

Наджмуддин Шейхмардани

**Истинное лицо
ВАХХАБИЗМА**

Казань

*Искренне благодарим Совет Муфтиев и Конгресс за
большую помощь в издании данной книги. Да воздаст вам
Всевышний Аллах по вашим намерениям. Амин.*

**Шейхмардани Н.
ИСТИННОЕ ЛИЦО ВАХХАБИЗМА. — Казань, 2007. — 66 с.**

Подписано к печати 1.03.2007
Формат 60×90 ¹/₁₆ Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печатных листов 4.

*Посвящается светлой памяти Вали ишан хазрата,
да хранится тайна его (Каддэсэ Аллаха сирра).*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, создавшему людей и джиннов для великой цели! Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, который был послан как милость мирам, чтобы наставлять на Путь Истины и указывать дорогу к счастью обоих миров. Мир и благословение его семье и сподвижникам!

Религия Ислам обращена к человеческому разуму и придает ему большое значение. Вместе с тем, для того чтобы обрести счастье в обоих мирах, одного лишь разума не достаточно. Поэтому Всевышний Аллах посылал Пророков и Священные Писания, приказывая следовать им.

Пророки и Божественные Книги — средство спасения для человечества и самая большая милость Всевышнего Аллаха людям.

Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал, что Его умма (община) разделится на 73 течения, и все они, кроме одного, попадут в Ад. Когда его спросили об этом течении, он ответил: «Это те, кто следует за мной и моими асхабами (сподвижниками)».

Согласно этому хадису в истории Ислама можно выделить две группы, два основных течения, рожденные разногласиями и расхождениями в убеждениях:

Имам-хатыб Соборной мечети Аль-Марджани Шейх Ахмадзаки Сафиулла говорил: «Ислам — вера как чистейший родник и нет вины родника в том, если его воду принесут испить в грязном сосуде».

Первая группа — это искренние мусульмане, правильно использующие Исламские источники и выстраивающие здание ахлুলь-сунны. Вторая — это группа заблудших, впадаю-

щих в крайности, опирающихся на недостоверные источники, сеющих смуту и вредные новшества.

Истинный путь — путь ахлুলь-сунны проистекает из четырех источников: Коран, Сунна, Иджма и Кыяс. Течения заблудших появляются из-за неправильного толкования первоисточников, в силу тех или иных политических интересов или для извлечения материальной выгоды. Одним из этих течений, которое относится к самым опасным, является ваххабизм.

Идеологическая платформа ваххабизма появилась в начале 8-го века (по Хиджре). Его основой послужили ошибочные взгляды Ибн Таймии, выходящие за рамки убеждений ахлুলь-сунны. В 12-ом веке, стараниями Мухаммада бин Абдульваххаба и в силу благоприятствующей политической обстановки, эти идеи нашли своих сторонников, в основном в среде кочевников-бедуинов. В наши дни встретить приверженцев ваххабизма можно почти в любой стране, где живут мусульмане. Отличительная черта этого течения — обвинение мусульман в неверии (такфир) под лозунгами защиты Единобожия. Абсурдно, но факт: последователи этой идеи везде спорят... с мусульманами! Хотя могли бы свои знания и старания с таким же успехом использовать на территориях где совсем нет света Ислама. Многие задаются вопросом, так почему же они не обживают те страны. Де факто, на примере исторических событий на Ближнем востоке, Европы и Северного Кавказа становится более чем ясно, идея ваххабизма используется недругами стабильных государств в политических целях разрушения государственного строя и раскола мусульман. Что впоследствии ошибочно ведет мировую общественность к обвинению мировой, миролюбивой веры Ислам в экстремизме и терроризме. Подумайте, разве это польза Исламу и мусульманам, разве к этому призывает Священный Коран и последний Божий посланник Мухаммад с.г.в.!!

Цель написания этой книги — открыть истинное лицо ваххабизма для того, чтобы предупредить его вред.

В этой книге содержится исследование и опровержение выходящих за рамки убеждений ахлуль-сунны взглядов Ибн Таймии, Мухаммада бин Абдульваххаба, а также их последователей.

Из под пера исламских ученых и известных мусульман вышло немало книг, разоблачающих ваххабизм. Одной из них является книга Сулеймана бин Абдульваххаба (родного брата Мухаммада бин Абдульваххаба, который в своих двух письменных свидетельствах, подтвердив, что убеждения его брата противоречат убеждениям мусульман-ханбалитов и тех, кто проживал в его местности — Нежд). Одно из этих письменных свидетельств называлось «Ас-сауа ик аль-мухрика» (Сжигающие молнии), а второе называлось «Фаслюль-хытоб фир-радди Аля Мухаммад ибни Абдульваххаб» (Ответ на заблуждение Мухаммада ибн Абдульваххаба)*. Из современных ученых достойна внимания книга Наджм-уд-Дина Ат-Табаси под названием «Ваххабизм: притязания и опровержения» от 12 февраля 1997 года, г. Кум.

Используя уже существующие труды о ваххабизме, мы постаралась написать небольшую книгу, содержащую общую информацию об этом опасном течении.

Основатель ваххабизма Мухаммад бин Абдульваххаб

Мухаммад бин Абдульваххаб родился в Наджде — Дарийе, в 111 году хиджры (начало XVIII века), получил образование в Медине и умер в 90 лет. Ещё когда он был студентом, его учителя говорили: «Похоже, что в будущем этот юноша собьется с пути». Даже его родной отец алим Абдульваххаб не был доволен своим сыном и предупреждал людей о его взглядах, говоря: «Вы увидите очень много зла от Мухаммада». Так оно и вышло. Сын Абдульваххаба стал сторонником заблуждений ибн Таймия. Первыми его противниками

* Аль-Иршад. Киев 2002 г. Будьте осторожны.

были собственные отец и брат, которых он не слушал. Для того, чтобы начать распространять свои убеждения среди арабов-кочевников, он отправился в путешествие.

— Откажитесь от ширка, исповедуйте истинный Тавхид! — призывал он бедуинов. Так, под лозунгом «Истинное Единобожие», находя своих приверженцев среди безграмотных кочевников, начала распространяться ложная идеология, идущая вразрез с убеждениями сторонников ахлуль-сунны. К 40 годам заблуждения Мухаммад ибн Абдульваххаба достигли своей вершины, он изложил свои идеи в «Книге о Единобожии», которые впоследствии получили развитие и стали распространяться через книги его учеников и последователей.

Примерно в 1745 году Ибн Абдульваххаба познакомил с Мухаммадом бин Саудом, правителем провинции Наджд. Затем он стал его родственником, женившись на его дочери, или, согласно другим источникам на его сестре. Мухаммад бин Сауд проникся выходящими за рамки ахлуль-сунны идеями зятя, и они перешли в политическое русло. При поддержке Мухаммада бин Сауда и его коалиции ваххабизм стал государственной идеологией, а Наджд превратился в центр, из которого распространялись идея ибн Абдульваххаба по землям Хиджаза. Исламские страны они обвинили в куфре, отрекся от допустимого, атаковал убежденно верящих и оскверняя неприкосновенные святыни, пролил кровь и убил тысячи невинных мусульман...

Немного спустя, после того как умер ибн Сауд, его место занял сын — Абдульазиз, продолживший дело отца. Под знаменами династии саудов ваххабизм охватил большую часть Аравии. При взятии крепости города Тайф, войско Абдульазиза бин Сауда не пощадило никого, убивая даже женщин, стариков и детей. В городе были разрушены кладбища, библиотеки и мусульманские святыни, книги ахлуль-сунны предавались огню. Из домов, библиотек, текк, выносили исламскую литературу. Улицы Тайфа были усеяны страницами порванных книг, содержащих тафсиры, хадисы и труды мусульманских ученых.

После смерти Абдульазиза бин Сауда его место занял Абдуллах бин Сауд, не уступавший своим предшественникам в жестоком следовании идеалам ваххабизма.

Когда под его предводительством была захвачена Священная Мекка, его люди сровняли с землей могилы великих мусульман. После этого войско Абдульазиза напало на Джидду, но было остановлено османской армией и солдатами Шериф паши — правителя Джидды.

После того, как в 1803 году Мекка и Медина оказались в руках ваххабитов, с могилы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) убрали украшения, представляющие материальную или духовную ценность. Хужратуль сагадат была опустошена.

Могилу Хадиджи — матери правоверных; дом в котором родился Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям); дом, в котором родился праведный Абу Бакр; знаменитое мединское кладбище Баки; могилы сахабов, место принятия присяги... — все это было разрушено, а из камней и обломков святых была сооружена крепость. В Мекке из святых мест остались только Кааба и Макаму Ибрахим. После описанных событий мусульмане мира навсегда лишились возможности лицезреть это наследие, памятуя о тех исторических личностях Ислама.

Это было сделано под предлогом того, чтобы люди не делали тавассуль к умершим, не ждали пользы от них, не верили в руханият (духовный мир). Якобы чтобы не ширковали — как сегодня с ухмылкой на студенческом лексиконе говорят шакирды КСА про традиционных мусульман.

Когда ваххабиты (последователи идеи М. ибн Абдульваххаба) послали своих людей в Йемен, для того чтобы распространить свою идеологию, как гром прозвучала фатва йеменского кадья (шариатского судья): «Ваххабизм-куфр! (неверие)».

В ответ на эту фатву Сауд бин Абдульазиз сровнял с землей все мединские могилы сахабов. (Мусульмане, побывавшие в паломничестве, знают, что и по сей день могилы великих сахабов на кладбище Баки не восстановлены и находят-

ся в прежнем состоянии.) Таковым оказалось воплощение в жизнь идей ибн Таймии.

В 1818 году османская армия под командованием Ибрахима паши отвоевала Дерийю. После ожесточенных сражений захваченные земли были освобождены. Абдуллах бин Сауд схвачен, а основатели ваххабизма казнены.

После первой мировой войны под командованием Лоуренса Аравийского ваххабиты снова собрались с силами и в 1922 году (обратите внимание, какие были в те годы глобальные политические изменения в мире) под началом второго Абдульазиза заняли Мекку. Амир Шериф Хусейн был вынужден отступить, и в 1925 году ваххабиты заняли Джидду.

В 1926 году второй Абдульазиз бин Сауд объявил себя королем Хиджаза и назвал свое государство Королевство Саудовская Аравия. (По какому праву, они целое государство — где жил Пророк Мухаммад с.г.в. назвали своей фамилией. Оправдывает ли исламская доктрина монархию в мусульманской стране. Поздравляем, им в этом году 80 лет со дня основания, советская власть одним из первых признала их).

* * *

Ваххабизм — это течение с крайними взглядами. Три основные заблуждения Ибн Абдульваххаба заключаются в следующем: уподобление Всевышнего Аллаха созданным (ташбих); недостойное отношение к Посланнику Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям; безосновательное обвинение мусульман в неверии (такфир).

О том, что ваххабиты распространяют свои заблуждения среди мусульман, неправильно истолковывая аяты и хадисы, сказано во многих книгах. В книге «Признания английского шпиона», переведенной на турецкий язык Садыком Гюмюшом, рассказывается, как в 1713 Мухаммад ибн Абдульваххаб из Наджда, польстившись на деньги и женщину, попал в сети английского агента Хамфера. Видно невооруженным глазом, что как за ваххабизмом вчерашним, так и сегодняшним стоит товарищ Волк ... с агентурными связями

и мешками денег на поддержку демократии и прав граждан).

Преследуя людей за то, что они произносили салават Пророку и читали салават с минаретов в ночь Джума Ибн Абдульваххаб поучал своих последователей: «Я делаю это для защиты Единобожия. Грех женщины, музицирующей дома, меньше греха того, кто читает с минарета салават».

Он приказывал сжигать книги, подобные «Далаялилю-ль-хайрат», которые содержали салаваты, а также уничтожал труды по фикху, вышедшие из-под пера имамов четырех мазхабов.

М. бин Абдульваххаб говорил: «Шариат один. Зачем разделять его на четыре мазхаба? В наших руках есть книга Аллаха, только ей мы должны руководствоваться».

Ибн Абдульваххаб уменьшал значимость Посланника Аллаха, (салляллаху алейхи ва саллям), говорил, что Пророк — это всего лишь передатчик, что он подобен гонцу, передавшему послание.

По мнению ибн Абдульваххаба невозможно извлечь пользу из духовности (руханият) Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) после его смерти. Он говорил: «Мой посох лучше Мухаммада. Им я могу убить змею. А пророк умер, и от него больше нет пользы. Он был всего лишь посланником, выполнил свою миссию и ушел... Арабы превращаются в мушриков, поклоняются могилам пророков и святых, делают тавассуль, чтобы получить помощь от их руханията...»

Ваххабиты считают, что Иман включает в себя слова и действия, он может увеличиваться или уменьшаться. Они говорят, что утверждения имана языком, подтверждая слова сердцем, недостаточно. По их мнению, кроме этого иман должен быть выражен в выполнении рукнов деяний. То есть они считают, что деяния (амаль) являются частью веры (иман). Ваххабиты объявляют кафирами мусульман, вера которых не подкреплена действием, например если он не читает намаз его считают неверующим. Они утверждают, что их кровь и имущество — халяль, то есть разрешены для них.

Кроме того, они объявляют куфром обращение к посредничеству муршидов и святых. Посещение могил, в том

числе могилы Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, призыв к помощи (истимдад), посредничество (тавассуль) — они считают ширком. Причисляя к муваххидам (исповедующим Единобожие) только себя, они поучают других мусульман: «Недостаточно лишь только слов Шахады. Кроме этого нужно собрать Иман и деяния воедино, поклоняться только Аллаху». Свое учение они называют «Тавхиду амали» (Единобожие действием).

Четыре основы ваххабизма

В основе ваххабизма лежат четыре заблуждения:

1. Таджсим — приписывание Аллаху тела, ташбих — уподобление Его созданным, Джихет — придание Ему стороны или места.

2. Разделение тавхида на так называемые «Тавхид Рубубият» и «Тавхид-Улюхият». («Тавхид-Рубубият» — подтверждение того, что Аллах — Создатель всего, что Он — Дающий жизнь, смерть и пропитание (ризык). «Тавхид-Улюхият» — это поклонение только Аллаху и не придавание Ему сотоварища).

3. Неуважение к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и к авлия.

4. Безосновательное обвинение мусульман в ширке, обвинение в куфре тех, кто не согласен с их суждениями.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Таджсим, Ташбих, Джихет

Таджсим — это приписывание Аллаху тела или каких-либо органов. Принимающих подобные убеждения называют муждассимы.

Ташбих — уподобление Аллаха Тааля созданным. Того,

кто думает, что Аллах имеет образ или подобие называют мушаббих.

Джихет — приписывать Аллаху место или направление. Думать, что он находится где-то, занимает какое-либо место в пространстве. Тогда как правило Шариата гласит: Аллах превыше того, чтобы быть на кого- или что-либо похожим, иметь тело или занимать место в пространстве.

Как основу своих убеждений ваххабиты приняли суждения последователей Ибн Таймии, муджассимов и мушаббихов. Однажды, читая хутбу с минбара мечети Омейядов в Шаме, ибн Таймия сказал: «Аллах спускается сверху вниз, подобно тому, как спускаюсь я!» — и спустился на ступеньку вниз. Свидетелем тому стал находившийся в мечети знаменитый путешественник шейх Ибн Баттута.

В книге «Аль-Арш», истолковывая 5-й аят суры «Таха», ибн Таймия пишет: «Аллах Таала сидит на Арше. Рядом с собой он оставил место, для того чтобы Расулюллах сидел с ним рядом». По мнению ваххабитов, Аллах имеет образ человека, одевшего корону (!). Эти ложные убеждения противоречат Корану, Сунне, Иджме и Кыясу.

Ибн Таймия и его последователи, буквально истолковывая некоторые иносказательные (муташаббих) аяты и хадисы, выходят за рамки дозволенных убеждений об Аллахе. Они приписывают место Аллаху, опираясь на 5-й аят суры «Таха», утверждая, что слово «истива» означает сидеть. Толкуя 10-й аят суры «Фатх» буквально, они говорят, что слово «йадуллах» указывает на то, что у Аллаха есть рука. Между тем слово «истива» (утвердился) — указывает на то, что Аллах правит Аршем, и что он находится в его Власти. Слово «йадуллах» не означает наличие у Аллаха какого-либо органа, а указывает на Его Могущество. Хадис, в котором говорится о том, что в последнюю треть ночи Аллах Тагала являет свою милость на ближнее небо, они истолковывают дословно так: «Поистине, в последнюю треть ночи Аллах Таала спускается к ближним небесам».

Имам Аль-Харамайн Абу-ль-Маали в книге «Ламу-ль-

адияля фи акаиди ахлуль-сунна» писал: «Аллах Тагаля превыше уровней и направлений, пределов и расстояний. К нему не применимы измерения, исчисления и границы. То, что занимает место в пространстве — ограничено, имеет направление и находится а каком-либо расстоянии друг от друга. Все направления и границы преходящи, они свойственны материальному миру — махлукату, миру созданных, и не присуши Вечному Аллаху».

Про аяты муташабихат в Коране, в 7-ом аяте суре «Аль-Имран», говорится означающее: «Люди, в чьих сердцах укоренилось уклонение (от истины), следуют за аятами, которые требуют толкования, стремясь совратить (людей истины) и толковать Коран (по своему усмотрению). Но не знает его толкования никто, кроме Аллаха. Сведущие в знаниях говорят: «Мы уверовали в него. Весь (Коран) — от нашего Господа».

В другом известном тафсире Аль-Мунтахаб д. Мухаммада Саийида Тантави аят приводится так: Он — Тот, Кто ниспослал тебе (о Мухаммад!) Коран; и в нем есть точные айаты с определенным и ясным смыслом — это суть Книги; и другие айаты, не такие ясные, требующие специального толкования. Эти айаты побуждают ученых и знатоков Корана к их исследованию и точному толкованию. Те же, сердца которых уклоняются от настоящей веры, объясняют айаты, требующие толкования, по своему желанию, стремясь отклонить людей от истины и вызвать смуту и раскол. Никто не знает совершенно точного объяснения данных айатов, кроме Аллаха. Знатоки же, твердые в знаниях, говорят: «Мы знаем, что эти айаты ниспосланы Аллахом, и знаем, что айаты с определенным смыслом и айаты, требующие толкования, одинаковы для руководства». Поминают и вспоминают это только обладатели разума, не подверженные страстям. Те же, сердца которых уклоняются от настоящей веры, объясняют иносказательные айаты, требующие толкования, по своему желанию.

Аяты муташабих, в противоположность аятам мухамкам (ясным по смыслу), согласно науке Усуль-аль фикх означа-

ют слова или выражения, смысл которых сокрыт. Они делятся на две группы:

1) Выражения или буквы, значения которых не знает никто, кроме Аллаха. Такие как «Таха», «Алиф. Лям. Мим» и другие. Они называются «хуруфу мукаттаа».

2) Слова или выражения, буквальное толкование которых противоречат здравому смыслу. Например, слово «йадуллах». Такой вид аятов муташабиха называется «муташабиху-ль мафхум».

Ученые-салафиты, во избежание неправильных толкований, не комментировали подобные аяты. Избрав самый безопасный путь, они говорили, что значения аятов муташабиха известны только Аллаху и Его Посланнику.

Ученые-халифиты, опасаясь, что аяты муташабиха могут быть истолкованы неправильно, объясняли и толковали их в рамках ахлуль-сунны валь-джамаат. Например, слову «йадуллах» они давали значение «Могущество Аллаха».

Ибн Таймия, толкуя аяты по-своему или буквально, пришел к неправильным убеждениям, идущим вразрез с позицией ахлуль-сунны, приписывая Аллаху направление и утверждая, что Он занимает место и находится на Арше.

Вероубеждение (Игтикад) ахлуль-сунны

Все ученые и имамы ахлуль-сунны, следующие по пути Пророка Мухаммеда (салляллаху алейхи ва саллям) и его сахабов; Ханафиты, Шафииты, Маликиты, Ханбалиты — все мусульмане едины во мнении и верят, что Аллах превыше мест, границ и направлений, что Он не тело, у Него нет подобия и что Он чист от всех недостатков, присущих созданным.

Такие качества, как направление и место, свойственны тому, что имеет тело. Тело, занимает место в пространстве, ограничено и имеет пределы. Аллах — не тело, и Ему не присущи подобные качества.

Мусульмане всей планеты на протяжении столетий, обучая своих детей основам веры, рассказывали им о сыфатах

Аллаха: Вуджуд (Существование), Кыдам (Безначальность), Бака (Бесконечность), Вахданийя (Единственность), Мухальяфатун лиль-Хавадис (Отличие от созданий), Кыяму би нафсихи (Существование без нужды ни в чем).

В любом уголке Земли, где бы вы ни были, спросите у любого мусульманина: «Как ты веришь а Аллаха?» Он ответит: «Аллах есть, Он Един, Ему нет подобия, Он не нуждается в месте и ни в ком...». В Коране, в суре «Шура» сказано означающее: «Нет ничего подобного Ему».

Взяв в руки почти любую из книг с идеями ибн Таймии и его последователей, которые переводят на разные языки и распространяют ваххабиты, непредвзятый читатель тотчас сталкивается с их заблуждениями в акиде (вероубеждении), такими как ташбих, таджсим и джихет. В своих книгах они выдают эти заблуждения за убеждения праведных саляфов, а тех, кто выступает против их взглядов, обвиняют в куфре. Между тем нет ни одного риваята, который подтверждал бы истинность их убеждений, ни от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), ни от его сахабов, ни от табиинов, ни даже от табаи-т-тябиинов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Разделение Тавхида

На «Улюхият» и «Рубибият»

Тавхид — это Единобожие, вера в Единого Аллаха. Аллах Един в Своей Сущности и в Своих Действиях. Тавхид выражен в словах Ля иляха илля Аллах. (Нет божества кроме Аллаха). При произнесении этих слов сердце должно подтверждать их значение.

Теперь рассмотрим определение тавхида, разделенного на два, которое выдумал ибн Таймия и который в их книгах распространяет ваххабиты, для того, чтобы обвинять мусуль-

ман в ширке:

«*Тавхид-Улюхият*» — Поклонение только Аллаху, не придавая никого Ему в сотоварищи, подчинение Аллаху и Его Посланнику, совершение действий, которыми доволен Аллах.

«*Тавхид-Рубубият*» — это подтверждение того, что Аллах — Создатель всего, что Он — Дающий пропитание, жизнь и смерть¹.

Подобное разделение тавхида послужило платформой большей части заблуждений ваххабитов. Такое определение тавхида понадобилось для того, чтобы обвинять мусульман в ширке и куфре. Высказывание словами или действиями кому-либо кроме Аллаха уважения; проявление привязанности и любви к святыням; просьба о помощи; особенно — посещение могил Пророков и авлия для того, чтобы удостоиться их шафаата и духовной помощи (руханият), — все это противоречит так называемому «Тавхиду Улюхият» и потому объявляется ваххабитами куфром. По-своему понимая тавхид, ваххабиты зашли настолько далеко, что обвиняют в ширке и куфре чуть ли ни всю Исламскую Умму! Трудно найти мусульманина среди ученых или простых людей, который не проявлял бы любовь и уважение к старшим, не прибегал бы к духовности Пророков и авлия, не желал бы принятия своих дуа (молитв) у Аллаха ради праведников, не делал бы табаррук от вещей или мест Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

Ибн Таймия в книге «Минхаджу-с-Сунна» на стр. 62 после длинных обвинений ученых-мутакаллимов за то, что они не знают «Тавхида-Улюхият» и потому поклоняются кому-то, кроме Аллаха говорит:

«Они не смогли извлечь логических доказательств из книги Аллаха и отправились по пути заблуждений... Из Тавхида они поняли только что Аллах Создатель всего, то есть Тавхид-Рубубият».

¹ Ибн Таймия, Фатвы, т. 1, ч. 2. стр. 219; ч. 2, стр. 275.

В доказательство к этому он берет 25 аят суры Лукман, в котором говорится: «Если ты (о пророк!) спросишь их, кто сотворил небеса и землю, они непременно скажут: «Аллах»». Однако, несмотря на это мушрики (язычники) поклоняются кому-то еще. Основываясь на этом аяте ибн Таймия делает следующий вывод: «Тавхид, который приказан Аллахом — это «Тавхид-Улюхият», включающий в себя «Тавхид-Рубубият».

В своей работе «Ахли Суффа» на стр. 34 ибн Таймия пишет: «Одного лишь «Тавхида Рубубият» недостаточно, он не спасет от куфра».

Позиция ахлুলь-сунны

Ни в Священном Коране, ни в хадисах (даже в слабых риваятах); ни в изречениях сахабов, табинов или атбау-табинов; ни в высказываниях или книгах Алимов, мухаддисов или факихов нет ни одного риваята и ни одного слова о том, что Тавхид делится на две части, и что одного лишь «Тавхида Рубубият» недостаточно, и что Аллах приказал своим рабам «Тавхид Улюхият».

Понятие Тавхид четко определено в 19 аяте суры Мухаммад, означая:

«Знай же, что нет истинного божества, которому следует поклоняться, кроме Аллаха и проси у Него прощения за свои грехи и за грехи верующих мужчин и верующих женщин!».

В хадисе тавхид выражен словами «Ля иляха илля Аллах».

Со времен Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и до наших дней абсолютным определением тавхида для всех, кто исповедовал и исповедует Единобожие служили слова «Ля иляха илля Аллах».

Отправляя Муза бин Джабала (да будет доволен им Аллах) в Йемен, Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, велел учить ему людей словам Тавхида «Ля иляха илля Аллах». А если Пророк слышал от кого-то весть о появлении нового месяца Рамадана, то для принятия его свидетельства

требовалось подтверждение веры, словами которого была формула «Ля иляха илля Аллах Мухаммадун Расуль Аллах».

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не говорил Муазу бин Джабалу: «Учи жителей Йемена Тавхиду-Улюхият — Тавхид-Рубубият они знают и так!» и не говорил: «Для того, чтобы принимать свидетельство Тавхида Рубубият не достаточно. Его принимают и неверующие. Ты знаешь Тавхид-Улюхият?»

Со дня Сотворения для нормального человека понятие Рабб (Господь) и Илях (Бог) были неразделимы.

Разделение «Рубубият — Улюхият», т.е. «Создавать — относится к Господу, а поклоняться — к Богу» противоречит Корану. В 21 аяте суры Аль-Бакара Аллах говорит, означающее: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, кто жил до вас...». В этом аяте упоминается «Раббукум», а не «Иляхукум» как этого требовало бы лжеучение ибн Таймии. Подобных примеров в Коране и хадисах немало.

Неужели мушрики или кафиры курайшиты, которые постоянно обвиняли Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) во лжи, противились его пророческому призыву и называли его «наученный, сумасшедший» верили в так называемый «Тавхид-Рубубият»? Как может себе представить это человек, обладающий здравым смыслом?

Кроме того, знать — это еще не значит верить. Даже если мушрики и знали о том, что Аллах есть, это еще не значит, что они верили и исповедовали Тавхид! Более того и в допророческой Аравии арабы применяли термин — слово Аллах.

Также неправильно в доказательство того, что мушрики признавали так называемый «Тавхид-Рубубият» приводить 25 аяты суры Лукман: «Если ты (о пророк!) спросишь их, кто сотворил небеса и землю», они непременно скажут: «Аллах», потому что в аяте есть условие, а не приказ. В аяте не говорится: «Спроси, О Мухаммад...», а сказано «Если просят о том, кто сотворил небеса и землю, то для кафира естественным ответом будет «Аллах». Это означает, что кафир,

который еще не утратил своей человеческой сути, способен ответить на подобный вопрос правильно, словом «Аллах».

Убеждение в том, что «приказанный Аллахом Тавхид — это только Тавхид-Улюхият» — ложное и безосновательное. Приказанный Аллахом Тавхид — неделимый и абсолютный.

В Коране сказано:

Твой Господь повелел тебе не поклоняться никому, кроме Него. **Исра 23.**

И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему в со товарищей. **Ниса 36.**

Знай, что нет божества кроме Аллаха! **Мухаммад 19.**

Скажи: Он Аллах Един. **Ихлас 1.**

Вот примеры Тавхида, который приказал нам Аллах. Тавхид — это вера в Единого Аллаха, поклонение только Ему Одному, не придавая никого в со товарищи. Он для нас и Господь (Рабб), и Илях (Бог) вместе, без разделений.

Для чего нужен «Тавхид-Улюхият»?

Как было упомянуто выше, заказная теории ибн Таймийи «Тавхид-Улюхият» служила для того, чтобы объявить кафирами и мушриками верующих, которые ищут благословения (табаррук) и заступничества (шафаат) через посещение могил авлия, и особенно могилы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям); а так же тех, кто почитает и проявляет привязанность к святым местам, праведникам и авлия, желая их посредничества (тавассуль),

Ибн Таймийя считал, что служит Тавхиду, но на самом деле его усилия служили разрушению основ веры. Аяты, обращенные к мушрикам и кафирам, были направлены им против мусульман. Тавассуль стали приравнять к обожествлению идолов, а поклонением стали называть то, что таковым не является.

Приравнивая мусульман к мушрикам а тавассуль к поклонению, Ибн Таймийя говорил: «Люди, которые делают

тавассуль Пророкам и святым, просят у них заступничества (шафаат), а в трудную минуту обращаются к ним за помощью (имдат) — тем самым поклоняются им, становятся такими же кафирами как те, кто поклоняется идолам, ангелам или Исе г.с (Иисус). Ведь куфр идолопоклонников заключается не в том, что они не признают Господа, а в том, что вместе с принятием Рубубият (Аллаха как Господа) они поклоняются кому-то еще. Тоже самое относится и к тем, кто навещает могилы для истимдат и тавассуль¹». Далее он продолжает: «Многие из людей так любят своих халифов, ученых, шейхов или амиров, что сколько бы они не говорили, что любят их ради Аллаха, на самом деле они для них как Аллах... Часто бывает так, что их любовь и послушание подобны любви и послушанию христиан Исе: делают ему дуа, ждут от него помощи, его друзей считают своими друзьями, его врагов — своими врагами, то, что он считает разрешенным (халяль), они тоже считают разрешенным, а то, он считает запрещенным (харам), считают запрещенным для себя. Они ставят его на место Аллаха и Его Посланника. А это ширк о котором сказано в аяте:

Среди людей есть такие, которые приравнивают к Аллаху (идолов) и любят их так же, как любят Аллаха. Но Аллаха сильнее любят тех, кто уверовал. Аль-Бакара, 165.

Основатель ваххабизма ибн Абдульваххаб, развивая эту мысль, ушел еще дальше: «Куфр тех, кто ходит на могилы, страшнее куфра идолопоклонников».

Что такое тавассуль?

Тавассуль — это обращение к посредничеству для просьбы или приближения к кому-либо. В Коране сказано:

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха! Воздержитесь от запрещаемого Аллахом и повинуйтесь Его приказаниям и наставлениям! Ищите василя (пути приближения) к Его бла-

¹ Ибн Таймия, Фатвы, т. 2, стр. 271.

говолению повиновением и добродетелями и усердствуйте во имя Его... Тогда, возможно, вы преуспеете». Маида 35.

Василя — это причина, средство приближения к цели. Тавассуль — это использование такой причины. В вышеприведенном аяте говорится о необходимости использовать василя с намерением приблизиться к Аллаху. Подобными василя должны служить покорность Аллаху, добрый нрав и благодеяния, во главе примера которых стоят Пророки, авлия и праведники.

Ибада — это наивысшее возвеличивание и поклонение тому, кого принимаешь Богом.

Ваххабиты считают тавассуль ширком, приравнивая мусульман к мушрикам, поклоняющимся идолам, считая доказательством аят, в котором приведены слова язычников: «Мы поклоняемся идолам для того, чтобы приблизиться к Аллаху...»¹. Этот же аят ваххабиты проецируют на мусульман, говорящих: «Мы делаем тавассуль к авлия и посещаем их могилы, чтобы приблизиться к Аллаху». После такого сравнения ваххабиты делают вывод: «Ширк и тавассуль делается с одинаковой целью, поэтому и то, и другое — куфр».

Однако, как мы уже объясняли выше, ибада и тавассуль — не одно и то же. Совершить тавассуль — значит найти причину или средство. Ни в словарном, ни в религиозно-терминологическом значении совершать тавассуль не означает совершать ибаду.

Верующие любят авлия и муршидов, навешают могилы праведников потому, что это помогает им следовать по пути Ислама и духовно совершенствоваться. Жизненный пример таких людей подтягивает верующих на сподвижничество.

Для того чтобы действие считалось ибадой, необходимы два условия: Принятие Богом того, кому поклоняешься, и поклонение ему в высшей степени. Если в действии нет хотя бы одного из этих условий, то оно не является поклонением. В тавассуле нет ни того, ни другого. В тавассуле нет обоже-

¹ Зумар, 3.

ствления причины или средства (василя), и нет поклонения этой причине.

Проявление уважения без намерения поклоняться не считается ибадой.

Во все времена люди проявляли уважение к пожилым людям, правителям, ученым, и праведникам, оказывали им соответствующие почести, но это никогда не считались ибадой. Такой род почитания относится к адабу, правилам вежливости и этикета.

Алляма Шейх Саляматуль-Азами в книге «Аль-Бара Хинус-Сатыа» писал: Ибада бывает двух видов — ибада сердцем и ибада телом.

Ибада сердцем — это вера в Божественность Создателя и убеждение, например, в независимости в действиях, присущей только Ему.

Ибада телом — вместе с ибадой сердцем, то есть, веруя сердцем, совершить действия телом, такие как кьям, рукуг или суджуд. Подобные действия без намерения в сердце о совершении ибады по шариату не считаются ибадой. Даже если это будет саджда.

Ученые делают заключение о том, что человек, который сделал саджа идолу является кафиром, потому, что считают, что сердцем он верит, что идол — это Бог. Но само по себе саджа не куфр. Если бы это было так, саджа без намерения ибады было бы запрещено в шариатах всех пророков и во все времена. Однако мы знаем, что раньше разрешалось делать саджа в знак уважения и преданности, а запрещенным это стало лишь во время шариата Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

Сейчас, если мусульманин сделает кому-либо кроме Аллаха саджа, без намерения ибады, он будет считаться грешником, но не вероотступником. Доказательством тому служит аят: Что означает они сделали ему (Юсуфу) саджа¹. Также доказательством служит аят, в котором говорится, что

¹ Юсуф, 100.

ангелы совершили сажда Адаму (мир ему).

Все это означает, что уважение, восхваление и тавассуль, даже если внешне и похожи на ибаду, таковой не являются, если в них нет намерения поклонения или признания кого-то Богом.

Когда мы совершаем обход вокруг Каабы, то проявляем к ней свое почтение, стараемся приблизиться к Черному Камню, поцеловать его или прикоснуться к нему рукой. Однако этими действиями мы совершаем ибаду не Каабе, а Аллаху. Кааба же служит Василя, т.е. средством для совершения ибады. Возвышение превращается в куфр и ширк тогда, когда достигает обожествления кого или чего-либо. Ширк мушриков заключается в том, что они придавали своим идолам божественные качества и атрибуты. Но верующие не подобны мушрикам, и если они делают тавассуль, то не наделяют божественными атрибутами тех, к чьему посредничеству обращаются. Однако ваххабиты не замечают, или не хотят замечать очевидную разницу между тавассулем и ибадой. Считая муминов и мушриков заодно, обителью ширка им кажется чуть ли не вся Земля.

Назр (обет)

Ваххабиты утверждают, что делать назр кому-то помимо Аллаха нельзя. Это мнение ошибочно.

Что такое назр?

Назр (обет) — лексически означает обещание, клятва, добровольное обязательство. Как религиозный термин, согласно ханафитскому мазхабу, совершить назр означает взять на себя обязанность выполнить действие, которое считается ибадой из категории фард или ваджиб.

Согласно риваяту Абу Дауда, во времена Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) один человек дал обет резать верблюда в местности, которая называется Бувана и рассказал об этом Пророку. Он спросил:

— Есть ли там какой-нибудь идол, которому поклонялись во времена джахилии?

— Нет, — ответили ему.

— Отмечали в этом месте какой-нибудь из праздников во время джахилии?

— Нет.

Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Исполни свой обет! Назр не выполняют лишь в том случае, если он противоречит повелениям Аллаха. (Абу Дауд, Айман, 22).

Из этого хадиса следует, что разрешено давать обет резать животное в местах, где не проводят свои праздники и не поклоняются кафиры. Исполнение такого назра (заклание животного) не означает поклонения какому-либо месту.

Нет ничего предосудительного в том, что татары, ежегодно отмечая годовщину официального принятия Ислама в Волжской Булгарии булгарами в 310 году по хиджре, собираются в городе Булгар и, в благодарность Всевышнему Аллаху, совершают жертвоприношение согласно канонам Ислама. Напротив, сохранять эту переходящую из поколения в поколение традицию — обязанность, как перед своей религией, так и перед своим народом.

Назр для авлия

О посвящении назра праведникам, живым или умершим, мнения мазхабов разделяются:

Согласно шафиитскому мазхабу — разрешается делать назр для живого праведника. То, что обещано в назре, передается ему, и больше никому. Для авлия, который умер, назр не совершается, потому что умершему передать что-либо в собственность невозможно. Однако можно сделать назр для его семьи или для тех, кто смотрит за его могилой (Тюрбе). В этом случае обещанное в назре передается им.

Согласно маликитскому мазхабу — можно сделать назр например, в виде денег, одежды или продуктов для какого-либо Пророка или умершему вали. Если сделавший назр собирался

раздать обещанное зрителям за его могилой и беднякам, находящимся рядом с ней, то раздает им. Если он сделал назр и рассчитывал, что саваб от исполнения обета будет непосредственно Пророку и валию, то поступает на свое усмотрение. Если в момент совершения назра у него не было определенного намерения, что именно сделать с обещанным, тогда он поступает согласно традициям данной местности.

Не порицается, если кто-либо во время зиярата зарежет животное без намерения назр и возьмет мясо себе. Однако если заклание животного было обетом, то мясо нельзя есть самому, или отдать богатому человеку, а его следует раздать бедным.

Согласно ханафитскому мазхабу — посвящать назр для Пророка или вали, то есть кому-либо из созданных, макрух или харам. (Но не ширк к куфр, как говорят ваххабиты).

Согласно ханбалитскому мазхабу — нельзя посвящать назр кому-либо из созданий, однако сделавший это кафиром или мушриком не считается.

Утверждение Ибн Абдульваххаба в книге «Аль Усулюс-Саляса», что посвящение назра и жертвенного животного кому-либо кроме Аллаха является ширком безосновательно. Если бы посвящение заклания животного созданному было бы куфром, тогда бы следовало объявить неверным миллиарды мусульман, жившими до нас.

Каждый день, во всех концах света мусульмане режут миллионы животных по самым разным поводам, для угощения, для свадьбы, на продажу и просто для себя. При этом каждый истинный мусульманин делает это с именем Аллаха. Ведь не всегда целью заклания животного является довольство Аллаха или жертвоприношение. Резать животное с именем Аллаха одно, а резать ради Его довольства — другое.

Разрешается резать животное во имя Аллаха со словами «Бисмилляхи — Аллаху Акбар», имея при заклании самые разные цели и намерения. Однако если животное зарезано не во имя Аллаха, без произношения «Бисмиллях», то такое действие считается грехом, а мясо животного — харамом (запретным).

Хадис «Проклятие Аллаха на того, кто режет животное-

го ради другого, а не Аллаха», который ваххабиты приводят как доказательство (далиль), относится к тем, кто режет с именем Аллаха.

Также не считается харамом заклание животного в честь празднования приезда правителя. Это подобно акике — жертвоприношению в честь рождения ребенка

Заключение. Тавхид — это вера в Единство Аллаха и подтверждение этой веры словами. Эту веру также называют Иман и Ислам. В этом значении Тавхид, Иман и Ислам — одно и то же. То есть тот, кто подтверждая сердцем, говорит: «Ля иляха илля Аллах, Мухаммадун Расулюллах» — считается и мусульманином, и мумином, и муваххидом (исповедующим Единобожие). Сказать Ахлиль-Тавхид — одновременно значит сказать Ахлиль-Иман и Ахлиль-Ислам, т.е. среди мусульман и муминов не может быть других Ахлиль-Тавхид. Противоположность Тавхид — это куфр и ширк, видов которых множество, но Тавхид есть только один.

В сознании любого неиспорченного и здравомыслящего человека есть понимание того, что поклонения (ибады) достоин только Создатель — Всевышний Аллах, и никто другой. Тот, кто верит и произносит «Ля иляха илля Аллах» (нет божества кроме Аллаха) тем самым свидетельствует, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха. Человека, который связал свое сердце с Тавхидом, верит в Единство Аллаха и говорит «слава Аллаху, я мусульманин» — мусульманин, мумин и муваххид. Нет ни у кого права копаться в его убеждениях и подозревать его в неверии!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Неуважение ваххабитов к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и оставшимся после него святыням

Посланник Аллаха, Мухаммад-Мустафа, салляллаху

алейхи ва саллям — наш Великий Заступник, Жемчужина Человечества, Господин Миров и Султан Пророков. Возвеличивать его имя, делать табаррук, искать благословения в его наследии, избегать всего, что было бы его не достойно — религиозная обязанность и наш человеческий долг.

Недостаточное почитание Пророка — грех, открывающий ворота к куфру. В Коране Всевышний Аллах говорит о Своем Посланнике:

«И, поистине, ты — человек превосходного нрава». Калям, 4.

«Те, которые уверовали в него, поддерживали его, помогли ему и следовали за ниспосланным вместе с ним светом, — они и есть спасшиеся». Араф, 157.

«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он жаждет (наставить) вас (на истинный путь), а к верующим Он сострадателен (Рауф), милосерден (Рахим)». Тауба, 128.

Как видно из аятов, Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, среди людей обладает особой степенью почета, а проявление к нему уважения и возвышение его имени служит причиной спасения.

В Коране сказано:

«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны и вы даже не будете знать (об этом)». Худжурат, 2.

Этот аят является бесспорным доказательством того, что относится с уважением к Посланнику Аллаха является религиозной обязанностью.

Возвеличивание и уважение Пророка сахабами (сподвижниками)

Сахабы любили пророка и были бесконечно преданы ему. Они избегали всего, что могло бы огорчить или ранить его.

Об этом сказано во множестве хадисов, книгах по исто-

рии и сире (жизнеописанию Пророка). История не знала примеров любви, подобной любви сахабов к своему Пророку. Мы приведем лишь некоторые из них.

Вернувшийся в Мекку Урва, возглавлявший группу курайшитов в Худайбие и ставший свидетелем невероятного уважения сахабов к Пророку, с изумлением рассказывал:

«Клянусь, я был посланцем ко многим королям и падишам: к Наджашу — правителю Эфиопии, к правителям Византия и Ирана, но нигде не видел, чтобы подданные почитали своих повелителей так, как сахабы почитают Мухаммада! Они делают табаррук даже от его слюны! Они выполняют любой его приказ немедленно, а если он говорит с ними, то отвечают вполголоса. Воду, оставшуюся после его омовения, они делят между собой. Они почитают его настолько, что из-за стыда-адаба боятся заглянуть ему в лицо!»¹

* * *

Перед тем как казнить Зайда бин Десина и Хубайба бин Адийй (да будет доволен ими Аллах), за то что они стали мусульманами, мекканские мушрики обратились к Зайду:

— Эй, Зайд! Согласился бы ты, чтобы сейчас на твоём месте оказался Мухаммад, а сам бы ты вернулся к своей семье?

— Будь моя семья рядом, я не согласился бы даже на то, чтобы колючка впилась в ногу Посланника Аллаха! — ответил Зайд.

Услышав эти слова. Абу Суфьян, который еще не был мусульманином, сказал:

— Я не видел, чтобы какой-то народ любил своего правителя так, как сахабы любят Пророка!

В то время Хубайб бин Адийй, ожидавший казни около виселицы, с разрешения мушриков совершил намаз в два rakata, поднял руки и стал читать дуа:

— О, мой Господь! Меня казнят за то, что я мусульманин, и я не боюсь смерти! Мои старания ради Тебя!..

¹ Таджрид Сарих Хадис, 1164.

Он пал шахидом с последними словами на устах: «О Аллах, передай мой салам Посланнику Аллаха!».

Пророк, салляллаху алейхи ва саллям, находившийся в этот момент в Медине в окружении сахабов вдруг неожиданно произнес:

— Ва алейкум ассалам, о Хубайб!

— Что случилось? — спросили его сахабы.

— Мушрики сделали Хубайба шахидом, и в последний момент он передал мне салам.

Анас бин Малик рассказывал: «В день битвы при Ухуде до Медины дошел слух, что Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, пал шахидом. Причитания и плач стали слышны во всем городе.

Одна из женщин-ансаров Сумайра бинт Кайс отправилась на поиски отца, брата, мужа и сына, участвовавших в сражении. Найдя убитыми всех четырех, она стала спрашивать: «А как Посланник Аллаха, что с ним?» Ей ответили: «Хвала Аллаху, не волнуйся, он жив!» Услышав это, женщина отправилась к Пророку, и, взяв его за полы рубашки, сказала: «Отец и мать мои пусть будут жертвою за тебя, о Ра-суль Аллах! Раз ты жив и здоров, мое горе — не беда!»

* * *

Горе и печаль охватило семью Биляля (да будет доволен им Аллах), когда к нему приблизился смертный час. Однако сам он радовался словно в праздник.

«Какая милость мне! Завтра праздник, праздник!.. Праздник встречи с Аллахом, Его любимым Пророком, алейхис-салам и с избранными сахабами!» И действительно, он встретился с тем, кого любил больше всех, на следующий день.

* * *

В «Сахихе» Муслима говорится:

«Находясь в Мине, после бросания камней в Акабе Посланник Аллаха (салляллаху алейхи на саллям), вернулся к месту стоянки и сделал жертвоприношение. После этого он

велел Мамару бин Абдуллаху, чтобы тот побрил ему голову: сперва правую часть, потом левую. Сбритые волосы он позволил раздать людям».

То, что сахабы моментально разобрали все волосы Пророка, а затем хранили их для благословения (табаррук) подтверждено в достоверных риваятах. Несколько из них хранятся в историческом здании Центрального Духовного Управления Мусульман России в Уфе.

Как сказано в муснаде Ахмада бин Ханбаля, согласно риваяту Ибн Сирина, хазрат Убайдатус-Салмани сказал: «Один волос Великого Посланника Аллаха для меня любимее и драгоценнее всех сокровищниц с серебром и золотом — и тех что на земле, и тех, что скрыты в ней!»

* * *

Как передано во многих книгах по истории и сире, Халид бин Валид хранил в своем головном уборе несколько волос Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Он говорил, что это служит причиной его успеха в сражениях.

Также известно выражение, которое часто употребляли, обращаясь к Посланнику Аллаха, Абу Бакр и другие сахабы: «Пусть будут жертвами тебе, Расулюллах, мой отец и мать!»

Заключение

На протяжении всей истории уммы Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, истинные верующие были преданы своему Пророку, безгранично его любили, жертвовали на его пути своим имуществом и жизнями, делали табаррук его благословенными волосами и всем, что с ним связано.

Позиция ваххабитов

Ваххабиты считают, что возвеличивание (тазим) Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и табаррук от вещей, связанных с ним, является ширком. Неуважение ваххабитов к Пророкам и авлия проявляется в следующем:

* Недостойные и неуважительные слова в адрес бла-

гословенных родителей Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям.

* Недостойное отношение к салавату в адрес Пророка.

* Мнение, что называть Посланника Аллаха «саййдина» (наш господин) является чрезмерным почитанием.

* Запрещение проведения мавлидов, ночей мирадж, бараат и рагаиб — дат благословенных для мусульман.

* Разрушение надгробий (тюрге).

* Приравнивание тех, кто посещает могилы, к идолопоклонникам.

* Объявление грешником того, кто отправился в путешествие, чтобы навестить могилу Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям.

* Запрещение тавассуля, истигасы (просьбы о помощи) и обращения за шафаатом (заступничеством) к Пророку и праведникам.

Родители Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям

Ваххабиты говорят, что мать нашего любимого Пророка, носившего под сердцем свет миров и его отец — умерли кафирами. Они поднимают этот вопрос и настаивают на своем мнении не случайно. Дело в том, что тем самым они хотят сказать, что пророчество заключается исключительно в духовности Пророка, его словах и делах. По мнению ваххабитов в теле Пророка нет ничего священного и необычного, потому что оно появилось на свет от родителей-мушриков и является их частью. Ваххабиты говорят, что после того как Пророк умер, его тело стало таким же бесполезным трупом, как тела его родителей и уже нет смысла делать тавассуль и ждать пользы от зиярата к его могиле.

Убеждения ахль-сунны

Во всех авторитетных мусульманских источниках гово-

рится, что предки Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, начиная с Адама (aleyхи-с-саям) были достойными людьми и обладали самыми прекрасными человеческими качествами, а сам Посланник Аллаха был среди них подобно солнцу, сияющему в безоблачном небе.

Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, говорил: «Во все века и времена мой род происходил от достойных отцов и чистых матерей»¹.

Родители Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, были из Ханифов (единобожников) и жили в период «фатрат», т.е. во время, когда шариата предыдущего Посланника уже не было, а следующий еще не действовал.

О мертвых следует думать и говорить хорошо (хусну-занн) и вспоминать их добром. Это относится к заветам нашей религии. Не надо плохо отзываться о матери и отце Посланника Аллаха, тем более, что это может быть обидным для души Пророка.

В хадисе сказано: «Не говорите плохо об умерших — это тяжело для их родственников, которые живы»². Нет никаких сомнений в том, что душа Пророка жива, и он слышат, когда говорят о его родителях.

Кадый Абубакр однажды спросил у Ибн Араби:

— Что можно сказать о человеке, считающем, что отец и мать Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, не смогли уберечь свою веру?

— Он проклят! Потому что в Коране сказано: означающее: «Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Он проклял в этом мире и в том»³. Есть ли обида, большая для Пророка, чем ругать его отца и мать?!

Так же некоторые алимы говорят, что Аллах Таала, из любви к Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, оживил его родителей, дал им иман, а затем снова умертвил.

¹ Нишанчизаде, Мирату Каинат.

² Тирмизи.

³ Ахзаб, 57.

Утверждая, что родители Пророка были неверующими, ваххабиты приводят как доказательство письмо Али Кари, мнение которого якобы взято из книги Абу Ханифы «Фикху-ль-Акбар». Однако, когда ученые ахлиль-сунны произвели необходимые исследования, то пришли к выводу: «Али Кари ошибся в этом вопросе, эта тема не относится к акиде, и в книге «Фикху-ль Акбар» этого не написано, и ссылаться в этом вопросе на имама Абу Ханифу неверно».

Называть Пророка «сайидина»

Одно из проявлений неуважения ваххабитов к Пророку Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям, выражается в том, что они запрещают называть его «сайидина Мухаммад» или «мавляна Мухаммад» (Мухаммад — наш господин) при произнесении салавата и других упоминаний его благословенного имени. Они говорят, что так можно называть только Аллаха и это противоречит так называемому «Тавхид-Улюхийет».

Между тем в Коране и в хадисах слова «мавля» и «сайид» употребляются не только при поминании Аллаха, но и созданных. Например, в 4-ом аяте суры «Тахрим» сказано:

Что означает: «Истинно, покровителем (мавля) для них является Аллах, Джибриль и праведные верующие».

Когда Закария (aleyхи салям) находило в михрабе и совершал намаз, ангелы воззвали к нему: Что означает «Воистину, Аллах сообщает тебе благую весть о (сыне) Яхье, господине (сайиде), воздержанном муже и пророке из праведников, который подтвердит истинность слова от Аллаха»¹. В этом аяте сайидом назван Яхья, алейхи салям.

В книге хадисов Муслима в разделе «Фадаилу-и-Наби» приводятся слова Пророка: «В Судный День я буду господином (сайидом) всех людей».

В другом хадисе сказано: «Хасан и Хусейн — это сайиды молодых людей — обитателей Рая» (Тирмизи).

¹ Аль-Имран, 39.

Как видно из этих двух хадисов, слово «сайид» употребляется не только в отношении Пророка, но и в отношении его благословенных внуков.

Приведенные выше аяты и хадисы подтверждают, что разрешается называть словами «сайид» и «мавля» созданных, а убеждение в том, что это запрещено безосновательно, и есть ни что иное, как проявление крайности в псевдозащите Тавхида от «чрезмерного возвеличивания и почитания».

Хадис, в котором сказано: «Говорите: «Аллахумма салли аля Мухаммад» не служит доказательством, что говорить в салавате слово «сайидина» запрещено. Здесь имеется в виду необходимый минимальный салават.

Мусульмане, получившие воспитание в соответствии с высокими принципами Исламской культуры общения и этики, уважительно относятся к своим религиозным авторитетам и духовным лидерам, поминают их лучшими словами и с почтением.

Отношение ваххабитов к мавлиду

Ваххабиты выступают против того, чтобы мусульмане отмечали день рождения Пророка Мухаммеда, салляллаху алейхи ва саллям, устраивали в день мавлида праздничное угощение, читали мадиhi, касиды, салаваты. Они называют это ширком. В фатве одного из идеологов ваххабизма Хамидуль-Факи говорится: «Они (т.е. мусульмане, которые отмечают мавлид), думают что им за это будет саваб?.. Нет, нет! Этот языческий праздник выдумали рабы... Они кафиры, хуже христиан и иудеев...»¹

Это обвинение звучит в адрес мусульман, которые устраивают собрания, чтобы читать Коран и вспоминать Пророка. Неважно, кто и когда стал первым отмечать мавлид, главное, что это послужило причиной тому, что миллионы мусульман, охваченные волнением и любовью к Пророку, ста-

¹ Иктизаус-Сыратуль-Мустаким, стр. 294.

ли собираться в этот день вместе. Несмотря на то, что мавлиды стали отмечать после 3-го века хиджры, в этой традиции нет ничего противоречащего Корану или Сунне.

Нет ничего плохого в том, чтобы в день рождения Пророка, ночь ниспослания Корана или в ночь «Исра валь-Мирадж» читать Коран, салаваты и касиды, говорить вагаз, угощать друзей, родственников и неимущих (разумеется, если при этом соблюдаются все нормы шариата).

Истинная причина того, что ваххабиты выступают против традиции отмечать мавлид и благословенные ночи, объявляя их недозволенными нововведениями (бида), кроется не в том, что «этого не было раньше», а в неприятии ваххабитами возвеличивания Пророка. Ведь согласно их пониманию тавхида действия, возвеличивающие созданного, пусть даже я Пророка, — ширк и куфр.

Посещение могил

Если говорить в общем, то посещение могил — это богоугодное дело, от которого есть польза, как мертвым, так и живым верующим. Для живых посещение могил служит напоминанием о неизбежной смерти и о потусторонней жизни, а души мертвых радуются, когда их навещают, аяты и дуа, прочитанные для них, приносят им облегчение.

Посещение могил праведников и авлия возвышает душу и служит причиной принятых дуа.

Хафиз Субки в книге «Шифа-уль Ескам» приводит множество хадисов, одобряющих посещение могил, подкрепляя каждый из них цепочкой, по которой они были переданы.

В одном из самых известных хадисов о посещении могил говорится: «Раньше я запрещал вам навещать могилы, но теперь говорю вам: «навещайте их», потому что это напомнит вам о Судном Дне».

Согласно мазхабу Абу Ханифы, посещение могилы Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, считается одним из наилучших деяний и обязанностью, близкой к вад-

жибу. Посланник Аллаха говорил:

«Тот, кто навестил мою могилу, удостоится моего заступничества».

«Тот, кто с намерением получить вознаграждение от Аллаха, навестит меня в Медине, станет моим соседом, и я буду за него заступником в Судный День».

«Навестивший меня после моей смерти, подобен тому, кто навестил меня при жизни».

«Побывавший в хадже и не навестивший меня, показал мне свое неуважение»¹.

Ученые единогласны во мнении, что разрешается отправиться в путешествие для навещения могил, и что нет разницы, близко они находятся, или далеко.

Во все времена мусульмане навещали могилы своих родителей, родственников и праведников, даже если при этом приходилось отправляться в чужие страны.

Известно, что во время правления праведного Омара Биляля Хабаши (да будет доволен ими Аллах), только для того, чтобы навестить могилу Пророка отправился в Медину из Шама.

Ученые ахлиль-сунны единогласны во мнении, что отправиться в путешествие для того, чтобы навестить могилу Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, является богоугодным деянием.

Известно, что Посланник Аллаха навещал кладбище «Джаннату-ль Баки» и могилы шахидов, павших в битве при Ухуде. Также известно, что Пророк навещал могилу своей матери в местечке Абва под Мединой.²

Слова Пророка «Ля тушадду-р-рихаль», которые ваххабиты толкуют: «Посещать могилы поблизости можно, а те, что далеко — нельзя» на самом деле относятся к посещению дальних мечетей.

Что касается хадиса: «Не устраивайте праздника на моей могиле», то он означает следующее: «По возможности навещай-

¹ Аль-Джами'с-Сагир, ч. 2, с. 272, перевод Таджрида, ч. 4, с. 216.

² Муслим, Джанаиз, 106.

те мою могилу часто, а не по праздникам, в определенные дни. Не уподобляйте мою могилу местам празднований. Не приходите развлекаться и веселиться, соблюдайте адаб». В сборнике хадисов Джавамигуль Джамиг есть хадис, где говорится: «Тому, кто посетит родителей, их могилу или своих близких ему воздастся савабом как за принятый Аллахом хадж».

Дуа рядом с могилой

Ваххабиты признают, что делать дуа рядом с могилой разрешается. Но при этом они говорят, что во время дуа надо повернуться к кибле, а не к могиле.

Мусульмане, побывавшие в хадже, знают, как саудовские силы безопасности заставляют посетителей «Равзы Мутаххары» (могилы Пророка) в Медине отворачиваться от нее в сторону Киблы. Однако их действия безосновательны. Ученые четырех мазхабов едины во мнении, что во время зиярата к Пророку и чтения дуа следует повернуться спиной к кибле, а лицом к могиле — это является адабом к Пророку. Каждый мусульманин знает, кому он поклоняется, и поэтому не может перепутать цель и средство. Но ваххабиты этого не понимают. От короля к королю среди ваххабитов живет прозвище для мусульман, посещающих могилы, которое по их словам, придумал Ибн Таймия: «Кубурийюн» — т.е. «могилопоклонники». «Куфр поклоняющихся могилам, страшнее куфра идолопоклонников» — говорят ваххабиты в адрес мусульман. О том, насколько заблуждаются в этом вопросе ваххабиты, можно судить по фатве, изданной Ибн Абдульваххабом: «Если в какой-нибудь стране есть Тюрба или строение, возведенное на могиле, это означает, что жители этой страны мушрики и кафиры. Их кровь и имущество — халяль».

Возведение строений и тюрба на могилах

Ваххабиты говорят, что строения на могилах — признак идолопоклонства, поэтому ломать их — обязательно. А вот

что говорят по этому поводу ученые ахлুলъ-сунны:

Согласно ханафитскому мазхабу, если строение сделано возведено для украшения — это харам. Если для того, чтобы сохранить захоронение — макрух.

Согласно шафиитскому и маликитскому мазхабам харам возводить строение на могиле, если она находится на земле, принадлежащей вакфу, общественном кладбище. Такое строение необходимо снести. Если же оно возведено на земле, находящейся в собственности или с разрешения собственника, это расценивается как «танзихан макрух».

Согласно мазхабу ханбалитов: часть ханбалитов в этом вопросе разделяют мнение шафиитов. Другие, так же как и маликит ибн-уль-Кассар, считают, что нет ничего предосудительного, если строение построено не для восхваления и напоказ. Такого же мнения придерживался Алляма бин Халдун.

Как видно, никто из ученых не сказал, что возведение надгробий и Тюрба — «ширк» и «куфр».

Шейх Абдулькадир аль-Фаси говорил: «Известно, что на протяжении веков, из уважения к выдающимся исламским деятелям и праведникам мусульмане строили надгробия и тюрбе над их могилами. Это послужило причиной тому, что они сохранились, а не стали заброшенными и не исчезли. Если бы и в более давние времена точно так же хранили могилы Пророков и религиозных авторитетов, они были бы известны и не потерялись».

Надписи и покрывала на надгробиях

Согласно мазхабу ханафитов разрешается наносить надпись на надгробии, достаточной для того, чтобы она не затерялась и ее можно было бы найти.

Согласно мазхабу шафиитов написать имя покойного на надгробии — мустахаб. Особенно благим это считается, если умерший был праведником.

Согласно мазхабов маликитов и ханбалитов надписи на могилах — танзихан макрух.

О покрывалах на могилах Ибн Абидин в книге «Танки-ху-ль-Хамидия» пишет: «Ученые-факихи не одобряли, когда могилу авлия или праведника накрывали или клали на нее чалму. Однако сейчас мы говорим, что не нужно запрещать подобных действий, если совершены они для того, чтобы посетители проявляли богобоязненность, соблюдали должное уважение и адаб, если это служит напоминанием, что они находятся рядом с человеком, приближенным к Аллаху — ведь всякое деяние по намерению...»

Тавассуль к Пророку

Вначале необходимо сказать, что выражение: «Между Аллахом и Его рабом не существует посредничества» противоречит Корану, Сунне и Иджме.

Нет никаких сомнений в том, что Всевышний Аллах Всемогущ и творит что желает, не нуждаясь в причинах. Вместе с этим Создатель связал явления и события с причинами. Причинно-следственная связь является основой мироздания.

Всевышний Аллах создал ангелов, чтобы они выполняли определенные обязанности в небесах и на земле.¹ Кроме того, Он сделал ангелов, в особенности Джабраила (aleyхис-салям), посредниками к Пророкам. В свою очередь Пророки были посредниками и посланниками к своим общинам. В таком посредничестве заключалась сама суть пророчества. Можно сказать, что тавассуль — это вид подобного посредничества (тавассут) между Аллахом и Его рабами, и нет никаких сомнений в его дозволенности.

Подобно тому, как раб Аллаха может обратиться к своему Господу напрямую, он так же может обратиться к посредничеству человека, имеющего высокую степень перед Аллахом и пожелать принятие своих дуа ради него. Это и называется «тавассуль». Во второй части книги мы снова вернемся к этой теме и рассмотрим ее более подробно, а сей-

¹ См. суру Назият, 5.

час мы отдельно рассмотрим риваяты и мнения ученых на тавассуль, где в качестве «василя» выступает Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям.

Степень Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) перед Всевышним Аллахом

Пророки — это люди, избранные Всевышним Аллахом в качестве проводников на пути истины. У каждого Пророка есть степень достоинства перед Аллахом. Несомненно, самое высокое положение среди них занимает Султан Пророков и любимец Аллаха — Мухаммад Мустафа, салляллаху алейхи ва саллям. Он удостоен Макаму Махмуд и права Шафаата Кубра. Наш язык бессилён описать степень его совершенства, нашей жизни не хватит перечислить все его достоинства, а нашим разумом не охватить его величия. Вот три случая тавассуля к Пророку, один из которых был совершен до его рождения, другой при его жизни, а третий — после смерти.

Случай первый

В «Мустадраке» Хакима приводится риваят от праведного Умара (да будет доволен им Аллах), где говорится:

«Когда после известного проступка Адам (aleyhis-salam) был опущен (из Рая) на землю, он обратился к Аллаху:

— О Господь прости меня ради Мухаммаду!

— Адам, откуда ты знаешь о Мухаммаде, ведь я его еще не создал? — спросил Аллах.

— О Господь, когда ты создал меня и наделил душой, я поднял голову, и увидел надпись над опорами Арша: «Ля иляха илля Аллах Мухаммадун Расулюллах». Я понял, что тот, чье имя написано рядом с Твоим наверняка должен быть тем, кого Ты любишь больше всех.

— Ты прав, Адам! Поистине он — мой самый любимый раб. Я простил тебя за то, что ты просил прощения ради него. Если бы не он, Я не создал бы и тебя».

Этот хадис так же передали Байхаки и Табарани.
Однако ваххабиты не признают тавассуль Адама (aley-
хи-с-саям) и говорят что это выдумка.

Случай второй

Известно множество случаев, когда совершался тавас-
суль ради Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям,
при его жизни. Мы приведем знаменитый случай со слепым,
который передал имам Тирмизи от Усмана бин Ханифа (да
будет доволен им Аллах):

Однажды к Посланнику Аллаха, салляллаху алейхи ва
саллям, пришел слепой:

— О Расулюллах! Попроси у Аллаха, чтобы я прозрел!

— Если хочешь, я сделаю дуа, чтобы твои глаза снова
видели, но если хочешь — терпи, и в этом для тебя благо.
Слепой сказал что хочет прозреть. Тогда Пророк велел ему
сделать омовение и читать такое дуа: «О Аллах, прошу Тебя!
Ради высокого положения Твоего Пророка, Пророка Мило-
сти — Мухаммада! О Мухаммад! Я обращаюсь чтобы про-
зреть к Господу с твоим посредничеством! О Аллах, сделай
его моим заступником!»

Далее равий (передатчик хадиса) сообщает: «Клянусь
Аллахом, слепой прозрел и пошел раньше, чем мы успели уйти
из того места!»

Случай третий

Мусульмане делают тавассуль к Пророку и после его
смерти, прося в горестях и бедах помощи и спасения у Алла-
ха ради своего Посланника. Так делали и сахабы. От Абуль-
Джавза (да будет доволен им Аллах) передано: «Однажды в
Медине случилась засуха. Люди пришли к благословенной
Айше, и она сказала:

«Ступайте к могиле Пророка, салляллаху алейхи ва сал-
лям, сделайте отверстие в потолке комнаты над его могилой
— пусть не останется ничего между ним и небесами, а потом
ждите». Когда они сделали то, что она сказала, пошел дождь,

стала расти трава, стада сделались тучными, вернулся достаток и баракат».

Тавассуль к Праведникам

Разрешается делать тавассуль к праведникам, как при их жизни, так и после их смерти. Известно, что праведный Умар делал тавассуль к Аббасу (да будет доволен ими Аллах).

Однажды, когда во время правления праведного Умара случилась засуха, он сделал дуа-истиска (дуа о ниспослании дождя), делая тавассуль к дяде Пророка, Аббасу: «О Аллах! Раньше, во время засухи, мы обращались к Тебе, делая тавассуль к Пророку, и Ты ниспосылал дождь. Теперь мы делаем тавассуль к дяде Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) — дай нам дождь ради него!» После этого к Всевышнему обратился Аббас: «О Аллах, мы знаем, что беды спускаются с небес на землю за наши грехи, и спасение наше через покаяние. Эти люди просят дождя ради меня, потому что я из близких Пророка. Мы подняли в дуа свои грешные руки и обращается к Тебе с покаянием...» Затем, когда он приступил к дуа, начался ливень, который залил все вокруг. Листья и деревья ожили, а люди и звери смогли вдоволь напиться.

Мир душ (Руханийюн)

Наши познания о духе (рухе) невелики. В Коране сказано: *«Они спрашивают тебя о духе. Отвечай: «Дух под властью Господа моего. Но вам (об этом) дано знать очень мало».* **Исра, 85.**

Из этого аята мы узнаём лишь то, что душа существует, что она во власти Аллаха.

Души различаются между собой по степени совершенства. Духовный мир Пророков и авлия, отличаются от душ других людей.

В суре ан-Назиат Священного Корана Всевышний Творец клянётся (мудаббиратил амр) — исполняющими повеле-

ния. Большинство толкователей Священного Корана полагают что это ангелы также не исключено что это могут быть возвышенные души отделившиеся от тел. Поскольку в Священном Коране словосочетания ангелы и (Рух) душа употребляются совместно. Также нам известно что, ангелы и души будучи созданиями из света имеют очень схожую сущность!

По Милости Аллаха от избранных возвышенных душ возможно получать феиз и баракат, подобно как от ангелов Милости. Поэтому алимы говорили, что является благим (мустахаб) хоронить мусульман на кладбище, где покоятся шахиды и авлия. (Смотрите. Кадр, 4; Наба, 38).

Ибн Кудама в своем произведении «Аль-Мугни» посвятил этому целый раздел, который начинается так: «В этом разделе говорится о савабе за погребение своих умерших на кладбищах, где покоятся праведники и шахиды, в надежде на то, чтобы получить от них феиз».

Хафиз ибн Субки по этому поводу писал: «Праведная душа, освободившись от тела и удостоившись даров Аллаха в потустороннем мире, обращается к бренному миру с новой силой».

«...Душа, которая высвободилась из плена бренного тела, обрела свою первозданную суть и собралась со всеми своими силами, конечно же, обладает большей мощностью, чем если бы она была пленницей бренного тела»¹.

Возможно, что души авлия, после того, как расстанутся с телом, обладают еще большими возможностями, подобно мечу, который достали из ножен.

Как сказал один из приближенных к Аллаху: «Смерть арифа заключается лишь в его исчезновении из поля зрения гафия».

Просьба о помощи (Истигаса)

По мнению ваххабитов просить помощи и спасения можно только у Аллаха, и нельзя просить у созданных. Они

¹ Китаб-Рух, 127.

считают, что слова «мадат, йа Расулюллах» (помоги, О Посланник Аллаха!) или «Спаси, о такой-то!» противоречат Единобожию и выражают ширк.

Конечно, нет никаких сомнений в том, что любую помощь и спасение создает Всевышний Аллах. Он — Творец каждого нашего действия. Вместе с тем Он предоставил нам свободу в наших действиях, которые в свою очередь служат причинами тех или иных наших приобретений. Именно поэтому, как к причине, порой мы обращаемся за моральной или материальной помощью к созданным. Подобные действия абсолютно естественны и дозволены.

С точки зрения языка и здравого смысла — никто не станет удивляться, если человек, оказавшийся в опасности станет кричать: «Спасите! Помогите!» обращаясь при этом ко всем: к присутствующим, и к тем, кто далеко. Для чего поезда оборудуют аварийной связью, а на корабли ставят сирены? Разве не для того, чтобы просить помощи у созданных?

С точки зрения Шариата — дозволенность уместной просьбы о спасении (истигасы) и просьбы о помощи подтверждены в главных исламских первоисточниках. В Коране приводится история о Мусе, алейхис-салям, где рассказывается, что он однажды вошел в город, когда его жители отдыхали, и увидел двух мужей, которые дрались друг с другом. Один был из его народа, другой — из врагов. Тот, который был из его народа, прибег к истигасе, т.е. воззвал к Мусе о помощи против того, кто был из врагов¹.

В Сунне приводится хадис: «Когда мать Исмаиля (Хаджар) взошла на Марву, услышала некий голос. «Тихо, слушай!» — сказала она себе и стала прислушиваться. Голос раздался снова. Тогда Хаджар стала звать: «О обладатель голоса! Коль дал ты себя услышать, то помоги, если можешь! Спаси!»²

В тасаввуфе праведника, достигшего степени помогать в беде, называют «Гавс, Гавсу Азам, Гавсу Акбар», а степень

¹ Касас, 15.

² Бухари.

такого духовного совершенства называют «макаму гавсият».

Уважительное «Хазрят», «Эфенди хазрят» происходит от слова «Хадыр», т.е. тот, кто по Воле Аллаха оказывает духовную или материальную поддержку.

Шафаат

Вопрос шафаата подобен вопросу истигасы. Ваххабиты категорически запрещают говорить «Шафаат, йа Расулюллах!» — то есть просить у Пророка заступничества. Они считают это большим грехом, ведущим к куфру.

Это заблуждение основывается все на том же принципе «противоречия Тавхиду-Улюхият».

Мусульмане всего мира всячески восхваляют своего Пророка и просят его заступничества.

В Судный день люди, разделенные на группы, будут обращаться к Пророкам, начиная с Адама (aleyхис-салям): «Помоги, заступись за нас! И Посланник Аллаха Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, представ перед вратами милости Аллаха станет просить за мусульман: «О Господь, умма, моя умма!..»

В Судный день Шафаат будет заключаться в следующем:

* В месте сбора (Махшар) будет облегчение в длительном ожидании и отчете за содеянное. Этот вид шафаата принадлежит только Печати Пророков, Мухаммаду, салляллаху алейхи ва саллям. Он называется «Шафаату Узма» — Большим Шафаат.

* Некоторые люди войдут в Рай сразу, без отчета. Этот вид шафаата также принадлежит только нашему Пророку.

* Будут спасены от попадания в Ад те, кто его заслужил. Такой вид шафаата будет дан не только нашему Пророку, но и другим заступникам.

* Степень некоторых обитателей Рая повысится и будут вызволены из Ада грешники. Кроме Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, этот вид шафаата также будет принадлежать другим заступникам.

Первым, кто получит право заступничества будет Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям. После него — другие Пророки, затем ангелы, авлия, шахида и некоторые категории верующих.

Пусть Всевышний Аллах, в чьей Власти находится шафаат, удостоит нас Шафаата Узма господина заступников — Пророка Мухаммада салляллаху алейхи ва саллям, а также шафаата других! Амин!

Тасаввуф

Ваххабиты отрицают тасаввуф и тарикаты, говоря что во времена Пророка и сахабов его не было. Однако сторонники ахлиль-сунны признают тарикаты при условии, что они не выходят за рамки дозволенного шариатом. Все суфийские авторитеты строго относились к соблюдению предписаний Ислама и придерживались правила «без шариата нет тариката». Имам Раббани в своем знаменитом произведении «Мактубат» писал: «Шариат и тарикат едины, между ними нет разницы даже на волос. Все что не соответствует шариату — отвергнуто (мардуд). Каждый отвергнутый шариатом тарикат — заблуждение (зындык)».

Есть несколько версий происхождения термина тасаввуф, но скорее всего он происходит от слова «ассафа», означающее чистота.¹

Один из авторитетных суфиев когда-то сказал: «Для Ислама тасаввуф — это душа, без которой он не может жить».

Когда появился тасаввуф?

Некоторые считают, что тасаввуф появился через некоторое время после жизни нашего Пророка. Это не верно. Тасаввуф присутствовал в жизни людей всегда. Доказательство тому есть в Коране и было в других Священных Кни-

¹ Аль-Лума.

гах. В Коране Адам (але́йхис-саля́м) — первый человек и первый Пророка назван «Сафиуллах».

Одно из имен нашего любимого Пророка «Мустафа» — также содержит в себе корень «саф и означает «очищенный» и «избранный».

Ибн Халдун, в известном произведении «Мукаддима»¹ пишет: «Суть тасаввуфа заключается в том, чтобы обратиться к служению Аллаху, чтобы разорвать связь сердца со всем, кроме Него, чтобы отвернуться от обманчивых мирских соблазнов и держаться вдалеке от преходящих наслаждений, власти, богатства, которых так жаждут многие. Это путь сахабов и салафитов. Во втором веке хиджры, когда вместе с достатком мусульман возрос их интерес к мирскому, тех, кто продолжил следовать этому пути, стали называть «ахли-тасаввуф»».

Отсюда становится понятным, что тасаввуф, как институт богобоязненности, практиковался и во времена сахабов. Сам же термин «тасаввуф» появился во втором веке хиджры, когда стали появляться новые книги и зарождаться новые религиозные термины, такие как «фикх», «усуль фикх», «калям» и т.д.

В истории Ислама и особенно в наши дни, к сожалению, встречаются люди, считающие себя «шейхами» и «муридами», которые на самом деле далеки от тасаввуфа. Но стоит ли, глядя на них, отрицать истинный тасаввуф и умалять его значение в жизни мусульман?

Всем известно, что в последние дни жизни нашего Пророка и после его ухода появилось немало лжепророков, подобных Мусайлиме, находивших себе сторонников и последователей. Но разве это может служить поводом для того, чтоб отрицать истинных Пророков и их миссию?

Разумно ли больному не обращаться к доктору, ссылаясь на то, что встречаются доктора-шарлатаны?

Можно ли отказываться от подлинного лекарства из-за того, что бывают фальшивые?

¹ Мукаддимэ, с. 309.

Не зря говорят: «Плохой пример — не пример», ведь когда есть достойный образец, не равняются на плохой.

Тасаввуф — это не новшество, выходящее за рамки Ислама. Прав имам Раббани, сказавший, что Тасаввуф помогает жить по Исламу. Есть крылатое высказывание «Проповедником быть легко, праведником трудно», так вот тасаввуф призван проповедника воспитать праведником.

Благочестивые сахабы

Ваххабиты и некоторые другие заблудшие течения не оказывают необходимого уважения к праведным халифам и отдельным сахабам.

Доказательством этому служит то, что они сравнивали с землей могилы всех сахабов, начиная с праведной Хадиджи.

Кроме того, в наше время можно встретить неуважительные отзывы о сахабах в некоторых исторических книгах. Те, кто не может нападать на Ислам открыто, пытаются разрушить его изнутри, нападая на сподвижников Пророка. Своими выступлениями против кого-либо из праведных халифов или сахабов, неприятием хадисов, вошедших в сборник «Кутубу Ситта» и непризнанием законов, которые, опираясь на них, вывели муджтахиды, они отрицают часть религии Ислам.

Однако последователи Пророка и его сахабов — ревностные хранители Священного Шариата, делают их происки тщетными.

Каждый мусульманин, который хотя бы раз видел Посланника Аллаха, а если он слепой, но Посланник видел его — считается сахабом. Пророк говорил о своих сподвижниках: «Лучшие из всех людей — мусульмане моего века». «Всевышний Аллах, после Пророков, возвысил и сделал избранными моих сахабов среди людей и джиннов».

Удостоиться оживляющих душу встреч с пророком, беседовать с ним, соприкоснуться с его совершенством — есть ли счастье большее этого? Сколь не было бы коротким со-

зерцание Пророка, воздействие его велико настолько, что открывает врата счастья в обоих мирах и позволяет достичь таких духовных вершин, выше которых поднимались только пророки. В Коране о сахабах сказано:

«Те из мухаджиров и ансаров, которые опередили (других по времени принятия Ислама и благочестию), и те, которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами они довольны Аллахом, и Он уготовил им райские сады с текущими ручьями. Вечно они пребудут (в тех садах). Это и есть великое преуспевание!» (Тавба, 100).

Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, говорил: «Мы сахабы — как звезды на небосклоне. Какой бы вы не последовали — обретете истинный путь».

Как видно из хадиса, Посланник Аллаха говорил без исключений о каждом сахабе, как о проводнике по пути Истины. Что касается имевших место разногласий среди сподвижников Пророка, то они происходили в результате различного иджитхада ради веры. Это не должно служить поводом, чтобы неуважительно отзываться о ком-либо из них.

Мусульмане, сторонники ахлуль-сунны, должны принимать и любить всех сахабов, относиться с уважением к ним ко всем.

Когда Умара бин Абдульазиза спросили о разногласиях и войнах между сахабами, тот ответил: «Всевышний Аллах оставил чистыми наши руки от этой крови. Что касается нас, то мы должны хранить в чистоте от нее свои языки».

В хадисе, переданном Абу Саидом Аль-Худри, (да будет доволен им Аллах), Посланник Аллаха говорит: «Не поносите моих сахабов. Даже если кто-либо из вас раздаст золота с гору Ухуд, все равно не достигнет и четверти степени сахаба, и даже половины четверти».

У нас нет золота с гору Ухуд, и нет возможности увидеть Посланника Аллаха. Поэтому нам остается только одно: любить Пророка, с уважением относиться к его сахабам и держаться их пути.

Спасшаяся группа

Ваххабиты не признают мазхабов, ссылаясь на то, что это нарушает единство мусульман. Они говорят, что мазхабы — это бидат (новшество).

Как и говорил Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, на протяжении веков в его умме возникали различные течения. Некоторые из них остались в рамках Ислама, некоторые (упаси Аллах!) впали в заблуждение и куфр. Группа, которая останется на верном пути, называется «Фирка-и Наджия». Когда Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, сказал: «...Моя умма разделится на 73 группы, и все они окажутся в Аду, кроме одной», его спросили: «Что же это за группа?» Он ответил: «Это те, кто будут следовать в убеждениях (итикад) и деяниях пути моему, и моих сахабов»¹.

Сторонники ахлиль-сунны составляют собой большинство мусульманского мира. Посланник Аллаха говорил: «Когда мою умму постигнут разногласия, держитесь большинства».

На протяжении веков в Исламской мире появлялись различные течения и заблудшие группы. Ворота фитны (раздора) открылись еще при третьем праведном халифе Усмани, и не закрыты по сей день, спустя более чем тысячу четыреста лет. Однако, несмотря ни на что, путь истины оставался и был четко очерчен. Он называется путь ахлуль-сунны валь-джамаат.

В акиде сторонники ахлуль-сунны следуют за имамом Матуриди или имамом Ашари.

В амаль (деяниях) у суннитов есть четыре мазхаба: мазхаб Абу Ханифы, мазхаб Шафии, мазхаб Ханбали, мазхаб Малики. Каждый из них является правильным.

Для того, чтоб мусульманин считался сторонником ахлуль-сунны, он должен:

- а) следовать в Акиде имаму Матуриди или имаму Ашари;

¹ Тирмизи. Иман, 18.

- б) в деяниях следовать одному из четырех мазхабов;
- в) избранный мазхаб должен применяться во всем.

Столетиями заблудшие течения пытаются размыть Ислам изнутри, разрушить сложившиеся мазхабы. «Откуда взялись эти мазхабы? Ислам — религия единства...» — кривят рты ваххабитов — «Достаточно Корана и Сунны.. Мазхабы надо отменить: пусть каждый вдохновляется Кораном и Сунной...»

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Появление мазхабов

При жизни Посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, не было необходимости в мазхабах или науке фикх. Сахабы, столкнувшись с какой-либо проблемой, советовались с Пророком, и, получив исчерпывающий ответ, учились у него сами и учили других.

После смерти Пророка Ислам стал быстро распространяться и мусульманами становились люди самых разных культур и цивилизаций. Это напугало врагов Ислама, и они начали предпринимать попытки разрушить его изнутри, распространяя чуждые этой религии идеи и убеждения. Например известно, что одним из таких «воинов» был раввин из Йемена по имени Ибн Саба, который, прикидываясь мусульманином, дал клятву отдать себя борьбе против Ислама.

Кроме этого на религию мусульман пытались влиять язычники, огнепоклонники и христиане. Для того, чтобы защититься от них, муджтахиды из табиинов и табау-табиинов начали выводить из Корана и хадисов основы религии, касающиеся вероубеждений и деяний. Так стали появляться мазхабы в акиде и фикхе. Теперь мы спросим у тех, кто говорит «Во время Пророка не было мазхабов по акиде и фикху. Они новшество, которое нарушает единство мусульман...»:

Разве были во время Пророка «безмазхабники»? Разве был при Пророке Коран, собранны в единую Книгу? Необходимость собирать записанные аяты появилась только во время правления праведного Абу Бакра. А первые шесть книг были скопированы и разсланы только при праведном халифе Умаре. Насколько неуместно говорить, что «при Пророке не было мусхафа (единой Книги), поэтому он — бидат», также неуместно говорить и о том, что бидат — это собранные воедино основы вероубеждений и деяний.

Мусхаф появился в результате того, что Божественные откровения были собраны в единую книгу. Мазхабы появились в результате того, что в области акиды и фикха были собраны религиозные заключения имамов-муджтахидов. Что касается расхождения взглядов различных мазхабов на некоторые вопросы, то в этом кроется лишь милость для мусульман. Пророк говорил: «Разногласие в моей умме — милость (рахматун)».

Тех, кто говорит: «Нам не нужны мазхабы, мы руководствуемся Кораном», мы спросим: Как вы будете совершать намаз? Чьими мнениями и взглядами руководствоваться? Как будете совершать хадж?..

Не будь мазхабов в акиде и фикхе, как бы Ислам смог сохранить свою чистоту до наших дней?

Соблюдать границы акиды и фикха ахлиль-сунны, означает следовать пути Корана, Пророка и его сахабов. Каждый мусульманин должен следовать за имамами мазхабов, если он не достиг степени муждахида.

В наше время некоторые говорят: «Мы сами сделаем иджтихад, который будет соответствовать нашему времени и реалиям». А иные сами себя объявляют муджтахидами. Действительно, двери иджтихада никто не закрывал, и они открыты. Но открыты настолько, что дальше-то открывать их уже некуда! Ведь для того, чтобы делать иджтихад, нужно освоить 14 наук, а после этого удостоиться знаний «ильми-лядуни».

По большому счету, в акиде и фикхе ученые муджтахиды уже вынесли свои решения, которые касаются основных

вопросов, и на самом деле иджтихад не является сегодня проблемой дня.

Следование мазхабу — необходимость

Как уже было упомянуто выше, каждый мусульманин должен следовать одному из мазхабов ахлуль-сунны. В акиде — мазхабу Матуриди или Ашари. В фикхе — мазхабу Абу Ханифы, Шафии, Малики или Ханбали.

Соблюдать свой мазхаб означает идти по пути Пророка и сахабов, принадлежать к фиркаи-наджия, т.е. к спасшейся группе.

При этом необходимо заметить, что не следует «перемешивать» мазхабы в религиозной практике, перебирать религиозными заключениями имамов, ища «что полегче».

Мы обращаемся к нашим братьям по вере: Следуйте своим мазхабам! Не слушайте невежд и «реформаторов», выступающих против мазхабов, которые пытаются разрушить фундамент сторонников ахлуль-сунны! Если вы последуете им, ваша религия и ваше будущее может оказаться в опасности! Безмазхабники сеют фитну и пытаются разрушить нашу религию Да защитит нас от них Всевышний Аллах!

Кто такие «хариджиты»?

Первое заблудшее течение, положившее начало обвинениям мусульман в куфре — движение хариджитов, которое появилось в результате противостояния праведному халифу Али (да будет доволен им Аллах).

После конфликта «Сыффин», для того чтобы рассудить враждующие стороны, был избран судья, который принял решение, что всем следует принять правление праведного Али. Однако из противостоявшей ему стороны выделилась группа (впоследствии названная хариджитами), утверждавшая, что никто не может судить кроме Аллаха. Всех, кто не разделял их позицию, они объявляли кафирами и воевали с ними.

Впоследствии хариджиты разделились на семь ветвей. Крайние из них — язиды и ибадиты. Язиды утверждали, что добро и зло создал шайтан, и поклонялись ему. Во время восхода и захода солнца они целовали землю. Свое название они получили от имени основателя Язида бин Аниса¹.

Основателем движения ибадитов был Абдуллах бин Ибад. Их заблуждение основывалось на мнении, что деяния являются частью веры. Всех, кто совершал запретное или пропускал ибаду, они объявляли кафирами. Главным занятием этой группы на протяжении истории было построение «Исламского государства». В наше время это движение ибадитов утратило политический вес, но его сторонников все еще можно встретить в Аммане, Ливии, странах Северной Африки и на Мадагаскаре.²

Основатель идеологической платформы ваххабизма Ибн Таймия (1263-1328)

Абдуллах бин Мухаммад бин Таймия, известный как Ибн Таймия, родился в 611 году Хиджры (1263 г.) в Шанлыурфе, в Харране.

Какое-то время он работал преподавателем ханбалитского мазхаба, но потом вышел из рамок ахлуль-сунны как в вопросах акиды, так и фикха. В Египте за свои взгляды Ибн Таймия был дважды заключен в тюрьму. Некоторые его высказывания о праведных халифах, отдельных сахабах и исламских лидерах можно расценивать как куфр. Он также говорил, что имамы мазхабов делали заключения от себя. Ибн Таймия приписывал Аллаху качества, присущие созданным, такие как сидеть, вставать и передвигаться. Он отрицал безгрешность пророков и вечное пребывание кафиров в аду. Он запрещал посещать могилы Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, сахабов и праведников, утверждая, что это ширк.

¹ Язид бин Анис не имеет никакого отношения к Язиду бин Муавия.

² Мухтасар Ислам Тарихы, с. 368.

Впоследствии взгляды Ибн Таймии стали основой идеологической платформы ваххабизма.

Известный путешественник Ибн Баттута рассказывал: «...Однажды в пятничный день я находился в мечети в Шаме. Ибн Таймия, в заключение своего вагаза (проповеди), сказал: «Поистине, Всевышний Аллах спускается к этому миру так, как я сейчас спускаюсь с минбара» — и стал спускаться с лестницы.

Находившийся в этот момент в мечети маликитский алим Ибн Захра подверг его слова резкой критике. Ибн Таймию обступили прихожане и принялись колотить сандалиями. С него слетела чалма, и все увидели, что под ней надета шелковая шапочка. Возмутившись еще сильнее, толпа отвела его к ханбалитскому судье, который приказал арестовать и наказать Ибн Таймию. После этого по приказу Малика Насыра он был заточен в крепость, где и умер».

Лидеры ваххабитов. Джамаледдин Афгани (1838-1897)

Джамаледдин Афгани не был выходцем из Афганистана, о чем говорит его имя. Он был иранским шиитом, но скрывал это.

Будучи членом «Маджлиса Маариф» в Турции, однажды в своей речи он сказал: «Пророчество — это одно из искусств», за что был снят с должности и выдворен из страны. Оказавшись в Египте, Афгани заразился идеями «реформистов». После изгнания из Египта Афгани отправился в Европу, потом в Иран, затем в Англию, и, наконец в Турцию, в Стамбул, где и умер.

Джамалетдин Афгани одновременно являлся английским шпионом, анархистом, реформатором и масоном.

Мухаммад Абдух (1849-1905)

Мухаммад Абдух, известный просто как Абдух, родился в 1849 году в Египте, и умер там же, в 1905 году. Абдух получил образование в медресе Джамииуль-Азхар. В 1872 году он

познакомился с изгнанным из Стамбула за противоречащие ахлиль-сунне высказывания Джамаледдина Афгани и начал брать у него уроки, проникаясь «реформистскими» идеями.

Через некоторое время, отбросив мнения исламских ученых, Абдух начал давать фатвы (религиозные заключения) от себя, публикуя свои труды в газете «Аль-Ахрам». Абдух известен тем, что объявил некоторые хадисы из «Сахихов» Бухари и Муслима слабыми, и даже вымышленными. К сожалению, его учеников и приверженцев можно встретить и в наше время. Они называют себя «салифитами». Их отличительная черта — объявлять себя муджтахидами и объединять мазхабы.

Более всего идеи Абдуха распространились через его ученика Рашида Ризу.

Будучи учеником Джамаледдина Афгани, Абдух также являлся масоном.

Рашид Риза (1865-1935)

Рашид Риза родился в 1865 году в Ливане и умер в 1935 году в Каире. В студенческие годы, заразившись через газеты и журналы идеями Джамаледдина Афгани, он стал таким же масоном и безмазхабником. Основные его заблуждения заключались в следующем:

а) отрицание или собственное истолковывание чудес Пророков;

б) отрицание того, что Иса (мир ему) был поднят на небо;

в) отрицание существования джиннов;

г) выступление против мазхабов под лозунгом «мазхабы разрушают единство Ислама»;

д) отрицание иджмы, то есть утверждение, что каждый должен действовать в соответствии со своим пониманием Корана и Сунны.

Эти и подобные им идеи можно найти в его книге под названием «Мухаварат».

Шейх Аль-Мерагы (1881-1945)

Шейх Аль-Мерагы был ректором в Аль-Азхаре. Он не признавал мазхабов подобно своему учителю Джамаледдину Афгани. Шейх Аль-Мерагы принадлежит к группе безмазхабников, к которой также можно причислить основателя муфтията Египта шейха Абдульмаджида Салима, бывшего ректора Аль-Азхара шейха Мухаммада Шалтута, автора тафсира в виде иллюстрированной энциклопедии Тантави Джавхири, Мухаммада Абдурразак Пашу, Хусейна Хейкель Пашу, Фарида Важди, Мустафу Заки Мубарака, Таху Хусейн Пашу и Касым Амина.

Неизученным интересным фактом остается то, что муфтий Ризаэддин Фахрутдин, председатель ДУМЕС, знакомый с некоторыми из вышеназванных реформаторов во время своей поездки на восток, переписывался с ними. Некоторые отклики идей можно найти в его работах и его близких. Но, близкие муфтия Р. Фахрутдина утверждали, перед смертью он покаялся и попросил после его смерти прочитать за него фатиха и три ихласа. «Нет худа без добра», возможно революция и консервация веры в какой-то мере спасла российских мусульман от нарастающей идеологической и политической фитны с использованием вероубеждения людей того времени...

«Реформаторы»

Мы должны помнить, что живем во время раскола и фитны. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саллям, говорил: «После меня настанет такое время, когда фитна окутает мою умму подобно мраку, покрывающему землю ночью. Человек, который проснется утром мумином, будет ложиться спать вечером уже кафиром. Некоторые станут продавать свою религию за горстку земных благ»¹.

В цепочку групп, деятельность которых разрушает Ис-

¹ Мухтарул-ихадис, 122.

лам изнутри, в последнем столетии добавилось еще одно звено. Это «реформаторы».

Ниже в сокращении мы приводим некоторые высказывания «реформаторов», приведенных в книге «Отказ от мазхабов...» известного мусульманского ученого Рамазана Аль-Бутый.

«Мусульмане нуждаются в религиозной революции, и реформах...

Муджтахиды и имамы, — пусть они не думают, что это Аллах возложил на них такие религиозные обязанности. Следовать за четырьмя имамами — куфр. Кто следует за этими имамами — слепец, джахиль, глупец и заблудший... Имамы мазхабов обожествили себя. Четыре имама — четыре идола, а кто за ними следует — идолопоклонники... Книги четырех мазхабов — книги неверия... Удивительно, люди перестают быть «Мухаммади» и становятся «Ханафи» или «Шафии»... Читать Салават после азана — заблуждение, муаззин его читающий — мушрик...»

Вот имена некоторых «реформаторов», защищавших подобные этим идеи:

Мавдуди (1903-1979)

Одним из представителей движений, наносящих вред Исламу, является выходец из Индии, известный журналист и политик, автор книги «Движения, возрождающие Ислам» Аль-Мавдуди. Он родился в 1903 году в Хайдарбаде, умер в 1979 году в Америке, после чего был перевезен в Пакистан и там захоронен.

Аль-Мавдуди был поборником идей масонов безмазхабников, таких как Ибн Таймия и Абдух.

Пакистанские алимы признали его книги вредными для Ислама.

Аль-Мавдуди принадлежат слова: «Ислам — это философия, и поэтому некоторые положения шариата можно переоценивать и изменять. Масх (протираание) носков — джа-

из (разрешено)».

Аль-Мавдуди утверждал, что четыре мазхаба противоречат и враждуют друг с другом. Он выступал за объединение мазхабов (талфик). Его книги «Халифат» и «Салтанат», переведенные на некоторые языки, полны заблуждений. О размахе его «реформаторства» можно судить по следующему высказыванию: «За исключением Единства Аллаха и пророчества, для достижения пользы (маслахат) можно изменять любые законы».¹

Саид Кутуб (1906-1954)

Журналист Саид Кутуб родился в 1906 году в Египте. В 1949 году он защитил докторскую работу в Америке и вернулся на родину. После государственного переворота 1952-го года, который осуществила организация «Свободные офицеры» под руководством Гемалея Абду Насыра, Саид Кутуб становится советником нового правительства, но, немного спустя, ссорится с новой властью и покидает пост.

Саид Кутуб разделял «реформистские» взгляды М. Абдуха и Ибн Таймии. Эти строки принадлежат ему: «Намазы и дуа — проявление частной, но не общественной жизни... Они — продукт эпохи лени и бездействия, и поэтому не имеют значения в век движения и жизни...»² (!) Как говорится, комментарии излишни...

«Борец», «герой» и «реформист» Саид Кутуб (каковым считают его некоторые по сей день), был приговорен к смертной казни за организацию покушения в 1954 году на Г. Абду Насера. Существует мнение, что перед смертью Саид Кутуб отказался от своих взглядов и сделал тавба (покаяние)³.

¹ Y. Rehber инциклопедия 14/76, заблудшие рабы истинного пути. N.F.K, 154-155.

² С. Кутуб. Борьба Ислама с капитализмом, 91.

³ Y. Rehber инциклопедия, 17/369.

Хамидуллах (? — ?)

Перечисляя «реформаторов Ислама», будет уместным вспомнить индийского «мыслителя» профессора Хамидуллаха, известного также как «Баидуллах» (далекий от Аллаха).

По мнению Хамидуллаха, Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), до сорока лет путешествовал, повидал много стран и, используя обычаи и традиции других народов, стал пророком. Хамидуллах считал, что Пророк собирал до сорока лет информацию, а затем написал Коран. В его книге «Пророк Ислама» написано:

* «В пустыне он (т.е. Пророк) укусил свою молочную сестру за плечо так, что у нее остался след на всю жизнь...» (стр. 40)

* У Пророка было плоскостопие...» (стр. 55).

* «Первые мусульмане уверовали из выгоды и родственных связей, близости к Пророку...» (стр. 72).

* На стр. 82 Хамидуллах, не взирая на аят, отрицает «Шаккуль-Камар» (разделение луны на две части), и пишет об этом знамении с насмешкой.

* На стр. 92 автор пишет, что Мирадж (чудесное вознесение Пророка на небо) было только лишь духовным.

* Также Хамидуллах утверждал, что Асхабуль-Филь (войско со слоном, направившееся разрушить Каабу) погибло от оспы.

Список горе-реформаторов Ислама можно было бы продолжить, но пока мы остановимся на этом.

Эти строки мы написали для того, чтобы оградить наших братьев по вере от пагубного влияния идей, содержащихся в книгах «реформаторов», которые переводят на языки мусульманских народов и распространяют недобросовестные издатели.

Следует заметить, что в наше время практически все заблудшие группы, в той или иной мере являются поборниками идей ваххабизма. Крайние в своих взглядах и нетерпимые

друг к другу, они едины лишь в одном: разрушить устои ахлুলъ-сунны. Почему? Потому, что только сторонники ахлুলъ-сунны способны сдерживать распространение их заблуждений и ложных верований, самым опасным из которых, несомненно, является движение безмазхабников — ваххабизм.

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от них! Амин!

«Ислам по Корану»

В последнее время стали популярными некоторые «мыслители» и писатели, бросающиеся фразами «Ислам по Корану», «Не признаем ничего, кроме Корана», «Не принимаем того, что не подтверждено в Коране», и т.д. Прячась за популистическими лозунгами, они хотят заставить мусульман отказаться от остальных исламских первоисточников, таких как Сунна, Иджма и Кыяс. О том, что в будущем появятся такие люди, говорится в хадисе, переданном в «Муснаде» Ахмада бин Ханбали. Со слов Микдама бин Мадикариба (да будет доволен им Аллах) Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Знайте! Близко то время, когда некто, удобно усевшись на своем месте, услышав мой хадис, скажет: «У нас и у вас есть книга Аллаха (Коран). То, что названо в ней халялем, мы считаем халялем. То, что названо в ней харамом...» Знайте, то, что сделал харамом Посланник Аллаха, запретно подобно тому, что сделал харамом Аллах!»¹.

Тем, кто говорит: «Мы признаем только Коран. Миссия Пророка лишь в том, чтобы доставить до людей откровения. Считать, что Пророк вправе устанавливать закон — все равно что ставить его божеством рядом с Аллахом. Пророк устанавливает лишь те законы, которые в Коране. А если нет — это ширк!»² Этот хадис служит пророческим ответом, понижающим века.

¹ Сборник перевода Кутубу Ситта, 2/333-334.

² Ислам по Корану, с. 377.

Сунна как источник шарииата

Все ученые ахлиль-сунны считают Сунну Пророка вторым источником Исламских законов. В Коране сказано:

«Придерживайтесь и выполняйте то, что приказал вам посланник Аллаха. И удерживайтесь от того, что он запретил вам, и будьте богобоязненными, и страшитесь гнева Аллаха». **Хашр, 7.**

Если при вынесении религиозных заключений не отдавать должного значения сунне, проблемы в религиозной практике неизбежны. Например: каким образом нужно совершать намазы и как определять их времена, как вычислить нисаб закята, как совершать хадж, — религиозные заключения по этим вопросам имамы муджтахиды сделали, опираясь на сунну Пророка.

Перед тем, как послать Муазу бин Джабалия наместником в Йемен, Посланник Алалха, салляллаху алейхи ва саллям, спросил его:

— Муаз, чем ты будешь руководствоваться в своем правлении?

— Я буду руководствоваться книгой Аллаха!

— А если в Коране не будет (соответствующего аята)?

— Буду руководствоваться, (сделав иджтихад) собственным решением.

Пророк одобрил его, вознеся хвалу Аллаху»¹.

Как видно из хадиса, сунна Пророка служила основой для религиозных заключений и при его жизни.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Цель религии Ислам — указать всем людям и джиннам истинный путь и привести их к вечному счастью. Священный Коран ниспослан как руководство всему человечеству, а про-

¹ Абу Давуд, Тирмизи, 3/66.

рок Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), — посланник для всех людей и джиннов и милость для всех миров. Ислам предоставляет увидеть свет Единобожия каждому разумному существу, и самым благородным деянием в религии считается наставление кого-либо на путь истины.

В хадисе сказано:

«Если Аллах посредством тебя наставит кого-либо на истинный путь, то это для тебя лучше, чем все, что есть на этом свете».

Тот, кто говорит: «Я мусульманин и исповедую Единобожие», кто верит в основы Имана и произносит Шахаду, считается мумином, муслимом и муваххидом. Его нельзя называть кафиром или мушриком (конечно же если его слова, действия или убеждения не свидетельствуют об этом). Безосновательно обвинение в куфре противоречит Шариату и самой сути Ислама.

Исключительность очень обманчива. Исламские ученые ахлуль-сунны всегда проявляли предельную осторожность в вопросах такфира (обвинение в куфре). Имам Абу Ханифа говорил: «Мы не обвиняем в куфре никого из тех, кто обращен к Кыбле».

Первыми, кто начал обвинять мусульман в неверии, были хариджиты. Потом некоторые мутазилиты, а после — Ибн Таймия и его сторонники.

Потом появились ваххабиты, которые продолжают обвинять многих мусульман в куфре и ширке по сей день.

Мусульмане, придерживающиеся пути ахлуль-сунны, никогда не делают такфир без необходимости. Их цель — желать истинного пути всему человечеству, следовать и служить пути, указанному Кораном.

Пусть Всевышний Аллах объединит сердца муминов, даст успех тем, кто призывает к истине и выведет заблудших на прямой путь. Пусть Всемогущий Аллах примет наш скромный труд и простит нам наши ошибки и прегрешения. Амин!

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Основатель ваххабизма Мухаммад бин Абдульвахаб	5
Четыре основы ваххабизма	10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	10
Таджсим, Ташбих, Джихет	10
Вероубеждение (Игтикад) ахлуль-сунны	13
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	14
Разделение Тавхида на «Улюхият» и «Рубибият»	14
Позиция ахлуль-сунны	16
Для чего нужен «Тавхид-Улюхийет»?	18
Что такое тавассуль?	19
Что такое назр?	22
Назр для авлия	23
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	25
Неуважение ваххабитов к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и оставшимся после него святыням	25
Возвеличивание и уважение Пророка сахабами (сподвижниками)	26
Позиция ваххабитов	29
Родители Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям	30
Убеждения ахлиль-сунны	30
Называть Пророка «сайидина»	32
Отношение ваххабитов к мавлиду	33
Посещение могил	34
Дуа рядом с могилой	36
Возведение строений и тюмба на могилах	36
Надписи и покрывала на надгробиях	37

Тавассуль к Пророку	38
Степень Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) перед Всевышним Аллахом	39
Тавассуль к Праведникам	41
Мир душ (Руханийюн)	41
Просьба о помощи (Истигаса).....	42
Шафаат	44
Тасаввуф	45
Когда появился тасаввуф?	45
Благочестивые сахабы.....	47
Спасшаяся группа	49
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ.....	50
Появление мазхабов	50
Следование мазхабу — необходимость	52
Кто такие «хариджиты»?.....	52
Основатель идеологической платформы ваххабизма Ибн Таймия (1263-1328)	53
Лидеры ваххабитов. Джамаледдин Афгани (1838-1897).....	54
Мухаммад Абдух (1849-1905)	54
Рашид Риза (1865-1935)	55
Шейх Аль-Мерагы (1881-1945)	56
«Реформаторы»	56
Мавдуи (1903-1979).....	57
Саид Кутуб (1906-1954)	58
Хамидуллах (? — ?)	59
«Ислам по Корану».....	60
Сунна как источник шариаата	61
ПОСЛЕСЛОВИЕ	61