ?!

48. Вопрос: Можно ли читать Коран за душу умершего человека?

Ответ: Да, можно. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

اقرأوا على موتكم يس (رواه ابو داوود, الحاكم و احمد)

«Вы читайте «Ясин» над своими умершими». Этот хадис передали имам Ахмад, Абу Дауд, Хаким и другие (Книга «Шархус-судур», стр. 37).

Куртуби сказал: «Этот хадис означает, что можно читать «Ясин» над умирающим и после его смерти».

Так как «*Ясин*» является сурой Корана, следовательно, Коран желательно читать над покойными. Там, где читают Коран, собираются ангелы, и туда ниспосылается милость Аллаха. Убедительным доказательством дозволенности чтения Корана над усопшими является заупокойная молитва (намаз-джаназа), совершать которую Всевышний обязал мусульман. В этом намазе читается сура «*Аль-Фатиха*», которую называют «матерью Корана» (*уммуль-Кур'ан*).

49. Вопрос: Желательно ли читать Коран на могиле или это порицаемо?

Ответ: Халал от Шабабия рассказал: «Когда умирал кто-либо из родственников мединских ансаров, они ходили на его могилу и читали там Коран». Сююти говорит: «Если собрать вместе слабые хадисы, разрешающие читать Коран, они становятся достаточным доводом» («Шархус-судур», стр. 311). Имам Навави пишет в книгах «*Азкар*», «*Шархуль-мухаззаб*», «*Риязу-ссалихин*»: «Имам Шафии сказал, что читать аяты Корана на могиле является богоугодным делом, и лучше читать весь Коран» («*Риязу-с-салихин*», стр. 430). Ученый-богослов ханбалитского мазхаба аль-Хафиз Шамсуддин аль-Мақди сказал: «Читать Коран на могиле разрешалось предыдущими учеными, и разрешение передавалось последующим, и это решение - *иджма'*». Очевидно, что основанием для разрешения чтения Корана на могиле являются хадисы Пророка ﷺ, деяния его сподвижников, высказывания имамов и *иджма*.

50. Вопрос: Слышат ли мертвые то, что им говорят?

Ответ: Пророк ﷺ подошел к трупам убитых неверных в сражении при Бадре и говорил с ними. Умар-асхаб (да будет доволен им Аллах), который находился рядом с ним, спросил: «О Посланник Аллаха! Как ты можешь говорить с мертвыми телами?». Тогда Пророк ﷺ ответил:

(ما انتم باسمع لما اقول منهم, غير اهم لا يستطيعون ان يردوا على شيا)

«То, что я говорю, они слышат лучше вас, только они не могут мне ответить» (Передали Муслим и Бухари).

Ибну аль-Кайим в книге «Рух» подробно пишет, что мертвые слышат. И те аяты, которые ваххабиты приводят в пользу того, что мертвые не слышат, они толкуют неправильно. Смысл этих аятов таков, что твой призыв к неверным не принесет пользы, ибо их сердца омершвлены неверием. После такого толкования Ибну Касир пишет, что есть много преданий (*асары*), которые подтверждают, что мертвые знают, когда их посещают, и этим они радуются.

И наш Пророк ﷺ научил свою умму, чтобы говорили слова приветствия при виде могил, то есть как их приветствовать и какие слова при этом говорить (*Ассаламу алайкум...*) («Мухтасару тафсир Ибну Касир», том 3. стр. 59).

Мертвые слышат, они понимают и отвечают на это приветствие. Они отвечают на приветствие, хотя мы этого и не слышим.

В достоверном хадисе Пророка ﷺ говорится:

ان العبد اذا وضع في قبره و تولى اصحا به انه ليسمع قرع نعالهم
(رواه بخارى و مسلم و ابو داوود و النسائى)

«Поистине, когда хоронят раба Аллаха и люди уходят, похоронив его, в могиле он слышит топот ног уходящих».

Есть очень много хадисов, подтверждающих наличие у покойных способности слышать. Утверждать, что мертвые ничего не слышат, могут только атеисты и материалисты. Иногда подобное можно услышать от невежественных мусульман со слабой верой (*иманом*).

51. Вопрос: Получают ли пользу (воздаяние или прощение грехов) мертвые от деяний живых людей?

Ответ: Некоторые люди, опровергая получение пользы покойными от деяний живых, ссылаются на аят, в котором говорится, что человек получит пользу только от того, что совершил сам. Но они не ведают, что этот аят — отмененный (*мансух*), а кроме того, он относится к неверным (кафирам), но не к мусульманам. Также они не знают, что этот аят особенно касается людей общины пророка Мусы (мир ему). По этой причине они, обобщая смысл этого аята, говорят, что мертвые не получают пользу от деяний живых людей.

В действительности же покойные получают пользу. Имамы трех мазхабов утверждают: «Души покойных получают воздаяние, которое живые отдадут им за свои богослужения». Если бы они не получали пользу,

тогда почему Шариат обязывает нас совершать заупокойную молитву (*намаз-джаназа*)? Почему Пророк ﷺ каждый день ходил на кладбище Баки и обращался к Аллаху с мольбой за умерших? Почему же Посланник Аллаха ﷺ сказал нам, чтобы мы давали пожертвования и совершали паломничество за души умерших? Мы ранее приводили слова имама Шафии о желательности чтения Корана на могиле (книга «Итхаф»). Этот великий имам прочитал весь Коран, когда посетил могилу Лайса бину Саада. От имама Ахмада приводится, что умерший получает пользу от деяний живых людей, будь это пожертвование (*сагака*), намаз, хадж, пост, и'тикаф, чтение Корана или зикра и т.д. Посланник Аллаха ﷺ, посадив свежие ветки дерева на могилы двух людей, которые испытывали могильные мучения, промолвил: *«Есть надежда, что пока эти ветки не высохнут, они будут облегчать участь этих людей»* (Передали Муслим и Бухари). Основываясь на этом хадисе, ученые-богословы утверждают: «Если свежая ветка дерева приносит пользу покойным, как может не быть полезным для них чтение Священного Корана?». Подобного мнения придерживаются Куртуби, имам Навави и Ибну Хаджар Аскалани.

Байхаки рассказывает от Ибну Умара: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда умрет кто-либо из вас, не откладывая, быстро похороните его и прочтите у головы покойного начало суры «Аль-Бакара», а у ног — конец этой же суры».*

В хадисе, приведенном от Насаи, говорится: *«Кто, проходя мимо кладбища, прочтет 11 раз суру «Аль-Ихляс» и даст воздаяние за прочитанное умершим,*

получит столько же воздаяния, сколько похоронено там людей».

В книге «Итхаф» очень подробно рассказывается о пользе, которую получают умершие от богослужений живых людей (т. 14, стр. 282-290).

52. Вопрос: Является ли нововведением (бид'а) чтение талкина на могиле человека.

Ответ: Люди, утверждающие, что чтение талкина является нововведением, появились только в последнее время. Со времен сподвижников Пророка ﷺ, их последователей (табиинов) до сегодняшнего дня все известные ученые-богословы и имамы мазхабов считают чтение талкина благим и богоугодным делом. О желательности чтения талкина свидетельствует хадис, который приводят имам Табрани, Ибну Маджах и Абу Умамат (да будет доволен ими Аллах). Кто желает подробных разъяснений по данному вопросу, может заглянуть в книгу Джалалуддина Суюти «Шархус-судур» (стр. 105). Упоминание об этом есть почти во всех шариатских книгах.

53. Вопрос: Является ли новшеством выходить в путь для посещения могилы?

Ответ: Нет, не является. Те, кто утверждают, что выходить в путь для посещения могил является новшеством, в доказательство приводят следующий хадис: «Не следует выходить в путь для посещения мечети, кроме как трёх (в Мекке, Медине и в Иерусалиме)». При этом они намеренно толкуют его неправильно. В этом изречении Пророк ﷺ никак не запрещает посещать могилы. Пророк

ﷺ говорит о том, что если в населённом пункте поблизости есть мечеть, где можно совершать поклонение (*'ибадга*) или и'тикаф, то не следует отправляться в мечеть, расположенную в другом городе или в другой стране для совершения поклонения, поскольку вознаграждение за совершение богослужения во всех мечетях одинаково, и поездка в другие мечети окажется лишней тратой денег, времени и сил. Но исключения составляют вышеперечисленные три мечети (в Мекке, Медине и Иерусалиме), вознаграждение за богослужение в них увеличивается многократно. Но о могилах здесь речь не идёт.

Посещение могил (*зиярат*) является сунной, и путь к ним также является сунной. А степень вознаграждения зависит от того, что и кого посещают, а также от искренности намерения посещающего. Доказательств дозволенности посещения зиярата очень много:

1) Зиярат - это сунна.

2) Имам Ахмад передал: «Посланник Аллаха ﷺ, посылая Му'азу ؓ в Йемен, сказал ему: «Ты, наверно, посетишь потом мою мечеть и могилу».

3) Ибну 'Асакир и имам Малик передали: «Сподвижник Билал ؓ после возвращения из Шама посетил могилу Посланника Аллаха ﷺ».

4) Хаким передал от Али-асхаба ؓ: «Фатима, дочь Пророка ﷺ, каждую пятницу посещала гору Ухуд и могилу господина шахидов Хамзата ؓ»;

5) Ни один из сподвижников Пророка ﷺ, табиинов, имамов и последующих истинных ученых-богословов не утверждали, что это запрещено, наоборот, все подтверждали желательность этого деяния. Только спустя семь столетий после Пророка ﷺ Ибну Таймия стал

утверждать о запрещении совершения зиярата. И в наше время появились невежды, которые, следуя его заблуждениям, распространяют лживые утверждения о запрете посещения зиярата. Поэтому мусульманам следует остерегаться этих людей и их речей.

Конечно, женщинам без сопровождения близкого родственника (*махрама*) отправляться в дальний путь для посещения зиярата запрещено.

54. Вопрос: Является ли запретным новшеством совершение иската?

Ответ: Совершение иската является желательным по мазхабу имама Абу Ханифы. В мазхабе имама Шафии искат не упоминается. Поэтому тем, кто придерживается мазхаба имама Шафии, совершение иската не принесет вреда, от него будет только польза. Иначе имам Шафии непременно сказал бы о его запретности или нежелательности. Поскольку авлия — люди, познавшие Аллаха — особенно поощряют совершение иската, то искат является очень желательным.

55. Вопрос: Некоторые люди, утверждая, что надмогильный камень по размерам не должен быть выше пяди, начали разрушать и ломать надмогильные плиты. Правильно ли это?

Ответ: Посланник Аллаха ﷺ, когда умер его молочный брат 'Усман бину Маз'ун, сказал одному сподвижнику, чтобы он принёс плиту, для того чтобы поставить над могилой. Тот не смог поднять камень. Тогда сам Пророк ﷺ, закатав рукава, поднял эту плиту, поставил её на могилу и сказал:

أتعلم بما قبر أحيى وأدفن إليها من مات من أهلي

«По ней я узнаю, где могила моего брата, и рядом с ним я буду хоронить моих родственников». Этот хадис передал Абу Давуд. От Харижата бину Зайда передал имам Бухари: «Когда 'Усман-асхаб رضي الله عنه был халифом, мы были молодыми людьми. И только тот, кто прыгал выше всех из нас, мог перепрыгнуть через могилу 'Усмана бину Маз'уна». Из этого хадиса следует, что можно ставить большой камень, выше пяди, для того чтобы знать, где похоронены близкие люди (см. в книге «Рудудун 'ала шубухати ссалафияти», стр. 171). Конечно же, ставить очень большие плиты, чересчур разукрашенные, мраморные и т.д. - это расточительность (*исраф*). Такие плиты разрешается ставить только на могилах шейхов, авлия, больших учёных-богословов.

Остальным, вместо того чтобы тратить имущество на большие плиты, лучше использовать эти средства на богоугодные дела.

56. Вопрос: Можно ли в саван покойника положить написанное ду'а?

Ответ: Да, можно. В хадисе, переданном от Тирмизи, говорится, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Если положить в саван со стороны груди покойного дуа «**Ля илляха илляЛлах, ля илляха илляЛлаху лахуль-мульку ва лахуль-хамду, ля илляха илляЛлаху валя хавля валя куввата илля биллахиль 'алийиль 'азим**», то этот покойный не испытает могильных мучений и не увидит ангелов Мункара и Накира.

Но алимы требуют, чтобы это дуа поместили сначала в стеклянную бутылку или в сосуд, который не гниет. Запрещено класть это дуа таким образом, чтобы его касался запах трупа. Ведь имя Аллаха, написанное на бумаге, нужно сохранять в чистоте (См. «Рудуду 'ала шубухати ссалафият», стр. 144- 147).

57. Вопрос: Принесут ли пользу покойному чтение за него Корана, зикра, раздача пожертвований (садака), если при жизни он не совершал намаз и употреблял спиртное?

Ответ: Очевидно, что нельзя не соблюдать пост, не совершать намаз, употреблять спиртное, заниматься воровством и т.д., надеясь, что после смерти люди искупят эти грехи раздачей пожертвований (*садака*), чтением молитв (*гу'а*). Но если человек умер, не успев покаяться в своих грехах, то за него можно раздавать пожертвования, читать молитву.

Говоря кратко, если человек является верующим, даже если он грешник, за него не запрещено читать дуа и раздавать пожертвования. Более того, за таких людей даже желательно совершать побольше вышеуказанных действий, прося у Всевышнего прощения их грехов, так как они больше других нуждаются в этом. Однако, прежде чем совершать желательные (*сунна*) пожертвования, необходимо раздать оставшиеся долги за несовершенные обязательные (*фарз*) намазы и посты этого человека (*мудды каффараты*). Необходимые средства на эти цели следует брать из оставшегося имущества. Также если покойный не совершил обязательный хадж, имея на то возможность, или не выплатил положенный закят с имущества, то прежде следует выполнить это.

58. Вопрос: Перед пятничным намазом, а также после вечернего намаза мусульмане совершают намаз-джаназа (заупокойную молитву) за всех умерших мусульман. Ваххабиты считают это недозволённым, мотивируя это тем, что Пророк ﷺ не совершал такой намаз. Правы ли они?

Ответ: Нет, не правы. Есть достоверные факты дозволенности совершения мусульманами намаза-джаназа за умерших, находящихся вдалеке. Посланник Аллаха ﷺ, узнав о смерти царя Эфиопии Наджаши, совершил за него намаз-джаназа. Из этого ценного хадиса следует, что можно совершить заупокойную молитву за умерших вдали мусульман.

Если заблудшие люди скажут, что этот намаз можно совершать только за известных людей, то ответом им будет следующее.

Пророк ﷺ не говорил, что эту молитву можно совершать только за таких людей. Следовательно, намаз-джаназа можно совершить за любого умершего вдалеке и даже через определенное время.

Вопросы, связанные с истинными мазхабами и заблудшими течениями

59. Вопрос: Можно ли называть мусульман мушриками (многобожниками, язычниками)?

Ответ: В последнее время появились люди, которые с легкостью клеветают на мусульман, называя их мушриками. Многобожие, идолопоклонничество (*ширк*) - тягчайшая форма неверия. Не глупо ли называть мушриками тех, кто верит в Аллаха, признает посланничество нашего Пророка ﷺ, признает шесть обязательных столпов веры (*иман*) и пять обязательных столпов Ислама? Говорящий так берет на себя тяжкий грех. Этот грех тяжелее греха за убийство, прелюбодеяние, распитие спиртных напитков, воровство и т.п.

Ширком называют приравнивание к Аллаху или поклонение помимо Всевышнего кому-либо или чему-либо. Мусульмане, верящие в Аллаха, подобного никогда себе не позволят. Но уподобление ширку таких действий, как обращение к кому-либо за помощью или с просьбой о заступничестве (*шафа'ат*) Пророка ﷺ, происходит вследствие непонимания Шариата или невежества. Ранее приводились доказательства и доводы, позволяющие обращаться за помощью и просить

заступничества у Пророка ﷺ и авлия', но речь не шла о поклонении им, приравнивая их к Всевышнему. Тот, кто приписывает мусульманину ширк, сам рискует впасть в неверие.

В достоверном хадисе сказано: *«Если кто-либо назовет брата по вере неверным (кафиром), то один из них становится неверным»* (Муслим и Бухари). Имам Харамайни Мухаммад Джувайни сказал: *«Лучше не убить тысячу кафиров, ошибочно посчитав их мусульманами, чем убить одного мусульманина, ошибочно посчитав его кафиром».*

60. Вопрос: Есть ли у Всевышнего Аллаха приближённые рабы – святые люди (авлия), которых называют: будалаи, абдалы, нукабаи, нуджабаи, автады, актабы, или это придуманные названия?

Ответ: Да, такие приближенные рабы есть. Те люди, которые утверждают, что эти имена придуманы, являются заблудшими. Они полагают, что того, о чём они не ведают, не существует. Имам Джалалуддин Суюти посвятил этим приближенным рабам Аллаха отдельную книгу, где подробно написал о них. В ней он утверждает, что они являются особыми людьми Всевышнего – авлия, которые выполняют тайные повеления Аллаха, помогая людям на этой земле. В доказательство существования этих святых людей в этой книге приведено много хадисов (изречений Пророка ﷺ) и рассказов сподвижников Пророка ﷺ. Хадисы, подтверждающие существование этих святых людей (авлия), передали многие известные сподвижники Пророка ﷺ: халиф 'Умар бин Хаттаб, халиф Али, Анас,

Хузайфат, 'Уббадат бину Самит, Ибну 'Аббас, 'Абдуллах бину 'Умар, 'Абдуллах бину Мас'уд, 'Авф бину Малик, Му'аз бину Джабал, Василат бину Акса', Абу Са'ид аль Худри, Абу Хурайрат, Умму Салмат и другие, да будет доволен ими Аллах. Тот, кто желает более подробно ознакомиться с этими хадисами, а также с описанием деяний этих авлия, пусть обратится к книге имама Суюти *«Аль-хави филь-фатави»*, к книгам *«Хашияту ибни 'абидин»*, *«Тухфатуль-ахбаб»* и *«Рудгун 'ала шубухати-ссалафия»* (128 стр.).

Тот, кто прочтёт книгу Са'ида-афанди (да одарит Аллах нас его баракатом) *«Мажму'атуль-фаваид»*, (Сокровищница благодатных знаний. Москва. 2003 г.) получит ответы, которые его удовлетворят и успокоят его сердце. В ней эти вопросы аргументированно раскрыты и очень тщательно разъяснены.

61. Вопрос: Некоторые говорят: «Все, что не делалось во времена Пророка ﷺ, является запретным новшеством (бид'а), даже если это хорошее, полезное дело, совершаемое благочестивыми мусульманами». И на основании хадиса «Всякое бид'а – заблуждение» утверждают, что новшество хорошим или плохим быть не может. Так ли это?

Ответ: Нет, не так. Новое, не противоречащее Корану, хадисам и решениям Шариата, если в нем есть польза для мусульман, совершать можно, и тот, кто придумал его, получает вознаграждение за это, как это доказывает хадис, который мы приведём ниже. Таковыми являются: исламские учебные заведения, институты, издание богословских книг, исламские

типографии, исламское телерадиовещание, газеты, исламские конференции, собрания для мавлидов, соборознания по телеграмме, строительство минаретов для мечетей, поездка в Хадж на автотранспорте и самолёте, использование новых названий и имён для разъяснения положений Ислама, таких как «усул» (основы), «фикхи» (законоведение), «тафсир» (толкование Корана), «ма'ан» (риторика), «мантик» (логика), «нахв» (синтаксис), «сарф» (морфология), «тасаввуф» (тарикат), совершение коллективных намазов-таравих в месяце рамазан, двухкратное чтение азана для пятничного намаза, строительство каменных мечетей, украшенных орнаментом и др. Всего этого не было во времена Пророка ﷺ, это появилось позже, в основном во времена асхабов, табиинов, имамов четырёх мазхабов. И они это всё одобряли, ввиду того, что это не противоречит Корану, хадисам и законам Шариата. О том, что человек получает от Аллаха вознаграждение за введение подобных вещей, говорит Пророк ﷺ в своём благородном хадисе:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
من غير أن ينقص من أجورهم شيء
(رواه مسلم, نسائي, ابن ماجه, الترمذی)

«Кто придумывает в Исламе что-то хорошее и полезное, тот получит воздаяние за это, а также за то, что совершали другие, следуя этому пути, при этом нисколько не уменьшая их воздаяние» (Передали имам Муслим, Насаи, Ибну Маджах, Тирмизи). Некоторые называют это

полезным новшеством, другие - хорошим путём. 'Умар-асхаб ﷺ, второй халиф, сказал по поводу коллективного совершения намазов-таравих в месяце рамазан следующее: «Какое же это прекрасное новшество!» (Передал имам Бухари). Имам Навави в книге «*Тахзибуль-асмаи фи лугат*» пишет: «Имам Шафии утверждает: «Нововведения, которых не было во времена Пророка ﷺ, делятся на два вида. Первые - те, что противоречат Корану, хадисам, рассказам сподвижников, единогласию алимов (*иджма'*). Подобные нововведения (бид'а) являются заблуждением. Вторые - те, которые не противоречат вышеперечисленному, по единогласию учёных-богословов (*алимов*). Подобное бид'а не является порицаемым». (Т. 3, стр. 22). Байхаки передал, что так сказал имам Шафии. («Аль-Мизану аль-Арш», стр. 48).

Обратите внимание, 'Умар-асхаб ﷺ является тем, про которого Пророк ﷺ сказал: «Если бы после меня был пророк, то им был бы 'Умар». Об имаме Шафии Пророк ﷺ сказал следующее:

لا تسبو قريشا فان عالمها يملأ الارض علما
(رواه الطيالاسى و رواه الحاكم بنحوه البداية و النهاية ج 10 \ 692)

«*Выйдет из рода Курайшитов один ученый, знания которого распространятся на весь мир*». О том, что в этом хадисе говорится об имаме Шафии, подтверждает и Ибну Касир в книге «*Аль-Бидаяту ван-нихаят*» (часть 10, стр. 614).

Так за кем лучше следовать мусульманам: за этими

великими людьми или за людьми, вводящими новшества и продавшимися за доллары? Вот их нововведения, не соответствующие Корану, хадисам, асару-иджма' (высказываниям асхабов и решениям алимов), и являются заблуждением. Такими нововведениями являются следующие: они называют мусульман многобожниками (*мушрикинами*), а мюридов тариката и их устазов - идолами, вносят раскол среди мусульман, сеют смуту, считают всех остальных мусульман людьми, вводящими нововведения (*биг'а*), настраивают народ против власти, нарушают закон Всевышнего и порядок, называют нововедением мавлиды, зикру, собрания для чтения салавата, считают утверждения авлия и имамов противоречащими Корану и хадисам, а себя считают лучшими знатоками Корана и хадисов. Также является нововведением их утверждение, что люди должны следовать только их решениям. Они называют себя особенным именем «салафиюны» (предшествующие алимы); называют кафирами тех мусульман, кто хоть один раз оставил намаз или совершил тяжкий грех; говорят, что Аллах находится над Аршем, на небесах или наверху; выносят решения из Корана и хадисов, не достигнув соответствующего уровня (иджтихад); руководствуются искаженными переводами Корана, совершенными неверными (кафирами) и людьми, невежественными в Исламе, и призывают людей следовать этим переводам, произведенным в наше время. Все это является запретными новшествами. К ним же относятся проведение свадебных мероприятий с водкой, танцами, эстрадой; дача взяток, не изучение исламских наук и т.д. Всё это и есть плохие нововведения (*биг'а*).

62. Вопрос: В последнее время появились люди, утверждающие, что не нужно следовать за имамами четырех мазхабов, мол, необходимо следовать только лишь Корану и Сунне. Правы ли они?

Ответ: Нет, не правы. Люди, утверждающие подобное, — это те, которые сами заблудились и вводят в заблуждение других. Как можно утверждать, что нужно следовать только лишь Корану и Сунне, когда все четыре мазхаба созданы исходя из Корана и Сунны?! Разве не говорили имамы всех четырех мазхабов, когда находили достоверный хадис: «Вы отвергайте (буквально «бейте об стену») мое слово, если оно не совпадает с Кораном и Сунной»?! Разве эти слова не являются свидетельством того, что эти мазхабы собраны исходя из Корана и хадисов? Разве человек не должен обладать очень большим уровнем знаний для того, чтобы принимать решение прямо из Корана и хадисов?!

Даже такие великие ученые-богословы, как Иззубну Абдуссалам, Мухаммад аль-Джувайни, имам Навави, имам аль-Газали, Джалалуддин Суюти, Махалли, Ибну Хаджар Аскалани, Рамали, Закарият Ансари, Рафии, Авзаи, Ибну Абидин, Ибну Хаджар Хайтами, Ибну аль-Куддамат, Ибну Сурайдж, Ибну Хумам, Хатибу Ширбини — ученые, подобные океанам знаний, которые с детства знавшие наизусть Коран, сотни тысяч хадисов, знавшие толкование Корана, науки усул и фикхи, написавшие сотни томов шариатских книг, - и то не осмеливались выводить решения прямо из Корана и хадисов. Все они следовали за имамами этих четырех мазхабов. Сравнить нынешних ученых с

теми великими учеными - все равно, что сравнивать комара со слоном. И смешно и горько, когда подобное утверждение (что не нужно следовать за мазхабами) слышишь от людей, которые даже не знают арабского языка. Ведь Коран повелевает нам следовать за людьми, знающими больше нас. Простым людям на первый взгляд может показаться, что те невежды призывают к Корану и Сунне. Но истина заключается в том, что они призывают людей к мазхабу (пути) Ибну Таймии и Ибн Абдуль-Ваххаба, Джамила Зину, Багавудина из сел. Сантлада, Албани, Усаймины, Бин База и других основоположников и последователей ваххабизма. Их мазхаб (путь) собран на основе толкований аятов Корана и хадисов по их собственному умозаключению без понимания истинного смысла, или если даже они и понимают его, то намеренно искажают.

Фактически эти люди придумали еще один, пятый мазхаб. Некоторые могут сказать, что во времена Пророка ﷺ и асхабов не было мазхабов. Это не так. В Коране говорится:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة الأنبياء، ٧)

Смысл: **«Если вы не знаете, то спрашивайте у людей науки».**

Этот аят разделяет людей на две категории:

1. Люди науки — это те, которых следует спрашивать и за которыми необходимо следовать, это муджтахиды
2. Незнающие люди, которые должны следовать за муджтахидами.

При жизни Пророка ﷺ сподвижники спрашивали его, и Пророк ﷺ отвечал им. Пророк ﷺ посылал к разным племенам и народам своих сподвижников для призыва людей к Исламу, и эти люди могли спросить уже у сподвижников. После того, как Посланник Аллаха ﷺ покинул этот мир, сподвижники спрашивали у самых знающих из них. Подобное происходило и во время табиитов. Жившие позже них имамы четырех мазхабов были самыми знающими людьми своего времени. Имам Абу Ханифа; имам Малик; имам Шафии; имам Ахмад Ханбали не придумывали что-то новое, отличное от того, что было во времена Пророка ﷺ, асхабов и табиитов. Все их шариатские решения основывались строго на Коране и Сунне. И так как после них не было больше людей, способных принимать решение прямо из Корана и хадисов (*муджтахидов*), то исламская община (*умма*), т.е. «ахлу-с-сунна валь-джамаа» стала следовать за этими четырьмя имамами, придерживаясь их мазхабов.

В их время и до них, во времена асхабов и табиитов, были и другие муджтахиды со своими мазхабами, но они не сохранились до нашего времени. Если бы сохранились, то можно было бы следовать и за ними.

Кто-то может задать вопрос: зачем же нужен мазхаб, когда есть Коран и хадисы? Ответ: Имамы мазхабов доводят до людей истину, правильно и без искажения толкуя Коран и хадисы. Для того, чтобы правильно и без искажений понять Коран и хадисы, необходимо обладать очень большим уровнем знаний во многих науках. Следует знать в совершенстве арабский язык, грамматику этого языка, такие науки, как

сарф, ма'ан, логика (*мантик*), риторика (*балагат*) и т.д. Следует также знать историю и время ниспослания всех аятов Корана. Знать, по какой причине был ниспослан аят или приведен хадис, знать порядок очередности. Различать, какие аяты имеют общий смысл, а какие - особый, какие аяты прямые (*мухкамат*), а какие иносказательные (*муташабихат*), какие аяты являются опровергающими предыдущее решение (*насих*), а какие являются опроверженными решениями (*мансух*), какие аяты предлагают условия (*мукайяга*), а какие являются мутлак и т.д. Если человек, не зная в совершенстве эти науки, начнет выносить решения прямо из Корана и хадисов, то он сам станет заблудшим и введет в заблуждение других. Представьте себе, мог ли Джалалуддин Суюти, который собрал около 40 тысяч хадисов Пророка ﷺ и написал более 500 книг по богословской науке, не зная все эти науки. Он был одним из толкователей Корана (*муфассир*). В своей книге «Письменное изложение коранических наук» он поясняет, какими видами знаний и коранических наук должен обладать человек, толкующий Коран. Их свыше 102. Это только коранические науки. Выше были перечислены и другие науки, которые необходимо знать в совершенстве. И все эти знания необходимы только лишь для того, чтобы толковать Коран. Обладая такими знаниями и будучи толкователем (*муф-фасир*) Корана, такие люди, как Джалалуддин Суюти, имам аль-Газали, которого называли «доводом Ислама» (*худжжатуль-ислам*) и который знал наизусть более 300 тысяч хадисов, и то не осмеливались выносить шариатские решения (*хукму*) напрямую из Корана и хадисов.

Откуда же это все могут знать нынешние невежды, называющие себя «докторами исламских наук» и готовые продать свою религию за доллары?! Если кто-то думает, что он обладает такими же знаниями, как те великие ученые-богословы прошлого, то, скорее всего, этот человек болен манией величия.

Говоря кратко, на вопрос о том, какая разница между теми, кто призывают следовать за мазхабами, и теми, кто призывают к обратному, можно ответить следующим образом: те, кто призывают не следовать мазхабам, призывают людей следовать за их слабым пониманием Корана и хадисов и за их бедными знаниями. А те, кто призывают следовать мазхабам, призывают людей следовать за учеными-богословами, которые своими знаниями, способностями и пониманием Корана и хадисов восхищали и изумляли весь исламский мир.

Кто-то может спросить: разве Коран ниспослан не для того, чтобы каждый читал и толковал его? Ответ: Весь Коран не ниспослан для того, чтобы все поголовно его понимали. В Коране есть такие места, для понимания смысла которых достаточно знать арабский язык. Но есть места, смысл которых невозможно понять без ознакомления с толкованиями (тафсирами), данными Посланником Аллаха ﷺ и его сподвижниками. В этом случае недостаточно просто знать арабский язык. Есть также такие места, для понимания смысла которых и вынесения соответствующих решений необходимо иметь знания по вышеперечисленным наукам.

Если все понимают Коран без разъяснений, почему же тогда Аллах сказал Пророку Мухаммаду ﷺ:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (سورة النحل ٤٤)

Смысл: **«Я тебе ниспослал Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано им»** (Сура «Ан-Нахл», аят 44).

Если все понимали бы весь Коран, то почему же в сборниках хадисов есть сотни хадисов, разъясняющие и толкующие Коран.

И если бы все понимали смысл всего Корана, то Посланник Аллаха ﷺ не сделал бы Ибну Аббасу это дуа:

اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل (صحح الحاكم و احمد و ابن حبان)

«О Алах! Ты сделай его сведущим в религии и научи его толкованию Корана» (Хадис достоверный, передали Хаким, Ахмад и Ибну Хаббан). Всевышний Аллах не только ниспослал к Пророку ﷺ Коран, но и обязался разъяснить ему Коран:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (سورة القيامة، ١٩)

Смысл: **«И Нам надлежит разъяснять его».**

Если бы все люди обладали необходимыми знаниями, Всевышний в Коране не повелевал бы спрашивать у знающих людей.

А что произойдет, если выносить решения прямо из Корана, не зная вышеперечисленных наук? Ответом на этот вопрос могут послужить слова Посланника Аллаха ﷺ:

من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (صحيح رواه الترمذی)

«Кто толкует Коран по своему разумению (без соответствующих знаний), пусть готовит себе место в Агу» (Этот хадис передал имам Тирмизи, назвавший его достоверным). Обратите внимание, Посланник Аллаха ﷺ знал, что впоследствии появятся люди из его общины (уммы), которые будут толковать Коран без соответствующих знаний и, основываясь на этом, выносить решения.

Кто-то может спросить: неужели во всех мазхабах нет того, о чем не говорится в Коране и хадисах? Ответ: Имамы, вынося решение по какому-нибудь вопросу, в первую очередь обращаются к Корану. Если там они не находят ответ, то обращаются к хадисам. Если нет его в хадисах, то рассматривают единогласное мнение (иджма') сподвижников. Если же и в этом случае нет ответа, то рассматривают кияс. Дозволено ли имамам рассматривать кияс? Ответ: Да, дозволено. Доказательством тому служит следующий хадис: «Посланник Аллаха ﷺ, отправляя сподвижника Мааза в Йемен, задал ему следующий вопрос: *«Если тебе придется выносить решение, как ты поступишь?»* Он ответил: *«Приму решение по Корану»*. Пророк ﷺ спросил: *«Если не найдешь ответа в Коране?»* «Приму решение из изречений (хадисов) Посланника Аллаха ﷺ», - был ответ. Пророк ﷺ задал еще один вопрос: *«А если не найдешь ответа в хадисах?»* Мааз ответил: *«Приму решение умозаключением, используя аналогичное*

сравнение с Кораном и хадисами». После этого Посланник Аллаха ﷺ положил руку на грудь Мааза и сказал: *«Хвала Аллаху, Который помогает посланцу Его Посланника в богоугодных делах»* (Хадис передали Тирмизи и Абу Давуд). Поскольку решения принимаются в такой последовательности (т.е. начиная с Корана и хадисов), то в 75% решения имамов совпадают, а в 25% бывают некоторые разногласия, и у каждого из имамов есть свои доводы.

Как же это может быть, чтобы при различных мнениях существовали доказательства правильности каждого из них? Ответ: Для разъяснения этого вопроса необходимо ознакомиться со следующим хадисом.

Во время битвы с иудейским племенем бану Курайзат Посланник Аллаха ﷺ сказал сподвижникам: *«Вы совершите послеобеденный намаз (аср) только у бану Курайзат»*. И когда сподвижники вышли в путь, наступило время послеобеденного намаза. Тут мнения сподвижников разделились. Одни из них сказали: *«Совершим намаз здесь же, поскольку время намаза наступило и смысл слов Пророка ﷺ был в том, чтобы не опаздывать к бану Курайзат»*. А другие сказали: *«Нет, было сказано, чтобы намаз совершали только у бану Курайзат»*. Часть сподвижников совершила намаз там же, а другие не стали. Позже, когда Посланнику Аллаха ﷺ рассказали об этом, он сказал, что все они правы. Обратите внимание, сподвижники поняли слова нашего любимого Пророка ﷺ по-разному. Таких аятов и хадисов, которые можно понимать двояко немало, поэтому и имамы иногда выносили разные решения. В этом заключается скрытая мудрость Аллаха. Такие

разногласия становятся милостью для людей. Это подтверждают и хадисы Посланника Аллаха ﷺ.

Возьмем тот случай. Мы не можем совершать какое-то богослужение в рамках своего мазхаба. Например, в хадже обязательным столпом является таваф. Поскольку хождение вокруг Каабы совершает очень много людей обоих полов, то почти невозможно совершить таваф, не соприкасаясь с людьми противоположного пола. Согласно мазхабу имама Шафии, если чужие мужчина и женщина, не имеющие близких родственных связей, прикасаются друг к другу, то у них нарушается ритуальное омовение, которое является обязательным условием обхода Каабы. Как же быть? Так вот, поскольку согласно мазхабу имама Абу Ханифы при соприкосновении с лицом противоположного пола омовение не портится, то те, кто придерживаются мазхаба Шафии, для совершения обхода Каабы следуя мазхабу Абу Ханифы, считают, что омовение не портится. Если же кто-либо из придерживающихся мазхаба Шафии не будет признавать какой-либо из мазхабов, то он выйдет из мазхаба Шафии. Все мазхабы признают друг друга и являются взаимодополняющими.

Кто-то может спросить: Что же такого случится, если выносить решения прямо из Корана и хадисов, игнорируя положения мазхабов? Ответ: Случится то же, что и с городом, если поручить план его строительства простым каменщикам, не привлекая квалифицированных специалистов и архитекторов. Или, к примеру, что станет с больными людьми, если к проведению уникальной, сложнейшей хирургической операции при-

влекать простых фельдшеров, отстраняя от этой работы опытных хирургов и профессоров? Подобно тому, как разрушат город неквалифицированные рабочие и погубят людей неквалифицированные врачи, таким же образом разрушат крепкий дом Шариата, построенный имамами на фундаменте из Корана и хадисов, невежественные люди нынешнего времени.

63. Вопрос: Некоторые утверждают, что в Коране, мол, сказано: «Если ты последуешь за большинством на этой земле, то они тебя введут в заблуждение». А также: «Как бы ты ни хотел, большинство из них не уверуют». Приводя эти слова, они утверждают, что поскольку их (ваххабитов) меньше, чем остальных мусульман, то они на правильном пути, а большинство мусульман – заблудшие. Так ли это?

Ответ: Нет. Сказанное в Коране означает: в этом мире по сравнению с мусульманами неверных больше, и если следовать за таким большинством, это приведет к заблуждению. То есть эти два аята Корана ниспосланы относительно неверных.

Действительно, разве численность неверных не больше численности мусульман? Этот аят не указывает на то, что большинство мусульман пребывает в заблуждении. Большинство мусульман находится на правильном пути, и от этого большинства нельзя отделяться. Это неоднократно завещал нам Посланник Аллаха ﷺ.

В хадисе, переданном от Тирмизи, Хахимом, Табрани, Лаликаи, Ибну Абиля-Асимом от Ибну 'Умара говорится: «Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لا تجتمع هذه الامة على الضلالة (الترمذى الحاكم و الطبرنى)

«Моя община (умма) не объединится в заблуждении».

Также Посланник Аллаха ﷺ сказал:

واتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار (رواه الحاكم)

«Вы следуйте за большинством мусульман. Тот, кто отделился от них, попадет в Ад». (Передал Хаким).

В другом хадисе говорится:

(يد الله مع الجماعة)

«Помощь Аллаха - когда (вы) вместе с обществом (гжамаатом)».

Из этих хадисов следует, что большинство мусульман находится на правильном пути, и мусульмане обязаны держаться этого пути. Кто-то может спросить: разве не сказал Пророк ﷺ: «Моя община (умма) разделится на 73 группы, все они, кроме одной группы, попадут в Ад». Та группа, которая, по словам Пророка ﷺ, спасется, — и есть «Ахлу-Ссунна валь-гжамаа» (следующие за Пророком, его сподвижниками и имамами), или, как ее еще называют, «ас-савад-уль-а'зам» и это самая большая группа т. е. большинство мусульман. Ее можно сравнить с рекой, текущей со времен Пророка ﷺ, которая будет течь до наступления Судного дня. Заблудшие течения подобны ответвлениям от главного

русла реки, которые, протекая определенное расстояние, впоследствии высыхают. Или же другой пример: эти течения подобны ответвлениям ствола дерева, как бы много их ни было, они не больше, чем ветви этого дерева.

Во времена сподвижников уже существовало течение под названием «хавариджи». Численность ее последователей по сравнению с численностью сподвижников была подобна маленькому пятнышку на большом черном быке. Если согласиться с утверждением этих невежд о том, что меньшинство войдет в Рай, а большинство - в Ад, то выходит, что из всей общины мусульман того времени только хавариджи должны войти в Рай. Про это течение Пророк ﷺ говорил задолго до этого:

الخوارج كلاب النار (رواه احمد و الحاكم و البيهقي)

«Хавариджи - это адские псы» (Хадис передали Имам Ахмад, Хаким и Байхаки). Со времен Пророка ﷺ до наших дней самыми многочисленными из общины мусульман являются те, кто следуют за Пророком ﷺ, его сподвижниками, за убеждениями истинных имамов и ученых-богословов. Если сравнить численность этих мусульман с численностью представителей всех 72-х различных течений, то получится, что численность мусульман «ахлу-Ссунна» во все времена намного превышала численность остальных. О том, что, кроме этого большинства, остальные течения пребывают в заблуждении, свидетельствует хадис. Пророк ﷺ сказал:

ن بنى اسرائيلى افتترقت الى احدى و سبعين فرقة, (او قال اثنين وسبعين فرقة) وان امي ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار الا السواد الاعظم

«Бану Исраиль разделились на 71 группу. Моя община (умма) разделится на 73 группы. Все они, кроме «ас-савад-уль-азам» (самая многочисленная группа), окажутся в Аду». Хадис передали Табрани, Ибну 'Асим, Лаликаи, Ибну Хаджар. Хайтами сказал, что цепочка передачи этого хадиса красивая.

Этот хадис разъясняет, что большинство мусульман всегда находятся на истинном, правильном пути. Об этом же свидетельствуют и следующие слова Посланника Аллаха ﷺ:

لا تجتمع امي على ضلالة

«Моя община (умма) не объединится в заблуждении».

64. Вопрос: В последнее время появились люди, порицающие вероубеждение ('акида) имама Аш'ари и причисляющие это убеждение к неверию (куфру). Правильно ли это?

Ответ: Нет, неправильно. В богословско-правовых вопросах имамами «ахлу-Ссунна» являются Абу Ханифа, Шафии, Ахмад и Малик. В вопросах вероубеждения ('акида) имамами «ахлу-Ссунна» являются Абуль Хасан Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди. И хотя эти вероубеждения называют именами имамов,

«убеждение Аш'ари», «убеждение Матуриди», они являются вероубеждением всех предыдущих пророков (мир им) и нашего Пророка ﷺ и не противоречат Корану и Сунне. Причиной, по которой этому вероубеждению дали имя Аш'ари, послужило следующее: к концу второго столетия по хиджре активизировалась работа иудейских шпионов, распространявших среди мусульман различные лживые вероубеждения, а также греческую философию. В результате их деятельности возникло несколько течений, отклонившихся от истинного пути, такие как му'тазилиты, хавариджи, мурджиаты, кадарияты, хашавияты, джахмияты, шииты. Поэтому выдающиеся ученые, имамы той эпохи из «ахлу-Ссунна», такие как Абуль-Хасан Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди, приводя доказательства из Корана и хадисов, а также используя логические доводы, доказали, что эти течения являются заблудшими. Т.е. они очистили широкую дорогу «ахлу-Ссунна» от камней, веток и колючек, брошенных врагами Ислама. Из-за благодати этих двух имамов Аллах сохранил от искажений вероубеждение мусульман, кроме представителей некоторых заблудших течений, не последовавших за этими имамами.

Большинство мусульман мира, в числе которых известные во всем исламском мире имамы, такие как имам аль-Харамайни Абу Исхак Асфяхани, имам аль-Газали, имам Навави, Булкини, 'Иззу бну 'Абдуссалам, Джалалуддин Суюти, Ибну Хаджар 'Аскалани и другие, последовали за Аш'ари. Убеждения (*'акида*) имама Аш'ари порицают представители и последователи вышеперечисленных заблудших течений. Очевидно,

что представители этих течений будут порицать убеждения имама Аша'ри, поскольку он доказал их заблуждение!

65. Вопрос: В некоторой печатной, аудио-видео продукции религиозного содержания утверждается, что большинство мусульман поклоняются идолам и являются многобожниками (мушрикинами). В доказательство приводятся следующие хадисы: «Ширк в моей умме тайный, как шаги муравья». А также: «Не наступит Судный день, пока некоторые семейства моей общины (уммы) не поклонятся идолам». Основываясь на таких хадисах, они обвиняют всех мусульман (кроме себя) в многобожии, называя их идолопоклонниками. Являются ли мусульмане мушрикинами, как утверждают эти люди?

Ответ: Нет, не являются. Хадис, в котором сказано: «Ширк в моей умме тайный, как шаги муравья», говорит о таком скрытом грехе, как совершение деяний напоказ (рия'). Его называют маленьким ширком, что не означает неверия. В данном случае имеется в виду деяние, совершенное не ради Аллаха, а ради похвалы кем-либо и желания предстать перед ним в лучшем свете. Обвинять же мусульман в неверии (*куфр*) и многобожии, намеренно искажая смысл этого хадиса, запрещено (харам). А тот хадис, где говорится: «Некоторые люди моей уммы впадут в многобожие», относится ко времени выявления больших признаков наступления Судного дня (после объявления имама Махди, пришествия пророка 'Исы (мир ему) и т.д., то есть непосредственно перед наступлением Судного дня).

По этому поводу в хадисе, переданном от имама Муслима, говорится:

انه سيكون ما شاء الله, ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي من كان في قلبه حبة من خردلة من ايمان, فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين اباائهم
(رواه مسلم)

«Воистину свершится то, что пожелает Аллах. Затем Аллах пошлет мягкий, хороший ветер, и из этого мира уйдут все мусульмане, у которых в сердце есть вера размером хотя бы с зернышко чечевицы. После этого на земле останутся люди, в душах которых не осталось ничего хорошего, и они вернутся к религиям своих предков (обычай и т.д.), т.е. отойдут от истинной религии и повернутся к многобожью». Этот благородный хадис поясняет, что люди повернутся к многобожью только после того, как этот «теплый ветер» унесет жизнь мусульман и на этом свете не останется ни одного мусульманина, хотя бы мало-мальски верующего в Аллаха. Из этого хадиса следует, что община Посланника Аллаха ﷺ спасется от многобожия.

Как можно обвинять мусульман в неверии и многобожии, если сегодня функционируют сотни тысяч мечетей и медресе, миллионы мусульман с истинной верой в сердце читают Коран и в день по тысячи раз читают зикр «*Ля иляха илляллах*»?! **Самый сильный гнев Аллаха вызывает обвинение мусульман в многобожии.**

Имам Бухари и Муслим передают следующий хадис Пророка ﷺ:

ان لست اخشى عليكم ان تشركوامن بعدي, ولكن اخشى عليكم الدنيا ان
تنافسوا فيها فيقتتلوا

«Я не боюсь, что вы после меня впадете в многобожие (ширк), но я боюсь, что вы увлечетесь мирским и из-за этого начнете спорить и убивать друг друга» («Ас-сава'икуль-ияхият». С. 44).

Какое же имеют право эти заблудшие нововведенцы обвинять мусульман в многобожии, когда в достоверном хадисе сам Пророк ﷺ утверждает: «Я не боюсь, что моя община впадет в многобожие». Сподвижник Хузайфат (да будет доволен им Аллах) передал следующий хадис от Пророка ﷺ: «Ислам закончится, люди забудут о намазе, посте, закяте, хадже. В одну ночь исчезнет Коран с этого света. Останутся одни старики, мужчины и женщины, которые будут произносить слова «*Ля иляха илляллах*», утверждая, что когда-то слышали их от своих предков, потому и читают их». Тогда Силат бину Зафар, слушавший этот хадис, спросил Хузайфата: «Какая же им польза от чтения «*Ля иляха илляллах*», когда они полностью оставили намаз, пост, закят и хадж?». Хузайфат молчал, пока тот трижды не повторил свой вопрос. И затем Хузайфат трижды ответил: «О Силат! Они спасутся от Ада». Этот хадис передали Ибну Маджах и Хаким в своей книге «Сахих», который добавил, что по условиям имама Муслима это достоверный хадис («Ас-сава'ик-уль-ияхият». С. 63). Даже тех людей, которые забыли о намазе, посте и других столпах Ислама, у которых не осталось Корана, но которые,

помня слова предков, повторяют «*Ля иляха иллялах*», сподвижник Хузайфат (да будет доволен им Аллах) не позволяет называть неверными.

Разве не вызывают удивления слова этих заблудших, обвиняющих мусульман в многобожии, когда сегодня во всем мире миллионы мусульман совершают намаз, соблюдают пост, читают Коран и часто поминают Аллаха?! Разве не вызывают еще большего удивления глупые утверждения этих заблудших людей о том, что после третьего столетия по хиджре все мусульмане впали в неверие и многобожие? В книге «*Аш-Шайх Мухаммад бну Абгиль-Ваххаб*», восхваляющей ваххабизм, написано: «После третьего столетия по хиджре мусульмане сразу отступили от Единобожия, впали в ширк и стали поклоняться идолам» (См. стр. 7-10). То есть эти заблудшие считают, что в последние 1100 лет и по сей день мусульмане пребывают в неверии и многобожии.

Эти заблудшие люди, ссылаясь на то, что они в меньшинстве, твердят о верности своего пути и многобожии остального большинства мусульман. Ложность этого утверждения доказывает следующий хадис. Табрани, Лаликаи, Ибну 'Асим и Хайтами подтвердили достоверность этого хадиса, передают:

ان بنى اسرائيلى افتترقت الى احدى و سبعين فرقة، (او قال اثنين وسبعين فرقة) وان امتي ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار الا السواد الاعظم

«Бану Исраиль разделились на 71 или 72 группы. Моя община разделится на 73 группы, все они пойдут в Ад,

кроме «савад-уль-а'зам» (большая часть моей общины, то есть мусульман)» («Ма'алиму-ль-интилакати-ль-кубра». С. 35).

Один только грех обвинения мусульман в неверии вполне достаточен по своей величине. Кроме того, они везде сеют смуту и войны, обвиняя мусульман в многобожии и утверждая, что, сражаясь против мусульман сражаются против многобожия. Преследуя цель разжечь огонь войны в мусульманских странах, враги Ислама посылают огромные финансовые средства этим заблудшим, через людей, прикрывающихся религией. Никогда раньше не испытывал народ столько бед от кого-либо, как от ваххабитов, появившихся в последние триста лет.

Во всех войнах, которые на сегодняшний день ведутся в Алжире, Афганистане, Боснии, Чечне и др., используются эти глупые и заблудшие люди. Помимо этого, из-за жестокостей, творимых ваххабитами, у мировой общественности сложилось мнение, что Ислам - это религия экстремизма, терроризма, жестокости и убийств, которая навязывается насильно. Следствием этого стало несколько настороженное отношение к Исламу жителей европейских государств и Америки.

66. Вопрос: Предводитель ваххабитов Мухаммад ибну Абдуль-Ваххаб пишет, что некоторые сподвижники, которые были вместе с Посланником Аллаха (мир и благословение ему) в сражении против византийцев, якобы стали кафирами из-за одного слова, которое они сказали в шутку. И еще он приводит в доказательство своего утверждения следующий аят из Корана:

لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم.

Что означает: **«Вы не оправдывайтесь, вы стали кафирами после того, как были в вере»**. Так написано в книгах Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба «*Маджму'ату тавхид*», «*Кашфу шубухат*», (стр. 88):

فاذاتحقت ان بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح و اللعب تبين لك....
«Тебе стало понятным, что некоторые сподвижники, которые шли вместе с Пророком ﷺ на битву против, византийцев, стали неверующими из-за слов, которые они сказали ради шуток».

Разве стали сподвижники кафирами за одно слово, сказанное в шутку, как утверждает этот человек?

Ответ: Упаси Аллах от обвинения в куфре сподвижников Пророка ﷺ! Все его сподвижники были восхвалены в Коране и хадисах. Они все были праведными и самыми высокочтимыми рабами Аллаха. Клевета на этих людей — страшный грех, навлекающий гнев Аллаха. В хадисе, переданном от Бухари, Муслима, Тирмизи и Абу-Давуда, говорится: *«Вы не ругайте моих асхабов, клянусь Аллахом, во власти которого моя душа, если кто-либо из вас пожертвует на милостыню золото размером с гору Ухуг, это все равно не дойдет по ценности до уровня того, что мой сподвижник жертвует половину муда»*.

В хадисе, переданном от Табрани, говорится также: «Проклятие Аллаха тому, кто ругает моих сподвижников». Мухаммад ибну Абдуль-Ваххаб не понял, что тот

аят, который он приводит, не относится к сподвижникам. Этот аят был ниспослан по отношению к мунафикам (лицемерам). То, что этот аят относится к мунафикам, подтверждают предыдущие и последующие аяты (см. сура «*Ат-тавбат*», аяты 64-67).

Ибну Касир в тафсире пишет: «Один из лицемеров, порицая асхабов, говорил: «Я думаю, эти ученые очень любят свои животы, у них ложные языки и в сражении они самые подлые и трусливые». Другой мунафик говорил: «Неужели вы думаете, что византийцы такие, как арабы, посмотрим, завтра же византийцы пленят и повяжут веревками арабов». В книге «*Сави*» написано: «Когда Посланник Аллаха ﷺ возвращался из сражения в Табуке, 12 лицемеров ждали в засаде с намерением убить его. И когда Всевышний Аллах сообщил своему Посланнику ﷺ о коварстве лицемеров, они стали оправдываться, что они, якобы, хотели пошутить. Вот тогда и был ниспослан этот аят, осуждающий их поступки» (См. книгу «*Тафсиру Ибни Касир*», т. 2, стр. 152-153). Как видно, ваххабиты обвиняют в кувфре даже асхабов.

67. Вопрос: Те люди, которые отрицают мазхабы, говорят, что имамы такие же люди, как и мы. Что по этому поводу говорят Шариат и логика?

Ответ: Если люди, говоря эти слова, имеют в виду то, что у этих имамов есть глаза, руки, ноги и т.д., как и у нас, то они правы. Но если они хотят сказать, что сами они обладают таким же разумом, богобоязненностью и всеми способностями, как у имамов, т.е. утверждают, что они сами могут выносить решения из Корана

и хадисов, то у этих людей не все в порядке с головой, поскольку разумные люди не могут говорить подобное. Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Только человек может в тысячу раз возвыситься над себе подобным». Этот хадис достоверно передал Табрани. Из этого хадиса следует, что бывают некоторые люди, стоящие тысячи других людей. Сказал же Посланник Аллаха ﷺ, что «если на одну чашу весов поставить иман (веру) всех людей на свете, кроме Пророков (мир им), а на другую — иман асхаба Абу-Бакра, то иман Абу-Бакра перевесит». Этот хадис передал имам Ахмад в книге «Муснад». Что же, эти заблудшие люди и про Абу-Бакра скажут, что он такой же, как и они?

Вся проблема этих заблудших людей в том, что они слишком возгордились, тщеславие затмило их разум и они слишком высокого о себе мнения. Вспомним, что иблис именно по этой причине впал в заблуждение.

68. Вопрос: Некоторые утверждают, что нельзя слово «ваххабит» использовать в негативном смысле, ведь Ваххаб (Одаривающий даром) - имя Аллаха, а ваххабиты «люди Аллаха». Более того еще говорят, что это название придумали спецслужбы. Как понять то, что они говорят?

Ответ: Название «ваххабиты» исходит не от имени Аллаха «Ваххаб», а от имени главаря этих ваххабитов Мухаммада ибну Абдуль-Ваххаба. И хотя Абдуль-Ваххаб — это имя его отца (самого основателя этого течения звали Мухаммад), ученые стали называть его сторонников ваххабитами, а не, скажем, мухаммадитами, чтобы легче было их различать. Так например,

название шафиитского мазхаба происходит от имени прадеда имама Шафии. Ведь собственное имя имама Шафии — Мухаммад, сын Идриса, а Шафии — его предок в четвертом поколении. И его мазхаб ученые называли не мухаммадийским, а шафиитским.

Хотя ваххабиты и утверждают, что они придерживаются Корана и хадисов, на самом деле они не являются таковыми и не следуют пути асхабов, таби'инов и имамов. Хотя они и приводят аяты Корана и хадисы, как приводили в свое время хавариджи, шииты и му'тазилиты для того, чтобы люди следовали за ними, как и эти вышеназванные течения, ваххабиты также являются отошедшими от «ахлу-Ссунна». Так вот, поскольку приверженцы этого течения являются заблудшими, ученые-богословы, чтобы помочь людям их различить и уберечься от их заблуждений, дали им название «ваххабиты». Сулейман, родной брат самого Мухаммада ибну Абдуль-Ваххаба, написал книгу, выявляющую все заблуждения ваххабитов.

Так почему же нельзя называть людей, которые придерживаются своей идеологии и своего пути, ваххабитами? Если они правы, почему же они боятся этого названия? Мы же не боимся называть себя шафиитами или ханафитами. Когда мы называем их «ваххабитами», они сразу говорят: «Нет, мы мусульмане». А сами осуждают других мусульман, аш'аритов или суфиев. Мы не против того, чтобы нас называли аш'аритами или суфиями. Если бы мы стали истинными суфиями, чего еще можно было бы желать? Ученые-богословы дали названия не только ваххабитам, но и всем другим заблудшим течениям:

хавариджи, му'тазилиты, мурджиаты, хашавиты, шииты, кадарияты, кадияниты и др., - чтобы простой народ мог их различить и уберечься от их заблуждений. Это не придумано англичанами или спецслужбами. Их называют ваххабитами вся мусульманская умма и все ученые «ахлу-Ссунна валь-джама'а». Только они сами не называют себя ваххабитами. Брат Мухаммада ибн Абдульваххаба, родоначальника течения ваххабизм, написал против них книгу, которая называется «Ас-сава'ик аль-Илахият фи-р-ради 'алаль ваххабият». И эта книга известна в мусульманской среде. Всемирно известный ученый, который был муфтием Мекки, Ас-сайид Ахмад Зайни ад-Дахланий, в своей книге «Ад-дуару ссаният фи-р-радди 'алаль ваххабият», также разоблачает ваххабизм.

69. Вопрос: Некоторые говорят: «Ваххабиты совершают намаз, соблюдают пост, читают Коран, и почему после всего этого их осуждают мусульмане?»

Ответ: Хавариджи, которые появились во времена Али-асхаба (да будет доволен им Аллах), тоже совершали намаз, соблюдали пост, читали Коран, даже пишут, что они много поминали Аллаха, много молились, делали столько поклонов, что набивали шишки на лбу. Но тем не менее в свое время Посланник Аллаха ﷺ уже предупреждал о том, что появятся такие люди. Осуждая их дела, Пророк ﷺ сказал:

الخوارج كلاب النار (رواه الحاكم و احمد)

«Хавариджи — это псы Ага» (Этот хадис передали имам Ахмад и Хаким).

Имам Бухари в хадисе, где рассказывается о хавариджах, говорит:

يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل اوثان (رواه البخارى)

«Они будут убивать мусульман, а идолопоклонников не тронут». Ваххабиты сейчас говорят то же, что говорили и хавариджи в свое время. Как и хавариджи, ваххабиты тоже обвиняют мусульман в неверии. Они также распространяют смуту, раздоры и убийства среди мусульман. В свое время ученые-богословы дали ваххабитской смуте название _____ что означает «кровавый призыв».

Хавариджи в свое время называли мусульман неверными, а сейчас ваххабиты называют мусульман мушрикинами (т.е. идолопоклонниками, это худшая из форм неверия).

Я сам слышал, как один ваххабит говорил: «Вы ввели в заблуждение мою мать, и она умерла в куфре». Его мать была очень набожной женщиной, состояла в тарикате и много поминала Аллаха. Однажды на большом собрании в Чечне, один из выступавших сказал: «После того, как мой сын попал к ваххабитам, он стал говорить мне: «Ты кафир». Я спросил: «Почему я кафир, ведь я верю в единого Аллаха, читаю Коран и совершаю намаз?!» Он мне сказал: «Потому что ты используешь четки».

Другой человек из поселка Белиджи рассказал:

«Когда я резал барана на Курбан-байрам, мой сын, который стал ваххабитом, сказал мне: «То, что ты зарезал, нельзя есть, ведь ты кафир».

70. Вопрос: Некоторые спрашивают: если ваххабизм такое плохое течение, так почему оно распространилось на самой дорогой земле – в Мекке и Медине?

Ответ: Этим людям можно задать встречный вопрос: «Так почему же в самом дорогом месте - Мекке и Медине, - были Абу-Джахль, которого называли фир'авном (фараоном этой уммы), проклятый в Коране Абу-Лахаб и главарь всех лицемеров Абдуллах бину Убайю?». Это во-первых. Во-вторых, поскольку основной целью врагов Ислама является разделение мусульман на разные течения, они целенаправленно распространили ваххабизм в том месте, где раз в год собираются мусульмане со всего мира. Если бы они распространили ваххабизм в другом уголке планеты, они не достигли бы своей цели.

Ваххабиты утверждают, что после асхабов, таби'инов и последователей таби'инов мусульмане Мекки и Медины погрязли в океане идолопоклонничества (См. их книгу «Аш-Шайх Мухаммад ибну Абдуль-Ваххаб», стр. 7,10).

Еще ваххабиты пишут, что по сравнению со временами Пророка ﷺ сейчас, мол, ширк увеличился, и поэтому с ними (т.е. с мусульманами) нужно воевать в Мекке и в других местах (См. «Ас-Сайфуль-Джаббар», стр. 41).

Мы хотели бы спросить этих людей, каким же образом за тысячу лет мусульмане в Мекке погрязли в океане идолопоклонничества? Утверждение этих людей,

что в Мекке распространилось идолопоклонничество, опровергает хадис Пророка ﷺ, в котором говорится: «Моя умма не будет поклоняться солнцу, луне и идолам, но будут совершать деяния напоказ». Имеется в виду, что некоторые мусульмане могут впасть в этот грех. Этот хадис передали имам Ахмад, Ибну Маджах и Хаким. И Хаким сказал, что это достоверный хадис. Этот хадис открыто говорит, что кроме греха рия' (показухи), умма не впадает в ширк (идолопоклонничество). А ваххабиты хотят сделать ложным этот хадис и утверждают, что мусульмане в течение тысячи лет погрязли в ширке. Другой достоверный хадис, переданный от имама Муслима, опровергает также эти ложные утверждения ваххабитов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не будет для тебя последующий день лучше предыдущего, будет только хуже, и так до Судного дня». Разве не следует из этого хадиса, что время до появления ваххабитов было лучше, чем после них?!

71. Вопрос: Разве не существуют те аяты и хадисы, которые приводят ваххабиты для подтверждения своих убеждений?

Ответ: Эти аяты и хадисы на самом деле существуют. Никто не сомневается в истинности этих аятов и хадисов, и никто с этим не спорит. Проблема только в том, что ваххабиты искажают смысл этих аятов и хадисов, толкуют их по своему усмотрению, не обращая внимания на то, как они истолковываются в тафсирах (толкования Корана), комментариях хадисов. Например, в хадисе говорится: «Вы не превращайте свои дома в могилы, где не читают Коран». Ваххабиты толкуют

этот хадис так, будто нельзя на могилах читать Коран. На самом деле хадис вовсе не об этом. В нем говорится о том, чтобы мусульмане у себя дома много читали Коран и чтобы не превращали дома в могилы, где не читают Коран, ведь мертвые же в могилах не читают Коран.

Разница между человеком, который следует Корану и хадисам, и человеком, который толкует Коран и хадисы по своему усмотрению, такая же, как между небом и землей.

Первый человек - это тот, кто находится на истинном пути, а второй - заблудший. Ваххабиты - это вторая группа. Не все, кто читают Коран, находятся на истинном пути, ведь многие неверующие тоже читают Коран и хадисы ради интереса. Даже враги Ислама читают Коран и хадисы для того, чтобы использовать их в своих целях. Неужели они тоже находятся на правильном пути? Даже му'тазилиты и хавариджи, которых осуждают Коран и хадисы, тоже читают Коран, для того чтобы показать всем, что они на истинном пути. Вот так же в своих целях используют Коран и хадисы ваххабиты. О том, что появятся люди, искажающие Коран и хадисы в своих целях, предупреждал сам Посланник Аллаха ﷺ:

من فسر القرآن براية فليتوبوا مقعده من النار
(الترمذى و ابو داوود و النسائ)

«Тот, кто толкует Коран по своему умозаключению, пусть готовит себе место в Аду» (Этот хадис достоверно передал Тирмизи, а также Абу Давуд и Насаи).

72. Вопрос: В последнее время появились люди, утверждающие, что не существует «ильму ладуни» (тайные знания), которые Аллах дает своим авлия (святым, приближенным). Т.е. они отрицают, что Аллах открывает знания сердцам авлия, и утверждают, что без учебы нельзя приобретать эти знания. Правда ли это?

Ответ: Нет, неправда. То, что утверждают эти заблудшие люди не соответствуют ни Корану, ни хадисам, ни словам имамов. Коран, хадисы и слова имамов достоверно показывают, что Всевышний Аллах открывает знания сердцам святых, приближенных людей.

В Коране говорится:

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (سورة الكهف، ٦٥)

Что означает: **«Ему (Пророку Хизри) Я дал знания от Себя»** (Сура «Аль-Кахф», аят 65). Аят «Мин лагунна» означает «от Меня», «Наука которую Я даю от Себя», т.е. знания, полученные без учебы.

Еще в Коране говорится:

واتقوا الله ويعلمكم الله (سورة البقرة، ٢٨٢)

Что означает: **«Вы бойтесь Аллаха (делая то, что Он повелевает, и оставляя то, что запретил), и Аллах вас научит знаниям»** (Сура «Аль-Бакарат», аят 282). Т.е. Аллах научит вас науке, которая дается без учебы (См. «Сафвату тафасир», том 1, стр. 189).

Еще в Коране говорится:

يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا (سورة الأنفال، ٢٩)

Что означает: **«О вы верующие! Если вы будете бояться Аллаха и последуете за Ним, Аллах даст вам знание, позволяющее различать истинное от ложного»** (Сура «Аль Анфал», аят 29). Т.е. Аллах дает способности человеку различать истинное и ложное, если человек делает то, что повелевает Аллах, и оставляет то, что Он запретил (См. «Мухтасару Ибну Касир», том 2, стр. 99).

В Коране также говорится:

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله....ويجعل لكم نورا تمشون به
(سورة الحديد، ٢٨)

Этот аят прямо говорит о том, что богобоязненным верующим Аллах дает нур (свет познания Аллаха), который показывает истинный путь (Сура «Аль-Хадид» аят 28).

Поэтому имам Шафи'и (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда я пожаловался на ухудшение памяти своему учителю Ваки', он мне сказал: «Не совершай грехов». И еще он сказал: «'Ильму - это нур Аллаха, и грешнику Он нур не дает» (См. «Сафвату тафасир», том 1, стр. 179).

Имам Малик (да будет доволен им Аллах) утверждает: «'Ильму — это нур Аллаха, который Он направляет куда хочет» («Итхаф» том 1, стр. 319).

В Коране также говорится:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (سورة العنكبوت، ٦٩)

Что означает: **«Тем людям, которые совершают джихад (борьбу) со своим нафсом, воспитывая его, Я обязательно покажу Свои пути»** (Сура «Аль-'Анкабут», аят, 69). В Коране также говорится:

يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
(سورة البقرة '٢٦٩)

Что означает: **«Аллах дает хикмат кому пожелает. Тот кому дарована мудрость, воистину он приобрел великое благо»** (Сура «Аль-Бакарат», аят 269). Хикматом называется 'ильму (полезные, знания), приводящее человека к хорошим деяниям («Сафвату тафасир», том 1, стр. 170).

Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«'ильму бывает двух видов:**

Первое, которое бывает в сердце, называется: 'Ильму нафи' (полезное знание).

Второе бывает на языке (на словах) - это довод Аллаха для человека» (Этот хадис передал по прекрасной цепочке Абу-Бакр Аль-Хатиб).

В хадисе, переданном от Дайлами, говорится: **«Из наук бывает одна наука, находящаяся в скрытой форме, которой обладают только люди, познавшие Аллаха»** (См. в книге аль-Хафиза аль-Мунзари «Аттаргиб ва ттархиб», том 1, стр. 74).

Аяты Корана, хадисы и слова имамов подтверждают существование особого нурa ('ильмул-лагуни), который дается богобоязненным людям, ведущим борьбу

(*гжихаг*) против своих плотских страстей. Вы не верьте ваххабитам, отрицающим это. Если кто-то хочет удостовериться в существовании 'ильму ладуни (тайных знаний), пусть посмотрит в книге «*Ихья'*» (1-3 тома).

73. Вопрос: Авлия и ученые-богословы утверждают, что пророк Хизри (мир ему) до сих пор жив. Это утверждение опровергают некоторые заблудшие люди. Кто прав?

Ответ: То, что пророк Хизри (мир ему) живой подтверждает имам Навави в своих книгах «*Тахзибуль-асмаъ*» и «*Шархуль-Муслим*». Если кто-то хочет удостовериться, то он может прочитать книгу «*Аль-биг'ату фи-ль-мафхумиль-исламиийль-хакик*» (167-171 стр).

74. Вопрос: Некоторые говорят, что в Саудовской Аравии нет ваххабизма вообще, там господствует мазхаб имама Ахмада. Правда ли это?

Ответ: Утверждение, что в Саудовской Аравии преобладает мазхаб имама Ахмада, - ложь. Эти безосновательные утверждения имеют целью закрыть глаза людям, скрыть от них истину. Если хотите убедиться сами, читайте книжки и брошюры, которые выпускаются и раздаются в Саудовской Аравии, особенно в Эр-Рияде, посмотрите их ежедневную телевизионную передачу «Нурун 'ала ддарби». Тогда станет ясно, что там нет мазхаба имама Ахмада, а есть только особое течение - ваххабизм, который отошел от всех четырех основных мазхабов (См. книгу «*Аль-биг'ату фи-ль-мафхумиль-исламиийль-хакик*», стр. 30).

75. Вопрос: Заблудшие люди, появившиеся в последнее время, отрицают все, что не соответствует их мыслям, убеждениям. И все, что им не нравится, они называют бид'а (нововведение), тем, чего не было при Пророке ﷺ. Является ли запрещенным все то, чего не делал Пророк ﷺ?

Ответ: Умме (т.е. общине) не запрещено делать то, чего не совершал Пророк ﷺ.

В Коране говорится:

وما لهاكم عنه فانتهوا (سورة الحشر، ٧)

Что означает: **«Вы не совершайте то, что запретил вам ваш Пророк ﷺ»** (Сура «Аль-Хашр», аят 7). В этом аяте говорится о том, чтобы не совершали то, что запретил Посланник Аллаха ﷺ, но не говорится, что нельзя совершать то, чего он не делал.

Сами ваххабиты в мирских делах очень часто совершают то, чего не делал Посланник Аллаха ﷺ. Например, во время месяца рамазан в намазе витру по полчаса читают длинные молитвы. Наш любимый Пророк ﷺ ведь не читал эти длинные молитвы, которые сейчас читают ваххабиты.

Также ваххабиты в пятницу призывают людей к молитве (азан) два раза. Почему это им дозволяется?

Искусно украшают мечети мрамором, рядом строят большие минареты, открывают исламские типографии, выпускают книги, проводят исламские конференции, своим предводителям Ибну Таймии и Мухаммад

ибн Абдульваххабу дают титулы «Шейхуль Ислам», также празднуют юбилей Мухаммад ибн Абдульваххаба, открывают исламские университеты и именуют их именами разных людей, получают информацию из СМИ, пользуются микрофонами, телефонами и т.д. Это все является новшеством, которого не было во времена нашего Пророка ﷺ. Если они говорят, что все новшество является неверием, а неверие приводит к Аду, почему же тогда ваххабиты не оставляют всего того, чего не было во времена Пророка Мухаммада ﷺ?

А в религиозных делах асхабы и имамы приняли много решений по тем вопросам, которые не возникли при Пророке ﷺ, но в своих решениях они всегда сверялись с тем, что говорил и делал Пророк ﷺ.

Много решений было принято великими предводителями Ислама, основанные на Коране и сверенные по аналогии с достоверными хадисами. Ученые-богословы, принимая решение в качестве довода используют Коран, хадисы, кияс (сравнение по аналогии), иджма' (единогласное согласие всех имамов). Хотя ваххабиты и говорят, что Пророк ﷺ этого не совершал или не говорил, но если это соответствует киясу и иджма'у, то разрешатся, сам Посланник Аллаха ﷺ тоже говорит:

وما نهيتكم عنه فاجتنبوا عنه (رواه البخارى و مسلم)

«Отдаляйтесь от того, что я вам запретил». Этот хадис передали имам Бухари и Муслим. Пророк ﷺ не повелел отдаляться от того, что он не совершал. Поэтому только лишь несовершенство чего-либо Пророком ﷺ

не является основанием для запрета. Но вышесказанное вовсе не означает, что любой человек может придумывать для себя способы поклонений по своему усмотрению. Смысл вышесказанного в том, что следует признать решения, которые до нас довели асхабы, таби'ины, имамы и ученые-богословы, хотя они не были совершены Пророком ﷺ. Мы не должны перестать делать эти богоугодные деяния, следуя ложным утверждениям ваххабитов. Если кто-то хочет получить более достоверный ответ, то может ознакомиться с книгой Ассайида Муххамада бину 'Алави Малики «Ман-хажу ссалафи фи фахми ннусуси» (стр. 551-580).

76. Вопрос: Ваххабиты считают Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба муджаддидом, обновляющим Ислам. В подтверждение они приводят хадис, где говорится о том, что в каждом столетии выйдет человек, обновляющий Ислам. Был ли он муджаддидом на самом деле?

Ответ: Никто кроме ваххабитов не говорит, что он был муджаддидом.

Его бывший учитель в Медине, ученный-богослов Мухаммад бину Сулейман Аль-Курдийи, после того как Мухаммад бину Абдуль-Ваххаб впал в заблуждение, написал ему: «О сын Абдуль-Ваххаба! Ты не торопись обвинять мусульман в куфре (неверии), ты отходишь от пути Ислама. Может случиться так, что, обвиняя их в неверии, ты сам можешь впасть в куфр». Далее он предупреждает Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба о мучениях, упомянутых в Коране, уготованных тому, кто оставит путь Ислама (См. в книге «Рудуду шубухати

ссалафият», стр. 266) Разве может такой человек быть муджаддидом?!

Сулайман, родной брат Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба написал книгу, осуждающую деятельность Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба и его приспешников и показывающую несоответствие Исламу деяний этих людей. Эта книга называется «Ас-сава'икуль иллахият фи-р-радди 'алаль вахабият». И сейчас эта книга находится у нас в руках. Кто хочет знать сущность этой идеологии и заблуждения ваххабитов, может прочитать ее. Как же такой человек может быть муджаддидом?!

Ученные-богословы муджаддидом первого века считают Умара бину Абдулазиза. Во втором веке признанным муджаддидом был имам Шафии, в третьем веке - Абуль Хасан Аш'ари или Ибну Сурайж, в четвертом - Исфирани, или Са'луки, или Бакилани, в пятом - имам аль-Газали, в шестом веке - Закария аль-Ансари. Вероубеждения всех этих муджаддидов полностью противоречат вероубеждениям Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба. Как же может быть муджаддидом человек, у которого вероубеждения вообще не совпадает с вероубеждениями предыдущих истинных муджаддидов? Ислам же не мода, чтобы его менять каждый сезон!

Читая, написанное Мухаммадом бину Абдуль-Ваххабом, ясно видно, что он вообще не к месту использует аяты и хадисы. Кто хочет удостовериться, пусть прочтет книгу «Алмизанул 'агил» (стр. 148-151). В хадисе говорится «*Кто по своему разумению толкует Коран, то пусть уготовит себе место в Агу*» (Хадис передал Тирмизи). Мухаммад бину Абдуль-Ваххаб не написал ни

одной книги, дополняющей шариат и хакикат. И все время писал брошюрки, где постоянно твердил: Ширк - бид'а, ширк - бид'а, мусульмане стали кафирами, с ними надо воевать и т.д. У нас сейчас в руках находится сборник всех его брошюр. Разве такой человек может быть муджаддидом?!

Если человек является муджаддидом, то он должен обновить, оживить Ислам распространять его. После появления Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба более двухсот лет на самой святой земле - в Мекке и Медине, проливалась кровь мусульман. И в конце концов с помощью Англии в 1926-1927 годах, ваххабиты захватили полностью власть в Мекке и Медине. Об этом более подробно мы расскажем, иншаАллах, в конце книги. Из-за смут, провокаций, проведенных в исламских странах, развалился Османский халифат. После его развала все страны, входившие в Османский халифат стали колониями немусульманских стран, (Англии, Франции и др.). Разве может быть муджаддидом человек, навлекший на Ислам и народ столько бед?!

Вопросы, связанные с утверждениями ваххабитов о ширке, бид'а, хараме, которые противоречат Шариату

77. Вопрос: Является ли многобожием обращение к кому-либо, кроме Аллаха, например, обращение к святым людям (авлия)?

Ответ: Нет, не является. Это очень серьезный вопрос. Называя ширком обращение к кому-либо, кроме Аллаха, ваххабиты считают кафирами большинство мусульман. Они утверждают, что после третьего века все мусульмане впали в ширк (См. в книге «Аш-Шайх Мухаммад бину Абдуль-Ваххаб», стр.7-10.). На земле Хиджаза — Мекке и Медине - ваххабиты дали разрешение убивать мусульман и забирать их имущество, утверждая, что мусульмане впали в ширк. И в течение двухсот лет они проливали кровь мусульман на этой священной земле.

Ваххабиты дошли до того, что утверждали, будто ширк мусульман даже хуже ширка кафиров, бытовавшего до прихода нашего Пророка ﷺ (См. в книге Мухаммада бину Абдуль-Ваххаба «Кашфу шшубухат», «Маджму'ату ттавхид», стр.80).

Приведём несколько примеров доказательств приводимых ими, для обвинения мусульман в ширке из-за

того, что те обращаются к кому-либо кроме Аллаха.

Один из преподавателей ваххабитов Джамиль Зину, искажая смысл Корана, в своей книге «Исламская акида» на 33 стр., пишет:

«Ты не призывай помимо Аллаха..., и если ты сделаешь это, истинно окажешься в числе несправедливых...». «В числе несправедливых» означает в числе язычников.

Смотрите, он открыто говорит, что те, кто призывает к кому-либо помимо Аллаха, являются мушриками. И в доказательство приводит искаженно переведённый аят Корана: «Не призывайте», хотя истинный смысл этого аята «Не поклоняйтесь». Кто хочет удостовериться, смотрите «*Тафсирул Джалалайн*» (стр. 282), «*Табари*» (том 6, стр. 618) или другие тафсиры. Те аяты Корана, где порицается поклонение кому-либо помимо Аллаха, ваххабиты намеренно искажают и приводят в доказательство запретности призыва.

Багавуддин из Сантлада говорит: «Всё, что призывается, - это Аллах».

Мы являемся свидетелями перед Аллахом и перед мусульманами того, что видеозапись с этим его высказыванием существует. И смысл его слов состоит в следующем, что бы ты ни позвал, это является Аллахом. Т.е. ты будешь поклоняющимся ему и поэтому впадёшь в ширк.

Далее в книге «Исламская акида» Джамиль Зину, отвечая на вопрос, каково суждение по поводу тех, кто вызывает к мертвым или отсутствующим, пишет:

«Такого рода зов является тягчайшим язычеством». И сразу приводит искаженное толкование аята (См. стр. 43).

На этой же странице, искажая истинный смысл хадиса, он пишет: «Тот, кто умер, вызывая к кому-то кроме Аллаха, попадает в огонь».

Одним словом, всё, что пишут Джамиль Зину, Багавддин Сантладинский и другие ваххабиты, сводится к утверждению, что все, кто призывают кому-либо кроме Аллаха, являются кафирами. Предводитель ваххабитов Мухаммад бину Абдуль-Ваххаб в своей брошюрке «Навакизул Ислам» пишет: «Кто делает посредников между собой и Аллахом, позовёт на помощь и попросит шафаат, тот становится кафиром» (См. «Маджмуату ттавхид», стр. 37).

Багавддин Сантладинский, выступая в мечети кутана «Ибрагим Отар», сказал: «Кто попросит у Пророка ﷺ шафаат, тот впадет в ширк».

Так все же является ли обращение к кому-либо ширком?

Нет, не является. И этому есть доказательства.

Во - первых: Каждый мусульманин в намазе при чтении молитвы «Аттахийят» призывает к Пророку ﷺ со словами «Ассаламу 'алайка аюханнабийю..», что означает: «О Пророк, тебе салам». Это и есть обращение мусульманина, помимо Аллаха, т.е. обращение к Пророку ﷺ после его смерти. Нет ни одного мусульманина, кто не говорит эти слова в намазе, более того, если не произнести эти слова, намаз не будет действительным. Джамиль Зину пишет, что звать умершего и отсутствующего - тяжкий ширк. Если это так, то получается, что, следуя ваххабитам, нельзя читать в намазе молитву «Аттахийят».

Если после этого ваххабиты начнут, как обычно,

«вилять» и говорить, что, мол, ширком является не призыв, а просьба, то на это тоже есть достоверный ответ.

Во время правления халифа Умар-асхаба (да будет доволен им Аллах) была сильная засуха и тогда сподвижник Пророка ﷺ Билял бину Харис пошёл на могилу Пророка ﷺ и начал просить: «О Посланник Аллаха! Ты проси дождь для уммы, они погибают». Это видел Умар-асхаб, видели и другие асхабы. И ни один из них не назвал Биляла кафиром из-за того, что он просил умершего Пророка ﷺ. Кто же прав, асхабы или ваххабиты?

Эту историю о Билале передал имам Байхаки с достоверным иснадом (источник, цепочка передачи). В книге Ибн Касира «Аль-бидаят ва-ннихаят» подробно рассказывается об этом. Эта история рассказывается и в книге имама Бухари «Тарих». Аскалани также упоминает о ней в своей книге «*Фатхуль Бари*». Об этом же говорят Таджуддин Субуки, Ибну Абдуль-Бари, Ибну Умар Тамими, Касталани и Заркани.

Во - вторых. Однажды к Посланнику Аллаха ﷺ пришёл слепой человек и попросил его сделать дуа, чтобы он прозрел. Пророк ﷺ научил его этому дуа и велел в этом дуа произносить такие слова:

يا محمد انى اتوجه بك الى ربي

(حديث صحيح رواه الترمذى و الحاكم و البيهقى و احمد و الطبرانى و غيرهم)

«*О Мухаммад! Через твоё посредничество я обращаюсь к Аллаху*». Этот хадис передали такие хадисоведы, как Байхаки, Мунзири, Ахвази. Тирмизи, также Табарани и Хаким отметили достоверность хадиса, его

передал Бухари в книге «*Аттарих*» (том. 2 стр: 209). Этот хадис рассказали и другие имамы и хадисоведы, в частности имам Ахмад (см. «Суюфуллах»). Если, как утверждают ваххабиты, звать кого-то кроме Аллаха является ширком, получается, что сам Пророк ﷺ учил ширку? Астагьфируллах! И кому теперь верить, предводителям ваххабитов или Пророку ﷺ и его сподвижникам?!

Третье доказательство. Умар-асхаб просил Аллаха, делая дуа через посредничество Аббаса:

وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا
(رواه البخارى فى الصحيح)

«О Алах! Мы просим Тебя посредством Аббаса, дяди Пророка ﷺ, ниспошли нам дождь». Это передаёт имам Бухари в книге «*Сахих*».

Если, как пишут ваххабиты, считать ширком посредничество между Аллахом и Его рабом, то получается, что Умар-асхаб впал в ширк? Ведь он просил через посредничество Аббаса. Да убережёт нас Аллах от таких глупых мыслей!

Четвертое доказательство. Известно, что сподвижник Пророка ﷺ Анас, прослуживший 10 лет у Пророка ﷺ, обратился к нему со словами:

يا رسول الله اشفع لي عند الله (رواه الترمذى فى السنن)

«О Посланник Аллаха! Заступись за меня в Судный день». На что Пророк ﷺ ответил: «*Иншааллах, я сделаю это*» (Хадис передал Тирмизи с хорошим иснадом в книге «*Сунан*»).

Пятое доказательство. Сподвижники Абу Муса Аш'ари, Абу Убайдат ибну Хаджар и Авф бину Маликиль Айджа'и просили у Пророка ﷺ:

يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك (رواه الطبراني و ابن حبان)

«О Посланник Аллаха! Ты сделай нас удостоившимся твоего заступничества (шафаата)». Этот хадис передал Табрани из многочисленных иснадов. Этот хадис передан и Ибну Хиббаном в своей достоверной книге хадисов (См. Аль-Хафиз Мунзири «Ат-таргиб», том 4, стр. 250).

Шестое доказательство. Известный асхаб Савад бину Кариб просил Пророка ﷺ:

فكن لي شفيعا (رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة)

«Ты будь заступающим за меня». Этот хадис передал Байхаки в книге «Далаилу ннубувват».

Седьмое доказательство. Заступничества просили Мазин, Укашат, Абу-Фирас Рабиату Аслами и другие сподвижники Пророка ﷺ. Неужели Посланник Аллаха ﷺ, который ответил на просьбу столь многочисленных асхабов, впал в ширк, если согласиться с утверждениями ваххабитов?!

После предъявления таких неоспоримых доказательств ваххабиты, «загнанные в угол», пытаются подойти к этому вопросу уже с другой стороны и говорят, что если кто-то попросит у кого-либо то, что может совершить только Аллах, тогда этот человек попадает в куфр.

На это тоже есть ответ.

Только Аллах может так возвысить человека, чтобы тот оказался в Раю рядом с Посланником Аллаха ﷺ. Даже зная об этом, известный сподвижник Абу-Фирас Рабиату Аслами просил Пророка ﷺ:

اسالك مرافقتك في الجنة (حديث صحيح رواه مسلم)

«Я прошу у тебя дружбы в Раю».

Этот достоверный хадис передал Муслим (См. в книге имама Навави «Риязу ссалихин», стр. 106).

Почему же Посланник Аллаха ﷺ не сказал: ты попросил у меня то, что может сделать только Аллах, и поэтому ты стал кафиром.

Он этого не сказал, но ответил:

فاعني على نفسك بكثرة السجود

«В таком случае помогай мне (в борьбе) против твоего нафса, совершая множество земных поклонов (суджда)».

Слушая ваххабитов, можно подумать, что они лучше Пророка ﷺ знают из-за чего человек попадает в куфру. Как же велико их заблуждение!

Должно быть, они лучше знают это, чем пророк Сулайман (мир ему). Ведь он тоже просил то, что может сделать только Аллах. Он сказал:

أ يكم يا تينى بعرشها قبل أن يا تونى مسلمين (سورة النمل، ٣٨)

«Кто из вас принесёт мне трон Билкиса, прежде чем они придут ко мне». Т.е. он, обращаясь к людям, спросил, кто может перенести большой трон царицы Билкис, описанный в Коране, за одно мгновение, из местечка Сааба (Йемен) в Шам (Сирия, Иордания), тогда как расстояние между ними - месяц пути.

Разве не знал пророк Сулайман (мир ему), что такой огромный трон в одно мгновение на такое большое расстояние может перенести только Аллах? Но всё-таки он спросил это у людей. Об этом рассказывается в Коране (Сура «Ан-Намл», 38).

Ваххабиты могут возразить, что это было сказано для того, чтобы показать му'джизат (чудо). Но разве, используя ширк (неверие), показывают чудеса Всевышнего?

Имам Ахмад (да будет доволен им Аллах) сказал: «Отправляясь в хадж я заблудился. Тогда я начал звать непрерывно: «О рабы Аллаха! Направьте меня на правильный путь» (См. в книге Ибну Касира «Аль-бидая ва-ннихаят», том 10, стр. 775-776).

Так неужели имам Ахмад впал в ширк из-за того, что звал невидимых рабов Аллаха? Если воззвание к рабам Аллаха, которых не видно, является ширком, тогда почему же сам Посланник Аллаха ﷺ учил свою общину вызывать их?!

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إذا إنفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد:
يا عباد الله إحبسوا، ثلاثا فان لله حابسا

«Если у кого-то из вас в степи потерялись лошадь, верблюд или другое животное, пусть трижды крикнет: «О рабы Аллаха! Вы держите его!». Этот хадис передал Хаким из своей книги достоверных хадисов. Этот же хадис передали Базар, Ибну Суни и Ибну Масуд с достоверным иснадом.

В хадисе, переданном от Табрани, говорится: *«Вы зовите: «О рабы Аллаха, помогите мне!». Этот хадис передаёт имам Навави в книге «Азкар». Даже в книге Ибну Кайима «Калимату ттаййибат», на которую ссылаются ваххабиты, приведен этот хадис.*

После битвы при Бадре, обращаясь к убитым предводителям кафиrow, Посланник Аллаха ﷺ крикнул: *«О Абу-Джахль! О Утбат! О Умайят! Разве не нашли вы истиной обещания Аллаха?!»* Этот хадис передал Бухари.

Посланник Аллаха ﷺ каждый день приходил на кладбище Баки' и звал: *«Вам салам, о обитатели могил!»*. Если в пути он останавливался в каком-либо месте на ночлег, он говорил:

يا أرض ربي و ربك الله

«О земля! Аллах является моим и твоим Господом». Т.е. он обращался даже к неодушевлённой земле.

Если бы ваххабиты боялись Аллаха, они не посмели бы обвинять мусульман в ширке, даже если вышперечисленных доказательств было бы в два раза меньше, поскольку лучше тысячу раз ошибиться, считая кафира мусульманином, чем по ошибке один раз обвинить мусульманина в ширке.

В известной книге хадисов «Канзул уммаль» приводится хадис, где Пророк ﷺ говорит о том, что в его умме появятся люди, обвиняющие мусульман в ширке, но они сами будут ближе к ширку (См. том 11, стр. 105, номер хадиса 31, 359).

Из вышеперечисленных доказательств следует, что можно звать пророков и авлия, живых и умерших, можно просить у них шафаат (помощь) и получить, иншаАллах, от этого большой баракат, шафаат и счастье.

Не найдя чем опровергнуть все эти доводы, ваххабиты говорят: почему бы не обратиться прямо к Аллаху, без посредничества пророков и авлия.

Все мусульмане всегда и везде обращаются именно к Аллаху и просят у Него. В намазе или после намаза, при смерти или на кладбище, во время еды или перед сном, когда приходит беда, когда просят делать дуа, - всегда и везде зовут и просят Аллаха. И временами для посредничества мы взываем к пророкам и святым, чтобы и они просили Аллаха за нас, в надежде, что Всевышний не отвергнет их мольбу, ведь они любимцы Аллаха. Согласно Шариату, это один из многочисленных поводов для принятия нашей мольбы Всевышним. Так нас учил Пророк ﷺ.

Однако это не означает, что Пророк ﷺ и святые сами без помощи Аллаха могут помочь, делают шафаат и т. д. С таким убеждением (будто кто-то может сделать что-либо без Аллаха) и деньги просить нельзя у богатого человека (впрочем, ваххабиты это разрешают), с таким убеждением нельзя звать на помощь даже человека, находящегося рядом. Надо помнить, что вся помощь только от Аллаха.

А посредничество Пророка ﷺ и святых всего лишь повод, причина для принятия мольбы Аллахом.

Таким образом, опираясь на совершенно безосновательные утверждения и называя мусульман мушрикинами и кафирами, ваххабиты сеют смуту среди народа по всему миру, везде проливая кровь (даже на священных землях).

Дорогие мусульмане! Делайте выводы сами.

Посланник Аллаха ﷺ сам учил прибегать к посредничеству, своему или других любимых рабов Аллаха. Его любимые сподвижники зывали к нему, просили его дружбы и шафаата в Ахирате. И они все являются примером подражания для всех мусульман.

Всё, что говорит и пишет предводитель ваххабитов сантладинский Багавуддин, он взял из брошюрок Джамиля Зину. Разум его затмили доллары, поступающие из-за границы. Вот за эти зеленые бумаги и продаёт он хадисы Пророка ﷺ.

Однажды, выступая по местному телевидению в Буйнакске, он жаловался, что на него клеветают, будто он получает доллары из-за границы. И заявил, что, если у кого-то есть доказательства, пусть, мол, представят.

Если он так просит - представляем, (рис. 1).

В ведомости за июнь – сентябрь 1998г. он собственноручно расписался как Абу Харун Багавуддин Мухаммад Дагистани в получении двух тысяч долларов в качестве зарплаты. Это всего лишь один из многочисленных документов, свидетельствующих о получении ими тысяч и тысяч долларов. Эта бумага была найдена в махачкалинском центре ваххабитов «Кавказ».

مركز القوقاز الإسلامي

مجمع قلعة

سنت صرف رقم [ ]

التاريخ: 1418 / 9 / 5 هـ الموافق: 1998 / 1 / 3 م

المستلم: ابو هادي محمد الراجحي من الجمعية: الجبهة:

المبلغ: رفا \$ 2000 كناية أئمة دولان

المشروع: راتب اربعة اشهر 6 - 9

الإعتماد

توقيع المستلم ابو هادي محمد الراجحي

(рис.1).

78. Вопрос: Можно ли обращаться к Всевышнему Аллаху через посредничество Пророков, авлия, праведных людей и т.д.?

Ответ: Можно. И так будет даже лучше, потому что увеличиваются шансы принятия нашей просьбы Всевышним из-за благодати этих людей. Халиф Умар (да будет доволен им Аллах!) во время засухи, обращаясь ко Всевышнему, сказал: «О Аллах! Мы просим Тебя ради дяди нашего Пророка — Аббаса ниспошли нам дождь!» (Передал Имам Бухари в своей книге «Сахих», 1 том, стр. 132). Имам Навави пишет в книге «Шарх-уль-Муслим»: «Из этого случая следует, что желательно просить у Аллаха через посредничество праведных людей».

79. Вопрос: Правильно ли утверждение, что ношение талисманов (сабабов) приравнивается к ношению идолов?

Ответ: Нет, неправильно. До прихода Ислама, арабы-язычники вешали на своих детей кости, деревянные палочки и т.д. для защиты от сглаза. Они полагали, что эти предметы охраняют их детей. Эти предметы назывались «тамимат» (амулеты). Посланник Аллаха ﷺ приравнивал тамиматы к идолам. Однако сабабы (талисманы), которые носят мусульмане, не являются тамиматами. Дело в том, что эти заблудшие люди не понимают, что сабаб и тамимат - это разные вещи. Или, зная все это, намеренно вводят в заблуждение мусульман. Им не достаточно того, что они сами заблудились.

Известные в исламском мире ученые-богословы утверждают, что если сабабы написаны арабскими буквами и на арабском языке, понятным почерком, и если эти сабабы содержат аяты из Корана, хадисы Пророка ﷺ или ценные дуа, то в этом нет ничего дурного. Из-за благодати и достоинства молитв, написанных в сабабах, возможно Всевышний, приняв их, вылечит больного и сохранит здорового. Мусульманин принимает лекарства, но при этом он крепко убежден, что вылечить его может только Всевышний Аллах. Также он принимает пищу и питье с убеждением, что чувство сытости и утоления жажды дает Аллах. Сабабы тоже пишут с убеждением, что вылечить или сохранить может только Аллах. Существуют ли доказательства дозволенности ношения сабабов? Да, существуют. Сабабы разрешали самые достойные люди общины

Пророка ﷺ. Это такие последователи (табиины) сподвижников Пророка ﷺ, как Саид бину Мусайиб, Ибну Сийрин, Заххак, Муджахид, Ата', Абу Джафар (См. книгу «Аль-бид'ату фи мафхумиль-Ислами» 159-160 стр.).

80. Вопрос: Дозволено ли вставать при встрече с кем-либо, проявляя уважение к нему?

Ответ: Заблудшие люди утверждают, что, когда кто-либо подходит, нельзя в знак уважения вставать, проявляя уважение к нему. В доказательство они приводят хадис Пророка ﷺ, в котором говорится: «Вы не вставайте при мне, как это делают неарабы (*аджамы*)». Но они неверно толкуют этот хадис. В этом хадисе не говорится, что вообще не следует вставать. В нем порицаются обычаи народов той эпохи, подхалимство и гордыня, любовь к почестям. В другом хадисе порицается желание человека, чтобы ради него люди вставали. Но не порицается вставать, выражая почтение праведному, уважаемому и старшему. Доказательств этому предостаточно. Насаи, Абу Давуд, Тирмизи передали хадис от Аиши (да будет доволен ею Аллах!): «Когда к Посланнику Аллаха ﷺ приходила его дочь Фатима, он вставал со словами приветствия, целовал и, держа за руку, усаживал ее рядом с собой. И Фатима (да будет доволен ею Аллах!) также вставала, когда приходил Посланник Аллаха ﷺ, оказывая ему уважение. Однажды, когда подошел старший среди мединских сподвижников (ансаров) Са'ду бину Муаз, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Вы вставайте перед своим старшим*» (Передал имам Бухари).

Когда сподвижник Джафар прибыл из Эфиопии

(к нему в пути также присоединился и Зайд бину Харисат), тогда Посланник Аллаха ﷺ встал и встретил их. Имам Навави пишет в книге «Шархуль-Муслим»: «Вставать, оказывая уважение достойным людям, является желательным (сунной). Об этом свидетельствуют многочисленные хадисы. И нет ни одного достоверного хадиса, который запрещает вставать, оказывая уважение». (Том 12, стр. 93).

81. Вопрос: Можно ли при чтении суры «Аль-Фатиха» поднимать руки, как при совершении ду'а.

Ответ: При чтении суры «Аль-Фатиха» можно поднимать руки, поскольку в ней есть и ду'а (См. книгу «Аль-бид'ату филь-мафхумиль-исламиййи-хакик'», стр. 88).

82. Вопрос: Является ли новшеством (бид'а) чтение суры «Аль-Фатиха» в завершение ду'а?

Ответ: Нет, не является. О том, что подобное деяние является нововведением (*бид'а*), может утверждать только человек, не понимающий Ислам и Шариат. Есть два аргумента о желательности чтения суры «Аль-Фатиха» в конце ду'а:

Во-первых, в самой этой суре содержится ду'а. В ней мы просим Аллаха помочь нам придерживаться правильного пути. Аллах даже обязал нас читать эту суру в намазе, поскольку это ду'а имеет большое значение. Во-вторых, в суре «Аль-Фатиха» содержатся восхваление Всевышнего в начале и конце ду'а, что является одной из причин принятия Аллахом мольбы просящего.

83. Вопрос: Является ли запретным удлинять брюки ниже щиколоток?

Ответ: Если человек удлиняет брюки, проявляя высокомерие, то это запрещено. Но если в данной местности принято носить брюки такой длины, ниже щиколоток и он удлиняет брюки, чтобы слишком не выделяться от остальных, то это не является запретным. В достоверном хадисе говорится, что сподвижник Абу Бакр رضي الله عنه однажды обратился к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха! Одна сторона моего изара (изар - нижняя часть одежды, которая надевается или наматывается ниже пупка) удлинилась, и я боюсь, не накажет ли меня за это Всевышний». Посланник Аллаха ﷺ ответил:

لست ممن يصنعه خيلاء

«Ты не являешься из тех, кто сделал это проявляя высокомерие».

84. Вопрос: В последнее время появились люди утверждающие, что если муж трижды скажет жене: «Я с тобой развожусь (талак)», или один раз даст «тройной развод», то развод не происходит. Правильно ли подобное утверждение?

Ответ: Нет, неправильно. Имамы всех четырех мазхабов, ученые-богословы этих мазхабов, асхабы и табиинны, жившие ранее, - все утверждают, что если муж даст своей жене «тройной развод» или трижды скажет, «я дал тебе развод (талак)», то развод происходит.

Представители шиитского течения «зайдят» утверждают, что подобные слова не приводят к разводу. Также говорит и Ахмад бину Таймийт, и те, кто следует за ним из заблудших нововеденцев в Исламе, появившиеся в последнее время. Наш современник, известный во всем исламском мире ученый-богослов из Сирии Мухамад Саид Рамазан Аль-Бути в своей книге «Мухазаратун миналь-фикхиль-мукарин» пишет: «Есть восемь хадисов, подтверждающих решение имамов о том, что подобные слова приводят к разводу. Два хадиса из них - с некоторыми разногласиями (*хилаф*), а остальные шесть - достоверные, без хилафа. И нет ни одного хадиса, достоверного и без хилафа, утверждающего, что в подобном случае развод не происходит». Более подробная информация по этому вопросу дана в вышеупомянутой книге (стр. 99-125). Там же приводятся аяты Корана и хадисы, свидетельствующие, что в подобном случае развод происходит. Поэтому, если человек, проявив небрежность к Корану, хадисам и словам имамов всех четырех мазхабов, продолжает совместную жизнь с женщиной, с которой совершил тройной развод (*талак*), то он всю оставшуюся жизнь будет совершать прелюбодеяние. Упаси нас Аллах от этого!

Один из самых больших и известных таби'инов Мухаммад бину Сайран сказал: «Клянусь именем Аллаха, я своими руками еще ни разу в жизни не резал курицу, но я бы своими руками зарезал человека, утверждающего, что можно продолжать совместную жизнь с женщиной после того, как дал ей тройной развод (*талак*)».

85. Вопрос: Некоторые утверждают, что обращение с мольбой к Аллаху в ночь середины месяца ша'бан (ночь Бараат), проведение этой ночи в богослужении, а также соблюдение поста в предшествующий ей день является непозволительным нововведением. Так ли это?

Ответ: Нет, не так. Собрание мусульман для чтения дуа и совершения других благих деяний, проведение ночей в богослужении, соблюдение поста — все это желательно, и согласно Исламу, можно делать всегда. Единственное исключение - нельзя соблюдать пост в запретные для поста праздничные дни - Ураза-байрам, Курбан-байрам и три дня ташрика (последующие три дня после Курбан-байрама).

Если эти же деяния совершать в особо ценные месяцы, дни и ночи, то воздаяние за их совершение увеличивается многократно. Является сунной соблюдать пост в середине каждого месяца (эти дни называются белыми днями), а в середине благословенного месяца шабан соблюдение поста считается более богоугодным деянием. О желательности проведения в бдении и богослужении ночи в середине месяца ша'бан (ночи Бараат) сказано женой Пророка ﷺ Аишой: «Однажды ночью Посланник Аллаха ﷺ встал с постели и совершил земной поклон Аллаху. Он пробыл в этом состоянии так долго, что я подумала он умер. Я встала и пошевелила его мизинец...». В конце этого хадиса она говорит: «Закончив совершать намаз, он спросил: «Знаешь ли ты, что это за ночь?» Я ответила: «Аллах и Его Посланник лучше знают». И тогда Пророк ﷺ сказал: «Это середина месяца ша'бан. В середине этого

месяца Всевышний Аллах смотрит на Своих рабов, и после этого Он прощает грехи тем, кто просит простить их, и милостив к тем, кто просит милости».

Что касается дозволенности чтения мольбы в эту ночь (ночь Бараат), то об этом свидетельствовали такие великие сподвижники и таби'ины, как 'Умар-асхаб, Ибну Мас'уд, Абу Ваил, Каабуль Ахбар и т.д.

Невежды, отрицающие все это, полагают, что того, о чем они не ведают, не существует.

86. Вопрос: Некоторые люди утверждают, что книгу имама аль-Газали «Ихья' улуми ддин» читать нежелательно, поскольку она содержит слабые хадисы. Правы ли они?

Ответ: Нет, не правы. Утверждающие подобное - это те, на чьи сердца Всевышний наложил печать несчастья. Это заблудшие люди, обреченные на несчастье. Прежде чем выдвигать подобные утверждения, им следовало бы прочитать эту книгу и поразмыслить над ее содержанием.

В книге «Ихья'» слабые хадисы приведены в тех местах, где описываются благие деяния. Но в этой книге, кроме слабых хадисов приведены множество аятов Корана, достоверные хадисы, изречения сподвижников, имамов, святых, а также утверждения самого имама аль-Газали, которого называют «доводом Ислама» (*хужжат-уль-Ислам*). Его удивительно мудрые изречения пленяют сердца людей, поражая их умы. И сегодня, спустя 900 лет, эти изречения не потеряли актуальность, с ними следует ознакомиться каждому мусульманину. Известный богослов Хафиз

аз-Захаби утверждал: «Если убрать все книги в мире и оставить одну только «Ихья'», то и этого будет достаточно». Имам Навави дал следующую оценку этой книге: «Книга «Ихья'» приблизилась к Корану». Известный шейх, кутбу 'Абдуллах 'Айдарус отмечал: «Вы усердно изучайте Коран и хадисы, разъяснение которых вы найдете в «Ихья'». Известный на западе исламского мира (*магриб*) имам и факих Абдул Хасан 'Али бину Харзам выступал с резкой критикой книги «Ихья'». Он даже вынес решение (*фетву*) сжечь все книги «Ихья'», находящиеся в Магрибе. Но в ночь, когда он вынес это решение, он увидел во сне Пророка ﷺ, с которым находились его сподвижники Абу Бакр и 'Умар. Затем к ним подошел имам аль-Газали, держа в руке книгу «Ихья'». Он обратился к Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, этот человек отрицает мою книгу. Если он прав, я совершу покаяние, а ты накажи меня так, как я заслуживаю. Если он не прав, тогда накажи его».

Пророк ﷺ, прочитав книгу, дал ей похвальную оценку. Абу Бакр и 'Умар также остались довольными книгой. Далее, согласно просьбе аль-Газали, Пророк ﷺ вынес решение наказать ученого восьмьюдесятью ударами плеткой. После того, как он получил семьдесят ударов, Абу Бакр заступился за него и попросил отменить последние десять ударов.

Проснувшись в страхе, ученый обнаружил на своей спине черные следы от ударов плетки, которые он получил во сне. После этого он заболел. Тогда он покаялся, признав свою ошибку, и, отложив все книги, принялся изучать «Ихья'». В одну из ночей во сне к нему пришел Пророк ﷺ, провел по нему рукой, после

чего он выздоровел. Один из великих святых, кутбу Абуль-Хасан Шазали сказал: «Хоть он и выздоровел, но шрамы от пяти ударов на его спине остались до самой его смерти».

87. Вопрос. Запрещается ли брить бороду?

Ответ: Полностью сбривать бороду лезвием по мазхабу имама Ахмада и имама Малика является запретным. По мазхабу Абу Ханифа - карахату тахрим (нежелательное, близкое к запретному). А по мазхабу Шафии нежелательно, но не запрещено. О нежелательности этого говорит известный в мире алиим и имам Навави (См. «Аль-фикхуль-Ислами ва адиллятуху», том 4, стр. 2659). Поэтому алиимы рекомендуют не сбривать бороду лезвием, а стричь машинкой. Но это не повод для того, чтобы люди, оставляя длинные бороды напоказ, утверждали, что они ревнителы Сунны Пророка ﷺ, а всех остальных мусульман, не отпустивших бороды, называли кафирами.

Если эти заблудшие считают себя ревнителями Сунны Пророка ﷺ, то почему они не красят бороды в красный цвет, ведь Посланник Аллаха ﷺ повелевал красить бороды красным цветом? В хадисе, переданном от Абу-Хурайрата, сказано:

إن اليهود و النصارى لا يصبغون و خالفوهم

«Иудеи и христиане не красят (т.е. бороды), вы делайте наоборот» (См. «Сахихуль Бухари», том 4, стр. 292). В этой же книге приведены три хадиса, повествующие о том, что у Умму-Салимы (да будет доволен ею Аллах!)

на хранении были три красных волоса Пророка ﷺ (стр. 292-293). Раз уж они с таким усердием оставляют бороды, то почему же не соблюдают сунну и не красят волосы в красный цвет?

Ко всему прочему, в какой одежде они ходят сегодня? Мы же видим, они не носят головной убор, ходят в рубашках с короткими рукавами, в джинсах. Разве так ходил Посланник Аллаха ﷺ по улицам?! В хадисе сказано, что не надев тюбетейку с завязанной чалмой на голову, он даже не выходил на улицу («Итхаф», том 8, стр. 253). Их бы никто не осуждал, если бы они мягко наставляли мусульманам, рекомендуя исполнять эту сунну. Но утверждать, что все, кто не оставляет бороду, являются заблудшими, а себя считать людьми Сунны, - это и есть нововведение. Это заблуждение в тысячу раз хуже.

Кровавый призыв

Однажды Пророка Мухаммада ﷺ посетили послы из Шама (территория современных государств, как Сирия, Иордания, Ливан, Палестина), Йемена и Неджда (северо-восток Аравийского полуострова). Они попросили сделать дуа, благословляя их земли. В ответ Пророк ﷺ трижды произнёс: *«О Аллах! Благослови страны Шама и Йемена»*. Его спросили: «А как же Неджд, о Посланник Аллаха ﷺ?», Он ответил: *«Нет, из этой области появится рог шайтана»*.

Исламские учёные – мухаддисы (толкователи изречений Пророка ﷺ) объяснили, что под выражением «рог шайтана» подразумевалось экстремистское течение в Исламе, позже получившее название *«ваххабизм»*, основателем которого был Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, живший в области Неджд в 12 веке по хиджре.

Что же такое ваххабизм, и кто такие ваххабиты? Учёные – богословы дали определение этому течению, назвав его «Ад-дават-уд-дамавия», что можно перевести как «кровавый призыв». Причиной такого определения послужили исторические факты, свидетельствующие о крайнем радикализме приверженцев ваххабизма,

готовых из любого спора разжечь вооружённый конфликт. Вся история ваххабизма — это непрерывный кровавый шлейф. Его основатель Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб (1691-1786 гг.) прожил около ста лет, достаточных для того, чтобы довести дело раскола исламского мира до своего логического завершения. Дата его смерти весьма символична. Если выразить каждую цифру года его смерти её буквенным значением по абджедскому алфавиту, то получится фраза «и наступила смерть злого».

Люди подобные ибн Абдуль-Ваххабу появлялись в исламском мире и раньше, но никогда раньше не возникали настолько благоприятные условия для распространения идеологии раскола. Ослабление Османского халифата в годы правления султана Селим-Хана III и английская мировая колониальная политика — вот основные причины зарождения и распространения идей ваххабизма в 18 веке.

К этому времени Лондон уже проделал некоторые шаги, направленные на раскол исламского мира. Было, например, подготовлено более пяти тысяч агентов, изучавших Коран и свободно владевших арабским, турецким и персидским языками. Но это была всего лишь малая часть плана. Нужна была идеология раскола и лидер, который бы нёс её в массы. Оба этих недостающих звена и совместил в себе Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб.

«Непослушный сын своего отца», - как говорили о нем современники. Абдуль-Ваххаб с юности изучал религию в городе Пророка Мухаммада ﷺ, но уже в эти годы отличался непокорностью, неучитивостью и

крайним неуважением к большим алимам. Его отец и брат были видными учёными-религиоведами того времени. Замечая неблагоприятные поступки Абдуль-Ваххаба, они, как и его учителя, осуждали его идеи и искажение им основ Ислама, предупреждали людей о его заблуждении в толковании Корана.

Основу мировоззрения ибн Абдуль-Ваххаба составлял возврат к «истинной вере», якобы полностью утраченной к этому времени. Он подвергал критике посещение могил пророков, святых людей и тавассуль, называя это ширком (многобожием). Кроме того, в ширк, по его мнению, человек впадал и в том случае, если причиной какого-либо действия или события считал что-либо помимо Аллаха. По ибн Абдуль-Ваххабу, например, человек, произнося фразу «это лекарство мне помогло», становился язычником, поклоняющимся лекарству.

Благодаря своему красноречию, ибн Абдуль-Ваххаб вскоре приобрёл сторонников, как правило, людей далёких от понимания истинной сути Ислама. Ему удалось внушить, что именно они, его последователи, якобы борющиеся вместе с ним за чистоту веры, и есть мусульмане, а все остальные - вероотступники. Именно красноречие помогло ибн Абдуль-Ваххабу отвлечь людей от главного недостатка своей идеологии — противоречия между своими убеждениями и тем источником (Кораном), на котором якобы они основывались. Именно ибн Абдуль-Ваххаб стал первым ярким примером того, к чему приводит вольное, а не научное толкование Священного Корана.

Умело используя сложную политическую ситуацию на Ближнем Востоке в своих целях, ибн Абдуль-Ваххаб

сближается с видными политиками и авторитетными людьми из местности Ад-Дария (юг современной Сирии), которые поддержали его учение, распространяя его силой, для укрепления своей политической власти. Затем они совместно укрепили своё влияние среди кочевых бедуинских племен, которые не разбирались в тонкостях Ислама, превратив их в свою бесплатную военную силу. В случае с бедуинами расчет делался на людскую алчность, ведь по учению ибн Абдуль-Ваххаба, всех, кто отказывался следовать за ним, следовало убивать, а имущество присваивать.

С 1730 г. идеология раскола начинает своё массовое распространение. Искусно подменяя истинную веру псевдоучением Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, правящая верхушка местности Ад-Дария во главе с представителями династии Ибн Сауда стремилась распространить свою власть на всю Аравию.

Говорят, чтобы погубить дерево, недостаточно сломать его ветви, необходимо повредить его корень. Поэтому главной целью ваххабитов стали города, являвшие собой центр Ислама, — Мекка и Медина. Но захватить в них власть мирным путем было невозможно, так как в этих городах проживало много великих исламских учёных и набожных мусульман, которые не собирались подменять истинную веру заблуждением.

Однако попытки идеологического воздействия всё-таки предпринимались. И в Мекку, и в Медину были отправлены миссионеры, которые посредством споров с исламскими учёными должны были повлиять на мировоззрение местного населения. Но дебаты закончились для ваххабитов провалом, так как авторитет-

ные мусульманские учёные, приводя многочисленные доказательства из Корана и хадисов Пророка ﷺ, полностью опровергли их лжеучение. Учёные исламского мира того времени и шариатский суд Мекки признали деятельность ваххабитов преступной и вынесли решение об их аресте. Большинству преступников удалось избежать ареста. Они спешно покинули Мекку, и на этом мирные инициативы последователей Муххамада Абдуль-Ваххаба были исчерпаны. Было принято решение о военном захвате главных исламских городов.

В 1160 году по хиджре (1747 г.) при поддержке правителя Ад-Дарии Мухаммада ибн Сауда, армия которого была оснащена современным английским оружием и готовилась под наблюдением английских же военных советников, Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб начал военные действия на территории Неджда и вскоре почти полностью его захватил.

Спустя полвека, Сауд, внук Муххамада ибн Сауда, следуя заветам своего учителя ибн Абдуль-Ваххаба, запретил исполнение одного из столпов Ислама — совершение хаджа, а кровопролитную войну с мусульманами назвал не иначе как «*джихад*». Тем самым ваххабиты искусственно переиначивали ценности Ислама для оправдания творимых ими бесчинств.

В 1216 (1801) году войска Сауда вошли в Ирак. В городе Кербела была разрушена могила внука Пророка ﷺ — Хусейна ﷺ, разграблен его зиярат, а почти все жители города были истреблены.

В 1217 (1802) году в месяце зуль-каада отряд ваххабитов совершил нападение на город Таиф, расположенный в 70-80 км от Мекки. После трёхдневной

осады город был захвачен, а все его жители истреблены. Очевидно, для запугивания мекканцев расправа с жителями города была особенно жестокой. Убивали даже грудных детей и людей, совершавших намаз в мечети. По приказу командира отряда Усмана Музайяфи захватчиками был полностью разрушен зиярат сподвижника Пророка ﷺ Ибну 'Аббаса. Пообещав помилование укrywшимся в одном из городских укреплений пятидесяти мусульманам, защищавшим город, в случае сдачи, после того, как те сдались, они казнили их сразу же объяснив это тем, что с многобожниками не может быть никаких переговоров.

Обманом была захвачена и крепость Зави Иса, а оставшиеся в живых её защитники отведены в ущелье Ваджжун, где их пытали 13 дней, требуя принять ваххабизм. Ну а точку в трагедии Тайфа поставили дикие племена бедуинов, полностью разграбившие город.

Получив известие о падении Тайфа, принц Сауд во главе своего войска двинулся в сторону Хиджаза (земли, где совершают хадж), расположенного в непосредственной близости от Мекки, намереваясь захватить последнюю и совершить поход в Ирак.

Эти события происходили в период хаджа, и Мекка была заполнена паломниками. Правитель Мекки Шариф Галиб, пытаясь упредить захват города, обратился к паломникам с просьбой о помощи в защите города от захватчиков. Очевидно, не имея чёткого представления о том, что происходит, паломники отказались.

Чтобы исключить всякую вероятность объединения паломников перед лицом военной агрессии, принц Сауд дождался окончания хаджа и 8-го числа месяца

мухаррам начал штурм Мекки. Поскольку силы были не равными, Шариф Галиб во главе городского гарнизона отступил в город Джидду.

Вступив на территорию мусульманской святыни, ваххабиты занялись привычным делом. Были разрушены могилы на кладбище Муаллая, в том числе и зиярат первой жены Пророка Хадиджи, дома, где родились Посланник Аллаха ﷺ, его сподвижники Абу Бакр رضي الله عنه и Али-асхаб رضي الله عنه. Разрушениям также подверглись все купола вокруг Каабы и купол над родником Зам-зам. В результате действий вандалов в Мекке не осталось ни одного не осквернённого зиярата.

Укрепив свою власть в Мекке, войско Сауда двинулось на Джидду. Это крепость оказалась неприступной, и после восьмидневной осады, неся большие потери, ваххабитам пришлось отступить, а затем и убраться восвояси. Шарифу Галибу удалось на время отвоевать Мекку, но эта победа была не более чем временным успехом.

В 1219 (1804) году военные действия в Аравии разрослись настолько, что хадж смогли совершить лишь жители Египта и области Шама. А год спустя Мекка вновь оказалась в руках ваххабитов.

Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб к этому времени был уже мёртв, но его последователи не менее рьяно переиначивали аяты Священного Корана, импровизируя в их вольном толковании. Сразу же после повторного захвата Мекки принц Сауд издал приказ не пускать в Мекку для совершения хаджа тех, кто бреет бороду. В доказательство правомерности указа он приводил аят из Корана, искажая его истинный смысл. На самом

же деле этот аят был ниспослан по отношению к неверным, и в нём повелевается не пускать на священную землю Мекки людей, не исповедовавших Ислам. В связи с вышеприведённым указом в 1220 (1805) году хадж совершили лишь приверженцы ваххабизма.

В 1221 (1806) году участь Мекки разделила и Медина. И вновь пресловутая борьба за «чистоту веры» выразилась в разрушении и разграблении святынь мусульман.

В 1225 (1810) году войско ваххабитов под командованием сына Сауда — Абдуллы совершило нападение на Сирию, захватив города Хаврана, силой насаждая ложное вероучение и уничтожая непокорных. Однако развить свой успех захватчикам не удалось. В 1226 (1811) году правитель Египта Мухаммад 'Али Паша объявил войну ваххабизму и вскоре освободил Мекку, Медину, Таиф и Джидду. В 1233 (1818) году пала столица ваххабитов — город Ад-Дария, а спустя ещё три года все главари ваххабизма, после публичного объявления перед народом, были казнены.

Египет, Хиджаз и Неджд перешли под управление Мухаммада 'Али Паши, и вплоть до первой мировой войны Мекка и Медина были свободны от ваххабизма. И лишь только в области Неджд шла непрерывная борьба.

Потомки рода Сауда имели опору среди определённых общественных слоёв как самого Неджда, так и за рубежом. Это позволяло им контролировать часть территории области. Но начавшаяся первая мировая война и возросший интерес её участников к ближневосточной нефти дали ваххабитам надежду на восста-

новление утраченных позиций в Аравии.

В планах Англии и Франции по разделу сфер влияния на Ближнем Востоке Саудовский Неджд выступал в роли союзника. Взамен они обещали поддержать сепаратистские настроения его правителей и признать независимость области. Вскоре так и произошло. Помимо Неджда независимость и мировое признание получила Хиджаз во главе с правителем Маликом Хусейном.

С 1917 по 1923 годы Англия оказала Неджду финансовую помощь в размере 542 тысячи фунтов стерлингов. Однако помощь эта была не безвозмездна и требовала от правителей Неджда выполнения ряда условий, в частности:

1. Помочь Англии в войне против Турции.
2. Не воевать против Хиджаза, Кувейта и Ирака.
3. Действовать согласно внешней политике Англии.
4. Сдерживать арабские государства от активного сопротивления колонизаторской политике Англии в этом регионе (Об этом открыто заявлял министр колониальной политики Англии того времени).
5. Были даны гарантии того, что правление в Неджде будет осуществляться Абдул-Азизом, и власть будет передаваться его потомкам по наследству, с условием, что каждый последующий правитель не будет конфликтовать с Англией.
6. В случае войны с каким-либо государством Англия гарантировала оказание военно-экономической помощи Абдул-Азизу и его потомкам.
7. Не заключать каких-либо договоров с другими

государствами.

8. Незамедлительно ставить в известность правительство Англии о происходящих на территории Неджда военных конфликтах или инцидентах.

9. Не сдавать в аренду, под залог и не продавать какую-либо часть земли Неджда.

10. Не давать привилегий государствам без согласования с Англией и выполнять ее директивы во всем.

11. Обеспечить безопасность пути на Священные земли.

12. Не воевать с Кувейтом, Бахрейном, Катаром и Оманом.

При поддержке Англии в 1340 г. (1921) ваххабиты напали на местность Фар и увели большое количество скота. В том же году ваххабиты вероломно напали на безоружных паломников из Йемена, совершавших хадж. Были расстреляны и зарублены 2000 паломников. Спаслись всего лишь два человека, которые поведали об этом ужасе.

Англия решила сменить правителя Хиджаза Хусейна, которого поддерживала в прошлом из политических соображений. На место Хусейна планировалось назначить правителя Неджда `Абдул-`Азиза. В 1343 г. (1924) при тайной поддержке Англии ваххабиты вновь начали военные действия против Хиджаза. Как и в прошлый раз, они окружили г. Тайф, а после его падения прошлись по нему огнем и мечом. Было убито 2000 человек, включая женщин и детей. Погибли известные ученые-богословы, среди которых и известный во всем исламском мире муфтий шафиитского мазхаба Аш-шайх Абдулла аз-Завави. В 1346 г. (1927) 30-тысяч-

ное войско ваххабитов напало на Восточную Иорданию, которой был объявлен джихад. В 1343 г. (1924) ваххабиты напали на Мекку. Правитель Хусейн был свергнут, на его место был поставлен его же сын Али. Хусейн был отправлен в ссылку на Кипр. У Али же не было другого выбора кроме как соглашаться с условиями ваххабитов. Ваххабиты, применив силу и используя влияние английского консула в Джидде, вошли в Мекку. По истечении года войны Хиджаз оказался в руках ваххабитов. И повторились все те жестокости, которые ваххабиты совершали ранее. В 1345 – 1346 гг. (1926 – 1927) ваххабиты вновь напали на Ирак. Позже, вторгшись на территорию Хиджаза и войдя в Джидду, они разрушили могилу прародительницы человечества Хавы (Евы). Окружив Медину, они разрушили на горе Ухуд, могилу дяди Пророка ﷺ по отцу - Хамзата. Были случаи, когда ваххабиты даже строили туалеты на местах захоронения больших алимов и святых, разрушив их могилы. Отмечают, что ваххабиты подвергли обстрелу даже купол над могилой самого Посланника Аллаха ﷺ. Сами ваххабиты это отрицают, боясь гнева мусульман всего мира. Если бы не страх перед жестким отпором, который ожидал бы их со стороны мусульманского мира, они в первую очередь разрушили бы могилу Пророка ﷺ, поскольку у них вызывает особую злобу то, что мусульмане обращаются с мольбой у могилы Посланника Аллаха ﷺ, прося Всевышнего о помощи ради Пророка ﷺ, так как подобное деяние они считают ширком. По этой причине лидеры ваххабитов открыто заявляют о необходимости вывести могилу Посланника Аллаха ﷺ из его мечети.

В Медине ваххабиты разрушили могилы дяди Пророка ﷺ `Аббаса, отца `Абдуллы, матери Аминат и, сломав надмогильные плиты, поставили вместо них маленькие камешки. Они разрушили также зияраты `Усман-асхаба, имама Малика, сына Джа`фару Ссадыка Исмаи`ля. Это всего лишь небольшая часть тех бед, нанесенных мусульманскому миру ваххабитами со времени их появления и до полного завоевания ими земель Хиджаза. Более подробно об этом можно узнать из книг «Кашфуль-иртияб», «Аг-гурару-ссаният», «Фитна-туль-ваххабият», «Тарихуль Ибрахимиль-гжибрити» и т.д. Все они повествуют о том, сколько бед принесли ваххабиты в течение двухсот лет (начиная с середины XVIII века) мусульманам Хиджаза, Мекки, Медины, захватив к 1346 году (1927) при поддержке Англии эти святые земли. Впоследствии всю захваченную территорию называли Королевством Саудовская Аравия, по имени Мухаммада ибн Сауда, правителя провинции Ад-Дария.

Не будем останавливаться на деталях событий, произошедших с тех пор до наших дней. Но все паломники, совершившие хадж, знают, что ваххабиты не признают тех, чьи убеждения не совпадают с их идеологией. Кроме воплей «Ширк! Ширк! Бид`а! Бид`а!» от них ничего не услышишь. Общеизвестно также их отрицательное отношение к тем, кто обращается с мольбой к Аллаху у Джаннату Равза, т.е. у зиярата Посланника Аллаха ﷺ.

Сабабы, на которых написаны аяты Корана и изречения Пророка ﷺ, ваххабиты бросают на землю и топчут ногами. Вместе с тем они рассылают огромное

количество аудио-видео и печатной продукции, а также денежных средств по всему миру, призывая людей прямо или косвенно к смуте, конфликтам и насилию. Из-за этого страдают народы мира и тормозится процесс развития истинного исламского учения. Известный мусульманский ученый-богослов нашего времени Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути в книге «Аль-Джихад» пишет «Те люди, которые заявляют, что хотят построить исламское государство, и устраивают в мусульманских странах военные конфликты, называя их джихадом, работают на разрушение Ислама. В этом им помогают недруги Ислама, которые сначала сами дают команду совершить террористические акты, а затем через подконтрольные им СМИ на весь мир заявляют об опасности исламского экстремизма, ведя тем самым хитрую двойную политику, чтобы их не уличили в соучастии» (Стр.174-193).

С начала 1990 года и в нашей стране стало возможно открыто пропагандировать принципы Ислама, призывая людей к Истине. Какой же вклад в это благородное дело внесли ваххабиты? Что они дали народам Дагестана, Чечни и всей мусульманской общине (*умме*) мира? Ничего, кроме вреда, последствия которого сводятся к следующему:

1. Усилились споры и конфликты в обществе, в мечетях, на улицах, в семьях.

2. В селах и городах распространилась неприязнь между братьями по вере.

3. Некоторые люди стали сомневаться в истинности книг и толкований, написанных великими имамами и учеными-богословами.

4. Появились люди, не имеющие элементарных знаний об Исламе и даже не знающие те 20 сифатов (качеств) Аллаха, которые должен знать каждый, даже ребенок, И эти люди лишь поверхностно ознакомившись с переводом Корана, призывают нас к «Исламу», выставляя себя лучшими знатоками религии и нравственности.

5. Замедлились темпы развития истинного Ислама.

6. Мусульман стали называть многобожниками и язычниками. Здесь уместно привести несколько примеров из нашей жизни. Житель поселка Белиджи, что в Южном Дагестане, рассказывает, что, когда он резал барана на Курбан-байрам, к нему подошел старший сын, который в последнее время связался с какими-то странными людьми, в последствии выяснилось, с ваххабитами. Он обратился со словами: «Отец, разреши мне резать барана, поскольку то, что режешь ты для меня запретно (харам), ибо ты не мусульманин, а язычник». Или другой пример. На большой встрече в Чечне, один старый чеченец рассказал: «Мой сын ушел к ваххабитам и после этого пришел ко мне и заявил: «Отец, ты и мать — кафиры (неверные)». Я спросил его: «Почему ты называешь нас кафирами, ведь мы верим в Аллаха, совершаем намаз, читаем Коран и живем праведно». Ответ сына прозвучал так: «У тебя четки в руках».

7. Некоторые из людей стали с подозрением относиться к истинному учению Ислама (тарикату и суфизму). Ваххабиты обманывают людей, называя тарикат дорогой сатаны, и таким образом наносят вред очень многим, отстраняя их от познания Всевышнего.

8.Ваххабиты похищают людей, держа их в ямах, превратив бандитизм в бизнес. При этом они утверждают, что Шариат якобы разрешает подобное. Многие были свидетелями страданий женщины – работницы Аварского радио, у которой украли сына. Она жаловалась на то, что ее внук-младенец голодает, поскольку у матери этого ребенка пропало молоко из-за переживаний о похищенном муже.

9.Сколько сел в Дагестане разрушили ваххабиты, напав со стороны Чечни, скольким людям пришлось покинуть свои дома!

10.В начале 90-х г., после того как разрешили открыто исповедовать религию в центре Грозного уже был построен 4 - этажный исламский институт (в то время, как в Дагестане не было ни одного медресе). Но после того, как ваххабиты свили в Чечне свое гнездо, учение Ислама стало распространяться там все хуже и хуже.

11.Вследствие того, что ваххабиты напали на Дагестан со стороны Чечни, отношения между этими соседними мусульманскими республиками стали весьма прохладными.

12.После вторжения ваххабитов в Дагестан у многих людей, плохо разбирающихся в Исламе, возникло недоверие, и даже неприязнь к истинному Исламу. Во многих местах представителей официального духовенства встречали с неприязнью. Известны факты когда после тех событий в Южный Дагестан отправили выпускников исламских институтов, для работы в качестве имамов и преподавателей медресе, их не приняли.

На сегодняшний день Европа стоит на пороге

большого упадка. За блестящим, великолепным фасадом таятся стрессы, безумия, самоубийства, душевные болезни. Всех панически пугает страх смерти. Правители государств ищут пути спасения от этих напастей. И единственный путь спасения — это вера во Всевышнего. Однако из-за жестокостей, совершаемых ваххабитами во всех уголках мира, мировое сообщество, опасаясь Ислама, отстраняется от него, не понимая, что ваххабизм и Ислам это противоположные вещи. За примером не надо ходить далеко: звание «шахид», которое в Исламе считается уровнем святости, стало именем нарицательным, которым называют людей, совершающих жестокие злодеяния. Ведь по Исламу истинный шахид тот, кто отдаёт свою жизнь за спасение других. Какую же пользу могут принести Исламу, кроме ненависти и злобы, взрывы домов и захват заложников? Неужели человек, имеющий в своем сердце, хотя бы крупицу веры в Аллаха, способен на те зверства, которые ваххабиты совершили в Беслане.

Одним словом, тот вред, который ваххабиты причинили Исламу и народу за последнее десятилетие, нельзя, наверное, восполнить десятками лет упорного труда и миллиардными денежными затратами.

Именно об этом «роге шайтана» в свое время предупредил нас наш Пророк ﷺ. От этого зла предостерегали и ученые-богословы. Об этом продолжают говорить и нынешние алимы и ДУМД, хотя не всегда им отвечают пониманием. Ведь тем же боевикам лет 10 назад было всего по 10, 12 или 15 лет. Если бы тогда, в свое время, например, в школах они получили основные знания об истинном Исламе, то многие из них

сегодня не стали бы ваххабитами. Бытует ошибочное мнение, что существует умеренный и экстремистский ваххабизм. Нужно раз и навсегда понять, что если змея меняет кожу, она от этого не перестанет быть змеёй.

Да сделает Аллах так, чтобы люди поняли, что такое ваххабизм и осознали его вред. Да наставит Всевышний на истинный путь всех заблудших. И да объединит Всевышний сердца мусульман и возвысит Ислам. Аминь!

Является ли джихадом то, что сегодня творят ваххабиты?

Людей, которые задают этот вопрос, стало очень много после того, как они увидели то, что творят ваххабиты. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, хотим разъяснить, что же называется джихадом. Те, кто не понимают сути джихада, полагают, что джихад — это, взяв в руки оружие, «распространить Ислам». Однако это не верно. В Исламе отчается несколько категорий джихада: большой и малый.

Большой джихад. Самая высокая и основная ступень джихада — стремление возвеличить Ислам словом, неопровержимыми доводами и фактами, приводящими к добровольному принятию Истины (Ислама), ибо как говорится в Священном Коране **«в Исламе нет принуждения»** (Сура «Аль-Бакара», аят 256). Если спросят, есть ли подтверждение, позволяющее назвать борьбу словом — большим джихадом, есть ли тому неопровержимые доказательства, ответим: Да, есть. Например: в высокочтимом Коране, в суре «Аль-Фуркан» Всевышний Аллах джихад с помощью Корана назвал большим джихадом («Мухтасару тафсир Ибн Касир». Т. 2, стр. 630). Это сура была ниспослана в Мекке, что является

подтверждением главенства словесного джихада.

Джихад, проводимый словесно, убеждением, приводя факты и логические доказательства, похож на еду, которую можно применять везде и беспрестанно. Подтверждением сказанному являются деяния Пророка ﷺ, его сподвижников, тот пример, который показали они. Все знают, что, находясь в Мекке, Пророк ﷺ проводил в течение одиннадцати лет только призыв к Исламу, пути Аллаха мудрым словом и красивыми проповедями. После переселения в Медину, в течение первых двух лет, также проводился только словесный джихад, призывая к Истине. Посланник Аллаха ﷺ в течение 13 лет призывал людей к Исламу, и даже после этого в течение последующих пяти лет не вел боевых действий, кроме отражения нападений со стороны неверных. После этого тоже Пророк ﷺ разослал послов к правителям Византии, Персии, Египта, Йемена, Эфиопии с призывом к Исламу. Он всегда предупреждал мусульман, что необходимо, прежде всего, показать и разъяснить людям красоту Ислама, призвать к Единобожию красноречивыми доводами. В высокочтимом Коране сказано:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 (سورة النحل، ١٢٥)

Смысл: «Ты призывай людей к пути Аллаха мудростью и красивыми проповедями, и ты вежи с ними диалог самой красивой речью» (Коран. Сура «ан-Нахль», аят 125).

Поэтому мусульманские историки пишут о том, что три четверти принявших Ислам во всем мире, приняли его с помощью (посредством) красивых проповедей. Всевышний Аллах уже заложил в людей естественную тягу к Истине.

Доказательством действенности и эффективности словесного джихада является и тот факт, что после остановки битвы при Худайбийе и подписания мирного договора, в течение двух лет количество принявших Ислам превысило количество мусульман, принявших Ислам в течение предыдущих десяти лет. Поэтому Ибн Исхак и Зухри رحمهم الله рассказали, что Пророк ﷺ сказал, что мир, заключенный с язычниками при Худайбийе, является самой большой победой в Исламе по отношению к предыдущим победам. В Коране этот мирный договор назван победой (Коран. Сура «аль-Фатх», аят 27).

Следовательно, необходимо призывать людей к Исламу истинными проповедями, логическими доводами, мудрым словом, красивыми увещеваниями и своим прекрасным поведением. Ваххабиты же сразу всех, кто не следуют их пониманию Ислама, сделали неверными и утверждают, что с ними необходимо вести войну, что их нужно уничтожить, их имущество и семьи являются дозволенными и можно присвоить их и т.д.

Большой джихад также включает в себя борьбу с собственным эго, с собственными страстями. Исламские ученые утверждают, что одним из важнейших видов джихада также является проведение борьбы со своим нафсом. Необходимо дать людям духовное воспитание, укрепить веру в их сердцах, усовершенствовать религию, усилить в них любовь ко Всевышнему

и Его Посланнику ﷺ. Для того, чтоб все это появилось, необходимо повысить знания, изучать науки, усердствовать в поминании Аллаха и служении Ему. Это называется джихадом со своим эго (нафсом), страстями. Так воспитывал Пророк ﷺ своих сподвижников.

Ведь Посланник Аллаха ﷺ джихад с нафсом считал самым большим джихадом. После возвращения с малого джихада Пророк ﷺ сказал:

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر
(رواه الديلمي الخطيب في تاريخه و اخرجه البيهقي الزهد)

«Мы с малого джихада вернулись к большому джихаду». (Дайлами). Этот хадис рассказали также Хатиб, Байхаки. (Можете также заглянуть в книгу ученого Аджуни «Кашфуль хафс». Т. 1, стр. 424; в книгу «Аль-Фидаъ валь-бутулат». Стр. 44; «Итхаф». Т. 7, стр. 413, и т.д.). Достоверность этого хадиса подтверждается еще другими хадисами:

المجاهد من جاهد نفسه
(اخرجه الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد و البيهقى فى شعب الايمان)

«Истинный муджахид (т.е. человек, делающий джихад) — это тот, кто ведет борьбу со своим нафсом (эго)». Хадис рассказали Тирмизи, Байхаки, Абдуллах сын Амра, да будет доволен ими Аллах. Пророк ﷺ воспитывал своих последователей большим джихадом. Так как большой джихад необходимо проводить всю жизнь, Посланник Аллаха ﷺ до и после малого джихада всегда призывал людей к большому джихаду. То, что

джихад с самим собой является главным, подтверждается и словами Абдуллаха ибн Умара رضي الله عنه, который сказал: *«Ты веди джихад со своим нафсом (эго), проведи джихад с ним»*. Так пишет Ибн Аби ад-Дунья в книге *«Мухасабату ан-нафс»* (см. в «Аль-Бутулат», стр. 44).

В одном из хадисов сказано:

أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله تعالى
(رواه الترمذى و قال حسن صحيح ورواه أيضا ابن حبان ورواه الديلمى)

«Лучший джихад - это борьба твоя со своим эго и с собственными страстями во имя Аллаха» (Тирмизи, Ибн Хаббан, Дайлами). Из этих высокочтимых хадисов вы видите, что призыв к религии Аллаха с помощью фактов, логических доводов, а также борьба с собственными страстями являются джихадом, причем большим джихадом.

Ваххабиты же отрицают ведение джихада со своим нафсом (эго). И вся смута, посеянная ваххабитами является результатом отсутствия у них борьбы против своего нафса, против страстей своих.

Расходование средств на пути Аллаха, т.е. благотворительность, помощь мечетям, медресе, издание литературы, строительство мостов, дорог, проведение воды и т.д. также является джихадом.

Поэтому большим заблуждением ваххабитов является призыв людей к войне, смуте, утверждая, что они совершают джихад. Тот вред, который ваххабиты нанесли мусульманам в Дагестане и Чечне, увидел весь мир. Об уроне, нанесенном обществу в целом, и

говорить не приходится, настолько он велик.

Малый джихад — это борьба с оружием в руках, который ведется при наличии определенных условий, тогда, когда мусульманам не разрешают свободно исповедовать свою религию, отправлять религиозные обряды, когда они подвергаются насилию, унижениям и репрессиям. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المتحنة، ٨)

СМЫСЛ: **«Всевышний Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми в отношении тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит справедливых людей»** (Коран. Сура «аль-Мумтахина», аят 8).

Поэтому, дорогие братья по вере, на вопрос «можно ли назвать джихадом те военные действия, которые ваххабиты и сегодня ведут в Дагестане, Чечне и других исламских странах», есть однозначный ответ: Нет, нельзя!

Эти действия называются смутой, противостоянием Исламу и мусульманам. Ведение войн и убийство человека абсолютно не является целью Ислама. Люди, которые сегодня взялись за «распространение Ислама» путем ведения войны против российской государственности, в большей степени воюют против Ислама, чем против России. Нет в мире ни одного государства, где бы так свободно, как в России,

мы имели бы возможность призывать народ к Исламу. Следовательно, люди, объявляющие войну в таких условиях, являются врагами в первую очередь Ислама, а потом и России.

Джихадом никак не могут быть признаны нападения на милицейские посты и села, организованные людьми, продавшимися за доллары. Один из избранных ваххабитами «амиров» в решении, принятом на своей конференции, пишет: Если в мире какая-либо мусульманская страна кому-либо окажет финансовую помощь без согласования с ними, с такого государства они потребуют ответ. Другой их избранник говорил что, мы захватим Москву, установим над Ватиканом зеленое знамя. Третий говорит: «Мы наведем порядок». К чему привели эти люди и их безответственные заявления мы видим сегодня. И нет никакого сомнения в том, что каждый из этих «амиров» прекрасно знает о том, что все, что они творят, не имеет никакого отношения к джихаду.

Следует отметить еще раз, что все села и города, с которыми Посланник Аллаха ﷺ вел войну, были «дар аль-харб», т.е. населенные пункты, жители которых объявили войну Исламу. Когда к Посланнику Аллаха ﷺ приходили представители многих немусульманских племен из различных сел и городов для того, чтобы заключить с ним мирный договор, то Пророк ﷺ принимал их и заключал с ними договора.

Также никак нельзя назвать джихадом войну, которая проводится ради захвата власти, имущества. Если спросят, чем это подтверждается, можно привести примеры из жизни Пророка ﷺ. Еще будучи в Мекке,

неверные предлагали Пророку ﷺ и богатство и власть, избирали его своим предводителем, но он от всего этого отказался. Он сказал: «Я пришел к вам не из-за стремления руководить вами или завладеть имуществом. Я пришел к вам, чтоб довести до вас религию Аллаха. Если вы его (Ислам) примете, то для вас есть счастье в обоих мирах, если же не примете, то я буду терпеть, или пока не умру или пока Аллах не завершит Свое дело (т.е. пока Он не распространит Свою религию)». Ваххабиты же вместо того, чтобы пропагандировать Ислам, как это делал Пророк ﷺ, начинают насаждать свою идеологию, т.е. Ислам в их понимании, с помощью оружия, нападая на мирных жителей.

Они растоптали завещание Пророка ﷺ, который сказал:

لا ترجعوا بعدي ضالالا بضرب بعضكم رقاب بعض (البخارى)

«Вы после того, как я покину вас, не возвращайтесь к заблуждению убивая друг друга» (Бухари). Это также свидетельствует о том, что ваххабиты являются людьми, сбившимися с пути Пророка ﷺ.

Помимо этого, Ислам запрещает даже в шутку делать то, что пугает другого. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا و لا جادا (الترمذى)

«Вы не берите вещи своего брата ни в шутку, ни всерьез» (Тирмизи). В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, сказано:

من اِشار الى اخيه بجديدة فان الملا ئكة تلعه حتى ينتهى و ان كان اخاه
لأبيه و أميه (رواه مسلم)

«Кто бы ни направил в сторону своего брата острый предмет, ангелы проклинают его пока он не прекратит, если даже тот будет и братом от одних родителей». Далее в Коране сказано:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(سورة المائدة، ٣٢)

Давая толкование этому высокочтимому аяту Усман-асхаб, Ибн Аббас, Саид ибн Джубаир, Мужахид (да будет доволен ими Аллах!) говорили: **«Если убьют человека, которого запретил убивать Всевышний, или сделают его кровь дозволенной, тот, который убил или сделал кровь его дозволенной, уподобляется убившему все человечество. И тот, кто спас жизнь одному человеку (которого Аллах запретил убивать), подобен тому, кто спас жизнь всему человечеству».**

(«Тафсир Ибн Касир». Том 1. стр. 509).

В достоверном хадисе говорится:

لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم
(رواه مسلم و النسائي و الترمذی)

«Разрушение всего мира, его уничтожение возле

Аллаха легче, чем убийство одного мусульманина» (Мус-лим, Тирмизи, Насаи).

Следует отметить, что точно так же, как запрещено убивать мусульман, запрещено убивать и любого неверующего, находящегося в мире с мусульманами. Есть хадис Пророка ﷺ, в котором сказано, что убивший неверного, находящегося в мире с мусульманами, не почувствует даже запаха Рая.

Теперь подумайте о тех тысячах и тысячах людей, убитых и взорванных «джихадом» ваххабитов, о тех, чьи сердца они вселили страх, о тех, которые обобра- ны, были вынуждены оставить родные места и пере- селиться, о разрушенных ими селах, о мусульманских женщинах и детях, которые были вынуждены поки- нуть свою родину и дома и т.д. В каком это Исламе, в каком Шариате дозволяется нападать на беременных женщин, лежащих в роддоме, на детей, больных, не- мощных стариков, к которым Аллах больше милостив, чем к другим, убивать и угрожать им, если даже они являются немусульманами?! Разве Посланник Алла- ха ﷺ, даже когда посылал войска на газават, не пред- упреждал о том, чтобы не трогали стариков, женщин, детей, священнослужителей, находящихся в церквях, людей занятых мирным трудом, чтобы не рубили де- ревя и т.д.?! Пророк ﷺ велел относиться с уважени- ем и проявлять милосердие к язычникам, попавшим в плен к мусульманам. В Священном Коране есть аят, восхваляющий сподвижников Пророка ﷺ, которые, даже если сами хотели есть и испытывали нужду в пище, кормили этих пленников (Коран. Сура «аль-Инсан», аят 8) (См. «Мухтасару тафсир Ибн Касир». Т. 3, стр. 76). Так Ислам

призывает проявлять милость, милосердие и деликатность даже во время газавата. Ваххабиты же убивают людей, пугают их, взрывают и т.д.

Табиин Муджахид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всевышний Аллах ниспошлет на обитателей Ада чесотку, они расчесут мясо до костей. Их спросят: приносят ли это вам мучения? Они ответят: «Да». Им скажут, что эти мучения им за те притеснения мусульман на земле» («Итхаф». Т. 7, стр. 172). Какую же чесотку Всевышний ниспошлет в Судный день на ваххабитов, которые принесли мусульманам столь большой вред и мучения?! В хадисах прокляты те, кто сеет смуту. В высокочтимом же Коране сказано:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (البروج، ١٠)

Смысл: **«Тем людям, которые подвергали мучениям мужчин и женщин из истинно верующих и не раскались, уготовано жестокое наказание в Аду, и им предназначены мучения огнем»** (Коран. Сура «аль-Бурудж», аят 10). Согласно Шариату, запрещается убивать невинного, если даже его убийством спасутся все остальные люди на земле. Какое же право имеют ваххабиты убивать ни в чем не повинных людей, взрывая машины, дома и т.д.?! В высокочтимом Коране сказано: **«Один человек (нафс), совершивший грех, не понесет грех, совершенный другим»** (Коран. Сура «аль-Ан'ам», аят 164). Еще одно удивительное явление: главари ваххабитов, рассказав тем, которые им поверили, о величии «своего

джихада», смерти на пути Аллаха, послав их на войну, почему, интересно, сами убегают и прячутся? Если то, о чем они говорят, является джихадом и погибший при этом — шахид, почему же они сами убегают оттуда, где они могут умереть? Многие рассказывали о том, как убежал из селения Цумада, сбрив бороду, переодевшись в одежду невесты, украсив машину цветами, как украшают машину невесты, тот, кто призывал людей к джихаду, и, посеяв смуту в Чечне и Дагестане, принес народу столько бед.

В заключение скажем, что борьба с собственным нафсом (эго, страстями), разъяснение Ислама с помощью языка, расходование средств на пути Аллаха, распространение Ислама и его возвеличивание — все это является джихадом, причем большим джихадом. А «ваххабитский джихад» — это ничто иное, как самая настоящая смута.

Да убережет нас Аллах от смуты ваххабитов и им подобных. Аминь!

Послесловие

Сегодня во многих изданиях, таких как «Исламский словарь», «Энциклопедия Ислама», пишут, что ваххабиты ведут борьбу за очищение Ислама от нововведений, призывают людей к Корану и хадисам и якобы хотят привести Ислам к чистоте, времен Пророка ﷺ и его сподвижников. И даже некоторые интеллигентные и образованные люди, не зная, что эти книги написаны немусульманами с определенной целью, не понимая истинной сути Ислама, под влиянием этих книг поддерживают ваххабитов.

Мы постарались разъяснить и показать против чего и против кого на самом деле воюют ваххабиты, к чему они призывают и от чего «очищают» Ислам.

Дорогие мусульмане! Если ваххабиты будут приводить аяты Корана и хадисы для подтверждения своих слов, не спешите им верить, сначала проверьте, правильно ли они толкуют Коран, сверьте их утверждения с авторитетными тафсирами (толкованиями), хадисами и комментариями великих ученых-богословов. Если вы не в силах это выяснить сами, то спрашивайте у знающих ученых. Ведь они в основном толкуют аяты Корана и хадисы по своему усмотрению для того, чтобы завлечь к себе людей.

Алимь, работавшие над этой книгой, не ставили

целью исправление и предупреждение ваххабитов. Их уже поздно исправлять, как это подтверждают известные хадисы. Основной целью написания этой книги является разъяснение истины мусульманам, чтобы они поняли и осознали суть Ислама и держались правильного пути, а также поняли заблуждение ваххабитов и уберегли себя от этой беды.

Содержание

Об авторе.....	3
Предисловие.....	12
Кто такие ваххабиты?.....	13
Вопросы, связанные с Всевышним Аллахом.....	19
Вопросы, связанные с Кораном.....	32
Вопросы, связанные с Посланником Аллаха ﷺ.....	37
Вопросы, связанные с намазом.....	49
Вопросы, связанные с тарикатом.....	67
Вопросы, связанные со смертью.....	91
Вопросы, связанные с истинными мазхабами и заблудшими течениями.....	102
Вопросы, связанные с утверждениями ваххабитов о ширке, бид'а, хараме, которые противоречат Шариату.....	148
Кровавый призыв.....	170
Является ли джихадом то, что сегодня творят ваххабиты?.....	187
Послесловие.....	199

Курамухаммад-хаджи Рамазанов

Заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах

Подготовлено к изданию:

Отделом исламского просвещения ДУМД

Перевод :

Магомедов У. Г.

Редактор:

Нариман Шамсудинович Абдулмуталибов — кандидат
филологических наук, доцент ДГУ.

Корректор:

Гаджиева З.

