

Термин
Ахлю Сунна
валь-Джама'а

Термин
Ахлю Сунна
валь-Джама'а

Саир Саляма

IBN: CJ/17342262242.S88

Книга переведена с арабского языка

Важно!

Следует помнить, что Коран является действительным только на языке оригинала — арабском. Так как не существует возможности идеально точно перевести текст Корана на другие языки, в данной книге приводятся переводы смыслов, которые являются лишь приближёнными значениями оригинального арабского текста Корана.

Содержание

Что побудило меня к написанию этой темы?	5
Значение термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в арабском языке	13
Слово «Ахль» (أهل).....	13
Слово «ас-Сунна» (السنة).....	13
1. В арабском языке.....	13
2. В терминологии учёных исламских наук.....	14
3. Сунна — это исламский образ жизни и исламская культура.....	15
Сунна в противоположность бид‘а.....	17
Оживление Сунны — это практическое выполнение дел в соответствии с Сунной.....	18
Оживление и выполнение действий в соответствии с Сунной, а также претворение её в реальной жизни в качестве системы для жизни.....	20
Слово «аль-Джама‘а» (الجماعة).....	21
История возникновения термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а»	22
Первое: термин «аль-Джама‘а» имеет определённое шариатское значение.....	22
Что значит выражение «развязавший узел Ислама со своей шеи»?.....	26
Слово «аль-джама‘а» является определённым (мукъайяд), а не обобщённым (мутлакъ) выражением.....	29
Качества «аль-Джама‘а».....	32
Постановление Шариата относительно существования «аль-Джама‘а».....	37
Второе: термин «Ахлю Сунна».....	39
Аллах назвал вас мусульманами.....	39
Посланник Аллаха ﷺ никогда не называл мусульман «Ахлю Сунна».....	41
Хадисоведов называли «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в силу рода их деятельности, исключая смысл определённой группы.....	45

Возникновение групп в раннем периоде Ислама стало первым предвестником появления группы «Ахлю Сунна»	47
Сабаиты.....	47
Хариджиты.....	48
Возникновение шиитов.....	50
Возникновение мутакаллимов и кадаритов.....	52
Возникновение джабаритов (джахмитов).....	54
Возникновение мутазилитов и растворение кадаритов и джабаритов среди мутазилитов и последователей других школ.....	55
Одобрительное разногласие и предосудительное расхождение.....	57
Что выводит человека из Ислама в неверие?.....	61
Значение слова «фиркъа» в арабском языке.....	63
1. В арабской речи.....	63
2. В Священном Коране.....	63
3. В трудах великих филологов арабского языка.....	64
4. В толковых словарях арабского языка.....	64
Что человек должен сделать, чтобы быть верующим?.....	66
В вероучении (акъыде) нет места предположению.....	67
Основные мысли, содержащиеся в вероучении.....	69
Мысли, имеющие связь с вероучением (акъыдой).....	71
Нелёгкая специфика разногласия.....	72
Запретность разногласия в основах религии.....	73
Исламская Умма — это не фиркъа.....	73
Аш‘ариты называли себя «Ахлю Сунна валь-Джама‘а», подразумевая название своей группы или религиозно-догматической школы.....	76
Правильное понимание термина «Ахлю Сунна»	79
Хадис: «Моя Умма разделится...».....	81
Выводы исследования.....	83
Если допустить, что хадис про разделения является по некоторым своим передачам достоверным.....	86
Разбор хадиса.....	86

Что побудило меня к написанию этой темы?

28 августа 2016 года в столице Чечни прошла конференция под названием «Ахлю Сунна валь-Джама‘а»¹. Участники мероприятия, по всей видимости, хотели дать определение того, кем являются «Ахлю Сунна валь-Джама‘а», а также воспрепятствовать любым другим его толкованиям. По словам организаторов мероприятия, «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в вопросах вероучения (акъыды) придерживается и ограничивается богословскими учениями аш‘аритов и матуридитов, в вопросах исламского права (фикх) — учениями четырёх правовых школ (ханафитской, маликитской, шафиитской и ханбалитской), а в вопросах нравственности и морали — догмами приверженцев суфизма. Все, несогласные с таким определением (что следует понимать из слов участников конференции), не имеют права относить себя к «Ахлю Сунна валь-Джама‘а». Именно для этой цели была организована данная конференция под эгидой президента Чечни Рамзана Кадырова, а также России и Ирана с участием муфтиев Египта, Сирии и некоторых шейхов каирского университета аль-Азхар.

Удивление вызывает тот факт, что конференция прошла в самой Российской Федерации, которая сеет по земле зло и совершает геноцид мусульман Сирии, — на территории государства, которое построилось за счёт истребления мусульман, как суннитов, так и шиитов, что продолжалось на протяжении всей её кровавой истории² и изуверских кампаний против Ислама, который по сей день российские власти продолжают называть «терроризмом». Но больше всего удивляет не то, что президент Чечни, шейх аль-Азхара, муфтий Башара и другие горе-учёные, а сам Владимир Путин, выступивший главным организатором мероприятия, призывает к так называемому «умеренному (или цивилизованному) Исламу», идущему в ногу с современностью в обвёртке

---

¹ Ахлю Сунна валь-Джама‘а — в переводе с арабского языка означает «приверженцы Сунны и Общины».

² Серия статей «Татарстан: суть непрекращающейся российской агрессии», Хизб ут-Тахрир

либерализма — т.е. к модели, которая на протяжении десятков лет использовалась Америкой в попытке дать замену Исламу, названному ею радикальным и фундаментализмом. Однако после того, как все попытки Америки увенчались провалом, сегодня американцы стараются не поднимать эту тему. Ещё недавно ими были разработаны так называемые «характеристики умеренного мусульманина», о чём говорилось в рекомендациях американского стратегического исследовательского центра «RAND», составленных при поддержке Государственного департамента США в 2007 году. Данное исследование заняло три года и получило название «Building Moderate Muslim Networks»³. Согласно вышеупомянутым рекомендациям, умеренный мусульманин — это тот, кто:

1. Не видит проблемы в отсутствии претворения исламского законодательства.
2. Верит в права женщин, в её выбор «партнёра», а не мужа.
3. Верит в права религиозных меньшинств и в занятие ими высоких должностей в странах, подавляющее большинство населения которых составляют мусульмане.
4. Поддерживает либеральные тенденции.
5. Верит только в два «исламских религиозных течения»: традиционное, которое выражено в форме совершения только лишь актов поклонения, исключая проявление интереса к прочим вопросам религии; и суфизм, который приемлет молитвенные процессии у захоронений. Все они обязаны выступить против идей ваххабитского течения.⁴

Нынешняя российская конференция перехватывает эстафету в продолжении той же американской кампании и стремится наделить «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» определёнными качествами, а всех остальных мусульман заклеить фундаменталистами и террористами. Вот почему является важным понимание контекста данной конференции. И если Америка пыталась опустошить Ислам и подогнать его под стандарты светскости и либерализма, чтобы мусульмане приняли права людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией и отказались от применения Шариата, то прошедшая в Грозном конференция направлена на то, чтобы ограничить Сунну приверженцами суфизма, возбудить ветхие догматические разногласия и отделить Ислам от жизни. Эта конференция не преподнесла никаких решений, выведенных из Корана и Сунны,

---

³ RAND Monographs, «Building Moderate Muslim Networks», MG574

⁴ Статья Абдуллаха ибн Мухаммада Зукъайль «Критический отчёт «RAND 2007»... Значимые детали, которым нужно уделить внимание»

на существующие в Исламской Умме проблемы, а скорее, была попыткой загнать Ислам в клетку суфизма, дабы мусульмане не думали над его претворением в повседневной жизни.

Термин «Ахлю Сунна валь-Джама'а» является историческим, он возник в качестве ответной реакции на определённые исторические события, такие как, например, появление «хариджитов», «мутазилитов», «кадаритов» и тому подобных. Эти события стали причиной появления определённых подходов (манхадж) к исламским идеям и взглядам. В конечном счёте, они сгруппировались под многочисленными названиями, такими как «шииты», «джахмиты», «марджаиты», «мутазилиты», «аш'ариты», «Ахлю аль-Хадис» и другие. Тут невольно возникает вопрос: разве мы сегодня живём в такой реальности, которая навязывает нам определённые тенденции, чтобы имели место такие неоднозначные ответные реакции? Разве сегодня стоят у дверей мечети мутазилиты и проверяют людей на вопрос, является ли Коран созданным или нет, а также существует ли промежуточная ступень между Раем и Адом?! Либо, на самом деле, проблема заключается в доверии к той или иной информации и в её преподнесении новостными агентствами спутниковых телеканалов, таких как «Аль-Джазира» или «Аль-Арабия»?!

Бедственное положение, в котором пребывает сегодня Умма, требует того, чтобы мы задумались над другими вопросами и вышли из рамок тех вызовов, с которыми мусульмане сталкивались в далёком историческом прошлом, а также нам необходимо оставить обсуждения тех проблем, которые на сегодняшний день полностью потеряли свою актуальность. Современные вызовы, проблемы и столкновения целиком и полностью отличаются от тех, что имели место в далёком прошлом. Сегодня упразднена система Ислама, Шариат не претворяется и не существует у мусульман Исламского Государства. Сегодня Умма разобщена, поделена на множество кусков, а мусульманские земли оказались без всякой защиты, и каждый, кому не лень, принялся грабить их. Наши земли начали урезать с окраин и дошли до самого сердца. Сионисты оккупировали благословенную землю Палестины. Кашмир находится под оккупацией индусов. Кавказ и другие земли оккупированы Россией. Ирак и Афганистан живут под американской оккупацией. Южный Судан отняли подобно тому, как ранее отняли Кипр и Восточный Тимор. Сегодня на шее мусульман сидят правители, которые во всех сферах правят не тем, что ниспослал Аллах. Сегодня повсеместно распространились демократические, либеральные, националистические, патриотические и капиталистические идеи.

С другой стороны, как всем нам известно, учёные салафитской школы так же называли себя «Ахлю Сунна валь-Джама‘а», а представителей всех других школ — «Ахлю аль-Кыбля» (последователями Кыблы). Зачастую можно услышать, как представители салафитского толка называют себя «спасённой группой», а остальных — заблудшими. Так, один из саудовских учёных Сафар аль-Хавали говорит: «Можно смело сказать, что существует тысяча приданий, где упоминается выражение «Ахлю Сунна». И неужели мы их все оставим ради каких-то нововведенцев из числа мутакаллимов, кем бы они ни были — суфистами, мутазилитами, аш‘аритами и т.п., которые так же причисляют себя к Ахлю Сунна? Неужели мы оставим шариатский термин в силу утверждений этих самозванцев?!

Мы ответим таким: «Вы не являетесь Ахлю Сунной, ваше неправильное вероучение отличается от вероучения Ахлю Сунны». Недавно появились утверждающие, что аш‘ариты являются Ахлю Сунна. Хвала Аллаху, один брат возразил им и прояснил, что основополагающие учения аш‘аритов отличаются от основополагающих учений Ахлю Сунна валь-Джама‘а. Этим самым он показал им, что аш‘ариты не относятся к Ахлю Сунна валь-Джама‘а, а напротив, подпадают под категорию нововведенцев и заблудших».⁵

Подобные настроения подлили масла в огонь и ещё больше раскололи лучшую общину, выведенную во благо человечества. Враг принялся разжигать этот конфликт, которому он дал название «этно-конфессиональный», воспользовавшись бытующим у людей пониманием, что сунниты являются отдельной от шиитов этно-конфессиональной общиной, а шииты — отдельной от зейдитов этно-конфессиональной общиной, и так далее. Дошло до того, что появились специальные телеканалы для разжигания междоусобицы: одни каналы совершают нападки на шиитов, другие — на суннитов, третьи — на приверженцев учения Абдульвахаба. В итоге, борьба Уммы против врага — безбожного колонизатора — видоизменялась в междоусобный конфликт между сынами одной Уммы, а точнее — в губительную борьбу между суннитами и шиитами, которая разожгла ненависть и привела к взрывам и убийствам, за которыми стоит либо безбожный колонизатор, подрывающий суннитские мечети и шиитские усыпальницы, чтобы каждая сторона обвинила другую, что ещё больше обострит отношения, либо одурманенные глупцы, которые не понимают того, кем являются Ахлю Сунна, в чём суть разногласия между ними и шиитами, либо прозападные политики,

---

⁵ Из книги «Разница между Салафитами и Ахлю Сунна валь-Джама‘а», автор — Сафар аль-Хавали.

работающие за ничтожную плату во благо безбожного Запада, одурманявая своих приспешников гнусными идеями, чтобы разжечь ненависть и вражду между сынами одной Исламской Уммы.

Ещё одним проявлением междоусобицы является распространившаяся в последние десятилетия мода обвинения в неверии (такфир). Вместо того, чтобы мусульмане направили весь свой гнев и усилия против безбожного колонизатора, который разворовывает богатства Уммы и толкает её на погибель и разобщённость, — вместе всего этого они принялись бороться друг с другом, обвиняя оппонента в неверии на основании второстепенных вопросов, предвзятой пропаганды или отдельных провокационных заявлений некоторых крайних приверженцев каждой из сторон, которые затем приписываются ко всем, и на основании этого все обвиняются в неверии и вероотступничестве.

Ещё одним проявлением этой междоусобицы является выставление Саудовской Аравии в свете представителя суннитов, а Ирана — представителя шиитов, хотя, в действительности, оба этих государства исполняют одну и ту же американскую политику, выслуживаясь перед своими хозяевами-колонизаторами и причиняя губительный урон мусульманам.

В связи с этим существует необходимость расставить точки над «і», чтобы понять суть термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а». Когда он появился? Какая связь шиита, ибадита, мутазилита и аш‘арита с Сунной? В чём разница между Сунной как жизненным путём, программой, системой для жизни и Сунной как группой или сообществом? Да поможет нам в этом Всевышний Аллах!

Термин

Ахлю Сунна
валь-Джама'а

Значение термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в арабском языке

Слово «Ахль» (أهل)

Автор арабского толкового словаря «Лисан аль-Араб» Ибн Манзур пишет: «Ахль» означает представитель рода. Ахлю-ль-Мазхаб — это те, кто придерживается мазхаба. Ахлю-ль-Ислам — это те, кто придерживается Ислама. Ахлю-ль-Амр — представители власти или власть имущие».

Слово «ас-Сунна» (السنة)

1. В арабском языке

Автор арабского толкового словаря «Муъджам Макаиис аль-Лугат» Ибн Фарис говорит: «Сунна — это основа чего-то одного общего, несущие стены и связывающие элементы чего-либо на равнинном месте».⁶

Автор сборника «Ас-Сиххах» аль-Джавхари пишет: «Сунан — это метод, а сунна — жизненная стезя, биография, жизнеописание».⁷

Автор арабского толкового словаря «Лисан аль-Араб» Ибн Манзур пишет: «Сунна какой-то вещи — это законы, границы и описания этой вещи. Суннат Аллаха — это законы, приказы и запреты Аллаха». От аль-Лихяний передаётся: «Выражение: «Аллах сделал это сунной для людей» означает, что Аллах пояснил её. «Аллах предписал сунну» означает, что Аллах разъяснил прямой путь». Также Посланник Аллаха ﷺ говорил:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً...

⁶ Муъджам Макаиис аль-Лугат, 60/3

⁷ Ас-Сиххах, 2138/5–2139

«Кто внесёт некую хорошую сунну, то получит награду за неё и за того, кто придерживался её. А кто внесёт плохую сунну...». В данном хадисе речь идёт о каком-то новом деянии, которое придумал и совершил кто-то, а народ последовал ему.

Во многих хадисах слово «сунна» используется в ином значении, нежели в изначальном лексическом значении этого слова: путь и стезя. Следовательно, у этого выражения есть шариатское значение: «Сунна — это то, что приказал, запретил и рекомендовал Пророк Мухаммад ﷺ своими словами и делами сверх того, что говорится в Священном Коране. И поэтому мусульманские учёные говорят: *«Доказательствами исламского законодательства (Шариата) являются Коран и Сунна, т.е. Коран и хадисы»*».⁸

2. В терминологии учёных исламских наук

В терминологии хадисоведов «сунна» — это изречение, поступок, утверждение, нравственное и врождённое качество, отнесённое к Пророку ﷺ, или сподвижникам (р.а.), или поколению, видевшему сподвижников, с одним условием — чтобы это не было личным мнением относительно чего-либо.

В терминологии факихов «сунна» — это возлагаемое на совершеннолетнего человека постановление, которое называется так же мандубом, мустахаббом, или нафиля, несмотря на один смысл этих слов, а именно — это то, что Шариат не в категорической форме требует сделать, и совершивший это получит вознаграждение, а воздержавшийся не будет наказан.

Помимо этого, факихи употребляют это выражение для обозначения значения, противоположного слову «нововведение». Например, такие слова или действия, которые люди приписывают к религии, не имея никакого основания. Доказательством тому служат слова Посланника Аллаха ﷺ:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

«Кто введёт в наше дело что-то новое, которое не исходит из него, то оно будет отвергнуто». Текст данного хадиса принадлежит имаму Бухари, а у имама Муслима он приводится в следующем виде:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

«Кто совершит какое-нибудь деяние, которое не будет основываться на нашем деле (религии), то оно будет отвергнуто».

⁸ Ибн Манзур, Лисан аль-Араб

В терминологии учёных усूल аль-фикх «сунна» — это слова, действие или молчаливое одобрение Пророка Мухаммада ﷺ. Это второй источник Шариата, после Корана, т.е. это доказательство помимо Корана, откуда выводятся шариатские постановления.

3. Сунна — это исламский образ жизни и исламская культура

Существует более обширное значение, которое включает в себя все эти термины и определения, а именно, что «сунна» — это практическое применение Ислама в том виде, который установил Пророк Мухаммад ﷺ. Это утверждение Ислама в качестве образа жизни по тому методу, которого придерживался Посланник Аллаха ﷺ, ведь сунна — это путь, и путь Ислама заключается в претворении Корана и в пояснении его законов и положений применения этих законов. Сунна — это безупречный путь, следовать которому завещал нам Пророк Мухаммад ﷺ, приказывая не отклоняться от него. Именно это значение понимается со слов Посланника Аллаха ﷺ в следующем хадисе: от Ирбада, от приемлемого (макбуль) Абд ар-Рахмана ибн Амра ас-Сулями и далее своим иснадом, идущим через правдивого, но ошибавшегося (по Ибн Хаджару) Муавию ибн Салиха, передаётся:

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً دَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةٌ مَوْدَعٌ، فَمَاذَا تَعْهَدُ لَنَا؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنْهَارَهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِرِّي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادًا

«Однажды Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с увещанием, от которого из глаз потекли слезы, а сердца наши испытали страх, и мы сказали: «О Посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так что ты завещаешь нам?!». Он сказал: «Оставил я вас на ясном пути, ночь на котором ясна как день, и не отклонится от этого пути после меня никто, кроме погибшего. Поистине, тот из вас, кто проживёт (достаточно долго), увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём,⁹ так держитесь же за неё

⁹ Абу аль-Хасан Али аль-Кари в книге «Миркяту аль-Мафатих» указывает, что слова «...вам следует придерживаться моей Сунны...» означают крепко держаться за установленный Пророком ﷺ путь, будь то в обязательных или рекомендуемых действиях. Обязанность же придерживаться сунны праведных халифов исходит из того, что они поступали не иначе, как согласно Сунне Посланника Аллаха ﷺ. Автор книги «Субуль ас-Салим» говорит: «Этот хадис вывели Ахмад, Абу Давуд, Ибн Маджа и Тирмизи. Аль-Хаким утвердил достоверность этого хадиса согласно

коренными зубами и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет эфиопский раб. Поистине, верующий подобен верблюду, на которого надели недоуздок, и он пойдёт туда, куда его поведут»».

В другой версии этого хадиса говорится:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فَسِرِّي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحَدَّثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ

«Поистине, кому из вас суждено жить (после меня), тот скоро увидит много разногласий. Кто из вас застанет это, пусть придерживается моего пути и пути праведных халифов после меня, крепко вцепившись в него коренными зубами. Полностью избегайте новшеств в делах, ибо каждое нововведение есть заблуждение!».

В этих хадисах отчётливо видно, что слова Посланника Аллаха ﷺ «...кому из вас суждено жить (после меня), тот скоро увидит много разногласий. Кто из вас застанет это, пусть придерживается моего пути и пути праведных халифов после меня, крепко вцепившись в него коренными зубами» означают, что жизненным путём Посланника Аллаха ﷺ, которому последовали праведные халифы после него, является практическое претворение основанного на Коране и Сунне Ислама в реальной жизни.

Если подумать над сунной праведных халифов, пришедших после Посланника Аллаха ﷺ, который приказал подчиняться им, то с предельной ясностью видно, что это — претворение Корана и Сунны посредством вменяемого в обязанность Исламом государства Халифат, которое претворяет Ислам в реальную жизнь в обществе. Вдумайся над словами **«кому из вас суждено жить (после меня), тот скоро увидит много разногласий»**, которые связаны с его ﷺ словами **«Оставил я вас на ясном пути, ночь на котором ясна как день, и не отклонится от этого пути после меня никто, кроме погибшего»**, а также связаны с его наставлением придерживаться его Сунны и сунны праведных халифов, т.е. придерживаться тех понятий, критериев и убеждений, которые они претворяли над вами. Другими словами, ваша приверженность жизненной стезе Пророка Мухаммада ﷺ и его культуре означает образ жизни, выстраиваемый в соответствии с определёнными понятиями. Ведь Посланник Аллаха ﷺ принёс мусульманам божественные законы

-
- ♦ условиям Бухари и Муслима. Под сунной праведных халифов понимается исключительно их путь, который в точности совпадает с путём Посланника Аллаха ﷺ, т.е. ведение джихада с врагами и укрепление религии и т.д. Хадис в общем касается всех праведных халифов. Известно из канонов религии, что нет возможности праведному халифу избрать иной путь, нежели путь Посланника Аллаха ﷺ»

и установил основы их культуры, а посему им следует придерживаться этих законов и идти в своей жизни по этому пути.

Сунна в противоположность бид'а¹⁰

Выше мы говорили о том, что факихи употребляют выражение «сунна» для обозначения противоположного слову «нововведение» значения. Существует известный хадис, выведенный имамом Муслимом и другими от Джарира ибн Абдуллаха (р.а.), где Посланник Аллаха ﷺ говорит:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему делу в Исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого дела после него, что не уменьшит их собственных наград ни насколько. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному делу в Исламе, понесёт на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого дела после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов ни насколько».

В данном хадисе Пророк Мухаммад ﷺ называет благие деяния сунной и даёт понять, что в противоположность им существуют дурные дела, которые он назвал нововведением, выводящим своего приверженца из правильной стези и толкающим в бездну нововведений. Другими словами, любое нововведение отдаляет человека от сунны, а точнее, выводит с того пути, который оставил нам Посланник Аллаха ﷺ в безупречном виде с ясными очертаниями, ночь которой подобна дню, и не отклонится от этого пути никто, кроме погибшего и заблудшего. Совокупность этих благих сунн (дел) представляет собой определённый жизненный путь Ислама, которого нам велено крепко-накрепко придерживаться всю свою жизнь.

Ислам дал людям совершенную систему для жизни. И отступивший от этой системы вступает на нововведённый путь, а кто придерживается нововведений, тот впадает в заблуждение.

В хадисе:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً

«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему делу в Исламе» — говорится о том, кто проложит путь к узаконенной Шариатом

¹⁰ Бид'а — новшество и нововведение

сунне¹¹, поскольку то, является ли это благим делом или дурным, можно понять исключительно путём Шариата, а не путём личного умозаключения. Имеющий хотя бы немного веры мусульманин не будет классифицировать вещи хорошими или дурными на основании своего разумного заключения, ведь сунна в своём шариатском значении охватывает все шариатские законы, а также является путём, по которому шёл наш Пророк Мухаммад ﷺ, и это понимается из текстов Корана и хадисов.

В сборниках хадисов имама ад-Дарими под названием «Китаб аль-Мукаддима» от Абу Абдурахмана передаётся, что Абдуллах говорил: «*Следуйте, а не вносите нововведения, ибо вам ниспослана исчерпывающая религия*». Бесспорно, следовать — это придерживаться определённого ясного образа жизни.

И поэтому исламский учёный Ибн Сирин, да смилуется Аллах над ним, понимал, что люди делятся на людей сунны и людей бид'а. Это был первый учёный, употребивший выражение Ахлю Сунна (люди сунны) в противоположность Ахлю Бид'а (люди бид'а). При этом он не подразумевал наименование определённой группы или общины мусульман в противовес другим группам, таким как мутазилиты и джабариты, поскольку в его время данное понятие не было распространённым и кристаллизированным. Напротив, Ибн Сирин понял непосредственно из текста хадиса, что, либо ты исполняешь сунну, либо совершаешь новшество.

Оживление Сунны — это практическое выполнение дел в соответствии с Сунной

Сообщается от Касира ибн Абдуллаха, который передал от своего отца, от своего деда, что Пророк ﷺ сказал Билялу ибн аль-Харису:

اعْلَمْ! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ااعْلَمْ يَا بِلَالُ! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةَ مَنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ عَمَلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا

«Знай же!». Билял спросил: «Что мне знать, о Посланник Аллаха?». Пророк ﷺ сказал: «**Кто оживит какое-либо действие из моей Сунны после того, как она была забыта после моей смерти, тому будет**

¹¹ Так, «садака» (милостыня) служит узаконенным Шариатом предписанием. И кто начнёт первым подавать милостыню, т.е. откроет дорогу к сунне «садака», как, например, изобретёт некий новый способ передачи милостыни, тот получит награду, аналогичную награде того, кто воспользовался этим новым способом и передал милостыню. И так — до Судного дня.

вознаграждение, подобное награде совершившего этот поступок, не убавляя от них ничего. Тот же, кто положит начало какому-нибудь заблудшему нововведению, которое гневит Аллаха и Его Посланника, понесёт на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживать этого дела после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов ни на сколько». Абу Иса сказал, что данный хадис является хорошим, и он приводится в сборниках достоверных хадисов ат-Тирмизи и Ибн Маджи.

Другой исламский учёный ас-Сандий в пояснении хадисов в сборниках Ибн Маджи говорит: *«Под словом «сунна», употребляемом в данном хадисе, имеются в виду установленные Посланником Аллаха ﷺ законы. Этими законами могут быть обязательные предписания, как «Закат аль-Фитр», или необязательные рекомендации, как праздничный намаз, чтение Корана, приобретение дополнительных знаний и тому подобное. Оживление этих действий осуществляется путём их выполнения, а также побуждения людей к их выполнению в жизни».*

Передаёт Имам ат-Тирмизи от Саида ибн аль-Мусайба, что Анас ибн Малик (р.а.) сказал: *«(Однажды) Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: يَا بُنَيَّ، إِنَّ قَدْرَتَ أَنْ تُصَبِّحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَاَفْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ»* **«О сынок! Если сможешь встречать (каждое) утро и (каждый) вечер, не желая сердцем своим обманывать никого, так и делай», — а потом он сказал: «О сынок! Это — часть моей Сунны; тот, кто оживил мою Сунну, тот полюбил меня, а тот, кто полюбил меня, будет со мной в Раю».** Известный хадисовед Абу Иса говорит, что в хадисе приводится длинная история, которая по этой цепочке передачи является надёжной. В текстах других хадисов, переданных Имамом ат-Тирмизи, говорится:

فَقَدْ أَحْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي

«Кто оживил мою Сунну, тот оживил меня».

В самом начале сборника хадисов аль-Куфиин имам Ахмад от аль-Барра ибн Азиба сообщает, что однажды Пророк ﷺ, побивая камнями блудника-иудея, сказал:

أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجَمَ يَهُودِيًّا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا سُنَّتَهُ فَذُمَّ أَمَاتُوهَا **«О Господь! Свидетельствую, что я первый, кто оживил сунну, которую люди писания умертвили».**

Оживление и выполнение действий в соответствии с Сунной, а также претворение её в реальной жизни в качестве системы для жизни

Сунна — это исламский образ жизни через смиренное подчинение законам Ислама. Оживление сунны — это оживление исламского образа жизни, установленного для мусульман, а именно — той программы, которую Всевышний Аллах избрал для мусульман, чтобы на основе этой программы они жили и упорядочивали свои взаимоотношения с самими собой, друг с другом и со Всевышним Аллахом. И как может быть иначе, ведь Ислам служит идейным руководством для мусульман, которое они должны путём призыва донести до всего мира, а также идейной базой, на которой они должны строить каждую мысль и каждый метод. Другими словами, Ислам даёт конкретное пояснение того, как следует реализовывать шариатские решения для проблем людей, защищать исламское вероучение (акъыду) и нести исламскую идеологию путём призыва и джихада. Именно из этой идейной базы исходит любое решение, решающее все жизненные проблемы. И на основании этой базы формируется идейная направленность и мировоззрение человека.

Известный мусульманский учёный аз-Замахшарий говорит: *«Дать начало новой доброй сунне — это проложить добрый путь. Приверженец сунны — это тот, кто поступает в соответствии с сунной».*¹²

Исламский учёный аш-Шариф аль-Джарджаний говорит: *«Сунна» в переводе с арабского языка означает «путь», равно является ли этот путь желанным или нет. В шариатском значении сунна — это путь, придерживаемый в религии на добровольной основе».*¹³

Исходя из вышеупомянутого, становится ясно, что лексическое значение слова «сунна» означает «жизнеописание», «биография» и «путь, который позволяет другим людям следовать по нему и подражать ему»¹⁴. В шариатском значении слово «сунна» означает действие, которое Всевышний Аллах рекомендует выполнять на добровольной основе, а не в порядке обязанности. Также слово «Сунна» употребляется как слова, действия и качества Посланника Аллаха ﷺ, служащие вторым источником исламского законодательства и методом его претворения в жизнь. Также сунна — это пояснение того, как Посланник Аллаха ﷺ

¹² Аз-Замахшарий в книге «Асас аль-Баляга» («Основа красноречия») на стр. 310

¹³ Аль-Джарджаний в книге «Ат-Таарифат» («Определения и термины») на 134 стр.

¹⁴ Доктор Ахмад аз-Зуаки «Кто они — Ахлю Сунна валь-Джама'а».

воплотил Ислам в реальной жизни. Все эти определения слова «сунна» содержат в себе указания и множество предпосылок на обязательное следование Посланнику Аллаhu ﷺ. Следовательно, отступление от сунны является нововведением.

Слово «аль-Джама‘а» (الجماعة)

Автор арабского толкового словаря аль-Халиль Ибн Ахмад говорит: «Аль-Джама‘а» — это община, «Джама‘ату ан-Нас» — община людей. «Аль-Джама‘а» — община — это масса и большинство в любой вещи». ¹⁵

Ибн Дарид говорит: «Аль-Джама‘а — объединение и община, противоположность разделению и расколу. Арабы говорят: «Джама‘ату шейи» — собрал вещь, соединив одну часть с другой». ¹⁶

Ибн Фарис: «Аль-Джама‘а — единая основа, указывающая на сплочённость составных одной целой». ¹⁷

Ар-Рагиб аль-Асфাহаний: «Аль-Джама‘ — это собирание вещи через сближение одной её части с другой. Джама‘ат — это объединение разных народов и племён вокруг общего понимания». ¹⁸

Следовательно, на основании вышеприведённых комментариев мусульманских учёных относительно арабских слов понимается, что слово «аль-джама‘а» в арабском языке обозначает объединение людей, у которых схожие или едины мысли и настроения.

---

¹⁵ Аль-Халиль Ибн Ахмад в книге «Муаджам аль-Айн» том 1, стр. 239-240.

¹⁶ Ибн Дарид в книге «Джамхарат аль-Луга» том 2, стр. 103.

¹⁷ Ибн Фарис в книге «Му‘джам Макаис аль-Лугат» том 1, стр. 479.

¹⁸ Ар-Рагиб аль-Асфাহаний в книге «Му‘джам Муфрадат аль-Куран» стр. 94-95

История возникновения термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а»

Первое: термин «аль-Джама‘а» имеет определённое шариатское значение

В хадисах Посланника Аллаха ﷺ слово «аль-Джама‘а» приводится в сочетании со словом мусульмане. Одним из них является хадис, приводимый от Анаса ибн Малика (р.а.), что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَحَمَلَهَا، قَرَّبَ حَامِلِ الْفَقْهِ فِيهِ غَيْرُ فَفِيهِ، وَرَبُّ حَامِلِ الْفَقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَى عَيْنَيْهِ صَدْرُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمَنَاصِحَةُ أُولِي الْأَمْرِ، وَلُرُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ

«Да обрадует Аллах раба (Своего), который услышит мои слова, за помнит и освоит их, а также передаст тому, кто их не слышал. Ведь может быть так, что тот, кто несёт знания, не обладает нужным пониманием, и возможно, что несущий знания несёт их к тому, кто понимает лучше него. К трём вещам не питает отвращения сердце верующего: искреннее совершение дел только ради Аллаха, чистосердечное отношение к правителям мусульман и приверженность к их общине (общине мусульман), ибо их мольба охватывает тех, кто за ними». Этот хадис передали Ахмад (4/80), Ибн Маджа (231) и ат-Табарани в «Муъджам аль-Кабир» с надёжной цепочкой передачи (хасан).

Однажды Умар ибн аль-Хаттаб выступил с проповедью перед жителями Шама. В своей речи Умар сказал: «Однажды перед нами на минбар вышел Посланник Аллаха ﷺ и обратился к нам со следующими словами:

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يُعْجَلَ الرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، وَبِالْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، فَمَنْ أَرَادَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلِزِمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَمَنْ الْأَثْنَيْنِ أَبْعَدُ، فَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

«Я завещаю вам неуклонно следовать за моими сподвижниками, затем — за следующим поколением, затем — за следующим поколением.

Затем распространится ложь, человек будет произносить клятву и свидетельствовать, если даже его об этом не просят, и тот из вас, кто хочет просторов Рая, пусть придерживается общины мусульман, поистине, Шайтан — с тем, кто один, а от двоих он находится чуть дальше. И тот, чьи добрые деяния радуют его, а плохие — огорчают, тот является уверовавшим». Этот хадис передали ат-Тирмизи и Ахмад с надёжной цепочкой передачи (хасан). В двух вышеупомянутых хадисах приводится однозначный приказ придерживаться общины мусульман. В этой связи хотелось бы привести важный комментарий Имама Шафии, да смилуется над ним Аллах, относительно сути приказа Пророка Мухаммада ﷺ придерживаться общины мусульман. После того, как Имам упомянул вышеприведённый хадис, передаваемый Умаром, Шафии говорит: «Однажды меня спросили: «В чём смысл приказа Пророка Мухаммада ﷺ придерживаться общины мусульман?». И я ответил: «Ни в чём, кроме одного (т.е. у этого хадиса только одно значение)». Спрашивающий продолжил: «Почему вы исключаете другие значения и категорически утверждаете, что в этом приказе только один смысл?». И я ответил: «Если ваша община будет раздроблена на части, то никто не сможет сохранять её единства, ведь тело её будет разорвано по кускам. Если просто собрать эти части тела в одно целое, которое включит в себя верующих и неверующих, богобоязненных и распутных, то смысл придерживаться общины будет утрачен из-за невозможности единения веры с неверием, а также из-за того, что само по себе собрание частей не даст никаких результатов. Следовательно, смысл приказа придерживаться общины заключается в приобщении к объединению мусульман вокруг того, что запретил и разрешил Ислам, приказав смиренно соблюдать их (т.е. подчиняться). Кто будет утверждать то, что говорит община мусульман, тот придерживается общины мусульман. А кто будет противоречить тому, что говорит община мусульман, тот вышел против общины мусульман, придерживаясь которой приказал Пророк Мухаммад ﷺ».¹⁹ При внимательном рассмотрении этого объяснения Имама Шафии (р.а.) можно заметить две детали относительно приобщения к общине мусульман. Первое — это объединение мусульман вокруг того, что запретил и разрешил Ислам. А это значит, что критериями добра и зла в данном обществе являются приказы и запреты Ислама. Второе — это подчинение на основании приказов и запретов Аллаха. Под словом «подчинение» в данном случае подразумевается подчинение Аллаху, Его Посланнику ﷺ и обладателям власти

¹⁹ Книга «Ар-Рисаля», Ахмад Шакир, стр. 474

из числа мусульман. Ниже, с дозволения Аллаха, эта тема так же будет рассмотрена.

Помимо этих двух условий, в словах Имама Шафии прослеживается третья важная деталь, а именно — то, что простое соединение частей тела не будет представлять собой общество и не будет иметь никакого смысла. Напротив, община, придерживаться которой обязаны мусульмане, является объединением мусульман на основе исламских понятий. Другими словами, понятия являются основой определения общества, что отличается от определения общины. Мы видим, как Имам Шафии проводит тонкую грань между общиной и обществом.

Сообщается, что Хузайфа ибн аль-Яман (р.а.) сказал:

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بَعِيرَ سَنَبِيٍّ وَيَهْدُونَ بَعِيرَ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ دَعَا عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْ فُؤِهَ فِيهَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِاللُّسِنَاتِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلَزَمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا؟ قَالَ: فَاعْتَرَلِ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَصَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

«Обычно люди спрашивали Посланника Аллаха ﷺ о благом, а я спрашивал его о плохом, опасаясь, что оно постигнет меня. Я сказал: «О Посланник Аллаха! Поистине, мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам благо, но придёт ли после этого блага зло?». Он сказал: «Да». Тогда я спросил: «А придёт ли после этого зла благо?». Он ответил: «Да, но к нему будет примешано и зло». Я спросил: «В чём же это будет заключаться?». Он ответил: «Появятся люди, которые станут руководить другими не так, как это делаю я, а вы увидите их дела и не одобрите их». Я спросил: «А придёт ли после этого блага зло?». Он ответил: «Да, придут призывающие людей к вратам Ада, и того, кто ответит на их призыв, они бросят в Огонь!». Я попросил: «О Посланник Аллаха! опиши их нам». Он сказал: «Они будут из нашей среды и будут разговаривать на нашем языке». Я спросил: «Что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого?». Он сказал: «Не расставайся с общиной мусульман и правителем». Я спросил: «А если я не застаю ни общины, ни правителя?!». Пророк ﷺ сказал: «Тогда отстраняйся от всех этих групп, даже если придётся тебе для этого вцепиться зубами в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придёт к тебе смерть!»» (этот хадис передали Бухари, 3606, Муслим, 1847, Абу Дауд, 4244).

Здесь хотелось бы обратить внимание читателя на важную деталь в хадисе, а именно — на то, что отсутствие общины мусульман и Имама мусульман означает разобщённость, которой следует сторониться, что нужно придерживаться аль-джама‘а (общины) и беречь Имама, ведь без Имама не может быть общины. Если бы без Имама можно было допустить аль-джама‘а, то Пророк (с.а.с) приказал бы придерживаться аль-джама‘а, несмотря на отсутствие Имама. Так же и без общины мусульман не может быть Имама, а точнее — халифа.

От аль-Хариса аль-Аш‘арий передаётся, что *«Пророк ﷺ сказал: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أَمَرْتُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ: الْجَمَاعَةَ، وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، وَالْهِجْرَةَ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِرِّهِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ»* **«Воистину, Аллах велел пророку Яхье ибн Закарии совершать пять вещей и приказывать сынам Израиля совершать их».** И он упомянул их. Затем Пророк ﷺ сказал: *«И я повелеваю вам пять вещей, которые велел мне Аллах: община, послушание, подчинение, хиджра и джихад на пути Аллаха. Кто вышел из общины хотя бы на йоту, тот считается развязавшим узел Ислама со своей шеи до тех пор, пока не вернётся обратно»* (передали ат-Тирмизи и Ахмад).

От Ибн Аббаса передаётся, что Пророк ﷺ сказал: *مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»* **«Кто возненавидит что-нибудь у своего амира, пусть проявляет терпение. Кто выйдет из подчинения амиру (султану) и умрёт, тот умрёт смертью времён невежества (джахилии)»** (Бухари, ат-Тирмизи, Ибн Хузейма, Ибн Хиббан).

В этих хадисах видно, как переплетаются слова «вышел из общины», «вышел из подчинения амиру (султану)», что указывает на то, что эти слова подразумевают один смысл. Так, власть в Исламе принадлежит Исламской Умме, которая вверяет её путём присяги халифу, чтобы он управлял и заботился о ней в соответствии с законами Ислама. Стало быть, естественно то, что «выход из подчинения» означает «выход из общины». Также выход против аль-джама‘а не означает выход против масс людей, т.е. тела общества, напротив, это — выход против ценностей и понятий этой общины.

От Ибн Аббаса сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: *مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»* **«Кто увидит от своего амира то, что ему не нравится, пусть проявляет терпение. Поистине, кто умрёт, оставив общину, хотя бы на немного, тот умрёт смертью времён невежества (джахилии)»**

(Бухари). В другой версии от Абу Зарр (р.а.) этот хадис сообщается со следующим текстом:

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِرْبًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

«Кто отступился от общины хотя бы на йоту, тот считается развязавшим узел Ислама со своей шеи» (Абу Давуд).

Что значит выражение «развязавший узел Ислама со своей шеи»?

Исламский учёный ханафитского мазхаба Шейх Мулла Али аль-Кари в своей книге «Миркат аль-Мафатих» комментариях к сборнику хадисов «Мишкат аль-Масабих» — пишет: **«Выражение «развязавший узел Ислама со своей шеи» означает нарушить свой договор, пренебречь возложенной на человека ответственностью, отступить от общины и выйти против единогласия. Другие считают, что развязавший узел Ислама со своей шеи — это тот, кто нарушил завет, данный Аллаху, и проявил халатность по отношению к той ответственности, которую несёт каждый из людей».** В хадисах Пророка Мухаммада ﷺ на арабском языке **«узел»** обозначается словом «رِبْقَةٌ», которое на русский язык переводится как морской узел, состоящий из большего количества витков вокруг петли. Так, сплочение мусульман вокруг одного Имама, где каждый поддерживает другого, представляет собой единую общину, подобно стаду овец с навешенными на шеи колокольчиками, позволяющим им обращать внимание друг на друга, заступаться друг за друга при беде и быть вместе. Таким образом, мусульмане должны быть сплочёнными вокруг Ислама и не снимать исламский узел со своей шеи. Такова аллегория в данном хадисе.

Известный исламский учёный шафиитского мазхаба Абу Сулейман аль-Хитаби говорил: **«Кто выйдет из подчинения Иمامу общины или отступится от неё в каком-то единогласном среди мусульман вопросе, тот впадёт в заблуждение и погибнет».**

В своих сборниках хадисов Имам Муслим передаёт от Абу Къайса ибн Рияха, от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ говорил:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ يَعْضِبُ لِعَصْبَةِ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتِلَ فِقْتِلَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

«Кто вышел из подчинения (амиру) и отделился от общины (мусульман), а затем умер, тот умер смертью джахилии. Кто воевал под знаменем невежества (неясным знаменем), гневаясь ради племени

(рода, нации и т.д.), или призывая к (защите) племени, или защищая племя, и был убит, то это — смерть джахилии. И кто восстанет против моей Уммы и будет (без суда и следствия) убивать благочестивых и грешных, не испытывая сострадания к верующему и не соблюдая договор, заключённый им с кем-либо, тот не имеет ко мне никакого отношения, как и я не имею к нему никакого отношения» (хадис передали Ахмад, 2/306, Муслим, 1848, ан-Насаи, 7/123, Ибн Маджа, 3948, Ибн Хиббан, 4580).

Имам Ахмад приводит в своём сборнике хадисов от Фадаля ибн Убайда аль-Ансарий, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاجِئًا

«О троих даже не вспомнят в Судный день: об отколовшемся от общины, о не подчинившемся и об умершем в грехе человеке».

Известный исламский правовед Мухаммад ибн Исмаил ас-Санааний говорит: «Слова Посланника Аллаха ﷺ «отступил от общины» означают «покинул общину мусульман, которые единогласно сошлись на подчинении одному Иمامу, олицетворяющему их сплочённость, целостность и защиту от врагов».²⁰

Таково значение «отступил или покинул аль-джама‘а (общину мусульман)». Под словом «отступил (или покинул аль-джама‘а)» подразумеваются две вещи:

1. Выход из подчинения Иمامу, который получил полномочия имамата путём присяги на претворение божественных законов над Уммой.
2. Выход из общины, которая образовалась на приказах и запретах Ислама и зиждется на исламских понятиях. Выше уже упоминались слова Имама Шафии (р.а.) относительно этого. Данная община считает обязательным претворение исламских законов, т.е. имеет власть для претворения этих законов. И эта община приносит присягу Иمامу на то, чтобы последний претворял эти законы над ней. Таким образом, обладателем власти, который несёт ответственность за исполнение законов, является, в первую очередь, община, а потом уже — Имам (после получения присяги). Под выходом из общины не подразумевается покинуть территорию нахождения общины, а скорее, отступить от понятий и убеждений, лежащих в основе этой общины. Поэтому единственным объяснением выражения «снятие узла Ислама со своей шеи» является выход из подчинения и отход от общины.

Вывод таков — выход из общины, у которой имеется избранный Имам, наделённый полномочиями власти для претворения исламских

²⁰ Книга «Субуль ас-Салам», Мухаммад ас-Санааний.

законов. Поэтому запрещается выходить против Имама и нарушать данную ему присягу, как и запрещается выступать против приказов и запретов Ислама, которые легли в основу государства и общества. Напротив, необходимо принять их в качестве понятий и претворять посредством исламской системы правления.

Данное объяснение подтверждается тремя хадисами, приводимыми со схожими и близкими по смыслу выражениями:

مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِرْبًا

«...кто отступился от султана на йоту» вместо слов:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ شِرْبًا

«...кто отступился от общины». Причём данный хадис сообщается тем же передатчиком. От Ибн Аббаса передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِرْبًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто возненавидит что-нибудь у своего амира, пусть проявляет терпение. Кто выйдет из подчинения амиру (султану) хотя бы на йоту, и умрёт, тот умрёт смертью времён невежества (джахилии)» (Бухари, ат-Гирмизи, Ибн Хузейма, Ибн Хиббан).

В другой версии хадиса от Ибн Аббаса говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِرْبًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
«Кто увидит от своего амира то, что ему не нравится, пусть проявляет терпение. Поистине, кто умрёт, оставив общину хотя бы на йоту, тот умрёт смертью времён невежества (джахилии)» (Бухари).

Известный исламский учёный Ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет: «Приводимое в хадисе выражение «хотя бы на йоту» подразумевает послушание и выход мусульманина против своего султана (правителя-мусульманина)». Один из выдающихся учёных, Абу Джамра, говорит: «Под словом «отступился» подразумевается стремление нарушить присягу, данную амиру, хотя бы в самом малом проявлении, и в качестве примера приводится слово «йота», поскольку всё это приводит к бесправному кровопролитию». Затем, довершая своё объяснение, он говорит: «Выражение «джахилийской смертью» упоминается для сравнения со смертью невежественных людей, пропадающих во мраках заблуждения, не имея Имама, которому следует подчиняться, из-за своего незнания этой истины. Здесь речь не идёт о том, что он умирает неверующим. Напротив, он пребывает в грехе и умирает грешником».²¹

Имам Ахмад приводит в своём сборнике хадисов от Фадаля ибн Убайды аль-Ансарий, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

²¹ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатху-ль-Бари».

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًّا

«О троих даже не вспомнят в Судный день: об отколовшемся от общины, о не подчинившемся и об умершем в грехе человеке».

Также в своих сборниках хадисов Имам Ахмад от ан-Нумана ибн Башира передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

«Единение — это милость, а разъединение — кара».

Посланник Аллаха ﷺ в хадисе, приведённом Имамом Муслимом от Арфаджи, сказал:

مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

«Кто придёт к вам, когда ваше дело находится в руках одного мужчины, желая расколоть его или посеять рознь между вашей общиной, — убейте его».

В сборниках ан-Насаи и Ибн Маджи от Умара сообщается, что Посланник Аллаха (с.а.с) говорил:

فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَالَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ

«...кто хочет просторов Рая, пусть придерживается общины мусульман...».

Слово «аль-джама‘а» является определённым (мукъайяд²²), а не обобщённым (мутлак²³) выражением

Вышеупомянутое в приведённых хадисах слово «джама‘а», т.е. община, имеет абсолютно определённое значение, что обозначается либо определяющим артиклем «аль» в арабском языке, либо сопряжением к слову «мусульмане» или местоимению, относящемуся к мусульманам, т.е. добавлением определения к имени в родительном падеже; в грамматике арабского языка это называется «идафа». Так, слово «джама‘а» приводится в следующих формах: «جماعة المسلمين», «الجماعة» «جماعتكم». Во всех хадисах слово «джама‘а» упоминается лишь в «мукъайяд» виде, т.е. с конкретным значением, и нет ни одного шариатского текста, в котором слово «джама‘а» приводилось бы в «мутлак» виде, т.е. в обобщённой форме.

Что касается того, что некоторые сподвижники в своих изречениях упоминали слово «джама‘а» в обобщённой форме, то их слова следует соотносить к конкретному значению на основании шариатского

²² Мукъайяд — слово с конкретным значением.

²³ Мутлак — слово с обобщённым значением.

правила. Например, сообщает ат-Табарий слова Саида ибн Зайда: «*Не желайте оставаться даже на полдня вне джама'а (общины)*». Также передаёт Имам Бухари слова Али, да возвеличит его Аллах: «*Судите так, как судили. Поистине, я ненавижу разногласия. Пусть лучше будет у мусульман джама'а (община), и я покину этот бренный мир подобно тому, как покинули его мои сподвижники*». Несмотря на то, что в этих двух примерах слово «джама'а» употребляется в обобщённом виде без определённого артикля «ال», тем не менее, другие сподвижники употребляли его только в конкретном значении, как это приводится Ибн Абдуль-Барром в книге «Ат-Тамхид» от Абу Дарда: «*Пять вещей, относительно которых сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ и следовавшие за ними искренние мусульмане были единогласны во мнении: обязательное приобщение к аль-джама'а (общине мусульман), следование Сунне, строительство мечетей, чтение Корана и джихад на пути Аллаха*». Согласно шариатскому правилу, применяемому в исламском праве, слово «джама'а», несмотря на употребление в «мутлакь» (обобщённом виде), необходимо соотносить к «мукъайяд» (конкретному значению).

Следовательно, аль-джама'а (община), придерживаться которой приказал Посланник Аллаха ﷺ, не является растяжимым понятием, поскольку тексты указывают на конкретную общину, имеющую особые характеристики и отвечающую установленным шариатским условиям, а не на любую общину.

Определённый артикль «ال» (аль) в слове «аль-джама'а» служит для обозначения имени нарицательного (للجنس), либо для обозначения договорённости (للعهد).

Если говорить о первом виде определённого артикля, а именно — об имени нарицательном, то оно бывает двух видов:

1. Определённый артикль по сути: «ال ماهية».
2. Определённый артикль по роду: «ال الاستغراق».

Определённый артикль по роду в филологии арабского языка получил название «ال الاستغراق» (истигракь); он обозначает определённую всех единиц одного рода, либо обозначает характерные качества одного рода. Данный определённый артикль может охватывать все единицы одного рода независимо от того, употребляется ли выражение в прямом смысле или в переносном. Например, слово «человек» в аяте:

وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

«...ведь человек создан слабым» (4:28), — приводится в прямом смысле, а значит — охватывает всех людей, независимо от особых качеств тех или иных индивидуумов. Что касается употребления слова в переносном значении, то примером тому является выражение

«خالد الرجل — Халид ар-раджуль» (Халид — мужчина), которое означает, что Халид характеризуется качествами настоящего мужчины в силу его мужественности и отважности.

Что касается определённого артикля по сути, то он употребляется для обозначения сути вещи, представляемого в сознании и применимого как для малой части, так и большей части данной вещи, не беря во внимание количество и проявляемые качества, а также не касаясь единиц данной вещи. Например, выражение «алмаз прочнее, чем железо» означает, что алмаз по своей сути твёрже и крепче железа. Другим примером является выражение «людей погубили динар и дирхам». В данном выражении имеется в виду конкретные динары и дирхамы, а не любые динары и дирхамы, поскольку есть положения, когда динары и дирхамы помогают своему владельцу попасть в Рай. Ещё одним примером служат слова Всевышнего Аллаха:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

«И сотворили всё живое из воды» (21:30). В данном аяте речь идёт именно о воде, а не обо всех жидкостях, которые можно отнести к воде.

Что касается определённого артикля для обозначения договорённости (للعهد), то он употребляется:

а) в отношении ранее упомянутого в своей речи, как, например, جاءني ضيف، فأكرمت الضيف — «джаани дайфун, фаакрамту ад-дайфа» (ко мне пришёл гость, и я проявил к нему гостеприимство). Другим примером тому служат слова Всевышнего Аллаха:

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ

«Как отправили посланника (расуль) к Фараону. И послушался Фараон этого посланника (аль-расуль)» (73:15).

б) в отношении присутствующего, который на момент разговора находится рядом, как, например, выражение «جئت اليوم» — джиьту аль-явма» (я пришёл сегодня). В данном случае имеется в виду текущий день.

в) в отношении представляемого во время речи имени существительного, как, например, выражение: «حضر الأمير» — хадара аль-амиру» (явился амир). В данном случае слушатели понимают человека, сказавшего это выражение, и представляют определённого амира, который известен участникам разговора.

На основании вышеприведённого можно смело сказать, что выражение «аль-джама'а», употребляемое в хадисе Посланника Аллаха ﷺ, обозначает определённую общину, которую образовал Посланник Аллаха ﷺ и которая известна всем мусульманам.

Следовательно, слово «аль-джама‘а» носит определённый, известный и понятный смысл, о чём и сообщается в хадисах.

Качества «аль-Джама‘а»

Рассмотрим те качества, которыми должна характеризоваться община «джама‘а», придерживаясь которой приказал мусульманам Посланник Аллаха ﷺ. Как мы узнаем о ней?

Если обратиться к хадисам Посланника Аллаха ﷺ, которые дают определение и описывают характерные качества этой общины «джама‘а», можно встретить в них целый ряд указаний. Приведём самые значимые из них:

1. «Объединение общины вокруг Имама» и «отрёкшийся от присяги считается развязавшим узел Ислама со своей шеи».
2. Объединение общины вокруг того, что гарантирует целостность (единство слова) Уммы. Кто отходит от единства и вносит раскол в Умму, тот делает Умму слабой.
3. Объединение общины вокруг определённых понятий, гарантирующих этой Умме право на власть. Мусульмане приносят присягу Имаму на то, что последний будет претворять над ними систему, вытекающую из этих понятий и убеждений. Одним словом, объединение в данном случае предусматривает объединение вокруг законов Ислама.

В хадисе, приведённом Имамом Муслимом от Арфаджи, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
«Кто придёт к вам, когда ваше дело находится в руках одного мужчины, желая расколоть его или посеять рознь между вашей общиной, — убейте его».

В хадисе, приведённом Имамом Муслимом от Хузайфы ибн аль-Ямана (р.а.), Посланник Аллаха ﷺ говорит:

تَلَزَمُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ
«Не расставайся с общиной мусульман и правителем».

Посланник Аллаха ﷺ связывал общину к Имаму. В хадисе, приведённом Имамом Бухари от Ибн Аббаса, Посланник Аллаха ﷺ говорит:
مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
«Кто увидит от своего амира то, что ему не нравится, пусть проявляет терпение. Поистине, кто умрёт, оставив общину хотя бы на немного, тот умрёт смертью времён невежества (джахилии)». Из

данного шариатского текста понимается, что нетерпение и неподчинение Амиру — это и есть отделение от общины. В хадисе, приведённом Имамом Муслимом от Абу Хурайры, Посланник Аллаха ﷺ говорит:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто вышел из подчинения (амиру) и отделился от общины (мусульман), а затем умер, тот умер смертью невежества (джахилии)».

Из данного шариатского текста понимается, что выход из подчинения Имаму является отделением от общины.

Самым ярким и первостепенным признаком, определяющим понятие общины «джама'а», является объединение вокруг Имама. Далее следует знать, что договором между Уммой и амиром является присяга на подчинение в том, что амир будет претворять над мусульманами законы Всевышнего Аллаха. Данное заключение понимается из следующих хадисов:

В сборниках хадисов Имама Муслима в главе «Аль-Имара» («Книга о правлении») приводится, что Нафиъ сообщил:

جَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: اطْرَحُوا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً. فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِ سَبِّكَ لِأَحَدَتِكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُهُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
«После битвы при Харре во время правления Язида ибн Муавий Абдуллах ибн Умар пришёл к Абдуллаху ибн Мутифу, и тот велел: «Бросьте Абу Абду-р-Рахману подушку». Абдуллах ибн Умар сказал: «Поистине, я пришёл к тебе не для того, чтобы сидеть, а для того, чтобы передать хадис, который я слышал от Посланника Аллаха ﷺ. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Тот, кто выйдет из повиновения (амиру), в День воскрешения встретит Аллаха, не имея никаких доводов (в своё оправдание), а тот, кто умрёт, не испытывая чувства долга за принесение присяги (амиру), умрёт смертью невежества (джахилии)».

От Абу Хурайры сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто вышел из подчинения (амиру) и отделился от общины (мусульман), а затем умер, тот умер смертью невежества (джахилии)» (Муслим).

Известный исламский учёный Мухаммад ибн Исмаил ас-Санани в своей книге «Субуль ас-Салам» пишет: «Слова Посланника Аллаха ﷺ **«отделился (отступил) от общины»** означают «покинул общину мусульман, которые единогласно сошлись на подчинении одному Иمامу, олицетворяющему их сплочённость, целостность и защиту от врагов».

В сборниках хадисов Имама Муслима передаётся от Абу Къайса ибн Риха, от Абу Хурайры, что Пророк ﷺ говорил:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصْبَةً فَقَتِلَ فِقِتْلَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

«Кто вышел из подчинения (амиру) и отделился от общины (мусульман), а затем умер, тот умер смертью джахилиши. Кто воевал под знаменем невежества (неясным знаменем), гневаясь ради племени (рода, нации и т.д.), или призывая к (защите) племени, или защищая племя, и был убит, то это — смерть джахилиши. И кто восстанет против моей Уммы и будет (без суда и следствия) убивать благочестивых и грешных, не испытывая сострадания к верующему и не соблюдая договор, заключённый им с кем-либо, тот не имеет ко мне никакого отношения, как и я не имею к нему никакого отношения».

Имам Ахмад приводит в своём сборнике хадисов от Фадаля ибн Убайды аль-Ансарий, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

ثَلَاثَةٌ لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا

«О троих даже не вспомнят в Судный день: об отколовшемся от общины, о не подчинившемся и об умершем в грехе человеке». Ослушание Иمامу означает отделение и отступление от общины мусульман.

Всё вышеперечисленное подтверждает второй подпункт, упомянутый вначале темы, а именно — объединение общины вокруг определённых понятий. Отступление от этих понятий и борьба под иными флагами ради победы прочих идей, нежели религиозные убеждения Ислама, расценивается выступлением против понятий единства и пособничеством в пользу неисламских идей.

От Арфаджа ибн Шариха сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّكَ مَن كَانَ

«В будущем будут происходить разные события, но если кто пожелает расколоть дело этой общины, когда она едина, то ударьте его мечом, кем бы он ни был!». В другой версии хадиса говорится «убейте его».

В версии ан-Насаи от Усамы ибн Шарика сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يَفْرُقُ بَيْنَ أُمَّتِي، فَاضْرِبُوا عَنْقَهُ

«Кто бы ни вышел из общины, желая внести раскол в мою Умму, того должны казнить».

Известный исламский учёный Имам ан-Нававий в своей книге «Шарх Сахих Муслим» в комментарии к данному хадису говорит: «В этих словах есть приказ убить того, кто выступил против Имама или желает разобщить единство мусульман и тому подобное, а также требование удерживать любого от этого (преступления). В случае, если человек не воздержится от этого, то с ним следует бороться. Если невозможно устранить его зло, кроме как только убив его, то следует убить его (как наказание за этот тяжкий грех). Слова Посланника Аллаха ﷺ: **«Ударьте мечом по шее»**, — а в другом риваяте: **«Убейте его»**, — относятся к тому, которого невозможно остановить иначе, кроме как только такой мерой».

Данный комментарий подтверждает наш вывод о том, что выход из общины и не подчинение Иمامу данной общины ведут к ослабеванию единства Уммы.

Все вышеприведённые хадисы указывают с предельной ясностью на то, что под требуемой Шариатом общиной подразумевается община, возглавляемая Иمامом и объединённая на исламских понятиях и едином слове мусульман.

Данное утверждение также подтверждается единогласием сподвижников — «иджма ас-сахаба», — которые назвали 41 год по хиджре «годом общины» в силу того, что люди объединились вокруг Муавии.

Ибн Хальдун в своей книге «Тарих» на 597 странице пишет: «Вопрос Муавии был решён в силу того, что община сошлась во мнении относительно необходимости принесения ему присяги в середине сорок первого года по хиджре. По этой причине этот год был назван «годом общины».

Согласно исламскому законодательству, все мусульмане объединились вокруг одного лидера — Имама, поскольку, как мы говорили выше, шариатские тексты требуют определённую и обусловленную общину, а не любую общину, ведь в противном случае можно назвать общиной группу людей — пассажиров на борту самолёта — или табор, руководствующийся мнением своего одного авторитета, как и можно назвать общиной партию, члены которой объединились вокруг своего лидера и подчиняются ему. Однако это находится в противоречии с вышеупомянутыми текстами, ведь требуется не любая община, а напротив, конкретная и определённая группа людей с чёткими описаниями — община во главе с Иمامом в правовом государстве, которая обращается к Исламу за решениями своих проблем, руководствуется исламскими понятиями в своём поведении и выстраивает власть на основе этих понятий.

Аль-Хаким приводит от Абу аль-Аббаса Мухаммада ибн Ахмада аль-Махбуби, от Саида ибн Масъуда, от Язида ибн Харуна, от аль-Аввама

ибн Хавшаба, от Абдуллаха ибн ас-Саиба аль-Ансарий, от Абу Харайры, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ — يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ حَدَّثَ، فَقَالَ: إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْتِ الصَّفَقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا، فَمَا نَكْتُ الصَّفَقَةَ وَتَرْكِ السُّنَّةِ؟ قَالَ: أَمَّا نَكْتُ الصَّفَقَةَ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا بِبَيْمَانِكَ، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ فِتْقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكِ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

«Пятикратный намаз, совершение пятничного намаза от пятницы к пятнице, соблюдение поста от Рамадана к Рамадану служит искуплением тех грехов, что были между ними, — затем после этого он сказал, — за исключением трёх». Я захотел узнать, что это за вещи.

Пророк ﷺ сказал: **«...за исключением придания Аллаху со товарищей, нарушения договора и оставления Сунны».** Я сказал, что мы знаем, что такое придание Аллаху со товарищей, и попросил пояснить, что значит нарушение договора и оставление Сунны. И он ответил: **«Что касается нарушения договора — это когда ты даёшь присягу кому-нибудь, произнося клятву, а затем, если вы в чём-то не сошлись с ним, то выступаешь против него с мечом в руках. Что касается оставления Сунны — это отдаление (выход) от общины».** Данный хадис является достоверным согласно условиям и требованиям Имама Муслима. Хадисоведы принимали сообщения, передаваемые Абдуллахом ибн ас-Саибом ибн Аби ас-Саибом аль-Ансари. Известный хадисовед аз-Захаби, рассказывая об этом передатчике, сказал: **«Мне не известно что-либо дурное о нём. Он отвечает всем требованиям Имама Муслима».**

Этот же хадис передаётся по другой цепочке, от Амра ибн Мухаммада ибн Мансура аль-Адля, от Сарийи ибн Хузеймы, от Амра ибн Авна аль-Васитый, от Исхака ибн Юсуфа, от аль-Аввама ибн Хавшаба, от Абдуллаха ибн ас-Саиба аль-Ансарий, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا — قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ — إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَنَكْتُ الصَّفَقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ؛ أَمَّا نَكْتُ الصَّفَقَةِ فَالْإِمَامُ قَالَتْ عَلَيْهِ بَيْعَتَكَ ثُمَّ تَقْبَلُ عَلَيْهِ تِقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكِ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

«...от намаза к намазу служит искуплением тех грехов, что были между ними, — затем после этого он сказал, — за исключением трёх: придание Аллаху со товарищей, нарушение договора и оставление Сунны. Что касается нарушения договора — это когда ты даёшь Иمامу присягу, произнося клятву, а затем выступаешь против него с мечом в руках. Что касается оставления Сунны — это отдаление (выход) от общины» (хадис с достоверной цепочкой).

Постановление Шариата относительно существования «аль-Джама‘а»

Сегодня мы рассмотрим вопрос относительно того, какое решение предоставляет исламское законодательство относительно существования этой общины?

Как известно, большинство исламских учёных придерживается того, что в арабском языке обычный глагол повелительного наклонения, приводимый в шариатских текстах, не указывает на обязательность приказа, напротив, существующие в текстах предпосылки (къарина) — именно они определяют обязательность приказа (фард).

В своих хадисах Пророк Мухаммад ﷺ приказал придерживаться общины, а тексты этих хадисов несут в себе следующие выражения:

1. В хадисе от Ибн Аббаса Посланник Аллаха ﷺ говорит:

إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«...умер невежественной смертью (джахилия)».

2. В хадисе от Фадаля Посланник Аллаха ﷺ говорит:

لَا تُسْأَلُ عَنْهُمْ

«О троих даже не вспомнят в Судный день...».

3. В хадисе от ан-Нумана ибн Башира Посланник Аллаха ﷺ говорит:

وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

«разъединение — кара».

4. В хадисе от Арфаджи Посланник Аллаха ﷺ говорит:

فَأَقْتُلُوهُ

«...убейте его».

5. В хадисе от аль-Хариса Посланник Аллаха ﷺ говорит:

فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

«...тот считается снявший узел Ислама со своей шеи».

Все эти выражения представляют собой предпосылки, указывающие на то, что приводимый в хадисах приказ является обязательным требованием. Посланник Аллаха ﷺ называет смерть мусульманина невежественной, а его отступление от общины — карой, говорит о том, что в Судный день не вспомнят о таком мусульманине, и приказывает убить того, кто разрушает общину, а также считает его снявшим узел Ислама, — всё это указывает на то, что этот мусульманин совершил запретное (харам) или не выполнил обязательное (фард), поскольку воздержавшийся от рекомендуемого предписания (мандуб) не может характеризоваться такими качествами. Стало быть, придерживаться

общины мусульман является обязательным, а воздержавшийся от этой обязанности является грешником по Шариату безо всяких разногласий.²⁴

Следовательно, основание этой общины во главе с Имамом в случае её отсутствия является обязательным по Шариату делом, что свидетельствует об обязательности установления Халифата.

В №116 журнала «Аль-Ваъй» в объяснении шариатского понимания слова «джама'а» приводится хадис Пророка ﷺ:

مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ مَيِّتٌ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто уберёт руку от подчинения Аллаху, тот в Судный день встретит Аллаха без какого-либо оправдания в свою пользу. Кто умрёт, не имея на шее (на себе) присяги халифу, тот умрёт смертью невежественной (джахилийской)» (Муслим). В данном хадисе Посланник Аллаха ﷺ связал послушание приказов Аллаха с отдалением от общины (джама'а), т.е. выход из общины — с отречением от присяги. И он ﷺ сообщил, что совершивший это умрёт смертью невежественной (джахилийской), указывая на суровость запрета и тяжесть греха, который совершает мусульманин, отделяясь от общины.

Передаётся от Тамима ад-Дари (р.а.) который сказал: *«Во времена Умара (р.а.) люди стали сильно застраиваться, и Умар сказал: «О арабы, поистине, земля — всё та же земля. Воистину, нет Ислама, кроме как с общиной. И нет общины без правления. А правления нет без подчинения. Кого народ поставил во главе с правильным пониманием, в этом есть жизнь для него и для них. Тот же, кого народ поставил во главе без правильного понимания, — в этом гибель для него и для них»* (передал ад-Дарими).

Славный Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.) выстроил Ислам на общине, а общину — на руководстве, а руководство — на подчинении. Одним словом, он решил, что Ислам не будет иметь действенного влияния без общины (джама'а), а община не сможет быть без амира, которого нельзя будет назвать амиром, пока ему не станут подчиняться. Затем он пояснил разновидности подчинения и решил, что правильное подчинение может быть только тому, кого избрал народ на основе правильного понимания.²⁵

²⁴ См. книгу «Хакикату мафхум ахлю сунна валь-джама'а» автора Абу Махдий.

²⁵ Журнал «Аль-Ваъй» №116, Ахмад аль-Хатиб.

Второе: термин «Ахлю Сунна»

Одной из главных истин нашей великой религии Ислам является то, что Всевышний Аллах предписал человечеству следовать и подражать Пророку Мухаммаду ﷺ, как и обязал слушаться и обращаться к нему за решениями. Всевышний Аллах говорит:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный». Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и Посланнику». Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих» (3:31,32),

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (33:21).

Аллах назвал вас мусульманами

Когда речь идёт о верующих в Ислам людях, Священный Коран называет их мусульманами и теми, кто уверовал, т.е. верующими:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. Аллах нарёк вас мусульманами до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха. Он — ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!» (22:78).

Известный толкователь Корана ат-Табари в своей книге пишет: «От Юнуса, от Ибн Вахба передаётся, что Ибн Зайд в отношении следующих слов Всевышнего Аллаха «Аллах нарёк вас мусульманами» сказал:

«Вспомните, как пророк Ибрахим, обратившись к Всевышнему Аллаху, говорил:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

«Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства — общину, покорившуюся Тебе» (2:128). Так свершились слова пророка Ибрахима, и Аллах назвал вас мусульманами. Никакую общину, помимо Исламской Уммы, Всевышний Аллах не называет покорившейся (муслима) и верующей (муьмина). Верно, можно встретить применение слов «верующий» или «покорившийся» в отношении отдельных лиц. Однако в отношении народов никого, кроме Исламской Уммы, Аллах не называет верующей (муьмина) общиной».

Следовательно, только эту Умму Всевышний Аллах удостоил чести носить название покорившейся (муслима) в отличие от всех остальных народов. Несмотря на то, что пророков, мир им, называли мусульманами (покорившимися), всё же имя существительное «мусульмане» стало нарицательным, которое применяется исключительно к представителям общины Пророка Мухаммада ﷺ. И это делает честь этой Умме.

Аналогично этому Всевышний Аллах назвал только население Медины мухаджирами (переселенцами) и ансарами (оказавшими помощь), а также превознёс их благодаря тому, что они совершили переселение и были первыми, кто принял Ислам, а также оказали помощь этой религии и установлению государства:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

«Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел» (8:74).

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это — великое преуспевание» (9:100).

Посланник Аллаха ﷺ никогда не называл мусульман «Ахлю Сунна»

Нет ни одного текста, сообщающего о том, что Пророк Мухаммад ﷺ называл мусульман суннитами, шиитами или мутазилистами, несмотря на то, что приказывал мусульманам блюсти его Сунну и подражать ему ﷺ. Как и не существует ни одного сообщения о том, что сподвижники употребляли в своём обиходе термин «Ахлю Сунна». Одним словом, данный термин не существовал и не был известен в ранний период Ислама.

Все сообщения об употреблении термина «Ахлю Сунна», которые приписываются сподвижникам и их последователям (табиинам), — подавляющая часть из этих сообщений является недостоверной, а в оставшейся части речь вовсе не идёт о какой-то группе или школе.

Известный исламский учёный Ибн Касир в своём толковании Корана привёл сообщение, которое он приписал Ибн Аббасу (р.а.). Это же сообщение упомянул в своём тафсире другой толкователь Корана — Ибн Абу Хатим: «Поведал Мухаммад ибн аль-Аббас, от Мухаммада ибн Али ибн Хамзы аль-Марвазий, от Хавсы ибн Умара аль-Мукрий, от Али ибн Кудама, от Муджаший ибн Амра, от Абдулькарима аль-Джазарий, от Саида ибн Джубайра, что в отношении следующих слов Всевышнего Аллаха:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ

«в тот день, когда одни лица побелеют, а другие — почернеют»

(03:106), — сказал Ибн Аббас: *«Побелеют лица Ахлю Сунна валь-Джама'а».*

При разборе данного сообщения выявляется, что в цепочке передачи упоминается человек по имени Муджаший ибн Амр, который среди хадисоведов известен как незаслуживающий доверия и обвинённый в неблагонадёжности передатчик. Об этом сказали Ибн Муин, Абу Хатим, Бухари, аль-Акыли, Ибн Хиббан, аль-Хаким, ад-Дарукъутний и Али ибн Кудама. Известный хадисовед аз-Захабий в книге «Аль-Мизан» написал: *«Ибн Муин сказал, что данный риваят — подозрительный по той причине, что в передаче есть тот, кто не внушает доверия, даже если нет доказательств в его лживости».* Другой учёный, Хатим ар-Разий, сказал: *«Данное сообщение является слабым».*

Сообщение от Ибн Аббаса, приводимое в книге Ибн Батты, является недостоверным, поскольку в цепочке передачи данного сообщения один из передатчиков аль-Хасан ибн Абу Джаъфар передаёт от Ибн Аббаса, хотя он его не застал при жизни, а значит, этот хадис является мурсаль. Такие известные хадисоведы, как Ахмад ибн Ханбаль, Ибн

Муин, аль-Мадиний и другие считают аль-Хасана ибн Абу Джаъфара слабым передатчиком, не заслуживающим доверия. А Имам Бухари сказал, что *«данное сообщение является отвергаемым»*.

В книге «Аль-Бидъу» автора Ибн Ваддаха приводится: «От Асада, от ар-Рабиъу ибн Сабиха, от Юнуса ибн Убайда передаётся, что *«Однажды люди собрались, и к ним подошёл аль-Хасан. Вдруг некий человек, обратившись к аль-Хасану, говорит: «О Абу Саид! Что ты скажешь относительно нашего собрания? Люди из числа Ахлю Сунна валь-Джама'а собрались в один день в одном месте не для того, чтобы сплетничать о ком-либо. Напротив, мы читаем Книгу Аллаха, взываем к Господу с мольбами, благословляем нашего Пророка ﷺ и просим благо для себя и всех мусульманам?»*. В ответ аль-Хасан категорически запретил всё это».

В другой версии этого сообщения в той же книге говорится: «От Асада, от ар-Рабиъу ибн Сабиха, что Абана ибн Абу Айяша: *«Однажды встретил Тальху ибн Убайдуллаха ибн Кариз аль-Хузаъй и задал ему следующий вопрос: «Что ты скажешь о тех нескольких твоих братьях из числа Ахлю Сунна валь-Джама'а, что, не сплетничая о ком-либо, собрались в одном месте в одно время в дни Навруза и Махраджана, проводя их в посте?»*. В ответ на это Тальха сказал: *«Это — одно из самых тяжких нововведений. Клянусь Аллахом, они чтят Навруз и Махраджан больше, чем что-то иное»*. Затем проснулся Анас ибн Малик, и я поспешил к нему с тем же вопросом, который я задал Тальхе. И в ответ Анас ибн Малик сказал мне то же самое, что сказал Тальха, словно они договорились».

Эти сообщения (риваяты) передаются передатчиком по имени ар-Рабиъу ибн Сабих, который среди учёных по передачам приданий (риваятов) считается крайне неблагонадёжным. Ибн Хиббан дал краткую характеристику этого человека: *«Ар-Рабиъу ибн Сабих — это житель Басры, который известен своим поклонением и аскетизмом. Ночью его дом словно пчелиный улей собирал любителей ночного намаза «тахаджуд»*. Однако передача хадисов или иных приданий не было никогда его уделом. Он часто допускал оплошность в своих пересказах, даже были случаи, когда он, сам того не понимая, передавал недостоверные и выдуманные сообщения. По этой причине я предпочитаю не принимать его сообщения в качестве доказательств, если они передаются только от него».

В цепочке передачи второго сообщения встречается Абан ибн Абу Айяш, который считается неблагонадёжным и не заслуживающим доверия передатчиком среди таких великих хадисоведов, как Шаъбаба и Вакиъй, Абу Аввана и Яхья ибн Муин, поэтому категорически запрещается принимать его сообщения.

В книге «Аль-Ибана аль-Кубра» приводится следующее: «Поведал нам Абу аль-Фадль Джаъфар ибн Мухаммад аль-Кафляий, что он слышал от Мухаммада ибн Исхака, от Абу Саида аль-Ашаджа, от Абдуллаха ибн Хираша аш-Шайбани, от аль-Аввама ибн Хавшаба, от Саида ибн Джубайра, что слова Всевышнего Аллаха:

وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ

«стал поступать праведно, а потом последовал прямым путём» (20:82), — означают «придерживаться Сунны и Джама'а».

Джаъфар ибн Мухаммад аль-Кафляий является признанным и заслуживающим доверия передатчиком. Абу Саид аль-Ашадж так же является признанным и заслуживающим доверия передатчиком. Однако Абдуллах ибн Хираш считается неблагонадёжным и не заслуживающим доверия передатчиком. Об этом сказали такие выдающие учёные, как Абу Заръа и Абу Хатим. А учёный Ибн Адий сказал, что большая часть преданий этого передатчика не является достоверной.

На основании этого мы утверждаем, что термин «Ахлю Сунна валь-Джама'а» не существовал и не был известен в ранний период Ислама.

Например, невозможно встретить термин «Ахлю Сунна валь-Джама'а» в книге Имама Малика «Аль-Муватта». Как известно, Имам Малик умер в 179 году по хиджре. И если бы этот термин был в обиходе среди мусульман, учёных и в простонародье в том периоде времени, то Имам Малик непременно упомянул бы его.

Прочтите книгу Имама Шафии (умер в 204 году по хиджре) «Аль-Умм», и вы заметите, что автор упоминает выражение «Ахлю Сунна» всего один раз, причём в таком контексте, который не указывает на то значение, которое мы понимаем сегодня при употреблении выражения «Ахлю Сунна валь-Джама'а». Имам Шафии, да будет доволен им Аллах, пишет: «Служители правосудия берут должное с жителей, которые не являются мусульманами (ахлю аль-Харб и ахлю аз-Зимма). И если последние отказываются давать должное, то на первых ложится обязанность добиться этого. И первым делом этот долг ложится на Ахлю Сунна (знающих хадисы) из числа служителей религии Всевышнего Аллаха». При этом Имам Шафии не упомянул выражение «Ахлю Сунна» в своей книге «Ар-Рисаля». Если бы термин «Ахлю Сунна валь-Джама'а» был известен и был бы в обиходе среди мусульман во времена Имама Шафии, то он непременно написал бы подробнее об этом термине.

Помимо этих книг я искал в трудах Имама Ахмада ибн Ханбалия — «Муснад», «Фадаиль ас-Сахаба» и «аз-Зухд» — термин «Ахлю Сунна»,

однако ни в каких трудах этого выдающегося Имама я не встретил упоминания данного термина.

Да, есть сообщения, приписываемые Имаму Ханбалю. Например, Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад аль-Истахри передаёт, что Имам Ахмад говорил: *«Эти правовые школы (мазхабы) состоят из знающих, владеющих историческими сведениями и разбирающихся в Сунне людей, которые имеют основательные познания и пользуются славой и авторитетом, начиная со времён сподвижников Пророка ﷺ и до сегодняшних дней. К ним можно отнести учёных из числа мусульман Хиджаза (Аравийского полуострова), Шама (Леванта) и других уважаемых знающих людей. И кто будет противоречить этим правовым школам (мазхабам) или попытается дискредитировать их, того можно смело считать вносящим новшество и вышедшим из общины, а также отступившимся от метода Сунны и истинной стези»*. В книге «Хади аль-Арвах иля бияди-ль-Афраджд», автором которой является Ибн аль-Къайюм, так же приводится это изречение, и оно приписывается Имаму Ахмаду ибн Ханбалю, который умер в 258 году по хиджре.

Выражение «Ахлю Сунна» встречается в словах Ибн Сирина и Умара ибн Абдульазиза.

По всей вероятности, впервые термин «Ахлю Сунна» был употреблён известным исламским учёным Ибн Сирином, который умер в 110 году по хиджре. Он писал: *«Люди не спрашивали о цепочке передачи хадисов, пока не произошла смута, после чего люди начали спрашивать о цепочке передачи, дабы быть уверенным в принятии хадиса у Ахлю Сунна (знатоков Сунны) и избежать изречений Ахлю Бид'а (сторонников новшества)»*.²⁶ Как видно, здесь речь идёт об учёных и экспертах в вопросах хадиса и заслуживающих доверия передатчиках.

Помимо этого, в послании Умара ибн Абдульазиза, которое он отправил в качестве ответа кадаритам (сторонникам учения, отвергающего къадар), приводится: *«Вы знаете, что приверженцы Сунны говорили: «Соблюдение Сунны — это есть спасение»*. Скорее всего, здесь подразумевается такое же значение, которое понимается в вышеприведённом утверждении Ибн Сирина.

Следовательно, сложно определить начало появления данного термина. Ряд упоминаний этого выражения больше служит второстепенным оборотом, нежели определённым термином. Это указывает на то,

---

²⁶ Имам Муслим, «Сахих», Вступление, 5-я глава, изд. «Дар аль-Фикр», Бейрут, 1978 г.; Аль-Хатиб аль-Багдади, «Аль-Кифая фи 'ильм ар-ривая» («Достаточное пособие в науке передатчиков (хадисов)»), изд. «Дар аль-Кутуб аль-'Ильмийя», Бейрут, 1988 г.

что данный термин не выражал тогда конкретное характерное качество определённой группы или течения.

Хадисоведов называли «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в силу рода их деятельности, исключая смысл определённой группы

По всей видимости термин «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» начал входить в общество в начале третьего века по хиджре. В исторических летописях можно встретить послание Халифа аль-Мамуна (умершего в 219 году) своему валию Багдада Исаху ибн Ибрахиму: *«Они — те, кто ложью вступил в полемику, чтобы опровергнуть истину. А затем они начали призывать к своему учению; возомнив из себя Сунну, они принялись по-своему интерпретировать аяты Корана, которые противоречат их учению, а точнее — отрицают и разрушают их изречения. Несмотря на эту пакость, они выставили себя в образе «Ахлю аль-Хак ва ад-Дин ва аль-Джама‘а» (приверженцев истины, религии и единства), а всех, кто с ними не согласен, назвали «Ахлю аль-Батыль ва аль-Куфр ва аль-Фирка» (приверженцами мифов, неверия и раскола). Такими трюками они смогли обмануть невежд».* Этими словами халиф аль-Мамун подразумевает подавляющее большинство простых граждан и наивных людей, которые не имеют своего мнения, а также их судей.

Исламский публицист нашего времени доктор Ридван ас-Сейд пишет, что он обнаружил в мутазилитских летописях, написанных в конце второго века по хиджре, выражение «Ахлю Сунна валь-Джама‘а». Беря это во внимание, можно смело полагать, что данный период времени был началом возникновения термина «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» применимо к таким хадисоведам, как Ахмад, Ибн Рахвий, Ибн Муин, Ибн аль-Маданий и к их ученикам. Данный период времени стал свидетелем того, как мутазилиты вошли в ближайшее окружение халифа аль-Мамуна, как люди подверглись опросам по поводу сотворённой сути Корана. Тогда учёные в области хадиса приняли на себя миссию защитить исламское вероучение (акъыду), будучи способными сделать это. Хадисоведов называли «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» в силу того, что они пошли по пути и Сунне Посланника Аллаха ﷺ. Они не позиционировали себя в качестве какой-то определённой группы, отдельной от других исламских учёных и простых мусульман. Хотелось бы подчеркнуть, что данное обстоятельство является очень важным моментом, на который следует обращать внимание.

Затем начали себя называть «Ахлю Сунна» последователи аш‘аиритского догматического учения. Как известно, основатель данного учения, имам Абу аль-Хасан аль-Аш‘арий (да смилуется над ним Аллах), умер в 324 году по хиджре.

Тем не менее, существует разница между тем, что хадисоведы называли себя «Ахлю Сунна», и тем, что аш‘аириты называли себя «Ахлю Сунна». Хадисоведов называли «Ахлю Сунна» из-за рода их деятельности. Ведь они занимались исследованием, записью и анализом Сунны Посланника Аллаха ﷺ. Следуя хадисам Пророка Мухаммада ﷺ, они стремились вернуть мусульман к Сунне во всех вопросах. В связи с этим они и получили название «Ахлю Сунна» в силу своего подхода и рода деятельности, а не вовсе в качестве «группы» или «определённой школы». Что касается приверженцев аш‘аиритской догматической школы, то они назвали себя «Ахлю Сунна валь-Джама‘а», чтобы выделить свою группу и отличить её от других догматических групп и школ каляма.

Выдающийся исламский учёный Ибрахим ибн Яхья сказал: *«Я слышал, как шейх аз-Зафраний говорил: «Нет более благородных людей на белом свете, чем писари этого дела. Они исследуют и записывают сообщения Посланника Аллаха ﷺ, дабы защитить их от исчезновения»»*. Также Ибрахим ибн Яхья сказал: *«Я не видел более благородных людей, чем учёные хадиса (хадисоведы). Каждый из них носит с собой перо и чернильницу, записывая ответы на вопросы: «Как поступал Посланник Аллаха?», «Как он совершал намаз?». И не дай Аллах, чтобы вы разделяли взгляды приверженцев нововведений, ибо каждый, кто привнесёт что-то чуждое в религию, окажется среди потерпевших убыток»*.

Известный учёный Имам Шафии, да будет доволен им Аллах, говорил относительно учёных в области хадиса: *«Когда встречаешь учёного по хадисам, то словно встретился со сподвижником Пророка Мухаммада ﷺ. Да вознаградит Аллах их благом. Они — хранители основ, за что мы обязаны уважать их»*.

Исходя из вышеприведённого, можно с уверенностью сказать, что учёных по хадисам, а точнее — хадисоведов называли термином «Ахлю Сунна».

Возникновение групп в раннем периоде Ислама стало первым предвестником появления группы «Ахлю Сунна»

Сабаиты

Возвращаясь во времена сподвижников, да будет доволен ими Аллах, мы находим, что сподвижники всеми силами старались беречь единство общины мусульман. Благодаря этому мусульмане были сплочёнными и единым целым организмом, не разделяясь на враждующие группы, школы и учения.

После смерти Посланника Аллаха ﷺ и принесения присяги Абу Бакру (р.а.) мусульмане занялись покорением новых земель и подавлением вероотступников. Справедливость первого праведного халифа была большим и славным примером, которая не давала повода для дискредитации его дееспособности, достоинства и права быть халифом. Таким же был Умар аль-Фарукъ (р.а.). Время правления этих двух праведных халифов можно назвать эпохой укрепления мощи государства и выходом его на международный уровень. В этот период мусульмане нанесли поражение персам и византийцам, покончили с их имперской властью на Востоке и возвели государство на крепкой основе. И когда на пост халифа был избран Усман ибн Аффан (р.а.), Исламское Государство было процветающим и имело большие территории. После долгих завоеваний у мусульман началась эпоха стабильности. Среди приближенных к халифу Усману (р.а.), глав административных единиц (амил) и секретарей были представители рода Омейядов, Мирван ибн аль-Хакам и Муавия ибн Абу Суфьян. Именно тогда среди мусульман начали появляться тайные движения с определёнными политическими планами и целями. Своих последователей эти движения собирали вокруг определённых обвинений в адрес халифа. Как и появились персоны, которые снаружи заявляли о своей приверженности Исламу, а внутри скрывали свою приверженность к другим религиям. Одними из

таких персон оказались иудей Абдуллах ибн Саба и христианин Сусан. Если говорить о первом, то свою подрывную деятельность он начал в Хиджазе и Басре и пытался отклонить мусульман от Ислама, но все эти попытки увенчались провалом. Затем он переместился в Египет, где нашёл благоприятную для своих коварных планов почву, и начал внедрять идею «ар-Раджа» — возвращения Мухаммада ﷺ. Он говорил: «Как вы можете верить в то, что Иса вернётся, а Мухаммад — нет?! Ведь Аллах сказал:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

«Тот, кто ниспослал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернёт тебя к месту возвращения» (28:85).²⁷

Затем он решил расколоть ряды Исламской Уммы путём нанесения удара по центру мощи мусульман — по самому халифу. Так он выдумал идею «аль-Васыйя» — завешание Пророка Мухаммада ﷺ — и заявил: «И у каждого пророка был васыйя (духовный преемник), и Мухаммад завещал, что Али является его духовным преемником. И нет более несправедливого человека на земле, чем те, кто утаил завешание Пророка Мухаммада (с.а.с) и не исполнил его». Так он начал пропагандировать среди людей, что Усман отнял право Али и поступил с последним несправедливо. Он распространил своих агитаторов и переписывался с теми, которые сеяли порочность в различных городах. Он писал им: «Восстаньте против Усмана и начните с обвинений в адрес ваших амиров, маскируйтесь тем, будто призываете к одобряемому и удерживаете от порицаемого, дабы привлечь сердца людей, а тем, кто доверились вам, объясните вашу идею и призовите к своему делу». Так продолжалась их подрывная деятельность, пока Аллах не покончил с ней.²⁸

Хариджиты

Третий праведный халиф Усман, да будет доволен им Аллах, был убит, и Али, да возвеличит его Аллах, получил присягу на пост халифа. Затем произошли события битвы при Сиффине и случай с третейским судом с использованием Корана, когда против халифа Али выступила

²⁷ Идея «ар-раджа» была заимствована Ибн Сабой из иудейской религии, которая гласила о том, что пророк Ильяс, мир ему, вознёсся в небеса и в скором времени вернётся вместе с религией и канонами. См. книгу Ахмада Амина «Фаджру аль-Ислам», стр. 269–270.

²⁸ См. «Макалят аль-Ислямийн лиль-Аш‘арий», том 1, стр. 50, в разделе о пояснении концепции «Ахлю Сунна валь-Джама‘а». Автор: Нуруддин ат-Тамимий.

группа хариджитов. Большинство хариджитов было из племени Тамим. Они не согласились с предложением третейского суда на основании Корана, посчитав данное действие грубейшей ошибкой. По их мнению, судейство над тем, «какая из сторон права?», является сомнением в отношении обеих сторон конфликта. А они, т.е. хариджиты, уверены в том, что правда — на их стороне. Среди них распространился лозунг «Суд принадлежит только Аллаху», который стал их знаменем в собственных политических притязаниях. Они потребовали от Али, да возвеличит его Аллах, признать, что он совершил ошибку и проявил неверие своим согласием провести третейский суд, а также отречься от своей договорённости с Муавией. Однако Али отказался нарушать заключённый им договор, поскольку это могло бы привести к полному недоверию в его адрес и отдалению от него верных благородных друзей. Как и не согласился Али с тем, что он проявил неверие. Ведь он одним из первых уверовал в Ислам и с того момента не приобщал к Аллаху сотоварищей, т.е. не возвращался в язычество. Хариджиты перебивали Али, когда он с трибуны мечети говорил: «Правление принадлежит только Аллаху», — и обвинили его в многобожии. Разочаровавшись в отступлении Али от его позиции, хариджиты собрались в доме одного из своих соратников, где выступил один из представителей хариджитов со следующей речью: «Клянусь Аллахом, не подобает народу, который верует в Господа миров и крепко держится за решение Корана, останавливаться перед трудностями этого бренного мира и оставлять приказ к одобряемому, запрет порицаемого и провозглашение правды. Кого Аллах испытывает трудностями в этом мире, его наградой в Судный день будет довольство Всевышнего Аллаха и вечная жизнь в садах Рая. Выходите с нами и нашими братьями из этого несправедливого селения в горную область к северу от Хузистана или в небольшие населённые пункты у подножия гор в знак несогласия с произошедшими нововведениями, вводящими людей в заблуждение».

Затем они переселились в селение вблизи Куфы, которое получило название «Харура» (вольные) и «Мухаккама» (утвердили) в честь тех, кто говорил: «Правление принадлежит только Аллаху». Своим предводителем они избрали Абдуллаха ибн Вахаба ар-Расибий. Мусульмане того времени называли их «хариджитами» (вышедшими) по причине их выхода против Али и его сподвижников. Али боролся с ними до последнего. Произошло несколько ожесточённых боёв, одним из известных стало сражение при Нахраване, где Али нанёс им поражение и сокрушил многих из них. Однако, ему так и не удалось положить конец этому явлению и их идеям. Хариджиты продолжали оставаться болезненной

занозой на теле Омейядского Халифата. Были случаи, когда хариджиты едва не захватили власть в Омейядском государстве. Военачальник халифа Мухалляб ибн Абу Суфра²⁹ боролся с ними, перенося все сложности и трудности сражений с ними долгие годы. И лишь в эпоху правления Аббасидов хариджиты существенно ослабли и ушли с политической арены Халифата.³⁰

Возникновение шиитов

Приводит Бухари от Ибн Аббаса (р.а.): *«После того, как Али ибн Абу Талиб (р.а.) вышел от Посланника Аллаха ﷺ, болевшего той болезнью, от которой он умер, люди спросили: «О Абу Хасан, как чувствует себя этим утром Посланник Аллаха ﷺ?». Он ответил: «Хвала Аллаху, сегодня утром он поправился!». Тогда Аббас ибн Абд аль-Мутталиб (р.а.) взял его за руку и сказал: «Клянусь Аллахом, через три (дня) ты будешь подчиняться уже другому. И клянусь Аллахом, я думаю, что Посланник Аллаха ﷺ умрёт от этой своей болезни, ибо я знаю, какими бывают лица потомков Абд аль-Мутталиба перед смертью! Пойдём же к Посланнику Аллаха ﷺ и спросим, кому достанется власть (после него). Если она будет принадлежать нам, мы узнаем об этом, а если она будет принадлежать другим, мы поговорим с Посланником Аллаха, и он внесёт нас в своё завещание». (На это) Али сказал: «Клянусь Аллахом, если мы попросим (халифат) у Посланника Аллаха ﷺ, а он откажет нам, то после его (смерти) люди уже не отдадут его нам! И, клянусь Аллахом, я не стану просить об этом Посланника Аллаха ﷺ».³¹*

Некоторые сподвижники считали, что Али более достоин быть халифом, чем Абу Бакр, Умар и другие. В эту группу входили Аммар, Абу Зарр, Сальман аль-Фарисий, Джабир ибн Абдуллах, Аббас и его сын, Абу ибн Кааб, Хузейфа и многие другие сподвижники Посланника Аллаха ﷺ.

²⁹ Аль-Мухалляб ибн Абу Суфра — выдающийся полководец, наместник Хорасана, жил в эпоху правления халифа Сулеймана ибн 'Абд аль-Малика (674–717). Был назван одним из «разящих мечей Ислама».

³⁰ См. книгу Ахмада Амина «Фаджру аль-Ислам».

³¹ Данное сообщение показывает чуткое понимание Имама Али, да возвеличит Его Аллах. Он чётко понимал, что власть принадлежит Умме, которая передаёт её халифу путём присяги. Именно поэтому он сказал: *«...то после его (смерти) люди уже не отдадут его нам».*

Как упоминалось ранее, в эпоху правления Абу Бакра и Умара, а также в первые годы правления Усмана (р.а.) мусульмане были заняты завоеваниями, продвижением Ислама, усилением мощи Исламского Государства и укреплением его столпов. Всё это время идея превосходства Али и его права на Халифат пребывала в спячке, пока не вышла на поверхность идея пророческого завещания с упоминанием Али — будто бы Пророк Мухаммад ﷺ оставил завещание о том, что Али является его духовным преемником и должен получить Халифат после него. Согласно мнению сторонников вышеупомянутого завещания, Али является Имамом не путём избрания и принесения присяги, а напротив, на основании текста завещания. Впоследствии появилась идея непогрешимости Али и имамов после него, которая гласила о недопустимости ошибки в отношении них, что все, исходящие от них решения, являются верными. Затем поднялся вопрос наместничества — Халифата — Абу Бакра, Умара и Усмана. Некоторые сторонники вышеупомянутого завещания ограничились заявлением о том, что Абу Бакр, Умар и Усман, а также их приверженцы и добровольно давшие им присягу мусульмане на то, чтобы они (Абу Бакр, Умар и Усман) были халифами, совершили ошибку, зная преимущество Али над всеми остальными сподвижниками. Нашлись и такие, которые проявили чрезмерность и обвинили в неверии Абу Бакра, Умара, Усмана и всех, кто поддержал их, на основании того, что будто они отвергли завещание Пророка Мухаммада ﷺ и не дали Халифат тому, кто заслуживает его по праву. Некоторые из них переступили все грани и обожествили Али. Таким образом, появились шииты, которые, стоит отметить, не являются одной группой.

Самыми значимыми шиитскими группами являются:

1. Зейдиты — это последователи Зейда ибн аль-Хасана ибн Али ибн аль-Хусейна ибн Али ибн Абу Талиба. Скорее всего, зейдиты являются наиболее умеренной и наиболее близкой к суннитам школой (мазхабом). Согласно историческим данным, основатель этой школы Зейд ибн аль-Хасан был учеником Василя ибн Аты — лидера мутазилитов, который разрешал быть Имамом даже тому, кто не отвечал предпочтительным условиям халифа. «Да, Али ибн Абу Талиб является более предпочтительным Имамом, чем Абу Бакр и Умар, — говорил Зейд, — однако это не означает, что правление Абу Бакра и Умара является неправомерным». Зейд ибн аль-Хасан не был сторонником получения власти по тексту завещания, как и не верил в то, что божественное откровение определило тех, кто должен быть Имамом.

2. Имамиты. Шииты данной школы были названы имамами в силу того, что главные убеждения их учения сконцентрированы на

личности Имама. По словам основателей этой школы, Пророк Мухаммад ﷺ оставил завещание на то, что право быть халифом принадлежит Али ибн Абу Талибу, а Абу Бакр и Умар ибн аль-Хаттаб узурпировали это право. В итоге, имамиты отреклись от этих двух халифов. Сами имамиты не представляют собой одну единую школу. Существует множество групп имамитов, которые расходятся между собой во мнении относительно личностей имамов. Одни считают, что имамов должно быть двенадцать, другие называют себя последователями Исмаила ибн Джафара ас-Садыка. По своей сути, исмаилиты являются неверующими, подразделяя своё учение на «внешнее» (захир), доступное рядовым членам общины (обрядовые ритуалы и правовые положения), и «внутреннее» (батин), доступное лишь «посвящённым». Имамиты приняли философию Платона и заимствованное у других религий мистическое учение тайного братства «ас-Сафа» (братьев чистоты). Они подвергли исламские предписания и понятия сомнению и отреклись от Ислама в целом, сделав философов своими пророками и посланниками.

Хариджиты и шииты сходятся в том, что омейядские халифы являются узурпаторами и тиранами. Открыто, тайно и двусмысленно они сотрудничали в борьбе против Омейядского Халифата. И поскольку одними из ярких лидеров, имамство которых шииты хотели утвердить в Халифате, были люди из числа рода Пророка Мухаммада ﷺ, в связи с этим как Омейядский, так и Аббасидский Халифат приняли жёсткую позицию в отношении борьбы с Ахлю аль-Байт (родственниками Пророка Мухаммада ﷺ).

Возникновение мутакаллимов и кадаритов

В тот период времени мусульмане начали соприкасаться с другими народами, которые проживали на завоёванных мусульманами землях. Эти народы имели свою философию и теологию, а также множество рассматриваемых ими мировоззренческих вопросов. Сначала из мутакаллимов (учёных догматической науки «калам») появились кадариты, затем — мутазилиты и так далее.

Когда индусская и греческая философии и теология проникли в вопросы, рассматриваемые мусульманами с целью предоставления ответа и пояснения позиции Ислама в отношении них или обычного их рассмотрения, появилась группа мутазилитов, основателем которой был Василь ибн Ата, и группа кадаритов, основателем которой был Гилян ад-Димашкый. Что касается сообщений о том, что основателем этой

еретической школы является Маъбад аль-Джухани³², то исламский учёный аз-Захабий в книге «Мизан аль-Иътидаль» говорит, что Маъбад аль-Джухани был порядочным табином, но за ним числится то, что он внёс плохое новшество и стал первым, кто обсуждал вопрос «къадар». Маъбад аль-Джухани был впоследствии убит аль-Хаджаджем ибн Юсуфом ас-Сакафи из-за того, что первый выступил вместе с Ибн аль-Аш'асом.

Своё мнение о вопросе «къадар» Гилян ад-Димашкый заимствовал у христианина Савсана. Вскоре с движением кадаритов было покончено, а его основатель Гилян ад-Димашкый был убит Хишамом ибн Абдульмаликом. Сообщается, когда до халифа Умара ибн Абдульазиза дошла весть о том, что Гилян и его соратники говорят свои умозаключения в вопросе «къадар», Умар приказ доставить их к нему. Когда они прибыли во дворец халифа, Умар сказал им: «*Что вы говорите?*». «*То, что говорит Аллах. О амир аль-муьминин*», — ответили кадариты. «*А что говорит Аллах?*», — переспросил Умар, а в ответ они зачитали следующие слова Всевышнего:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

«**Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен?**» (76:01),

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

«**Мы повели его путём либо благодарным, либо неблагодарным**» (76:03). На это Умар сказал им: «*Читайте эту суру до самого конца*», т.е. — прочтите следующие слова Всевышнего Аллаха:

إِنَّ هَذِهِ تَذِكْرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

«**Воистину, это есть Назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает**

³² Маъбад аль-Джухани сказал: «Нет кадара, власть не принадлежит власти имущим». Его слова дошли до Абдуллаха ибн Умара (р.а.) вырванными из контекста, и сложилось впечатление что Маъбад отрицает кадар. Тогда как его слова имели свой контекст и были ответом на взгляды джабаритов. Джабариты распространили среди людей идеи о том, что власть какая бы она ни была от Аллаха, это вопрос кадара. А как известно во времена правления омейядов взгляды джабаритов пользовались у власти имущих популярностью. Находящиеся у власти омейяды способствовали этому в силу оправдания нахождения их у власти и то, что власть может передаваться по наследству, несмотря на то, что находились более достойные кандидатуры. Ведь приобретение власти по наследству считалось кадаром и выглядело как оправдание власти имущих. Данное явление отвергал Маъбад и расценивал его нововведением в религии. Слова Маъбада означали что данное действо не есть кадар, а входит в сферу ответственности самого человека. Он утверждал, что власть находится не в руках власти имущих, а общины, и нет тут никакого кадара. Отсюда, важность и необходимость в понимании сути — это обращать внимание на контекст сказанного.

Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (76:29,30). Затем Умар переспросил их: *«Что думаете об этом? Неужели вы берёте ответвление, а основы игнорируете?!»*. Сообщает Ибн Мухаджир: *«Когда дошла до халифа Умара весть о том, что они вновь начали проявлять чрезмерность, он в гневе дал распоряжение привести их к нему. Я встретил их и встал позади Умара. Посмотрев на них, халиф Умар сказал им: «Аллах знал заблаговременно, что Иблис не исполнит Его веление и не поклонится?», — и кивнул своей головой, чтобы они сказали: «Да», — а иначе будут казнены. И они сказали: «Да». Умар задал следующий вопрос: «Аллах знал заблаговременно, что Адам и Хава приблизятся и вкусят плод запретного дерева, несмотря на Его запрет?», — и кивнул своей головой, чтобы они сказали: «Да», — а иначе будут казнены. Затем халиф приказал им написать остальным представителям своего движения послания о том, что они должны придерживаться обратного тому, чего придерживались до этого, и не утверждать то, что говорили ранее. Однако вскоре Умар покинул этот бранный мир, и это послание не было написано и разослано»*.³³

Возникновение джабаритов (джахмитов)

В противоположность появлению группы кадаритов появилась группа джабаритов. Основателем этого учения стал Джахм ибн Сафван, что послужило причиной придания его последователям названия «джахмиты». Согласно его учению, человек не имеет свободы воли и обречён на совершение тех или иных поступков, которые Аллах ему predetermined. По утверждениям джахмитов, Всевышний Аллах создаёт действия людей подобно тому, как создаёт неодушевлённые творения, как горы и моря, а значит, человек — словно перо на ветру. Вдобавок к своему утверждению о принуждённости человека, джахмиты отвергли атрибуты Аллаха, целиком и полностью. Они заявили, что Всевышний Аллах не может обладать какими-либо атрибутами, кроме Своего существования. По их словам, упоминаемые божественные качества, такие как Слышащий и Видящий, ведут к уподоблению Бога творениям, а это недопустимо в отношении Всевышнего Аллаха, и поэтому следует интерпретировать их по-другому. Также они считали Коран сотворённым. Говоря вкратце, их концепция принуждённости человека привела своих последователей к бездействию, отрешённости и застою, оправдываясь тем, что всё уже и так predetermined. В вопросах же божественных атрибутов их понимание стало причиной

³³ См. книгу «Фаджру аль-Ислам» автора Ахмада Амина, стр. 308.

их абсолютного отрицания прекрасных имён Всевышнего Аллаха. Джабариты проявили свою активность в Термезе, а в Хорасане их лидер Джахм ибн Сафван принял участие в восстании против омейядского халифа, был захвачен в плен и казнён в 745 году.

Возникновение мутазилитов и растворение кадаритов и джабаритов среди мутазилитов и последователей других школ

Впоследствии джабариты и кадариты растворились в других догматических школах. Некоторые мыслители мутазилитской школы сошлись с кадаритами в вопросе способности человека самостоятельно создавать свои действия без всякого вмешательства со стороны Всевышнего Аллаха. Мутазилиты отвергли то, что вещи существуют по предопределению и решению Аллаха. Другая часть мыслителей мутазилитской школы сошлась с джахмитами в вопросах отрицания атрибутов Всевышнего Аллаха и сотворении Корана. Тем не менее, мутазилиты не согласились с тем, чтобы их называли кадаритами или джабаритами.

Большая часть этих событий произошла во времена Хасана аль-Басри, да смилуется над ним Аллах. Некие Василь ибн Ата и Амр ибн Убейд состояли в образовательных кружках Хасана аль-Басри. Однако по причине провоцирования ими спора вокруг решения относительно совершителя тяжкого греха эти два ученика ушли из образовательного кружка. По мнению этих двух человек, совершитель тяжких грехов абсолютно не может быть ни верующим, ни неверующим, напротив, он находится между этими двумя положениями. По этой причине последователей Василя ибн Аты назвали мутазилитами, что в переводе с арабского языка означает «обособившиеся и отделившиеся». Однако профессор Ахмад Амин, автор книги «Фаджру аль-Ислам», считает, что последователи Василя ибн Аты получили такое название «мутазилиты» (обособившиеся, отделившиеся) не из-за того, что они отделились от Хасана аль-Басри, а напротив, из-за того, что они выступили против всех мнений, появившихся в тот период времени. Так в вопросе совершителя тяжких грехов мутазилиты выступили против мнения мурджиитов³⁴, которые, невзирая на что-либо, считали его (совершителя

---

³⁴ Мурджииты (араб. مرجئة — откладывающие, отсрочивающие) — общее название приверженцев одной из догматических школ среди мусульман, «откладывавших» суждение о состоянии человека в этом мире до Судного дня. Мурджииты отстаивали точку зрения о том, что совершение греха человеком не имеет отношения к его вере и не наносит ей вреда. Мурджиизм противопоставлялся хариджизму, последователи которого утверждали, что совершение тяжких грехов (кабаир) выводит человека из Ислама.

тяжких грехов) верующими, а также против мнения джабаритов, которые считали его (совершителя тяжких грехов) неверующим и позволяли его кровь и имущество. Известный учёный того времени Хасан аль-Басри говорил, что совершитель тяжких грехов является лицемером, а Василь ибн Ата не согласился с этим мнением и заявил, что совершитель тяжких грехов находится между двумя положениями — ни верующий, ни неверующий. Исламский историк Абдул Кадир аль-Багдади в своей книге «Аль-Фаркъу байна аль-Фиракъ» («Различия между группами») пишет: «Когда Хасан аль-Басри выгнал Василя ибн Ату со своего урока, последний отдалился, присев у одной колоны мечети аль-Бусра. Затем к нему подсел его приятель Амр ибн Убейд. И тогда люди сказали, что эти двое отделились от единого слова общины (Уммы). В дальнейшем их последователей начали называть мутазилистами, что в переводе с арабского языка означает «обособившиеся или отделившиеся».

Наиболее важными принципами мутазилитов стали:

1. Промежуточное состояние.³⁵

2. Своеобразное представление о божественном предопределении, что Аллах не создаёт поступки людей и не принуждает последних совершать их, что люди имеют абсолютную свободу выбора и действий, за что получают вознаграждение и наказание.

3. Абсолютная справедливость Всевышнего Аллаха, которая предполагает способность Аллаха творить только добро и недопустимость нарушения Аллахом установленного порядка вещей.

4. Своеобразное представление о единобожии, которое предусматривает отрицание реальности и извечности таких божественных качеств, как знание, способность, жизнь, слух, зрение, кроме одного — существование. По мнению мутазилитов, Аллах — Знающий, Живой, Слышащий и Видящий по своей сущности, а не благодаря приобщённым к Его божественной сущности качествам, т.к. утверждение о наличии извечных качеств, помимо Него, предусматривает существование множества извечных сущностей, а это — уже многобожие. Вследствие такого понимания они принялись по-своему интерпретировать аяты, подтверждающие атрибуты, из которых можно понять, что Аллах обладает такими же качествами, как и у Его творений. Свою позицию мутазилисты активно отстаивали перед существовавшими тогда муджассимитами³⁶, такими как Мукатиль ибн Сулейман.

---

³⁵ Аль-манзиляту бейна аль-манзилятейн

³⁶ Муджассимиты (араб. *مجسمه* — воплощители, отелесители) — общее название последователей догматической школы «калам», представлявших Аллаха в телесном виде.

5. Человек может разумно прийти к тому, что является красивым, а что — безобразным, что является добром, а что — злом, даже если нет божественного законодательства. Качества «красивое» и «безобразное» являются присущими миру атрибутами. Эти мысли мутазилиты заимствовали из греческой философии. Мутазилиты являются первыми, кто заявили в мусульманской среде о каламе (догматической риторике) и выдвинули большую часть вопросов калама. Пришедшие после них мутакаллимы либо выдвигали свою версию понимания этих вопросов, либо соглашались с выводами мутазилитов.

Одобрительное разногласие и предосудительное расхождение

Допускается ли многочисленность вероучений (акъыд) и разрешается ли мусульманам разногласить между собой в вопросах вероучения (акъыды)? Прежде чем приступить к пояснению данного вопроса, необходимо определить методологию вынесения решений на вышеупомянутые разногласие и расхождение.

В толковом словаре арабского языка «Муъджам Макъаиис аль-Лугат» слово «فُرْقَةٌ» (фуркъа) — «отделение» — обозначает различие между двумя вещами, отличие одной от другой. И если в основе отделения лежит отличие от источника и отступление от него, что приводит к появлению отдельной группы, то тут возникает вопрос: может ли Ахлю Сунна отличаться от великого источника — Ислама? Ведь мы поняли, чем группа мутазилитов и группа шиитов отличились и отступились от некоторых понятий Ислама, приняв для себя особый подход в понимании и во взаимодействии с Исламом, что отдалило их от исходного положения. И там, где они отличились от Ислама, они стали сторонниками новшества, а в остальных вопросах, где они не отошли от Ислама и не отличились от остальных мусульман, они по-прежнему продолжили быть приверженцами Сунны. Так чем отличилась Ахлю Сунна от Ислама?

Целью данного исследования служит рассмотрение того, чем эти группы отличились от Ислама, а в каких вопросах они продолжают быть с Исламом; вышли ли они за грани Ислама или нет; что служит границами Ислама? Другими словами, в каких вопросах они стали сторонниками новшества, а в каких вопросах они продолжают быть приверженцами Сунны?

Мы уже писали о том, что Сунна является гранью Ислама. Как и рассказывали о том, какое значение хадисоведы, правоведы (учёные усуля) и учёные исламского права (факихи), придали слову «сунна»:

это — образ жизни или противоположность новшеству. Исходя из вышеприведённого, нельзя отделять группу от первозданности — Ислама — и называть её группой приверженцев Сунны — «Ахлю Сунна». И нет смысла отделять приверженцев Сунны от Ислама, ибо приверженцы Сунны — это и есть приверженцы Ислама, неотъемлемой частью которого является Сунна, ведь отличительность появляется в тех вопросах, по причине которых группы становятся сторонниками новшества, поскольку мы говорили, что значение слова «фуркъа» предусматривает отличие от основы, которая служит прямой линией для любого отличия или различия, дабы понять, является ли данное отличие полным отступлением от основы, как это произошло с группой исмаилитов и бахаетов, или же нет, а также является ли данное отличие нововведением, которое выводит своего приверженца из Ислама, или нет. Ведь, известно, что учёные разделяют разновидности нововведений на выводящие и не выводящие из Ислама новшества. Иногда бывает, что человек считает какое-то дело нововведением, а это не так. Об этом позже.

Также необходимо понимать, что ни одна исламская группа, ни один мусульманин не должны отрицать свою приверженность к Сунне, особенно если учесть, что некоторые группы по-прежнему принимают Сунну согласно своему собственному пониманию, ограничиваясь терминами определённых хадисоведов или определёнными книгами и не отвергают Сунну как источник.

Как и нельзя выделять какую-нибудь группу из числа мусульман и называть её приверженцами Сунны (Ахлю Сунна), поскольку это будет похоже на то, как называть «воду — водянистой» или «масло — масляным», а также приведёт к отклонению от правильного подхода и обвинению других групп в непричастности к Сунне. Подобный подход может внушить мусульманам, которые не состоят в рядах группы «Ахлю Сунна» (приверженцев Сунны), что они отреклись от Сунны, а это не так. Ведь Сунна является неотъемлемой частью Ислама, а все мусульмане являются приверженцами Ислама. Отличие какой-то группы от Сунны предусматривает абсолютное отрицание ею Сунны, что означает выход из Ислама. В связи с этим, следует быть внимательным и осторожным в этих вопросах.

Золотые правила мировоззрения:

В Священном Коране категорично подтверждаются четыре золотых правила, которые лежат в основе убеждения:

1. Запрещается выстраивать вероучение (акъяду), как общие, так и частные его вопросы, на предположениях:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٥٨﴾

«Большинство их следует своим предположениям, но ведь предположения никак не могут заменить истину. Воистину, Аллаху известно о том, что они совершают» (10:36),

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٣٦﴾
«Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют» (6:116),

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ﴿٣٧﴾

«Когда вам говорили, что обещание Аллаха истинно и что в Часе нет сомнения, вы говорили: «Мы не знаем, что такое Час. Мы полагаем, что это — всего лишь предположения. Мы не имеем твёрдой убеждённости» (45:32).

2. Запрещается следовать, совершать такълид в вопросах вероучения (акъыды); соответственно, каждый мусульманин должен прийти к вере путём рассуждения (умственного рассмотрения) и принятия того, что приводится в передаваемых сообщениях (накль), с условием, чтобы они приводились в категорических по своей передаче и однозначных по своему содержанию доказательствах. Всевышний Аллах говорит:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَئِنَّا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْزِمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٣٨﴾

«Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», — они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чём застали наших отцов». А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путём?» (2:170),

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْزِمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾

«Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», — они отвечают: «Нам достаточно того, на чём мы застали наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путём?» (5:104).

3. Каждый мусульманин обязан доводить своё вероучение до степени категоричности, уверенности, убеждённого знания, говоря одним словом — до непоколебимой веры. Такой степени знания невозможно достичь путём предположительных домыслов или следования кому или чему-либо. Всевышний Аллах говорит:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха» (47:19),

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَيَّرِ الْمُؤْمِنِينَ

«...бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!» (02:223),

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

«Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании» (2:196).

В этих аятах речь идёт о необходимости знаний, основанных на доказательствах. Всевышний Аллах говорит:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْأَيْمَانَ بِغَيْرِ أَحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾

«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете» (07:33).

4. Убеждение должно строиться на доказательстве, которое даёт категоричность. Всевышний Аллах говорит:

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

«Неужели они стали поклоняться иным божествам вместо Него? Скажи: «Приведите ваши доказательства!» (21:24),

أَمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

«Кто создаёт творение изначально, а затем воссоздаёт его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду» (27:64),

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

«Они говорят: «Аллах взял себе сына». Пречист Он! Он богат, и Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Нет у вас никакого доказательства этому. Неужели вы наговариваете на Аллаха то, чего вы не знаете?» (10:68).

Следовательно, стержнем вероучения (акъыды) является категоричность, которая не допускает вероятности проникновения всяких сомнений. Такое вероучение вбирает в себя только категоричное, имеющее под собой доказательство и исключаящее любое предположение, равным образом, является ли это убеждённостью в существовании кого или чего-либо, когда рассматривается вопрос существования в противоположность отсутствию (как, например, убеждённость в существовании Всевышнего Аллаха), или же убеждённостью в передаваемом знании, когда требуемым утверждением является категорическое

утверждение определённого смысла (как, например, что Аллах — Он оживляет и умертвляет). Причём во втором случае не требуется утверждать или разбирать вопрос того, как Аллах создаёт творения. Напротив, достаточно верить и утверждать, что Всевышний Аллах — Он оживляет и умертвляет. А поэтому имеется большая разница между тем, когда приходит группа и говорит: «Мы верим, что Аллах — Знающий», — и это — то, во что требуется верить, затем она начинает разбирать значение того, что Аллах является знающим, и впадает в чрезмерность, говоря, что в результате своих исследований эта группа пришла к тому, что слово «знание» имеет такое-то значение. Такая интерпретация от себя не должна включаться в вероучение (акъыду). И поэтому грубой ошибкой считается высказывание о том, что исламские вероучения находятся в противоречии друг с другом. Напротив, исламское вероучение является одним и категоричным. Что же касается прослеживаемых среди мусульман разногласий, то они имеют место в вопросах, которые изначально не требуют веры. И здесь может возникнуть вопрос: «А имеет ли вывод, полученный в результате рассмотрения этих вопросов, связь с тем, что выводит человека из Ислама в неверие?».

Что выводит человека из Ислама в неверие?

(Правила, необходимые для вынесения решений относительно выводов этих групп, к которым они пришли в своих исследованиях).

Для того, чтобы определить, отступились ли эти группы от границ Ислама, или же они продолжают пребывать в Исламе, необходимы следующие правила:

Муртад³⁷ — это тот, кто проявил неверие после того, как принял Ислам. Мусульманин впадает в неверие четырьмя путями: сомнением, принятием, словом и действием.

1. Неверие сомнительности: если рассмотрение привело к сомнению относительно хотя бы одного того, во что требуется уверовать, а именно — решительного утверждения на основе категорического доказательства. **В данном случае имеется в виду сомнение или предположение относительно того, чьё существование подтверждается категорическим доказательством, а также сомнение или предположение относительно значения, которое подтвердилось категорическим доказательством. Здесь не подразумевается сомнение**

---

³⁷ Муртад — в переводе с арабского языка означает «вероотступник».

или предположение в том, что не подтверждается категорическим доказательством, исключаяющим противоположный смысл. Например, человек становится вероотступником, если подвергает существование Рая или Ада сомнению, т.к. тексты, сообщающие о них, являются однозначными и не подлежат интерпретации от себя.

2. Неверие принятия: если рассмотрение привело к принятию того, что необходимо отрицать, т.к. Ислам категорически требует отвергать, а не принимать это; например, принятие обожествления звёзд. Либо оно привело к отрицанию того, во что необходимо верить, т.к. Ислам категорически требует верить в это; например, отрицание того, что Аллах — Един, непризнание пророчества Мухаммада ﷺ и несогласие с тем, что Коран является речью Всевышнего Аллаха, поскольку данные истины подтверждаются категорическими и однозначными доказательствами и не подлежат интерпретации. Если при своём рассмотрении группа пришла к противоречивому выводу, который невозможно согласовать с категорическими истинами, как, например, некоторые при рассмотрении божественных качеств дошли до того, что начали приписывать Аллаху тела, которые присущи созданиям... Если они уверовали в это (предание Богу телесного образа) и выступили против изначального принципа отрицания возможности сравнения Всевышнего Аллаха с творениями (и данный принцип является категорическим), то этим они проявили неверие.

3. Неверие действия: совершение действия, которое невозможно интерпретировать иначе, чем неверие, как, например, идолопоклонничество, строительство храмов неверующих (язычников, христиан и иудеев), выполнение христианских религиозных обрядов в церквях.

4. Словесное неверие: очевидное высказывание об отрицании веры или хотя бы одной части веры, которое невозможно интерпретировать иначе, чем свидетельство об отсутствии веры у автора этого высказывания.

Предшествующие праведники, т.е. мусульмане раннего периода Ислама, искали хотя бы один довод, оправдывающий проявившего неверие человека, против массы вопросов, возникавших у них. Если предложить хотя бы малую часть из этих вопросов некоторым так называемым «экспертам» нашего времени, то вряд ли они постеснялись бы приговорить этого человека к вечному пребыванию в Аду. Исламский учёный аз-Заркъаний в книге «Манахилю аль-Ирфан» пишет: *«Наши учёные сошлись на том, что если сказанное слово допускает девяносто девять вариантов неверия и лишь один вариант из ста указывает на веру, следует предпочитать последний вариант над всеми предыдущими,*

т.е. вера предпочтительней, чем неверие. И это — очевидный бесспорный факт, который не требует доказательств».

В книге «Миркату аль-Мафатих» указывается: «*Да упасёт Аллах от обвинения в неверии мусульманина. Ведь это — тяжкое преступление и чрезмерная дерзость. И если свидетельства отдельных лиц допускают девяносто девять вариантов неверия и лишь один вариант, который противоречит им, т.е. вариант веры, то нельзя говорить о вероотступничестве человека».*

Здесь следует отметить важный момент: мы говорим о законах веры и неверия в отношении людей на этом свете с вытекающими из этого практическими нормами в религии, такими как законы относительно вероотступника, бракосочетание, расторжение брака и тому подобное. Мы не разбираем вопрос, является ли человек верующим или неверующим перед Аллахом.

Данная тема поднята с целью пролить свет на предосудительное отступление групп от исходного источника — Ислама, которое ввергло их в неверие, и на допустимое разномнение между ними, которое не выводит их за грани Ислама, неотъемлемой частью которого является Сунна. И это сделано для того, чтобы можно было сказать, что та или иная группа отошла от Сунны этими нововведёнными вопросами, которые привели их к противоречию с методом Посланника Аллаха ﷺ.

Значение слова «фиркъа» в арабском языке

Арабское слово «фиркъа» означает противоположность целостности. Приведём несколько примеров употребления этого слова:

1. В арабской речи

- 1) فَرَّقَهُ يَفْرِقُهُ فَرَقًا وَفَرَّقَهُ — разделил что-либо или разлучился с кем-либо.
- 2) فَرَّقَ لِلصَّلَاحِ فَرَقًا — распределил во благо.
- 3) وَفَرَّقَ لِلإفْسَادِ تَفْرِيقًا — поделил и разобщил во вред.
- 4) التَّفْرِيقُ لِلأَبْدَانِ — разделил на части или расчленил.
- 5) الأَفْتِرَاقُ فِي الكَلَامِ — разобрал слова или распознал речь.
- 6) فَرَّقْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَتَفَرَّقَا — разделил или рассорил двух людей.
- 7) فَرَّقَ بَيْنَ القَوْمِ، يُفْرِقُ وَيُفْرِقُ — поделил народ или внёс раскол в общество.

2. В Священном Коране

فَأَفْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَلْسِيقِينَ

«Разлучи же нас с нечестивыми людьми» (5:25).

3. В трудах великих филологов арабского языка

— Абу аль-Хасан Али ибн аль-Мубарак аль-Лихьяний пишет:

وَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ تَفَرُّقًا وَتَفَرُّقًا — народ разделился на группы.

— Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль-Джаухари (ок. 940, Фараб — 1002 или 1008, Нишапур) — лексикограф арабского языка, автор словаря «Тадж аль-луга ва сихах аль-арабия» (сокр. «Ас-Сихах») — пишет: فَرَّقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، أَفْرُقُ فَرْقًا وَفَرْقَانًا وَفَرَّقْتُ الشَّيْءَ تَفْرِيقًا وَتَفْرِيقَةً فَانْفَرَقَ وَافْتَرَقَ وَتَفَرَّقَ، وَالْفُرْقَةُ مَصْدَرُ الْإِفْتِرَاقِ «Я различил между двумя вещами. Разделил вещь на поделённые части. «Аль-Фуркья» является неопределённой формой глагола «отличился» и «отделился».

— Абу Мансур Мухаммад ибн Ахмад ибн аль-Азхар ибн Талха аль-Азхарий аль-Харавий, автор книги «Тахзиб аль-Лугат», пишет: «Аль-Фуркья» اسم يُوضَع موضع المصدر الحقيقي مِنَ الْإِفْتِرَاقِ «аль-Ифтиракъ» — отличился.

4. В толковых словарях арабского языка

— В «Лисан аль-Араб» пишется: وَالْفَرْقُ وَالْفَرْقَةُ وَالْفَرِيقُ: الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْفَرْقُ وَالْفَرْقَةُ وَالْفَرِيقُ أَكْثَرُ مِنْهُ аль-Фирку, аль-фиркату и аль-фарикъ — это часть некой делимой вещи. Аль-Фиркья — это группа людей. Аль-Фарикъ — команда и подразделение.

— В «Муъджам Макаисусу аль-Лугат» пишется: الْفَاءُ وَالرَّاءُ وَالْقَافُ أُصْلٌ فَارَاكَ — корень слова, указывающий на различие

После разбора лексического значения арабского слова «фиркья» перейдём к объяснению применения этого слова в Исламе. Общеизвестным является то, что основой и стержнем мусульман служит религия Ислам, а разногласие бывает либо положительным, либо осуждаемым.

Всевышний Аллах говорит:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ وَعَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

«Мы уже даровали сынам Исраила Писание, власть и пророчество, наделили их благами и превознесли их над мирами. Мы даровали им ясные знамения из повеления. Они же разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Воистину, твой Господь рассудит их в День воскресения в том, в чём они расходились во

мнениях. Потом Мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием» (45:16–18),

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦٥﴾
«Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения» (03:105),

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾﴾
«Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет» (30:31,32).

Следовательно, основой и стержнем является Ислам, который несёт с собой истину и верный путь. Всевышний Аллах возвёл эту религию на ясных убеждениях. Все разногласия относительно неё ведут к появлению групп. И только так появляются группы. Причём здесь речь не идёт о различии групп друг от друга, поскольку в этом случае можно было бы обратиться к общему стержню и познать, какие из них правильные, а какие — ошибочные. Напротив, речь идёт о различии этих групп от основ своими программами, связанными с вопросами исламской религии. Например, программа изучения исламского вероучения и мнений, связанных с ним, или методов взаимодействия с хадисами и историческими приданиями (риваят).

Различие может иметь место в основе, на которой зиждется Ислам, т.е. в вопросах убеждения, либо во второстепенных вопросах.

- 1) Что касается различия в вопросах убеждения, т.е. акьыды, то оно считается порицаемым и предосудительным, поскольку убеждения должны основываться на твёрдых (категорических) доказательствах и только. Если какой-либо вопрос является категоричным, т.е. основывается на категорическом доказательстве, то в нём не может быть никаких различий и разногласий.
- 2) Что касается различия во второстепенных вопросах, то это считается допустимым разногласием при условии, что происходит руководство правилами шариатского выведения законов — иджтихада — и не следование за страстями человека.

Что касается вопроса разногласия в вероучении (акьыда), то в этом у некоторых людей есть неясность, которую следует устранить. Подобное разногласие в категорических вопросах имеет только два

положения — Ислам или неверие. Примером тому служит разногласие между мусульманами и друзьями, исмаилитами, карматами, ассасинами, нусайритами, бахаитами, бабаитами, ахмадитами (Кадяния) и им подобными. В данном случае разногласие связано с тем, что они считают пророками тех, кого Всевышний Аллах не отправлял к людям. И такое разногласие выводит эти группы из Ислама. Как видно, эти группы отличились от Ислама, который выступает третьей стороной в определении правильности или неправильности. То есть критерием определения стала исламская религия, которую принёс нам Посланник Аллаха ﷺ.

Существует разногласие в вероучении, которое приняло иную направленность. И эта направленность представляет собой веру в основы вероучения, такие как вера в Аллаха, Пророка Мухаммада ﷺ, ангелов, божественные книги, Судный день, Рай и Ад и в другие аналогичные вопросы, которые являются категорическими. Однако эти группы добавили к своему «вероучению» то, что не может считаться вероучением. Например, Всевышний Аллах приказал нам верить в то, что Он — ар-Раууф (милосердный), Милостивый, Прощающий, Слышащий, Видящий, и другие имена Всевышнего Аллаха, подтверждающиеся категорическими доказательствами. Однако, когда эти группы попытались «понять» эти божественные качества и сравнили их с теми качествами, которые присущи материальным творениям, т.е. человеку, то совершили ошибку в своих рассуждениях, что привело их к определённым идеям, в обсуждение которых сейчас не стоит входить, поскольку нелегко собрать все эти идеи в один тигель или разрешить конфликты, которые происходили на протяжении веков, в одной строке. Самое главное, что мы должны извлечь из этого, — это то, что акьыда (вероучение) должна быть одна, а не многочисленной, поскольку акьыда — это категоричность и убеждение. Следует понять, что множество групп внесли в неё то, что Шариат не обязал нас рассматривать, поскольку такое рассмотрение не соответствует подходу Сунны. Важно понять, что существуют определённые вопросы, принятие и совершение которых делает человека верующим и мусульманином.

Что человек должен сделать, чтобы быть верующим?

Всевышний Аллах послал своего Посланника с верным путём и истинной религией. И подобно Пророку Ибрахиму (а.с.) Посланник Аллаха ﷺ был из числа единобожников и не был многобожником. Через своего Посланника Всевышний Аллах приказал покорным рабам Его

размышлять над созданием небес и земли, дабы постигнуть то, что Аллах не сотворил всё это понапрасну.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мёртвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчинённом между небом и землёй, заключены знамения для людей разумеющих» (02:164). И это сделано для того, чтобы познать истину, которую Всевышний Аллах приводит в Священном Коране:

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе — Творце небес и земли?» (14:10). И тогда сердце наполнится успокоением и непоколебимой верой в существование Всевышнего Аллаха — Творца Вселенной.

Далее Всевышний Аллах ниспослал Священный Коран, который является муъджиза (чудом), подтверждающим пророчество Посланника Аллаха ﷺ. Покорные рабы Аллаха уверовали в Аллаха, приняв Его Господом миров, в Ислам как религию и в Мухаммада как в пророка и божьего посланника.

Исламское вероучение (акъыда) является разумной доктриной, оно соответствует здравому смыслу. Человек может с лёгкостью познать истины этого вероучения, которые формируют в своём последователе идейное руководство, которого он начинает придерживаться в своей жизни.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

«Среди Его знамений — то, что Он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после её смерти. Воистину, в этом — знамения для людей, разумеющих» (30:24).

В вероучении (акъыде) нет места предположению

При внимательном рассмотрении исламского вероучения — акъыды — можно увидеть, что Всевышний Аллах стремится максимально

освободить вероучение от предположений, сомнений и суеверий. В Священном Коране говорится:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ بُولُوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾
«Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (06:116),

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
«Скажи: «Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжёте» (06:148),
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

«Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто на земле. Чему же следуют те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам. Они следуют лишь предположениям и только измышляют» (10:66).

Священный Коран потребовал от всех своих оппонентов привести неопровержимые доказательства на свои вероучения, в противном же случае они являются лжецами.

أَمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١٦﴾

«Кто создаёт творение изначально, а затем воссоздаёт его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду» (27:64),

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾
«Из каждой общины Мы выберем свидетеля и скажем: «Приведите ваше доказательство!». Тогда они узнают, что истина — с Аллахом. И покинет их (или исчезнет) то, что они измышляли» (28:75).

Что касается убеждений исламского вероучения, то Ислам через Священный Коран привёл доказательства каждой идеи, чтобы человек проникся убеждением, что это — незаблемая истина. Всевышний Аллах говорит:

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
«Мы уже разъяснили знамения для людей знающих» (06:97),

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
«Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих» (06:98),

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
«Мы уже подробно разъяснили знамения людям поминающим» (06:126).

Основные мысли, содержащиеся в вероучении

Главной характерной особенностью каждой мысли, входящей в перечень убеждений исламского вероучения, является то, что она должна характеризоваться твёрдостью и категоричностью. Таким образом, существуют основные мысли, уверовать в которые Всевышний Аллах приказал своему Посланнику и всем его последователям. Всевышний Аллах объединил их друг с другом во многих аятах Священного Корана. Также о них упоминается в благородном хадисе, в котором приводится беседа Посланника Аллаха ﷺ с Джебраилом, мир ему.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
من قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾
«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение» (04:136),

عَمَّنِ الرَّسُولِ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾
«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинuemся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие» (02:285).

От Амира, или Абу Амира, или Абу Малика сообщается:

أَنَّ النَّبِيَّ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَصْحَابُهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ يَحْسِبُهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِي النَّبِيِّ، وَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ: أَنْ تُسَلَّمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَلَمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانَ وَالْقَدْرَ كُلَّهُ حَيْثُ وَشَرَّهُ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ بِرَاكَ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ

«Однажды, когда Пророк ﷺ находился среди своих сподвижников, к нему явился Джебраил в образе верующего человека и поприветствовал Пророка ﷺ. Услышав его, Пророк ﷺ ответил ему приветствием.

Затем Джебраил положил свои руки на колени Пророка ﷺ и начал задавать вопросы:

— О Посланник Аллаха! Что значит Ислам?

— Ислам — это когда ты проявляешь покорность перед Аллахом и свидетельствуешь, что нет божества кроме Всевышнего Аллаха и что Мухаммад — Его раб и Посланник, выстаиваешь намаз и выплачиваешь закят, — ответил Пророк ﷺ.

— Если я сделаю всё это, буду ли я покорным (могу ли я считать себя мусульманином)? — продолжил Джебраил.

— Да, — ответил Пророк ﷺ.

Затем Джебраил продолжил задавать свои вопросы:

— А что значит вера?

— Это когда ты веришь в Аллаха, Судный день, ангелов, писание (Коран), пророков, смерть и жизнь после смерти, в Рай и Ад, отчёт и весы, а также в предопределение (хорошее ли это или плохое — ведает только Аллах), — ответил Пророк ﷺ.

— Если я приму и сделаю всё это, стану ли я верующим?

— Да, — ответил Пророк ﷺ.

Затем Джебраил продолжил и сказал:

— А что значит ихсан (безупречная искренность), о Посланник Аллаха ﷺ?

— Это когда ты поклоняешься Аллаху, как будто видишь Его. И знай, что Он видит тебя, даже если не ты видишь Его, — ответил Пророк ﷺ.

— Если я буду делать так, как ты сказал, будет ли это зачтено как безупречная искренность с моей стороны?

— Да, — ответил Пророк ﷺ» (хадис передал Ахмад).

Вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный День и предопределение, хорошее и плохое, от Всевышнего Аллаха — всё это представляет собой основные мысли исламского вероучения и является красной чертой между верой и неверием, а также зелёным светом для перехода человека из мраков невежества в свет Ислама.

Другие мысли, которые передаются категоричными по передаче и однозначными по смыслу текстами в Священном Коране и Благородной Сунне, так же входят в убеждения исламского вероучения, и человек обязан уверовать в них, чтобы быть верующим. Так, мусульманин обязан верить в Рай, Ад, в божественные качества Всевышнего Аллаха (Знающий, Милостивый и остальные наипрекраснейшие имена Аллаха) и в другие вопросы убеждений, которые доказываются

категоричными по своей передаче и однозначными по своему смыслу текстами Шариата.

Только эти две категории мыслей могут и должны входить в вероучение (акъяду) мусульманина — шесть основных мыслей и всё, что подтверждается категоричными по передаче и однозначными по смыслу текстами из Корана и Сунны.

Мысли, имеющие связь с вероучением (акъядой)

Читающий Книгу Аллаха и Сунну Пророка Мухаммада ﷺ человек замечает некую третью категорию мыслей, которые можно посчитать вопросами, связанными с убеждениями, поскольку требуемая позиция в отношении мыслей, связанных с убеждениями, заключается в их принятии и признании. Как, например, вопрос, видел ли Посланник Аллаха ﷺ своего Господа во время вознесения на Седьмое небо в ночь «аль-Исра ва аль-Мирадж» или нет? Данный вопрос связан с убеждениями, т.е. с принятием этого сведения, которое подтверждается предположительными по своей передаче доказательствами и неоднозначными по своему смыслу текстами. Здесь прослеживается, как этот вопрос оказался заложником предположительности, которая заставляет мусульманина выбирать одно из двух утверждений, что должно происходить на основе принципа наибольшей вероятности (галябат аз-зан). Однако, учитывая тот факт, что Священный Коран осуждает следование предположениям в вопросах убеждений, позиция мусульманина в отношении этих мыслей заключается в их принятии и недопустимости (запретности) доведения их до уровня категоричности, поскольку позиция категоричности предусматривает признать своего оппонента неверующим, в то время как эти вопросы строятся на предположительных по своей передаче и значению текстах; следовательно, невозможно на основании предположений выносить вердикт о неверии того или иного человека!

Подобные мысли получили название «вопросы, связанные с убеждениями». Это такие вопросы, как пределы безгрешности Пророка Мухаммада ﷺ, лицемерие Господа в Судный день и другие аналогичные вопросы, которые допускают, что мнение одной из двух спорящих друг с другом сторон является правильным, а мнение другой — ошибочным. В связи с этим ни одна из этих двух сторон не имеет права (т.е. ей запрещено) обвинять в неверии противоположную сторону на основании противоречий в этих вопросах.

Нелёгкая специфика разногласия

Не всегда разногласия разрешаются с такой лёгкостью. Как мы говорили ранее, есть вопросы, где необходимо прочертить тонкую грань между одобрительным разногласием и предосудительным. Ислам не оставил без внимания эти вопросы, напротив, укрепил азбуку построения вероучения (акъды) на основе категоричности, достоверности и доказательств, а также отклонил домыслы, сомнения и суеверия. Ислам пояснил вопросы, которые можно рассматривать и которые нельзя. Благородные сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ следовали этому методу и были защищены от разобщённости в вопросах вероучения. Ошибочность метода мутакаллимов (догматов) и неправильность метода рассмотрения некоторых вопросов возвращаются к тому человеку, который совершил ошибку, а не к Исламу и его методу.

После того, как Пророк Мухаммад ﷺ покинул этот бранный мир и расширились границы Исламского Государства, мусульмане вступили в дискуссии с другими народами, вследствие чего в исламское просвещение проникло множество мнений, которые мусульмане принялись исследовать, дабы предоставить по их поводу шариатский ответ. Во время исследований и рассмотрений этих мнений в среде мусульман возникли споры, что привело к появлению различных мусульманских групп, как, например, шииты, мутазилиты, хариджиты, джабариты и другие.

Большинство сторонников этих групп, которые пытаются яростно доказать свою правоту в том или ином вопросе, не обратило внимания и проигнорировало саму природу (т.е. суть) этих мыслей, которые стали предметом разногласий. Ведут ли эти мысли к вероотступничеству или нет? Являются ли эти мысли основными, базовыми вопросами в вероучении, как, например, существование Всевышнего Аллаха, доказательство Священного Корана или категоричность пророчества Мухаммада ﷺ, истинность Ада и его наказаний? Либо они являются мыслями, допускающими разногласие, которое не ведёт к вероотступничеству, не лишая своих сторонников того имени, которым назвал их Всевышний Аллах в Священном Коране:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим образом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера

отца вашего Ибрахима. Аллах нарѣк вас мусульманами до этого и здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Аллаха. Он — ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!» (22:78)?

Запретность разногласия в основах религии

Не вызывает сомнений у каждого благоразумного человека тот факт, что Господь миров запретил мусульман разногласить в основах религии, которые должны быть категорическими и несомненными. И человек в отношении них должен занять исключительно одну из двух позиций, принять или отвергнуть, верить или не верить, и не существует иного варианта. Следовательно, одна позиция ведѣт к вере, а другая приводит к неверию.

Невозможно отрицать, что немало разногласий коснулось и категоричных вопросов, что привело к многочисленным обвинениям в вероотступничестве в адрес приверженцев этих мыслей. Всѣ же, подавляющая часть разногласий не касается тех опасных вопросов, рассмотрение которых нам запретил Ислам. Напротив, эти разногласия затронули второстепенные вопросы веры, как, например, вопрос расхождения в понимании некоторых аятов, связанных с божественными качествами.

Несмотря на то, что Ислам допустил разногласие в некоторых вышеупомянутых вопросах, тем не менее, он установил конкретные правила взаимодействия с этими вопросами, чтобы у двух возможных мнений не появилось третье мнение, которое разрушает веру в самом её основании.

Исламская Умма — это не фиркъа

*Шииты — группа, мутазилиты — группа,
а Исламская Умма не является группой*

Множество мусульманских групп возникло и пришло на этот свет изнутри Исламской Уммы, поэтому группы остаются группами, а Исламская Умма — это первозданность, основа и корень. Исламская Умма придерживается Сунны в качестве своего жизненного пути, ведь Сунна является неотъемлемой частью Ислама, а не второстепенным и не маловажным явлением. Всевышний Аллах путѣм категорического

доказательства утвердил Сунну и сделал её условием обращения в Ислам. Принятие только Корана без Сунны является мнением вышедших против Ислама групп. Всевышний Аллах говорит:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху» (4:80),

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Пусть берегутся те, которые нарушают Его приказ, чтобы их не постигло бедствие или не постигло их наказание мучительное» (24:63),

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» (33:36),

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65),

فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику» (04:59). При жизни Посланника Аллаха ﷺ мусульмане обращались к нему за решениями возникших между ними споров, после его смерти мусульмане обращаются к Сунне, т.е. к хадисам, и это считается обращением к Посланнику Аллаха ﷺ.

Всевышний Аллах говорит:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

«Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику» (3:32),

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас» (3:31). Категорические по своей передаче и однозначные по своему смыслу тексты ясно гласят об обязательности принятия Сунны аналогично принятию Корана. Отрицающий Сунну однозначно является неверующим. Необходимо принимать Сунну так же, как принимается Коран, один в один, без всякого различия. Нельзя говорить: «Мы принимаем только Коран», — ибо такое утверждение предусматривает оставление Сунны. Напротив, следует объединять Сунну с Кораном. Пророк Мухаммад ﷺ предостерег от непринятия Сунны. В одном из его хадисов говорится:

يُوشِكُ الرَّجُلُ مَتَكِنًا عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ

عَزَّ وَجَلَّ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحَلَّلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

«Скоро настанет время, когда человек из вас, усевшись на свою тахту, будет рассказывать хадис от меня и говорить: «Между мной и вами — Книга Аллаха, и что мы найдём в ней как дозволенное — дозволим, а что найдём запретным — запретим». Однако, воистину, то, что запретил Посланник Аллаха, подобно тому, что запретил Аллах» (Ибн Маджа),

يُوشِكُ أَحَدُكُمْ يَقُولُ: هَذَا كِتَابُ اللَّهِ، مَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحَلَّلْنَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ، أَلَا
مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ، فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِي حَدَّثَهُ

«Скоро настанет такое время, когда появится среди вас такой, кто будет говорить: «Это — Книга Аллаха, всё приводимое в ней дозволенное мы сочтём дозволенным, а запретное — запретным». Тот, кому от меня дошёл хадис, и он посчитал его ложным, тот обвинил во лжи Аллаха, Его Посланника и того, кто передал этот хадис» (Ибн Абдуль-Барр).³⁸

Сунна служит основополагающим доказательством, аналогично Корану. Все подтверждённые высказывания и действия Посланника Аллаха ﷺ, приводимые в Сунне, являются доказательством или указанием доказательства на шариатское постановление. Ислам — это совершенные законы, подобные белому полотну, не нуждающиеся в том, кто будет совершенствовать, прибавлять или убавлять что-либо в них. Выход против Сунны или добавление чего-либо в неё является нововведением. Таким образом, какую бы сторону из религии ни затронул бы человек, он обнаружит, что Сунна является неотъемлемой частью Ислама. В связи с этим будет грубой ошибкой утверждать, что есть суннитский и несуннитский Ислам. Именно это значение подразумевают некоторые, говоря, что таково мнение приверженцев Сунны, словно мы допускаем существование несуннитов, т.е. мусульман, которые не приемлют Сунну. Ведь Сунна не является группой, течением или некой правовой школой. Каждый мусульманин на земном шаре является приверженцем Сунны, а точнее — суннитом. И не может быть иначе.

Стало быть, нельзя называть соблюдение Сунны отделением или отличием, поскольку соблюдение Сунны является основой, подтверждённой Исламом. Как и нельзя утверждать, что Ахлю Сунна является группой, течением или правовой школой. Изначально каждый мусульманин обязан соблюдать Сунну, т.е. придерживаться её. И как может быть иначе, ведь это предписано в Священном Коране. Всевышний

³⁸ Такьюддин Набхани, «Исламская Личность», том III, Усуль аль-фикх.

Аллах сообщил нам, что Сунна поясняет Коран, являясь половиной Ислама. По этой причине нельзя Умму называть группой в силу того, что она придерживается пути Сунны, даже если разрешается называть приверженцев той или иной догматической школы, как мутазилитов или шиитов, группой. Последних называют группой по причине их различия своими нововведёнными вопросами наряду с основой исламского вероучения.

Во все времена Исламская Умма увеличивала свои научные достижения. Исламские правоведы (факихи), хадисоведы (мухаддисы), учёные науки усуль аль-фикх, военные (муджахиды) и простые мусульмане являлись служителями Ислама и подавляющим большинством Исламской Уммы. Все они понимали вышеприведённую истину. Время от времени появлялись такие, кто критиковал ту или иную правовую школу (мазхаб), либо то или иное мнение, особенно среди учёных. Первыми начали называть приверженцами Сунны (Ахлю Сунна) хадисоведов (мухаддисов) с точки зрения рода деятельности этих учёных. Со временем, в начале третьего века по хиджре, за ними закрепилось звание «служители хадиса» или «люди хадиса» (асхаб аль-хадис). Затем, в конце третьего и в начале четвёртого веков по хиджре, появились ашаириты, которые дали своей догматической школе и течению название «Ахлю Сунна валь-Джама‘а» как наименование группы. С точки зрения приверженности пути Ислама, неотъемлемой частью которого является Сунна, ашаириты имели право называть себя приверженцами Сунны. Однако с точки зрения наименования группы они совершили грубейшую ошибку.

Аш‘ариты называли себя «Ахлю Сунна валь-Джама‘а», подразумевая название своей группы или религиозно-догматической школы

Имам Абу аль-Хасан аль-Аш‘арий воспитывался у мутазилитов. Известный мусульманский учёный ас-Сабакий в книге «Табакат аш-Шафи‘ий» пишет, что Абу аль-Хасан аль-Аш‘арий находился вместе с мутазилитами сорок лет, добившись звания их Имама. Аль-Хусейн ибн Мухаммад аль-Аскарий пишет: «Аль-Аш‘арий был учеником аль-Джубаи, имел свою точку зрения, мог смело вступать в дискуссию со своим оппонентом. Аль-Джубаи писал и издавал свои письменные труды. Однако не обладал сильными способностями в ведении дискуссий. И когда его звали на дискуссию, он обращался к аль-Аш‘арий и говорил последнему: «Замени меня».

Затем, по всей видимости, имам аль-Аш‘арий долгое время провёл в своём доме сам с собой и решил отречься от мутазилитского учения. Историки пишут, что он вступил в полемику со своим учителем Абу Али аль-Джубай по некоторым вопросам и одержал верх над последним. После случившегося имам аль-Аш‘арий не выходил из дому 15 дней. На шестнадцатый день он пришёл в большую мечеть города, поднялся на трибуну (минбар) и воскликнул: «Тем, кто меня знает и узнали, и тем, кто меня не знает, говорю: я — Али Абу аль-Хасан, сын Исмаила. Раньше, когда я не мог отличить истину от лжи, я попросил Аллаха направить меня на истинный путь, и Он направил меня к тем убеждениям, которые я изложил в своих книгах. Сегодня я отказываюсь от убеждений мутазилитов так же, как я отказываюсь сейчас от этой одежды», — и бросил свой халат на землю».

У имама аль-Аш‘арий было много последователей из числа сильнейших учёных в шафиитской, маликитской и ханифитской правовых школах. Среди них — Абу Исхак аль-Исфирайини, ас-Сулуки, аль-Бакилляни, Абу Бакр аль-Каффаль, аль-Джарджаний, Ибн аль-Фурак, аль-Багдадий, аль-Кушайрий, Имам аль-Харамейн, Ибн Асакир, ар-Разий, аль-Амидий, Иззуддин ибн Абдуссалям, аль-Газалий, аш-Шаший и много других известных учёных.

Аш‘аириты вошли в противоречие с мутазилитами в вопросах божественных качеств. Аш‘аириты привели доказательства тому, что Аллах обладает такими божественными качествами, как знание (ильм), мощь (кудра), воля (ирада), а также выступили против мутазилитов во многих теологических вопросах.

Имам Абу аль-Касим аль-Кушайри (376–465 г.х./986–1072 г.) сказал: «Ахлю аль-Хадис единогласны в том, что Абу аль-Хасан Али ибн Исмаил аль-Аш‘ари был из имамов людей хадиса (асхаб аль-хадис) и что его мазхаб — это их мазхаб. Он говорил об основах религии, исходя из метода Ахлю Сунны, давал ответ своим оппонентам из числа сторонников фальши и нововведений. Он был против мутазилитов, рафидитов, нововведенцев из числа поклоняющихся в сторону Кыблы и хариджитов, как обнажённый меч».

Самыми яркими идеями аш‘аиритов стали: обоснование божественных качеств и атрибутов, таких как знание, могущество, воля, которые указывают на отличительные атрибуты, поскольку имена Аллаха — Знающий и Всемогущий — имеют значения лишь в том случае, если Он обладает знанием и могуществом. И данные качества являются многочисленными и существуют с божественной сущностью Всевышнего. Они не являются ни Богом и ни чем другим. Помимо этого, аш‘аириты

сказали, что слова, ниспосланные пророкам посредством ангелов, свидетельствуют о вечном происхождении данной речи. Они говорили, что смысл божественного писания является вечным, а произносимые слова, т.е. чтение — сотворёнными.

Также аш‘аритам удалось занять компромиссное место между принуждением и свободой выбора в вопросе «аль-Къада валь-Къадар», и они заявили о таком явлении, как «Касб» (приобретение). В вопросе о справедливости Всевышнего Аллаха аш‘ариты сказали: «Он не связан никакими правилами, и никто не имеет власти над Ним. Всё, что Он дарует, Он дарует из Своей Щедрости, и каждое Его наказание справедливо. Его не спрашивают о том, что Он делает, но их спрашивают».

Затем появились матуридиты. Аш‘ариты, матуридиты и их последователи были названы приверженцами Сунны (Ахлю Сунна), а также людьми придания (исриейн) в силу того, что они посвятили себя разбору приданий и изучению хадисов в противовес тому, что мутазилиты называли себя приверженцами единобожия и справедливости (ахлю ат-Тавхид ва аль-Адль), а нововведенцев называли приверженцами прихотей (ахлю аль-ахва).

Профессор Ахмад Амин, автор книги «Захру аль-Ислам», в своих трудах пишет: «Слово «сунна» в словосочетании «Приверженцы Сунны» (Ахлю Сунна) подразумевает одно из двух возможных смыслов:

- 1) Либо в значении «путь», имея в виду приверженцев Сунны, которые следуют пути сподвижников и их последователей в безоговорочном принятии иносказательных аятов (муташабихат), не вступая в детальное рассмотрение их значений, а напротив — оставляют знание этих аятов на Всевышнего Аллаха.
- 2) Либо в значении «хадис», имея в виду принятие достоверного хадиса без доскональной проверки его и многочисленных интерпретаций, как это делали мутазилиты.

Данное словосочетание употребляли в адрес группы аш‘аритов и матуридитов, которые, с методологической точки зрения, фактически являлись людьми хадиса (асхаб аль-хадис). Историки писали, что против мутазилитов выступала некая группа задолго до аш‘аритов. Но когда появился аль-Аш‘арий, то он после глубокого изучения мутазилитского учения принялся анализировать учение людей хадисов, чтобы понять, на чьей стороне находится правда. Затем он провозгласил, что покидает ряды мутазилитов и приобщается к приверженцам Сунны (Ахлю Сунна), т.е. людям хадисов».

Правильное понимание термина «Ахлю Сунна»

1. Неправильность присоединения слова «аль-Джама‘а» к словосочетанию «Ахлю Сунна» в названии группы.

После изучения хадисов стало ясно, что слово «аль-Джама‘а» применяется исключительно в отношении объединения мусульман под знаменем Имама, которому они приносят присягу и вручают власть, дарованную им Всевышним Аллахом, с тем, чтобы этот Имам управлял ими в соответствии с законодательством, ниспосланным Всевышним Аллахом. И когда появляется аль-Джама‘а (общество), которое избирает себе предводителя — Имама — и даёт ему присягу, после чего этот человек становится законным Имамом. Аль-Джама‘а и Имам, т.е. исламское общество и стоящий во главе него предводитель, являются одним единым целым. По этой причине ни при каких обстоятельствах нельзя приписывать слово «аль-Джама‘а» в отношении группы или отдельной части Исламской Уммы. Нельзя называть аш‘аиритов и называющих сегодня себя салафитами приверженцами «аль-Джама‘а». Как и нельзя называть людей хадиса «Ахлю аль-Хадис» приверженцами «аль-Джама‘а». Приверженцами или людьми «аль-Джама‘а» является вся Исламская Умма в положении, когда живёт в сени правления Исламского Государства, которое управляет обществом в соответствии с законодательством, ниспосланным Аллахом.

2. Что можно сказать относительно употребления названия «Ахлю Сунна» (приверженцы Сунны)? Является ли Ахлю Сунна одной из мусульманских групп в Исламской Умме?

Для начала необходимо обозначить, каким образом группа может отступить от Сунны. При рассмотрении шариатских текстов можно увидеть, что группа отступает от понятия Сунны:

- 1) Путём впадения в новшество.
- 2) Путём отдаления от пути и метода, прочерченного Пророком Мухаммадом ﷺ.

Путь и метод, а также безупречные понятия, которые оставил нам Пророк Мухаммад ﷺ, — именно они являются Исламом и жизненной стезёй Посланника Бога. Стало быть, не разрешается приписывать или

ограничивать понятие «Ахлю Сунна» какой-либо группой или религиозно-догматической школой. Ведь Сунна — это неотъемлемая часть Ислама.

По этой причине некорректно употребление выражения «Ахлю Сунна» в отношении какой-то группы. Напротив, «Ахлю Сунна» выступает жизненной стезёй и образом жизни, следованием и воздержанием от новшеств. Каждый мусульманин обязан быть приверженцем Сунны, ибо определённое новшество выводит его из Сунны, а возможно — из Ислама, в зависимости от разновидности новшества и мнений, о которых мы писали ранее.

И подобно тому, как нельзя говорить, что исламской правовой школой является только шафиитский или ханафитский мазхаб, поскольку все эти правовые школы, т.е. мазхабы, являются исламскими, так же бессмысленно и недопустимо называть группу выражением «Ахлю Сунна», т.е. приверженцами Сунны. Ведь, по умолчанию, все мусульманские группы являются приверженцами Сунны. Называть группу мусульман приверженцами Сунны равносильно тому, что называть воду водой, а масло — масляным, поскольку Сунна, согласно своим вышеприведённым описаниям и определениям, служит неотъемлемой частью этой великой религии — Ислам.

3. Наличие различий между Ахлю Сунна и другими мусульманскими группами даёт оправдание существованию других групп и их отступлению от понятия Сунна, а это уже является опасным. Должно быть ясно, что без Сунны не может быть Ислама, что не существуют никаких уважительных причин или оправданий отступлению от Сунны. Мы сможем с лёгкостью понять и подтвердить несостоятельность доводов программ, которые вывели некоторых людей из Ислама посредством нововведений и отклонений от пути Посланника Аллаха ﷺ, а точнее — Сунны. Для этого необходимо следовать пути Пророка Мухаммада ﷺ и принимать Сунну в качестве источника и критерия, как это приказал Посланник Аллаха ﷺ, когда велел придерживаться Его пути и пути Его наместников — Праведных Халифов.

Что касается того, что мусульманин называет себя приверженцем Сунны, т.е. соотносит себя с Ахлю Сунна, с точки зрения того, что следует пути Пророка Мухаммада ﷺ, а не с точки зрения принадлежности к какой-то группе, то это — правильное дело, и нет ничего зазорного в этом, поскольку он ассоциирует себя с образом жизни Посланника Аллаха ﷺ, работает над воплощением этого образа в реальности, а также выступает против сторонников новшества. Одним словом, он придерживается Сунны, которая является той жизненной стезёй, которой

мусульмане обязаны придерживаться согласно приказу Посланника Аллаха ﷺ. И поэтому мы говорим, что каждый мусульманин на земном шаре обязан быть из числа приверженцев Сунны — «Ахлю Сунна», — ибо каждый вышедший из рядов приверженцев Сунны впадает в ряды сторонников нововведений.

Тем не менее, следует знать, что нельзя считать приверженцев Сунны — «Ахлю Сунна» — одной из групп Исламской Уммы. Напротив, приверженцы Сунны — это основная масса и подавляющее большинство Исламской Уммы, а также секрет её жизни. Ислам олицетворяется в приверженцах Сунны как образе жизни, а не как отдельная группа.

Тут может возникнуть два вопроса:

1. Являются ли разногласия, возникшие между мутазилистами, джабаритами, аш‘аритами, ахлю аль-хадис и шиитами, тем разногласием, которое допускается в Исламе, а значит, все стороны продолжают оставаться мусульманами и последователями Сунны? На этот вопрос мы отвечали выше, при желании, можно вернуться к ранее сказанному.
2. Что делать с хадисом, сообщающим о том, что Умма разделится на семьдесят три течения?

Хадис: «Моя Умма разделится...»³⁹

1. Хадис Абу Хурайры (р.а.) который вывели имам ат-Тирмизи в своём сборнике (№ 2640), Абу Давуд в своём сборнике «Сунан» (№ 4596), аль-Байхакый в своём сборнике «Ас-Сунан аль-Кубра» 10/208 (№ 20901), Ибн Маджа в своём сборнике «Сунан» (№ 3991), Ибн Хиббан в своём сборнике «Сахих» 14/140 (№ 6247) и 15/125 (№ 6731), аль-Хаким в своём сборнике «Аль-Мустадрак» (№ 10, 441, 442) и имам Ахмад 14/124 (№ 8396). Все они передают от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салама, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِحْدَى اَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اِحْدَى اَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

«Иудеи раскололись на семьдесят одну (или семьдесят две) группы, христиане разделились на семьдесят одну (или семьдесят две) группы. Моя Умма расколется на семьдесят три группы».

³⁹ Исследование Умара ибн Джиляни «Внесение ясности в хадис о разделении Уммы на 73 группы»

2. В другой версии хадиса, который вывел Ибн Маджа в своём сборнике хадисов «Сунан» (№ 3992), от Рашида ибн Саада, от Ауфа сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ говорил:

أَفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ

«Иудеи разделились на 71 течение, из них одно — в Раю, а 70 — в огне. Христиане разделились на 72 течения, из них 71 — в Аду, и одно — в Раю. Клянусь Тем, в Чьей длани находится душа Мухаммада, моя Умма разделится на 73 течения, из них одно попадёт в Рай, а 72 — в Ад.» Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Кто они?». Он ответил: «Аль-Джама'а (община)». Передатчик Иббад — это Ибн Юсуф аль-Киндий, которого Ибн Маджа считал заслуживающим доверия. Аз-Захабий в своей книге «Аль-Кашиф» приводит этот хадис под №2582 и говорит, что данный хадис является надёжным с малой вероятностью (садук гариб). В книге «Аль-Мугни» этот хадис приводится под №3059 и классифицируется как недостоверный хадис.

3. В другой версии хадиса, который вывел Ибн Маджа в своём сборнике хадисов «Сунан» (№ 3993) от аль-Валида ибн Муслима, от Абу Амра, от Катады, от Анаса ибн Малика, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَفْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَفَفَتَرْتُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ

«Сыны Израиля разделились на семьдесят одну группу, а моя Умма разделится на семьдесят две группы. Все они попадут в Ад, кроме одной — Джама'а.» Некоторые эксперты в области хадисологии посчитали данную передачу сильной. Исламский учёный ад-Дияу аль-Макдаси говорит, что иснад (цепочка передачи) этого хадиса достоверен. Другой исламский учёный аль-Хафиз ибн Касир в своей книге «Аль-Бидая ва ан-Нихая» (19/37) пишет: «Цепочка передачи данного хадиса является сильной согласно условиям достоверного хадиса (сахих)».

Доктор Хаким аль-Мутайри пишет: «Шейх Ибн Таймия дал знак относительно степени достоверности этого хадиса». Он сказал: «Кто отверг все семьдесят две группы, тот оказался в противоречии с Кораном, Сунной, Иджма ас-Сахаба (единодушием сподвижников) и всем, кто последовал им со всей искренностью. Хотя хадис о «семидесяти двух группах» не приводится в двух сборниках достоверных хадисов. И поэтому Ибн Хазм и другие посчитали его слабым, несмотря на то, что есть

такие, которые посчитали его надёжным или достоверным, как, например, Хаким и другие». ⁴⁰

Исламский учёный аш-Шавканий сказал: *«Излишнее» выражение «Все попадут в Ад» не восходит ни к самому Посланнику Аллаха ﷺ, ни к сподвижникам, т.е. не является ни марфуъ, ни мавкъуф».* ⁴¹

Мы приведём вашему вниманию заключение исследования доктора аль-Мутайри по данному хадису.

Выводы исследования

После сбора всех путей передач данного известного хадиса, а также его детального исследования и анализа, эксперт в области хадисологии пришёл к следующему:

1. Аналогичным образом доказано, что хадис от Ауфа ибн Малика является отвергаемым (мункаром) по причине слабости передатчика Аббада ибн Юсуфа и единичной его (данного хадиса) передачи. Также этот хадис является отвергаемым по причине его противоречия с заслуживающими доверия передатчиками, которые передали этот хадис от передатчика Сафвана, где, в отличие от вышеприведённой передачи, этот хадис восходит до Муавии ибн Абу Суфьяна. Всё это доказывает, что хадис не имеет связи с Ауфом ибн Маликом, что это является ошибкой Аббада ибн Юсуфа, который не был внимательным при передаче хадиса.

2. Аналогичным образом доказана слабость хадиса, передаваемого Муавией, по той причине, что в цепочке передачи хадиса упоминается Азхар ибн Абу Абдуллах, который был крайним насибитом, ругавшим Али ибн Абу Талиба. Известный хадисовед Абу Давуд внёс этого передатчика в список дискредитировавших себя передатчиков, а учёный по имени Ибн аль-Джаруд внёс этого передатчика в список незаслуживающих доверия. Причём этот хадис передаётся только по одной линии от Муавии, а это указывает на то, что данный хадис является отвергаемым, а в лучшем случае — слабым.

3. Аналогичным образом доказана слабость хадиса от Абдуллаха ибн Амра. Этот хадис отвергается по причине того, что в цепочке передачи упоминается Абдуррахман ибн Зияд аль-Африкыйй, которого

---

⁴⁰ Хаким аль-Мутайри, Хадис о разделении Уммы на 73 группы: между принятием и отвержением.

⁴¹ «Фатх аль-Къадир», 3/110.

известные хадисоведы считают очень слабым передатчиком. Этот передатчик передаёт этот хадис только по одной линии и не довершает его. Он известен своею странностью (гариб) и отрицательными явлениями (мункар) по той причине, что передаёт хадисы, не конкретизируя форму передачи, а ограничивается такими выражениями, как «от такого-то и так далее». Помимо этого, данный передатчик известен крайними видами измышлений (тадлис). В данном хадисе допустимо измышление (тадлис) от тех, кого он упускает из виду во время передачи хадиса. Всё это указывает на то, что данный хадис является отвергаемым и не имеет никакой связи с Абдуллахом ибн Амром.

4. Аналогичным образом доказана слабость хадиса от Саада ибн Абу Ваккаса. Этот хадис отвергается по причине того, что в цепочке передачи упоминается Муса ибн Убайд, которого хадисоведы считают незаслуживающим доверия передатчиком. Этот передатчик передаёт этот хадис только по одной линии и не довершает его, что указывает на то, что данный хадис является отвергаемым.

5. Аналогичным образом доказана слабость хадиса от Амра ибн Ауфа аль-Музний. Данный хадис является вымышленным и не имеющим основания, поскольку в цепочке передачи упоминается Касир ибн Абдуллах, который известен передачей крайне отрицательных (мункар джиддан) хадисов. Он передал от своего отца, от своего деда целый ряд вымышленных хадисов, одним из них является и разбираемый нами хадис.

6. Аналогичным образом доказана слабость хадиса от Абу Амамы относительно разделения, поскольку в цепочке передачи данного хадиса упоминается Абу Галиб. Ан-Насаи, посчитал его слабым передатчиком. Ибн Саад и Ибн Хиббан сказали, что от этого передатчика нельзя принимать хадис (мункар хадис). В переданном им хадисе о разделении цепочка передачи — неоднозначная. В передаче (риваяте) Хамада ибн Зайда и Дауда ибн Абу ас-Салика сообщается, что хадис о разделении останавливается на словах Абу Амамы и не восходит до Посланника Аллаха ﷺ. Некоторые передатчики ошиблись и возвели этот хадис до Посланника Аллаха ﷺ. Как бы там ни было, по причине того, что этот передатчик сообщает этот хадис только по одной линии и известен среди хадисоведов своим незаслуживающим доверия статусом, его хадис числится в списке отвергаемых хадисов. И даже если допустить, что переданный им хадис может быть возведённым до Посланника Аллаха (марфуъ), то как тогда понимать достоверную передачу этого хадиса, которая останавливается на поколении сподвижников (мавуф) и не восходит до Посланника Аллаха ﷺ?

7. Аналогичным образом доказано, что хадис от Анаса по многим путям не имеет ни одной, ни достоверной (сахих), ни надёжной (хасан), ни слабой (даиф) цепочки передачи. Напротив, этот хадис вращается вокруг не заслуживающего доверия передатчиков, таких как Язид ибн Абан ар-Рикъаши. Имам Муслим сказал, что все хадисы, переданные этим передатчиком, необходимо отбрасывать в сторону (матрук хадис). Известные хадисоведы Мубарак ибн Сахим, Зияд ан-Намири, Ибн Хиббан и Ибн Лахиа сказали, что вышеупомянутый передатчик является отвергаемым, поскольку свои хадисы данный передатчик передавал, не конкретизируя форму получения им данного хадиса (ограничивался словами: «от такого-то и так далее»). Также этот передатчик известен мошенничеством. Известный хадисовед Сулейман ибн Турайф пишет, что вышеупомянутый передатчик является отвергаемым (матрук хадис) и уличён в измышлении хадисов. Наджих ибн Абдуррахман пишет, что Имам Бухари говорил, что вышеупомянутый передатчик является отвергаемым (мункар хадис), а Саад ибн Саид говорил, что его хадисы нельзя принимать (матрук хадис), как об это говорил ан-Насаи. И несмотря на то, что все пути передачи его хадиса заканчиваются на Анасе, всё же хадис не является достоверным. Очевидно, что шейх аль-Албани ошибся, когда заявил, что этот хадис является достоверным, обманувшись передачей Катады, которая является слабой и выдуманной со стороны ар-Рикаши.

8. Аналогичным образом подтвердилось, что хадис от Абу Хурайры является более или менее надёжным, чем предыдущие, поскольку цепочка передачи его — надёжная, а в тексте хадиса нет добавления: **«Все попадут в огонь, кроме одной»**. Тем не менее, среди передатчиков данного хадиса упоминается Амр аль-Лайси, который считается невнимательным. Этот передатчик упоминает этот хадис только по одной линии от Абу Саламы, от Абу Хурайры. По этой причине Имам Муслим воздержался от записи данного хадиса, хотя Имам Муслим записал от него другие хадисы, которые были переданы достоверной цепочкой.

Так или иначе, все пути передачи данного хадиса являются отвергаемыми (мункар), единичными (гариб) и слабыми (даиф). И только хадис от Абу Хурайры является более или менее надёжным (хасан) с большим снисхождением в классификации его как надёжного хадиса по той причине, что его передатчик Мухаммад ибн Амр передаёт его только по одной линии вдобавок к тому, что данный передатчик известен как невнимательный, особенно в передачах сообщений от Абу Саламы, от Абу Хурайры. В связи с этим прежние хадисоведы сторонились его хадиса, как об этом говорил Яхья ибн Муин.

Если допустить, что хадис про разделения является по некоторым своим передачам достоверным

Разбор хадиса

Во-первых, что касается приписывания *«все попадут в огонь»*, то очевидно, что это добавление не имеет никакого основания и не сходится ни с Кораном, ни с Сунной. Если допустить достоверность этого добавления и сказать, что спасаемая группа — это приверженцы Сунны (сунниты), то тут возникает вопрос. Разве принадлежность мусульманина к суннитам защитит его от попадания в Ад за некоторые свои грехи? Если кто-то скажет, что он войдёт в Ад, а затем выйдет, тогда можно сказать, что аналогичное положение обстоит и с шиитом, который не отступает от основных столпов исламского вероучения (акъды), о которых мы рассказывали ранее, но при этом расходится с суннитами во второстепенных вопросах. Он войдёт в Ад за свои греховные дела, а затем Всевышний Аллах решит, куда его поселить. Как известно в исламской религии, вердикт о неверии выносится исключительно на основании фактов и неопровержимых доказательств, т.е. на основании неверия в те вещи, которые Ислам обязал человека верить в них, или веры в те вещи, в которые Ислам предписал человеку не верить, или сомнения в основных вопросах убеждения, или совершения поступка, свидетельствующего о неверии. Если человек не совершил что-либо из вышеприведённого, то он является приверженцем Ислама, даже если его называют шиитом (имамитом), зейдитом, мутазилитом, салафитом, аш'аритом и тому подобное.

Если нет стопроцентной гарантии, что суннит, например, не войдёт в Ад за свои некоторые греховные дела в силу своей принадлежности к Сунне, а напротив — его может постигнуть то, что постигает мусульманина-шиита или мусульманина-мутазилита, а именно — наказание, прощение и вхождение в Рай с дозволения Всевышнего Аллаха, тогда утверждение о том, что шиит или мутазилит не входят в категорию спасшейся группы и попадут в Ад, не сочетается с принципиальными основами Ислама. Стало быть, нельзя выделять суннитов, шиитов или другую группу и говорить, что они являются спасшейся группой, а все остальные попадут в Ад.

Во-вторых, когда речь идёт о разделении на группы, то следует обращать внимание на следующие моменты. Если это происходит в пределах разногласия в предположительных (занний) вопросах, то это не

ведёт к предосудительному расхождению на течения и группы. Исходя из этого, можно сказать, что такие группы, как исмаилиты, друзы, нусайриты, бахайты, бабайты и кадьяниты не разногласили и не разделились, а полностью вышли из Ислама, даже если их и упоминают некоторые, когда речь идёт о мусульманах и Исламе. И это кардинально отличается от разногласия между суннитами, шиитами, зейдитами и мутазилитами. При этом следует подчеркнуть, что данное разногласие не является поощряемым. И мутазилиты не едины вокруг одного человека в своих мыслях и убеждениях. А поэтому следует рассматривать каждого по отдельности. Например, среди шиитов есть такие группы, которые отрицают пророчество Посланника Аллаха ﷺ, говоря, что ангел Джебраил ошибся; подобные шииты не равны с шиитами 12 имамов. Некоторые крайние шииты заявляют такие высказывания о Коране, которые выводят их из Ислама. Однако это не распространено среди всех шиитов. Аналогичное положение обстоит и с суннитами, среди которых есть такие группы, которые описывают Господа в облике человека (муджассимиты) или совершают вводящие в неверие действия и тому подобное. Однако это не касается всех суннитов. А поэтому нельзя утверждать, что все сунниты, или все шииты, или все мутазилиты едины вокруг одного человека или учения одного человека.

Следовательно, хадис не говорит о том, что несунниты являются неверными, и не выносит решение о том, что несунниты попадут в Ад, как и не указывает на то, чтобы их (суннитов) называли спасшейся группой, поскольку спасшийся — это тот, кто смог спастись от огня Ада, даже если после перенесения мучительных наказаний. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что мусульмане — это те, кто уверовал в основные столпы веры и не верит в то, во что Ислам приказал не верить, кто не сомневается и не строит предположений относительно того, что было предписано им, как и не совершает вводящие в неверие действия. Именно мусульмане представляют собой спасшуюся группу, невзирая на различия в названиях.

Итак, нельзя говорить, что Ахлю Сунна — это группа, или учение, или течение. Если шииты, мутазилиты, аш‘ариты — каждый из них — является группой, то Ахлю Сунна не может быть группой.

Также неправильным будет, если мутазилиты или шииты будут считать себя не из числа приверженцев Сунны (Ахлю Сунна), поскольку отступление от приверженцев Сунны означает отступление от понятий Ислама и исламского образа жизни.

Как и неправильным будет, если какая-то группа мусульман будет приписывать себе статус «аль-Джама‘а», за исключением положения,

если она является частью общины мусульман, находящейся под управлением одного Имама, который управляет ими в соответствии с божественным законодательством (Шариатом) на основании присяги, полученной от мусульман, добровольно давших ему власть над собой. Ведь право на власть Всевышний Аллах закрепил за народом, чтобы он претворял Его законы на земле.

Хвала Аллаху — Господу миров!

