

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

УДК 28
ББК 86.38
И 877

Исмаилов А.

И 877 Мазхабы в Исламе / А. Исмаилов; ЦРО ДУМК. Изд. I – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2021. – 48 с.
ISBN 978-5-907438-21-7

Тема мазхабов в Исламе сохраняет свою актуальность. Эти оригинальные религиозные институты привлекают внимание как исследователей, так и рядовых читателей, которые задаются различными вопросами относительно истории их возникновения, необходимости и функциональных особенностей. Данный труд – попытка максимально широко осветить тему мазхабов и ответить на часто задаваемые вопросы. Основное внимание уделено правовым мазхабам, а также затронута тема богословских мазхабов и тарикатов.

УДК 28
ББК 86.38

ISBN 978-5-907438-21-7

© А.Исмаилов, 2021
© ЦРО ДУМК, 2021
© ИТ «АРИАЛ»,
макет, оформление, 2021

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ

Издание II

Симферополь
ИТ «АРИАЛ»
2021

Предисловие

Тема мазхабов в Исламе сохраняет свою актуальность. Эти оригинальные религиозные институты привлекают внимание как исследователей, так и рядовых читателей, которые задаются различными вопросами относительно истории их возникновения, необходимости и функциональных особенностей.

Данный труд – попытка максимально широко осветить тему мазхабов и ответить на часто задаваемые вопросы. Основное внимание уделено правовым мазхабам, а также затронута тема богословских мазхабов и тарикатов.

При написании я руководствовался принципами актуальности, практичности, лаконичности и понятности. Использованы различные источники – арабские, турецкие, русскоязычные статьи по тематике на исламских порталах. Однако основу изложенного материала составили университетские лекции по современным проблемам исламского права, прочитанные проф. д-р Орханом Чекером, а также собственные исследования, публикации и проповеди. Идейным компонентом послужили статьи Ш. Аляутдинова «Мазхабы» и «Все нововведения (бид'а) – это дорога в ад?», в части оригинальности изложения темы: «Мазхабы — это и есть достоверная Сунна и проекция Корана на повседневную практику».

На протяжении пятнадцати лет своей религиозной деятельности я постоянно сталкивался с различной трактовкой сущности мазхабов. Надеюсь, данный скромный труд развеет существующие мифы, и поможет многим понять и осмыслить суть мазхабов.

Айдер Исмаилов
Симферополь
18.12.2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое «мазхаб», цели и задачи	6
2. Хадис Джибриля	7
3. Иджтихад и таклид	9
4. История мазхабов: формирование, численность последователей, география распространения .	13
5. Мазхаб и нововведение	17
6. Иджтихад и знание хадисов	21
7. Тельфик	23
8. Следовать или копировать?	24
9. Уважение к мусульманским учёным	33
10. Намерение играет определяющую роль	37
11. Вывод	38
12. Вопрос-ответ	40

1. Что такое «мазхаб», цели и задачи

В арабском языке у корневого глагола «зэ-хэ-бэ» словарное значение – «идти», а слово «мазхаб» переводится как «дорога, по которой следуют». Такое же значение пути имеет слово «тарикат».

Как религиозный термин «*мазхаб*» означает научный путь, и этим словом обозначается какая-либо правовая школа, т.е. научные, в том числе методологические изыскания одного из великих мусульманских учёных-правоведов, которые впоследствии были зафиксированы, систематизированы и распространены его учениками.

Таким образом, в религии мазхабом называют школы вероучения и права. Существуют также тарикаты – школы духовного развития. Цель у всех одна – указать путь достижения довольства Всевышнего Аллаха в трёх соответствующих сферах: вероубеждение, практика и духовность. Но мы в своей статье будем говорить только на тему мазхабов. Постараемся развёрнуто и подробно рассмотреть этот важный вопрос, волнующий многих наших единомышленников.

Цель мазхабов – облегчить мусульманам следование своей религии.

Задачей же мазхабов является изучение, систематизация и доступное изложение исламских законов и предписаний.

Также в задачи правовых школ входят ответы на религиозные вопросы мусульман, обучение Исламу. Для этого имамами каждого из мазхабов была разработана методика ответов на вопросы. Ответы фиксировались, по ним составлялись учебники, писались труды по исламскому праву и методологии, выводились общие правила.

Важно знать, что основу мазхаба составляет иджитihad – мнение учёного, который делает вывод, опираясь на перво-

источники – Коран и хадисы. Что такое иджтихад мы рассмотрим ниже.

2. Хадис Джибриля

Один из самых значимых хадисов известен под названием «хадис Джибриля». В этом хадисе рассказывается, что этот ангел в облики молодого юноши предстал перед пророком Мухаммедом (с.а.с.) и в присутствии сподвижников задал ему пять вопросов:

1. Что такое иман?
2. Что такое Ислам?
3. Что такое ихсан?
4. Когда наступит Судный день?
5. Каковы признаки Судного дня?

После каждого ответа, данного Посланником Аллаха, юноша, которого не знал никто из сподвижников, говорил: «Ты прав», – чем вызывал удивление сподвижников, так как человек сначала задавал вопрос, а потом сам же подтверждал истинность ответа. По завершению диалога человек удалился, а Пророк пояснил, что это был архангел Джибриль, который пришёл по велению Господа, чтобы научить сподвижников основам религии.

Какие же ответы были даны на эти вопросы?

На первый вопрос об *имане* Посланник Аллаха ответил, что иманом является вера в Аллаха, его ангелов, его книги, его пророков, в Судный день, в судьбу и предопределение, воскрешение после смерти. Стало быть, он перечислил всё то, что мы знаем как шесть столпов веры.

На второй вопрос Пророк ответил, что *Ислам* – это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммед является его рабом и посланником, а также – совершение пятикратного намаза, выплата закята, соблюдение поста и со-

вершение хаджа. И перечислил все те положения, которые нам известны как пять столпов Ислама.

На третий вопрос он ответил, что *ихсан* заключается в поклонении Аллаху таким образом, словно ты его видишь, ведь даже если ты не видишь его, то Он видит тебя. Так Пророк лаконично изложил путь духовного развития, который в тасаввуфе (в суфизме) называется «тезкиету’н-нефс» – очищение нефса.

Таким образом, в данном хадисе кратко и ёмко были изложены основные постулаты веры, практики и духовной сферы, которые, как мы знаем, составляют основу религии. Это: 1) иман – основы вероубеждения, догматика; 2) Ислам – практика, поклонение и правовые положения; 3) ихсан – духовная практика, совершенствование нравственности и приближение к Аллаху.

Теперь вернёмся к теме мазхабов.

В исламском мире различают мазхабы двух видов:

- 1) правовые, или *фыкхи* (ещё их называют амели, т.е. практические);
- 2) богословские, или *итикади* (от слова «акида» – вероубеждение).

В области вероубеждения признаны два мазхаба: мазхаб имама Матуриди и мазхаб имама Эшари. Наука же, изучающая и систематизирующая все аспекты вероубеждения называется *келям* (калам) – исламская теология, догматика.

В области религиозной практики, как известно, существует четыре мазхаба: ханефитский, шафиитский, маликитский, ханбалитский. Наука, изучающая и систематизирующая все правовые аспекты получила название *фикх* – исламское право.

В духовной же области мазхабы называют *тариката-*

ми. Слово «тарик» переводится с арабского как «дорога». Наука, изучающая пути духовного развития, – *тасаввуф* (суфизм, эзотерика).

Как мы видим, мусульманские учёные-муджтехиды при помощи мазхабов систематизировали понятия иман, Ислам, ихсан, о которых шла речь в хадисе Джибриля. В своих мазхабах они доступным и понятным языком разъяснили суть этих определений.

Из хадиса Джибриля мы также понимаем, что Ислам ставит своей целью воспитать человека чистого как внутренне, так и внешне, и оберегать его от греха. Правильное вероубеждение очищает сердце от ширка (многобожия), ошибочных верований и убеждений. Омовение (абдест, гусуль) очищает тело от нечистот, милостыня (зекят) очищает имущество мусульманина от доли бедняка, а богоугодные дела (ихсан) очищают душу человека (нефс) от фальши, высокомерия, двуличия, лжи и других душевных пороков.

Если проследить последовательность вопросов, поднимаемых в данном хадисе, и поэтапно пройти все эти стадии, то человек достигает такого уровня душевной, телесной и моральной чистоты, который условно называется «инсан-ы камиль» - совершенный человек, и такая личность готова ко дню Великого Суда, такая душа готова ко встрече со своим Господом.

3. Иджтихад и таклид

Мазхаб, по своей сути, представляет собой иджтихад учёного. *Иджтихад* – это интеллектуальное усилие, которое мусульманский учёный прилагает для выведения правовых положений (хукмов). Иджтихадом называют как сам процесс выведения правовых положений, так и непосредственно сами выводы. Учёного же, который совершает иджтихад,

называют *муджтехидом*.

Также в исламском праве существует термин «таклид», в переводе с арабского языка обозначающий «следование, подражание». То есть, *таклид* – это следование человека, не обладающего знаниями в вопросах мусульманского права за мнением авторитетного специалиста, профессионала. Соответственно, человека, следующего за муджтехидом, называют *мукаллид*.

Другими словами, *муджтехид* – это знаток религии, эксперт, компетентный учёный, который самостоятельно делает выводы, а *мукаллид* – это человек, не являющийся специалистом в религии. В сложных или неясных вопросах рядовой мусульманин, т.е. мукаллид, обязан обратиться к компетентному мнению муджтехида.

У каждого мазхаба есть своя методика иджтихада – усуль, который представляет собой совокупность правил, по которым делаются эти выводы. Так вот **данная методика – это и есть мазхаб**.

Мутлак муджтехид – это учёный высшей категории, который разработал данную методику и имеет компетенцию совершать иджтихад в любом вопросе фикха. Именно поэтому он считается основоположником, имамом мазхаба. Другие учёные, которые идут по этому пути называются *мунтесиб муджтехиды*, т.е. учёные, которые следуют за главным учёным – имамом мазхаба. Они свершают иджтихад, т.е. делают выводы (дают ответы на возникающие вопросы) согласно методике, которую разработал имам мазхаба. Именно поэтому, **мазхаб – это путь, т.е. методика, а не количество иджтихадов** (мнений, выводов). Возможно, у имама Мухаммеда, ученика Эбу Ханифы, количество иджтихадов не меньше, чем у Эбу Ханифы, однако он не является имамом мазха-

ба, потому что не он установил методику.

Наука, которая изучает методы иджтихада, называется *усулю'ль-фикх* – методология исламского права. Таким образом, *фикх* – исламское право делится на две части: *усуль* – методология и *фуру* – правовые положения, нормы. Первое – это путь, а второе – результат.

Данное деление важно при рассмотрении вопроса о том, закрыта ли дверь иджтихада, или нет. Так вот, в области усуль дверь иджтихада закрыта, т.е. нельзя создать новую методику. А что касается области фуру, то дверь иджтихада открыта и никогда не закрывалась. Другими словами, специалистам дозволено совершение иджтихада, используя существующую методику. От этого зависит динамичность исламского права, его развитие. В противном случае, в мусульманском обществе произойдёт стагнация, перестанут продуцироваться решения и ответы на вновь возникающие вопросы. Говоря простым языком, Ислам перестанет отвечать потребностям общества.

Приведём в пример Ибн Абидина, известного мусульманского учёного ханефитского мазхаба, умершего в 1836-ом году. Его относят к мукаллидам. Однако, Ибн Абидин – это выдающийся учёный, который написал многотомный труд по исламскому праву «Редду'ль-мухтар». Он первый высказал своё мнение по поводу такого нового явления для мусульман, как страхование. Если бы по частным вопросам было бы запрещено делать умозаключения, то Ибн Абидин не высказывал бы своего мнения. Однако, мы видим обратное. Поэтому, повторимся, что в усуле (методике) дверь закрыта, т.е. придумывать новые правила иджтихада и менять методику нельзя, а в фуру – конкретных правовых вопросах дверь открыта, т.е. искать ответы на вопросы и делать выво-

ды согласно установленной методике можно и нужно.

Таким образом, **мазхаб – это правовая школа, представляющая собой совокупность иджтихадов – интеллектуального труда и религиозных исследований тысяч гениальных учёных, достигнутых оригинальной методикой.**

В современности часто практикуется коллективный иджтихад, когда проблемный вопрос обсуждают и выносят по нему заключение несколько компетентных учёных. Это может быть в форме круглого стола, конференции или постоянно действующей комиссии. Примером тому могут служить советы по фетвам различных исламских общественных и государственных учреждений. Также существуют специализированные международные организации, такие как Международная академия фикха (Джидда/КСА), Постоянный комитет по научным исследованиям и фетвам (КСА), Европейский совет по фетвам и исследованиям (Дублин/Ирландия), Евразийский Исламский Совет по фетвам (Анкара/Турция) и др. Подобная методика обусловлена необходимостью привлечения узкопрофильных специалистов для всестороннего и глубокого изучения ряда вопросов, повышения уровня объективности, обеспечения согласованности действий, а также полного соответствия критериям иджтихада.

Данная практика – есть требование времени, которая, к тому же, повышает авторитетность фетвы и, соответственно, доверие мусульман. Далек не везде есть человек, который соответствует всем требованиям муджтехида, а подобная форма вынесения фетвы компенсирует данную потребность конкретного мусульманского общества. И это вполне соответствует духу Ислама, где целью иджтихада и фетвы является выявление божественной воли.

4. История мазхабов: формирование, численность последователей, география распространения

Начиная со второй половины VIII века вокруг известных учёных-правоведов, которые имели достаточный багаж знаний и олицетворяли собой традицию правовой культуры, начали собираться ученики, образовалась синергия и люди стали приобщать себя к данной правовой доктрине. Начиная с X века под словами ханефитский или маликитский подразумевается конкретный мазхаб, который на тот момент уже сформировался, имел методологию, чёткие границы и, соответственно, последователей. По мнению исследователей, на это указывают такие факторы, как составление сборников по фикху, написание обширных комментариев к произведениям имамов мазхабов, формулирование общих правил и принципов, появление трудов по методологии фикха и использование данной методики иджтихада со стороны учеников в ходе ответов на новые вопросы. Таким образом, взаимоотношения между мазхабом и обществом перешли на новый уровень.

Учёные отмечают, что самый главный фактор, позволивший мазхабам закрепиться в обществе, это обеспечение правовой безопасности.

Посланник Аллаха изначально поощрял иджтихад и, таким образом, в мусульманском обществе установилась некая свобода иджтихада. Другими словами, во время сподвижников и табиитов, когда люди сталкивались с проблемными вопросами в области религии, они обращались за ответами к знающим людям в своём регионе и действовали соответственно этому.

Несмотря на положительные стороны данной практики, впоследствии, когда по аналогичным вопросам учёные

иногда стали давать противоположные правовые заключения (хукмы), начали возникать проблемы. Особенно после эпохи табиинов участились случаи, когда в одном городе на разных улицах на аналогичную правовую ситуацию давали совершенно противоположную оценку.

Понятно, что применение в одном обществе разных правовых норм в отношении одной и той же ситуации приводит к проблемам, и далее, к правовой анархии. Ещё в период Омеядов, во время правления Умера бин Абдульазиза, эта проблема уже обсуждалась. Тогда было предложено принять определённые меры, чтобы тренд «свобода иджтихада» не подрывал безопасность и стабильность судебной практики. Считая естественным наличие разных мнений, халиф всё же направил руководителям областей директиву, в которой приказал им при принятии решений руководствоваться солидарным мнением мусульманских правоведов региона.

Это была временная мера, поэтому в период правления Аббасидов правители тоже были вынуждены предпринять определённые шаги, дабы избежать правового нигилизма. С целью обеспечения единства и постоянства в правовой сфере, отдельные иджтихады и правовые доктрины были узаконены, что укрепило институт мазхабов в обществе.

Следует также учитывать, что фикх упорядочивает не только юридическую сферу, но также обязанности человека по отношению к Творцу (поклонения, харам-халяль) и с этой точки зрения, следование за одним мазхабом предоставляет рядовым мусульманам систематично, целостно и последовательно выполнять поклонения и религиозные обязанности.

Мазхаб, преобладающий на определённой территории, оказывает всестороннее влияние на мусульманское обще-

ство. Если смотреть в ретроспективе, то можно проследить взаимовлияние и установившуюся вследствие этого некую органическую связь между мазхабом и общиной. Оказывая непосредственное влияние на религиозную, образовательную, судебную и правовую сферы, мазхаб учитывал природные условия, культуру, традиции и устои народов, населявших данную местность. Он пропитывался местным колоритом, происходил процесс взаимной адаптации. Таким образом, мировоззренческая и правовая системы, изложенные тем или иным мазхабом, его подход и система мышления становились частью культуры, философии и образа жизни мусульманской уммы того или иного региона. **Мазхаб играет важную роль в формировании менталитета народа, и, можно сказать, является существенным элементом национальной идентичности.**

На данный момент в мире существует четыре суннитских мазхаба, которые представляют собой достоверное и систематизированное учение «эхлю сунна вель-джемаат». Они называются именем учёного, методология и иджитхады которого легли в основу данного мазхаба.

1. Ханефитский мазхаб, имам – Эбу Ханифа Нуман бин Сабит (80-150 по х./699-767 по григ. кал.).
2. Маликитский мазхаб, имам – Малик бин Энес (93-179 по х./712-795 по григ. кал.).
3. Шафиитский мазхаб, имам – Мухаммед бин Идрис Шафии (150-204 по х./767-820 по григ. кал.).
4. Ханбелитский мазхаб, имам – Ахмед бин Ханбель (164-241 по х./780-855 по григ. кал.).

В рамках «эхлю сунна вель-джемаат» существуют ещё два богословских мазхаба, которые тоже называются именами выдающихся мусульманских учёных, чьи труды легли в

основу данных школ.

1. Эшаритский мазхаб, имам – Эбу Хасан Эшари (260-324 по х./874-936 по григ. кал.).
2. Матуридитский мазхаб, имам - Эбу Мансур аль-Матуриди. (238-333 по х./853-944 по григ. кал.).

Однако мусульмане идентифицируют себя по правовым мазхабам и мало кто вообще знает о богословских мазхабах. Так, ханефиты в вопросах вероучения априори матуридиты, а шафииты и маликиты следуют за имамом Эшари.

В книгах также встречается такое понятие как салафитская акида. К ней относят ханбалитов. Однако не стоит путать это понятие с группой людей, которые в наше время называют себя салафитами. Во втором случае, люди взяли себе это название по идеологическим соображениям и мазхабы они не признают, считая их нововведением.

Классическое салафитское понимание нельзя назвать мазхабом. Это скорее позиция, отношение, но не более. Именно так считает ряд учёных, в частности Рамазан Бути¹, пусть Аллах упокоит его душу.

География и история распространения мазхабов – вопрос, требующий отдельного изучения. Для целостности восприятия картины приведу общую информацию и примерные цифры.

На земле проживает порядка 1,7 миллиарда мусульман. Из этого количества сунниты составляют – 79-80%, это 1 млрд. 350 млн, шииты 16-17 %, т.е. около 300 млн и другие мусульмане, не входящие в первые две группы – 3-4%, в районе 50 млн человек.

Относительно количественного состава мазхабов:

Ханефитский мазхаб насчитывает около 600-650 млн

¹ См.: Рамадан аль-Бути, «Саляфия», изд. «Ансар», 2010, стр 132.

последователей. Ареал распространения: значительная часть Анатолии; Балканы повсеместно, мусульмане Болгарии, Греции и Румынии; $\frac{1}{2}$ населения Сирии, Египта и Ирака; большая часть мусульманского населения полуострова Индостан, тюркские республики, тюркские народы Северного Кавказа; большая часть мусульман Афганистана и Пакистана, часть населения Йемена.

Шафиитский мазхаб насчитывает около 500-550 млн последователей. Территория распространения: Средний Восток, такие страны как Сирия, Иордания, Египет, Ирак вместе с ханефитами, в некоторых местах – большинство, а в некоторых на втором месте, сразу после ханефитов; большая часть мусульман Северного Кавказа; часть суннитского населения Индии; большая часть суннитского населения Азербайджана, Палестины и Йемена; большинство мусульман в Малазии, Индонезии, Филиппинах; юго-восток Турции.

Маликитский мазхаб насчитывает примерно 100-120 млн последователей. Места распространения: Северная Африка – Алжир, Ливия, Марокко, Мавритания; другие африканские страны, но здесь маликиты проживают вместе с шафиитами; а также – некоторые районы Саудовской Аравии.

Ханбелитский мазхаб насчитывает около 20-25 млн последователей, это подавляющее население Саудовской Аравии, другие страны аравийского полуострова; некоторые районы Сирии.

5. Мазхаб и нововведение

Довольно часто можно слышать утверждение, что мазхабов не было во время сподвижников, следовательно, это – нововведение. Такие утверждения, на первый взгляд кажутся логичными и привлекательными. Но они озвучиваются без должного изучения вопроса.

Когда слышишь подобные слова, возникает ассоциация с психотипами, которые описываются в Коране. Очень содержательны в этом смысле коранические притчи. Много поучительных моментов в рассказе о пророке Юсуфе (а.с.). Всевышний ставит нам в пример праведников и божьих посланников – Ибрахима, Исмаила, Эюба, Сулеймана, Лукмана, Мусу, Ису, мир им всем. Наряду с этим, Коран в негативном ключе приводит психотипы фараона, сатаны, лицемеров, неверных и идолопоклонников, описывает отличительные черты их характеров. Так, например, говоря о сатане, Коран акцентирует внимание на его отличительной особенности – приукрашивать худшие деяния. В Священном Писании говорится следующее: **«И сатана приукрасил для них их же деяния»**². Именно таким образом сатана представляет истину в виде лжи, а ложь в виде истины. В современном мире это называется «искажённое восприятие действительности», обман чувств или просто иллюзия. Если на человечество взглянуть через призму Корана, то, скорее всего, мы займём первое место среди живых творений, искажённо воспринимающих реальность вследствие чувственного обмана.

Подобные происки сатаны очевидны в предвзятом, а то и во враждебном отношении к мазхабам. Когда молодой человек с присущим ему максимализмом задаёт вопрос: «Разве мазхаб был во времена сподвижников?» – невольно задумываешься, почему человек об этом спрашивает? Разве дозволенность чего-либо обусловлена наличием этого во времена сподвижников!? Никак нет. Тогда кто внушил отдельным мусульманам этот «универсальный» шаблон отвержения? В исламском праве нет такого правила. Есть правило – соответствие Корану и Сунне. Но считать нечто плохим только

² См.: Коран, сура «Трофеи», 8/48; сура «Пчёлы», 16/63.

потому, что этого не было во время Пророка обосновательно. Нововведением может считаться некое религиозное действие, основа которого отсутствует в Счастливую эпоху³.

Выступающие против мазхабов аргументируют свою позицию тем, что человеку запрещено следовать за кем-либо в вопросах религии; что сподвижники не были мукаллидами, а совершали иджитхад, т.е. самостоятельно выносили решения из Корана и Сунны. Следовательно, последующим поколениям мусульман также нельзя следовать за одним муджтехидом. Есть Коран и хадисы Пророка, и мусульмане должны обращаться к этим первоисточникам, из них черпать знания, чтобы претворять их в жизнь.

В таком случае следует более детально изучить общество сподвижников пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, на предмет наличия в нём муджтехидов и мукаллидов. При этом не будем забывать, что имам мазхаба является муджтехидом.

Изначально определимся с демографическим положением в обществе сподвижников. На Прощальной проповеди Посланника Аллаха присутствовало более 100 000, а по некоторым данным 140 000 мусульман. В книгах часто упоминается цифра 124 000. Известный мусульманский учёный, историк и правовед Мухаммед Хамидуллах говорит о том, что отсутствующих было больше, нежели участников прощального паломничества и называет общее количество сподвижников – 300 тысяч. Согласно вышеприведённым лозунгам и утверждениям, все эти люди должны были быть муджтехидами!

Однако в книгах-первоисточниках перечисляются

---

³ Счастливая эпоха (Аср-ы Сеадет) – время пророчества Мухаммеда (с.а.с.) – золотой век Ислама.

имена всех муджтехидов из числа сподвижников вместе с их фетвами. Приводятся даже имена тех, от кого передана всего лишь одна фетва, т.е. которые совершили иджтихад всего один раз в жизни. Итого мы имеем 162 человека! Из этих 162 человек – 20 женщин.

Следует отметить, что далеко не все они учёные с высшей степенью. Среди них можно выделить группу из семи человек, которых называют «*муксирун*». Это сподвижники, которые много совершали иджтихад, а именно: Умер бин Хаттаб и его сын Абдуллах бин Умер, Али бин Эбу Талиб, Абдуллах бин Месуд, Абдуллах бин Аббас, Айше бинт Эбу Бекр и Зейд бин Сабит, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах. Их выводы и мнения зафиксированы, и если фетвы каждого из них собрать в отдельный сборник, то получится один большой том.

Вторая группа муджтехидов составляет 20-30 человек, и если собрать фетвы каждого из них по отдельности, то получится небольшая брошюра. Остальные приблизительно 130 человек совершали крайне мало иджтихада, и от них зафиксировано и дошло до нас по одной или две фетвы.

Если принять во внимание всех, – 162 человека, то среди трёхсоттысячной общины сподвижников они составят 0,054%, это один муджтехид на 1852 человека. А если взять за основу семь человек, которые профессионально этим занимались и по праву могут называться учёными с большой буквы, то и вовсе статистика – один на 42 857 сподвижников!

Вообще, со времени сотворения человечества, от пророка Адама, мир ему, и до наших дней, не было такой общины, в которой все члены были бы муджтехидами. Это противоречит природе человека. Ведь люди бывают разные по способностям, наклонностям и интеллектуальным данным.

Аналогично тому, что все не могут быть одновременно специалистами в истории, географии, медицине, юриспруденции или других областях, также и невозможно, чтобы все были специалистами в религии, потому что это отдельная область знания. По сути, в этом нет необходимости, и религия к этому не обязывает. Каждый выбирает то, что ему по душе. Но наличие специалистов в обществе необходимо, именно поэтому данная обязанность называется коллективной – фарз кифае.

6. Иджтихад и знание хадисов

Иджтихад требует не только знания священных текстов, но также способности к их глубокому пониманию. Память – это способность фиксировать увиденное или услышанное, а понимание – это способность анализировать (сравнивать, обобщать) и делать выводы. Не каждый может делать правильные выводы из того, что знает. Посланник Аллаха сказал об этом в конце Прощальной проповеди: ***«Пусть присутствующий передаст мои слова отсутствующему, возможно отсутствующий поймёт их лучше, чем тот, кто слушал меня»***. Из этого следует, что знать – это одно, а понимать – другое. Факт, что соотношение муджтехидов в обществе сподвижников примерно один к двум тысячам, является тому прямым подтверждением.

Соответственно, **знание хадисов не делает человека муджтехидом**. Иногда можно услышать «я прочитал тысячи хадисов или я выучил столько-то хадисов». Ну и что?! Это не даёт тебе право совершать иджтихад. Давайте опять обратимся к фактам и цифрам. **Среди сподвижников 1 500 человек передавали хадисы, т.е. были «рави», а вот правоведами – факихами были 162 человека, что составляет, примерно, пропорцию 10:1**. Следовательно, утверждение «я

знаю или прочитал 3 000-5 000 хадисов и могу совершать иджтихад» в корне неверно.

Приведём наглядный пример. Среди знатоков хадисов первое место занимает Эбу Хурейра (р.а.), от него передано 5 374 хадиса. Но при всём этом он не является «номером один» в фикхе, и даже не входит в семёрку самых известных муджтехидов своего времени. И, наоборот, Умер бин Хаттаб (р.а.) очень хорошо разбирался в исламском праве, но переданных им хадисов всего несколько сотен, что составит не более 10% от общего числа преданий, переданных от Эбу Хурейры.

Поэтому, **таклид оберегает Ислам от искажений, также, как и сам иджтихад.** Если знающий человек говорит, а не являющийся знатоком – слушает и следует сказанному, то это предупреждает смуту в исламской умме. Когда некомпетентные люди начинают делать выводы и раздавать фетвы, то в обществе возникает неразбериха, ошибочное понимание религии и вражда. Естественно, шейтан приукрашивает деяния мукаллида, который начинает умничать: «это по шариату, а это не по шариату», – раскрывает для него различные возможности, особенно в наш век цифровых технологий, и вот уже смута посеяна. Человек, возможно, даже не желая того, становится причиной анархии, хотя ему нужно было просто промолчать, как это отмечено в хадисе: **«Или говори благое или молчи!»**

Слово «фикх» мы переводим как «исламское право», но это в терминологическом значении. В словарном значении слово «фикх» **означает глубокое понимание религии.** В этом же смысле оно использовано в хадисе Посланника Аллаха: **«Кому Аллах пожелал блага, тому Он даровал глубокое понимание религии».** Поэтому факих, т.е. учёный-правовед, – это, в первую очередь, человек, который понимает все

тонкости и нюансы религиозных предписаний.

7. Тельфик

Сразу отметим, что по отношению к священным текстам человек занимает одну из двух позиций, или он муджтехид, или он мукаллид, третьего не дано. Таким образом, мукаллид вынужден следовать за муджтехидом. К примеру, если человек ханефит, это значит, что он следует за муджтехидом Эбу Ханифой, если ханбалит, то за муджтехидом Ахмед бин Ханбелем. Возникает вопрос, а является ли обязательным всегда и во всём придерживаться одного мазхаба? С точки зрения религии такого обязательства нет, однако и нужды в «разнообразии» тоже нет, правильнее будет следовать именно за тем муджтехидом, мнение которого распространились и укоренились на данной территории. Это укрепит единство мусульманской уммы региона, так как традиционная религиозная практика, жизненный уклад, обычаи и традиции народа сложились именно на основе иджитхадов данного учёного и данного мазхаба. К примеру, если в Крыму и в Татарстане это ханефитский мазхаб, то в Дагестане или Чечне – шафиитский.

Вопрос принятия мнений других мазхабов называется **«тельфик»**. Тут следует помнить, что **смешивать мнения различных мазхабов в одном вопросе нельзя**. Тельфик допускается только в случае, когда человек в одном вопросе придерживается одного мазхаба. Например, в вопросе намаза – ханефит, в вопросе поста – шафиит, а в вопросе зекята – маликит. Учёные единогласны в том, что создавать некий микс поклонения воспрещается. Люди склонны выбирать для себя легкий путь, но в таком случае рушится сама суть предписания, т.е. перед нами предстаёт доселе не виданная, выхолощенная форма религиозной практики. Лучше всего

это можно проследить на примере никяха.

Для действительности акта бракосочетания не является обязательным условием: по ханефитскому мазхабу – разрешение родителей и махр (мехир), по маликитскому – свидетели, по шафиитскому и ханбелитскому – оповещение. Имеем, в результате, ситуацию – двое встретились и начали жить вместе. Между подобной женитьбой и сожителем нет никакой разницы. Именно поэтому смешивание взглядов различных мазхабов в одном вопросе не допускается. Если в одном мазхабе какое-либо условие отсутствует, то оно компенсируется наличием других условий, которые обеспечивают соответствие Божественной воле. Например, в ханефитском мазхабе, если не обязательно разрешение родителей, то обязательно соблюдение условия «куфув» – соответствия жениха невесте, за которым всё равно следит отец, и при необходимости может вмешаться и не допустить бракосочетания, или же потребовать расторжения брака. Если в маликитском мазхабе свидетели не обязательны, то объявление никяха является обязательным. Таким образом, пресекается возможность тайных интимных отношений.

Таклид какого-либо мазхаба необходимо воспринимать на уровне обязательных предписаний, т.е. фарзов и ваджибов. А что касается сунны и других необязательных моментов, то конфликтовать из-за этого не стоит. Не должно порождать вражды из-за рекомендованных, но необязательных предписаний. При этом, также не стоит жертвовать единством и спокойствием уммы ради экспериментов с различными мнениями.

8. Следовать или копировать?

Следование мазхабу иногда воспринимается как копирование, слепое подражание всему, что сказано как имамом

мазхаба, так и остальными учёными. Буквалистский подход, который имеется в отношении священных текстов, также имеет место в отношении к исламской практике первых веков. В основном, подобной линии поведения придерживаются последователи Мухаммеда бин Абдульваххаба в понимании аятов и хадисов, связанных с атрибутами Всевышнего Аллаха. Аналогичный подход существует и у современников данного движения, которые называют себя салафами или салафитами, особенно в области поклонений. Так, ссылаясь на понятие бид'а (нововведение) салафиты отрицают традиционно устоявшиеся в мусульманских народах определённые формы религиозных практик или определённый порядок выполнения тех же дополнительных поклонений. Например, дополнительные намазы в мечетях до и после фарза, тесбихат после сунны, ведение тесбихата муэззином, использование чётков, совершение проповеди до намаза джума, традиционные мероприятия-дуа по усопшему, рукопожатие после намаза и другое, мотивируя это тем, что в таком виде этих религиозных практик во времена сподвижника не было.

Вышеописанная группа являет собой яркий пример формализма, как идеологического движения, основной чертой которого является буквальное понимание текстов и шаблонный подход к практике. Движение с подобной идеологией, как оппозиционное к власти и традиционному укладу, зародилось ещё во времена халифа Али (656-661 гг.), да будет доволен им Аллах. Историки называют их хариджитами или харуритами. Потом, в первой половине 18 века, эта идеология возродилась в учении Ибн Абдульваххаба, которое впоследствии начали называть по имени основателя – «ваххабизм». Последователи этого течения в наши дни предпочитают называть себя «салафитами». Естественно, данное учение под

влиянием внешних факторов несколько видоизменилось, но дело в том, что прослеживается его одна неизменная отличительная черта – стереотипное мышление.

Среди правовых школ формализм представлен в иджтихадах мусульманского учёного Давуда Захири (813-884 гг.), который жил на территории современного Ирака. Он считается основателем захиритского мазхаба, особенностью которого является буквалистский подход, т.е. дословное понимание текстов Корана и Сунны, и строгое соблюдение внешней стороны. Именно поэтому имам Давуд получил прозвище «Захири» и отсюда же название основанной им правовой школы, так как слово «захир» в переводе с арабского означает «внешний, формальный».

Это были примеры формализма в отношении текстов откровений в истории Ислама, однако данная тенденция распространяется и на фетвы великих мусульманских учёных, в особенности имамов мазхабов. Их фетвы цитируются, но, к сожалению, без должного осмысления. А ведь фетва может быть обусловлена местом, временем, обстоятельством и традицией. Известное правило гласит: ***«Если меняется традиция, на которую опирается фетва, то меняется и сама фетва».***

Прошло более тысячи лет со времён великих имамов мазхабов и во все времена появлялись учёные, которые в рамках мазхаба пересматривали всё ранее сказанное. Они обновляли школу, писали новые книги, делали дополнительные пояснения. Они актуализировали знания, полученные от своих учителей. Это не воспринималось как отход от мазхаба или противоречие учителю, а наоборот, это служило развитию и укреплению школы. Ибо то, что не соответствует требованиям времени, условиям жизни и уровню научно-

технического прогресса, обречено на забвение.

Это также не умаляет значимости учёных и не говорит о том, что они были не правы. Потому что выданные ими фетвы соответствовали условиям жизни того времени и удовлетворяли потребности мусульманского общества. Следовательно, они были правы, когда выносили эти решения, но ввиду колоссальных изменений, которые произошли за 1300 лет, некоторые из них не соответствуют реалиям настоящего. Учитывая, что они не являются неизменными постулатами Корана и Сунны, пересмотр мнений того или иного муджтехида вполне закономерен.

Что касается следованию мазхаба, то не стоит забывать, что мазхаб – это метод иджитихада, установленный имамом мазхаба. Значит, если компетентные люди пересмотрят мнение пусть даже имама мазхаба, оставаясь при этом верными его методу, то все эти процессы проходят в рамках одного мазхаба. Претензии в отклонении от мазхаба в данном случае безосновательны. В ханефитском мазхабе является обычной практика, когда Эбу Ханифа приходил к одному выводу, а его ученики – имамы Мухаммед и Эбу Юсуф – к другому.

В качестве примеров приведём актуальные вопросы, которые часто обсуждаются среди мусульман: шахматы, музыка, борода.

Шахматы, как известно, возникли в Индии, примерно в I в. н.э. Они были известны и на Аравийском полуострове. Отношение сподвижников к этой игре было неоднозначным, кто-то был за, кто-то – против. Имамы четырёх мазхабов негативно отзываются об игре в шахматы, в частности, Эбу Ханифа считает эту игру запретной – тахриман макрух. А муджтехид Эбу Юсуф считал шахматы дозволенными – мубах.

Мы понимаем, что это выводы и мнения учёных, так

как ясного запрета в шариатских текстах нет. Изучая труды, мы видим, что шахматы везде упоминаются вместе с нардами, однако суть этих игр – разная. Нарды входят в категорию азартных игр, где исход зависит не только от умения игрока, но и от того, как лягут кости. К этой категории относятся и такие игры, как карты, домино, лото и др. В шахматах же ситуация иная, здесь всё зависит от интеллектуальных способностей и внимательности игрока. Сюда же можно отнести шашки, го и другие интеллектуальные игры. Поэтому сравнивать шахматы с нардами неверно.

Однако и в отношении нард присутствуют разные мнения. Всё зависит от понимания хадисов и термина «азартные игры». Некоторые трактуют азартные игры как такие, где целью выигрыша являются деньги или иные материальные ценности, в которых выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от навыков играющих, а от случая. Получается, если отсутствуют ставки и, соответственно, нет цели выиграть что-то ценное, то игра не считается азартной, даже если её исход зависит в большей степени от случайности, чем от искусства играющих. «Таким образом, не совсем правильно будет говорить, что слова «нерд» и «нердешир», упоминаемые в хадисах, обозначают современную игру нарды. Можно заключить, что если игра не переходит в интерес в материальной плоскости, и, если человек не пренебрегает обязанностями по отношению к Аллаху, семье и обществу, если не игнорирует более важные и необходимые вещи, то в игре в нарды, с точки зрения религии, нет ничего предосудительного»⁴.

⁴ Юнус Апайдын, Акиф Айдын, Али Бардакоглу, Мустафа Чагрджы, «İlmihal – İslam ve toplum» (Ильмихаль – Ислам и общество), т. 2, стр. 120 (глава «Халаяль и харам», автор проф. др. Али Бардакоглу), Министерство по делам религий Турции, Анкара, 2006.

В качестве причин запрета ещё упоминается пустая трата времени. При этом говорится, что тот, кто играет в шахматы, его свидетельство не принимается. Согласно общественным устоям того времени, игра в шахматы считалось легкомысленным и предосудительным занятием. Однако в наше время это спорт, которым занимаются профессионально, и который приносит доход и известность. Никто не скажет, что шахматист – это легкомысленный человек, не заслуживающий доверия. К тому же известно, что шахматы развивают логическое и стратегическое мышление.

На данном примере мы чётко прослеживаем, как меняется традиция – «урф» – устойчивое отношение в обществе к чему-либо. Мы также видим, что мнение учёных основывалось на данном урфе, т.е. общество того времени считало это дело непристойным, чужеродным и не особо им интересовалось.

Аналогичные фетвы о неприятии свидетельства, были вынесены и в отношении музыкантов, голубятников и безбородых. Борода считалась символом мужественности и зрелости, соответственно, её отсутствие воспринималось обществом как несерьёзное поведение. Согласно традиции того времени, это был образ не подобающий мужчине, воину, и осуждался. Музыку и публичное пение тоже некоторые считали низменным, бесполезным и легкомысленным занятием, и в качестве косвенных доказательств приводились некоторые аяты и хадисы. При том, что в достоверной сунне ясного запрета музыки и песен не наблюдается, а в Коране вообще открыто об этом не говорится. А что касается голубятников, то оказывается во времена Эбу Ханифы, в Ираке, эти люди поднимались на крыши домов, чтобы кормить голубей и сверху подсматривали за женщинами в чужих дворах. Кроме

того голубятники в то время спорили на деньги, чей голубь лучше, и запускали голубя специально, чтобы переманить чужого. За это непристойное поведение вынесли фетву, что у голубятников свидетельство не принимается, мол, они аморальные и ненадёжные люди. Но ведь само по себе разводиться голубей не является харамом. Эбу Ханифа дал этому негативную правовую оценку, потому что это сопряжено с харамом (подсматривать, заключать пари, присвоение чужого), **т.е. в совокупности с запретными делами** будет харамом, а не само по-себе.

Можем ли мы в наше время практиковать эту фетву? Представьте, что будет, если по ханефитскому мазхабу не принимать свидетельства музыкантов, играющих в шахматы, не носящих бороду и разводящих голубей. Подавляющее большинство никяхов будет недействительны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, данные фетвы, согласно мнению специалистов исламского права, в наше время не могут применяться. Данные фетвы потеряли актуальность и требуют пересмотра, так как урф, на который они опирались, изменился. И это соответствует методике вынесения решений в исламском праве, так как существует правило *«урф имеет нормативную силу»*⁵, а также, – *«с изменением времени изменение правовых положений неизбежно»*⁶. Вплоть до того, что в одно время может быть несколько разных фетв по одному вопросу, которые применяются в разных мусульманских обществах. Понятно, что

⁵ Ахмед Джевдет Паша, «Меджелле-и ахкямы адлие», правило № 36. В оригинале «Эль-урфу мухаккеметун», т.е. традиция является источником права. Для установления шариатского положения традиция и обычай являются судьёй (определяющим фактором), будь то обычай общего характера или частного.

⁶ Там же, правило № 39. В оригинале «Ля юнкеру тегъаййуру'ль-ахкямы битегъаййури'ль-эзман».

быт и традиции мусульман, например, Индии, Малайзии, Ирака и Крыма очень отличаются. Даже в России семейный уклад и национальные традиции мусульманских народов будут отличаться друг от друга.

Таким образом, **фетва основанная на урфе, меняется с изменением этого урфа!** Вот что об этом говорит Ибн Аби-дин, на которого ссылаются все традиционалисты в суннитском обществе:

«Вопросы фикха опираются на ясные тексты (аяты, хадисы) или же на иджтихад, мнение учёного. Вопросы фикха, которые относятся ко второй категории, муджтехид во многом аргументировал традиционной практикой. Если бы те муджтехиды жили в наше время, когда бытуют другие традиции, то пришли бы к другим выводам, их мнение бы отличалось от предыдущего. Именно поэтому мусульманские учёные среди условий иджтихада перечисляют знание обычаев людей. С изменением времени меняется большинство хукмов. Если данные правовые положения останутся неизменными, то, во-первых, это создаст проблемы и сложности населению, а во-вторых, это будет противоречить принципам шариата, которые направлены на обеспечение простоты, стабильности и порядка в мирских делах, а для этого необходимо предупредить вред и беспорядок. Поэтому, специалисты по праву из числа учёных мазхабов, выступали против некоторых положений, которые муджтехиды вывели, исходя из условий своего времени. Так как они знали, что если бы муджтехид жил в их время, то, согласно правилам мазхаба (методологии исламского права, – прим. пер.) то думал бы, как они.

Исходя из этих принципов и правил, учёные последующих поколений пересмотрели правовой статус многих вопросов, которые опирались на старые традиции, и пришли к другим заключениям.

Так, в вопросе получения платы за религиозную дея-

тельность учёные первых поколений высказывались категорично против. Брать плату за обучение Корану, деятельность имама и муэззина и т.д. запрещалось, потому что это относилось к поклонению, и если учитель или имам нуждался в деньгах, то ему оказывалась помощь из государственной казны (бейту'ль-маль). В последующее же время выплаты из госказны на подобные нужды были прекращены, и муджтехиды пересмотрели данное положение о запрете. Так как, в противном случае, люди вынуждены были бы работать и зарабатывать пропитание себе и своей семье, а религиозным наукам никто бы не обучал. Поэтому ханефиты пересмотрели своё решение и разрешили, с учётом изменившихся условий и практики, брать/получать плату за служение в мечети или обучение Исламу. Шафиты изначально рассматривали это как договор аренды, поэтому считали дозволенным.

– Эманет⁷ не компенсировался, если не было преднамеренности, оплошности или небрежности. Но со временем уровень доверия понизился, участились случаи невозврата вверенного на хранение, поэтому было принято решение, что порча доверенного имущества подлежит компенсации. Были приняты меры, чтобы не допустить противоправных действий.

– Было наложено ограничение на сроки аренды вакуфных земель и имущества сироты, чтобы не допустить присваивания и оградить их от вреда. Дома и магазины на год, а пашни и сады на 3 года можно было давать в аренду, потом договор перезаключали, актуализируя цены.

– По мнению Эбу Ханифы, свидетеля не нужно проверять на честность и т.д., потому что Посланник Аллаха сказал: **«Мусульмане справедливы по отношению друг к другу»**. Данная практика была уместна во времена Эбу Ханифы. Но потом, когда лжесвидетельство распространилось, имамы Эбу Юсуф и Мухамед вынесли фетву, что в судебных разби-

⁷ Имущество или ценности, оставленные на сохранение.

рательствах проверка свидетеля необходима»⁸.

Нельзя просто копировать и без осмысления переносить правовые положения из одного общества в другое, тем более, если их разделяют столетия. Следование мазхабу не означает буквальное следование безоговорочно всем фетвам мужахида. Пересмотр тех или иных фетв в соответствии с правилами и методикой мазхаба не является отклонением от мазхаба. Наоборот, это обновление, актуализация и развитие мазхаба. В противном случае произойдёт застой правовой мысли. Неправильным также будет рядовому мусульманину ретранслировать фетвы давно прошедшего времени в своё общество, которое живёт в совершенно иных условиях. Такой человек не знает всех тонкостей исламской юриспруденции, не знает первоисточников, не учитывает изменчивость конъюнктуры и распространяет уже устаревшую информацию, неактуальные фетвы. Это – дело специалистов исламского права. Во избежание подобных казусов люди, не имеющие специального образования, и не понимающие, что и откуда берётся, не должны цитировать и раздавать фетвы направо и налево, каждый должен заниматься своим делом. Тогда в обществе будут взаимоуважение и порядок.

9. Уважение к мусульманским учёным

Не следует забывать, что за критикой следования мазхабам кроется неуважение к выдающимся учёным Ислама. Обычный юноша, прочитавший несколько книг, позволяет себе говорить «Эбу Ханифа человек и я человек; он не безгрешный и тоже мог ошибаться; мы должны следовать за Кораном и Сунной, а не за учёными и т.д. и т.п.». **Умаление авторитета учёных – путь к искажению религии, стагна-**

⁸ Ибн Абидин, «Нешру'ль-урф фи бинаи бади'ль-ахками але'ль-урф» (В составе «Меджмуату'р-расаиль»), Стамбул, 1321, т. 2, стр. 116, 118-121, 132.

ции и маргинализации общества.

Враждебность отдельных кругов проявилась более всего по отношению к мусульманским учёным в областях фикха, келяма и тасаввуфа. В адрес учёных мужей также можно услышать: «Они возомнили себя пророками! Вместо того, чтобы призывать к Аллаху, они призывают к себе!» и др. На самом деле, если человек, называющий себя мусульманином негативно отзывается об учёных мусульманской уммы, **то он является потенциальным орудием в руках экстремистов**, а также тех кругов, которые стоят за ними в деле искажения и демонизации Ислама.

Необходимо понимать, что недоброжелатели потеряли надежду исказить Последнее Слово Всевышнего Аллаха – Священный Коран. Хотя из истории мы знаем, что попыток исказить слово божье предпринималось немало. Всевышний в Коране говорит: **«Мы ниспослали это напоминание, и Мы его будем оберегать»**. В аяте используется слово **«зикр»** вполне возможно, что оно здесь использовано в значении «откровение» (см.: сура «Камер», 54/25). В таком случае и Сунна находится под защитой. Действительно, то, что наследие последнего посланника Бога в мельчайших подробностях дошло до нас, – это чудо.

Учёные Ислама разработали две уникальные научные дисциплины – методологию хадиса (усулю'ль-хадис) и методологию фикха (усулю'ль-фикх). Эти науки обеспечивают сохранность религии. Наука усулю'ль-хадис обеспечила сохранность наследия Пророка (Сунну), её достоверную передачу вплоть до наших дней. В свою очередь, наука усулю'ль-фикх обеспечивает правильное понимание этих источников.

Учёные пытались выявить волю Всевышнего Аллаха и претворить её в жизнь. Хадисоведение опирается на память

и концентрируется на фиксации и передаче знаний, а правоведение опирается на аналитику и задаётся целью использовать эти знания на практике. Как я уже отмечал ранее, это уникальная система, аналогов которой нет во всём мире.

Именно поэтому пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Учёные – это наследники пророков, а пророки не оставляют ничего, кроме знаний!»** В другом хадисе говорится: **«Кто не уважает старших, кто не проявляет милости к младшим, и кто не ценит наших учёных – тот не из нас»**. Я приведу Вам один пример, указывающий на самоотверженность, ответственность и уникальную скрупулёзность наших учёных, когда вопрос касается религии Аллаха.

В теджвиде – правилах чтения Корана существует такое понятие как ревам. Ревм означает указать на огласовку последней буквы в самом конце аята перед остановкой. То есть, это даже не звук, а слабый, коротенький отголосок. Но учёные Ислама сохранили его на протяжении 14-ти веков и донесли до нас. Только потому, что так читал Посланник Аллаха. Я надеюсь, уважаемый читатель заметил, что я не говорю о Книге, о суре, об аяте, о слове, о букве, о звуке... Я говорю об отголоске, тщательно сохранённом нашими учёными, как иллюстрации трепетного отношения к религиозному знанию. Это заслуга наших учёных. Мы должны гордиться ими.

Учёные Ислама и, в частности, имамы четырёх мазхабов – это люди, которые посвятили себя Исламу. Они просто растворились в нём, стали с ним единым целым. Вы не сможете рассказать о религии, не упомянув выдающихся учёных Ислама. Есть интересный хадис, зафиксированный имамом Тирмизи под заголовком «Смуты». В последнем пункте делается акцент на отношении к выдающимся деятелям прошлых

поколений.

Досточтимый Али бин Эбу Талиб (р.а.) передаёт, что Пророк (с.а.с.) сказал: **«Когда моя умма начнёт совершать 15 деяний, то невзгоды непременно обрушатся на неё»**. Окружающие спросили: «Что это за поступки, о, Посланник Аллаха! И тогда Посланник Аллаха перечислил:

1. Когда добытые богатства (т.е. национальное достояние, не касаясь бедняков) станет оборотным капиталом (между богатыми);

2. Когда вверенное на сохранение имущество, будет рассматриваться как добыча, и (право человека) будет попрано;

3. Когда зекят будет восприниматься не как поклонение, а как тяжкое бремя;

4. Когда мужчина будет подчиняться своей жене (в противозаконных, греховных вопросах);

5. Когда человек перестанет слушаться своей матери;

6. Когда человек будет делать добро своему товарищу, но при этом,

7. Будет груб и неучтив со своим отцом;

8. Когда в мечетях поднимутся голоса (исчезнет атмосфера умиротворения);

9. Когда руководителем народа станет (морально, интеллектуально) самый низкий из них;

10. Когда к человеку будут проявлять уважение, опасаясь вреда (который он может причинить);

11. Когда будут свободно и повсеместно распиваться алкогольные напитки, произведённые под разными названиями;

12. Когда мужчины начнут надевать шёлковые одежды;

13. Когда возрастёт интерес к певицам;

14. Когда возрастёт внимание к музыкальным инструментам;

15. Когда последующие поколения этой уммы будут ругать (проклинать) предыдущие поколения».

10. Намерение играет определяющую роль

Если у человека правильное намерение, то Коран приведёт человека к правильному пути и будет удерживать на нём. Если же намерение плохое, то необходимо помнить, что ни Коран, ни Аллах не нуждаются в человеке. В этом случае Аллах просто оставляет человека. Стоит Всевышнему Аллаху предоставить человека самому себе, как человек тут же заблудится. Именно так происходит схождение с прямого пути. Имам Азам в своей книге «Эль-Фикху'ль-экбер» говорит: «Аллах недоволен неверием, но, если намерение человека испорчено, то Он предоставляет его самому себе». Таким образом, наше нахождение на правильном пути (хидает) от Аллаха и это великое благо!

«Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?» Посредством неё Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако, Он вводит в заблуждение посредством неё только нечестивцев, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать (отношения с родственниками), и распространяют нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке» (Сура «Корова», 2/26-27).

«Когда же они уклонились, Аллах совратил их сердца. Аллах не ведёт прямым путем людей нечестивых» (Сура «Ряды», 61/5).

По этой причине Хазрет-и Эбу Бекр (р.а.) во время на-

маза витр, в виде дуа «кунут» читал восьмой и девятый аяты суры «Аль-и Имран» («Семейство Имрана»): **«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты поставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от себя, ведь Ты – Дарующий! Господь наш! Ты соберёшь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания».**

Кроме всего, намерение мусульманина очень действенная сила, и имеет огромное значение перед Всевышним. Благодаря намерению обычные дела превращаются в поклонения и приносят награду (саваб) своему хозяину. Посланник Аллаха говорит: **«Сон учёного – поклонение»!** Значит, если мусульманин, совершает обычные дела с правильным намерением, они приносят ему духовное вознаграждение. Например, если мусульманин лёг спать с намерением встать на утреннюю молитву, то он получит свою награду по воле Всевышнего, хотя с другой стороны, он просто удовлетворяет свою нужду. Таким образом, намерение мусульманина превращает обычные дела из категории мубах в богоугодное деяние.

11. Вывод

Мазхабы развивались как социальная необходимость. Мусульмане сформировали некий, по сути, научный институт, который способен обучать их своей религии, посредством иджтихада давать религиозно-правовую оценку новым явлениям. По мере отдаления от эпохи Пророка проявлялась всё большая необходимость в выработке правильного понимания божественной воли и поиска практических решений на основе Корана и Сунны.

Имамы мазхабов считаются самыми компетентными и авторитетными учёными среди мусульман – мутлак муджтехидами, которые обладали правом выносить решение по

важным вопросам общественной и религиозной жизни мусульман. Кроме того, мазхабы сформировались на основе трудов не одного, а тысяч выдающихся учёных.

Иджтихад дозволен шариадом, а мазхаб – это свод иджтихадов, а потому никакого отношения к нововведениям не имеет. Значит, придерживаться одного из мазхабов и следовать за компетентным учёным тому, кто сам таковым не является – обязанность, и это нужно для того, чтобы обычному мусульманину при изучении Ислама не запутаться в огромном потоке информации, и не сбиться с верного курса.

Существуют четыре истинных мазхаба, которые олицетворяют собой понимание Эхлю сунна вель-джемаат.

В одном вопросе можно придерживаться только одного мазхаба. Собирать самое необременительное из всех мазхабов и обобщать всё в одном вопросе/поклонении, создавая комбинированную версию поклонения, – запрещено.

При следовании необходимо обращать внимание, в первую очередь, на фарзы и ваджибы. Суннеты и мустехабы, т.е. необязательная практика, не должна быть причиной споров и упреков в цивилизованном мусульманском обществе. Крымские татары являются ханефитами, т.е. в религиозной практике они берут за основу мнение учёных ханефитского мазхаба, основателем которого является Нуман бин Сабит (80-150 гг.), более известный как Эбу Ханифа.

Следовать мазхабу и копировать мазхаб – разные вещи. Правильным подходом будет следование мазхабу, так как это предполагает осмысление и обновление фетв первых учёных. Цель фетвы – практичность, поэтому они выносятся с учётом традиций, условий жизни и менталитета общества, не вступая в противоречия с ясными предписаниями в достоверных источниках. Мнение специалиста с поправкой на временную разницу всегда актуально. Это признак жизнеспособности и динамичности исламского права.

12. Вопрос-ответ

Некоторые говорят, пророк нам оставил две вещи – Коран и Сунну, и необходимо следовать им, а не мазхабу. Таким образом, сунна и мазхаб как бы противопоставляются. Как нам правильно это понимать?

Мазхабы представлены группой учёных-правоведов, которые изучив первоисточники – Коран и Сунну, доступно и системно излагают исламские нормы и обряды. Например, как совершать намаз, соблюдать пост, выплачивать зекят, совершать обряд бракосочетания и т.д. и т.п. Кроме того, в компетенцию этих учёных мужей входит поиск ответов на новые вопросы, дача религиозной оценки новым явлениям. Как видим, мазхабы – это своего рода исламские институты. Они ничего не выдумывают, а изучают и излагают Коран и Сунну. Мазхабы формируются естественным образом, потому что люди проникаются доверием к трудам какого-то учёного, а впоследствии и его учеников. Поэтому данные школы существуют уже более тысячи лет и удовлетворяют потребность в изучении и следовании религии сотен миллионов людей.

Мазхабы представляют собой методичный и выверенный подход к изучению Корана и Сунны. Каждый из мазхабов – это тысячи гениальных умов исламской уммы на протяжении всей истории Ислама. Согласно хадису Пророка Мухаммеда (с.а.с.) учёные являются наследниками пророков, а пророки в наследство оставляют не имущество, а знания. Поэтому, заключаем, – кто хочет следовать Сунне, пусть придерживается одного из четырёх мазхабов. А кто хочет ещё и единства, комфорта и спокойствия в обществе, тот пусть придерживается мазхаба, которому следует его народ. В данном контексте Ш. Аляутдинов отмечает: «Мазхабы – это практическая инструкция следования Сунне, оформ-

ленная лучшими учеными-богословами первых столетий после Пророка, причем так, чтобы миллиардам верующих, работающим в самых разных (преимущественно не религиозных) областях жизни, оставалось лишь применить одну из четырех форм религиозной практики, а не заниматься поиском ответов и рекомендаций в огромном пространстве сотен тысяч хадисов. Религиозные школы (мазхабы) систематизировали наследие заключительного Посланника, что явилось также значительным облегчением для работы мусульманских богословов последующих столетий».

Откуда появилось разномнение среди мазхабов и в чём оно заключается?

В принципе, это вопрос ясный. Потому что мазхаб – это иджитihad, а иджитihad – это продукт человеческого разума. Мышление у людей разное. Следовательно, разные люди – разные мнения. Это нормальная ситуация.

Сподвижники тоже думали по-разному, – Абдуллах бин Месуд, Айше бинт Эбу Бекр, Али бин Эбу Талиб, да будет доволен ими всеми Аллах.

Есть чёткие и ясные предписания в Коране, в отношении которых разногласий нет и быть не может. Но есть вопросы, в которых Аллах и его пророк предоставили людям свободу, и они думали по-разному. Это естественно.

Это также указывает на взаимоуважение между учёными, насколько Ислам терпим, открыт и приемлет свободу мысли. Это показывает уровень нравственности в Исламе. К сожалению мы не видим этой морали, этого этикета в наши дни. Двое молодых людей не могут договориться в вопросе из области мубах и всё заканчивается взаимными обвинениями в неверии!

Даже когда мужтехиды спорили друг с другом в во-

просах, что назвать фарзом или ваджибом, они при этом друг-друга кяфиром не называли. То, что ханефиты называют ваджибом, в других мазхабах это или фарз или сунна. Однако никто не обвинял ханефитов в неверии, потому что это фарзы, которые обозначены не шариатским текстом, а выведены путём иджтихада.

Вот это называется цивилизованным подходом. Необходимо учиться этому у наших учёных и повышать культуру общения. Именно поэтому странно слышать от людей, которые даже в самых мелочных вещах фанатично спорят и не проявляют терпимости к иному мнению, когда они задают вопрос, «а почему муджтехиды спорили?».

Должен ли человек придерживаться какого-либо мазхаба?

Должен ли человек придерживаться мазхаба или нет, зависит от того, является ли он муджтехидом. Если человек является муджтехидом, то он не обязан придерживаться какого-либо мазхаба. Знания и навыки необходимые для становления муджтехидом, а также уровни муджтехидов подробно описаны в книгах по методологии исламского права.

Но если человек является мукаллидом, т.е. не является муджтехидом, он должен придерживаться какого-либо мазхаба. Это необходимо для того, чтобы у человека сформировалось правильное понимание религии. Чтобы различного рода крайние взгляды, искажённые и противоречащие Исламу воззрения не сбили человека с истинного пути. Чтобы уберечься от этого, человеку необходимо следовать мнению компетентных и общепризнанных учёных, коим и является мазхаб. С другой стороны, когда человек не обладает знаниями на уровне иджтихада, то вполне естественно и логично, что он с целью сохранить свою религию, следует за знающим человеком.

Поэтому утверждения, что мазхаб является нововведением – это пустые слова, которые не отражают реальности и не имеют основания. Именно так обстояли дела и в обществе сподвижников. И вообще это ситуация в целом естественна для социума, когда в обществе есть и учёные, и рядовые мусульмане, и специалисты, и дилетанты, мастера и подмастерья. Человек не может досконально разбираться во всём, следовательно, в той области, где у него недостаточно знаний, он обращается к специалистам и следует их рекомендациям. В этом смысле религиозная область не является исключением.

Можно ли менять мазхаб?

В правовой литературе это называется тельфик. Под этим названием рассматриваются вопросы объединения мазхабов или переход из одного мазхаба в другой.

Учёные отмечают, что как минимум, одно поклонение от начала до конца должно совершаться по правилам одного конкретного мазхаба. В частности, имам Шатыби в своём труде по методологии исламского права «Мувафакат» отмечает, что, согласно общему мнению исламских учёных, собрать самые лёгкие положения мазхабов и совместить их в одном поклонении неприемлемо. Например, нельзя совершать малое омовение (абдест) по одному мазхабу, а большое ритуальное омовение (гусуль) по другому, или первые два рекята намаза по одному мазхабу, а два остальных по другому.

Необходимо отметить, что учёные Ислама говоря о том, что конкретное поклонение полностью должно соответствовать мнению одного мужтехида и что в процессе выполнения одного поклонения нельзя объединять различные мнения, имеют в виду обязательные аспекты, т.е. фарзы и ваджибы. В отношении действий рекомендательного характера

– сунны, мустехаба, адаба, то здесь подход не настолько строг и, например, если ханефит на намазе вслух скажет «Амин», это не нарушит его намаза. Другими словами, тельфик необходимо воспринимать на уровне обязательных предписаний.

Что касается вопроса соблюдения одного мазхаба на протяжении всей жизни, то это исходит от лёгкости и комфорта. Обыкновенный мусульманин или мусульманка приобретает ильмихаль, составленный согласно конкретному мазхабу, черпает оттуда знания и претворяет в жизнь. Такая практика обусловлена не религиозным предписанием, а удобством и практичностью.

Мазхабы и тарикаты нарушают единство мусульманской уммы?

В хадисе Джибриля задаётся пять вопросов, в которых тезисно излагаются основные предписания в области вероубеждения, практики и морали. Данные предписания способствуют формированию и совершенствованию мусульманина.

Если, с этой целью, мусульманину или мусульманке предоставить 6 000 аятов и 100 000 хадисов и сказать, «вот учись совершать омовение», сколько на это у них уйдёт времени? Возможно, пройдёт несколько лет, но они так и не смогут полноценно совершать омовение. Однако если им дать ильмихаль или карманную книжку «Учусь абдесту и намазу», то они в течении часа научатся как нужно выполнять эти поклонения. Следовательно, мазхабы – это институты, которые предоставляют людям религиозную информацию достоверно, кратко и в доступной форме.

Высказывания типа «мазхабы не нужны, они являются нововведением» – направлены на разрушение Ислама. Люди, которые выступают против мазхабов, неуважительно, а зачастую оскорбительно высказываются в адрес учёных-муджте-

хидов, служат материалом в руках тех кругов, которые работают для маргинализации, искажения и разрушения религии Ислам. Возможно, они даже не ведают, что их используют с этой целью, но, тем не менее, это не отменяет пагубности данного процесса для мусульманского сообщества.

Мазхабы подобны школам. Выпускники школ могут отличаться друг от друга, где-то была программа с гуманитарным уклоном, а где-то – с акцентом на точные науки, но они не приносят вреда своему государству, а напротив, они служат своей отчизне, своей родине. Так вот мазхабы, это социальные институты, которые не разделяют мусульман, а воспитывают и обучают своей религии. Незначительные разногласия или конфликты могут существовать между невежественными последователями, однако это не носит массовый характер. Так, между имамами Эбу Ханифой и Шафии не было разногласий и споров, они были едины – шли одним путём к одной цели.

Российская умма часто сталкивается с тем, что цитируются фетвы ранних учёных, которые практически неприменимы в современном мире. Если следовать этим фетвам, то мусульманам придётся отказаться от многих вещей и практически обособиться от общества, т.е. жизнь сильно усложняется, а возможности ограничиваются. Правильно ли это, и как в таком случае следовать мазхабу?

Это происходит из-за различия в подходе к правоустанавливающим текстам. В целом существует два понимания: а) необходимо строго следовать букве закона; б) необходимо учитывать особенности тех или иных предписаний. В истории первая категория учёных обозначена термином «эхлю хадис», а вторая «эхлю рей». Эта тенденция продолжается и

в наше время, в том числе и по отношению к текстам фетв учёных первых веков.

Это не говорит о том, что первая категория учёных игнорирует цели и задачи предписаний шариата, а вторая жертвуют священными текстами во имя построения логически выверенной правовой системы. Конечно же, нет. Просто при изучении аргументации, у одних явно превалирует привязанность к тексту, букве, а у других к смыслу, значению.

Я считаю, что должен быть выверенный, осмысленный и реалистичный подход. Необходимо выдерживать баланс между достоверными текстами и меняющимися условиями жизни. Ограничивать мусульман рамками дословных изложений значит сужать границы предписаний.

Считаю в корне неверным слепое копирование фетв, мнений и богословских заключений учёных-правоведов тысячелетней давности. Если человек считает себя специалистом, учёным, то он должен не только цитировать чьи-то мысли, но и продуцировать их. Как минимум, переосмысливать, пропускать через себя и делать поправки на территориальные и бытовые особенности, на менталитет современного общества. Естественно, всё это не должно выходить за рамки ясных и категоричных предписаний, обозначенных в аятах и достоверных хадисах.

Великие учёные Ислама оставили нам бесценное наследие, особенно методологию, – как нужно обращаться с текстами, и как правильно делать выводы. Люди, которые в наше время называют себя алимами и шейхами, должны объективно всё это изучать и объяснять людям языком современности. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что у людей даже нет систематического высшего образования, они у кого-то получили «иджазы» и пересказывают, ци-

тируют и ретранслируют вековые сочинения.

Как выстраивались взаимоотношения между мазхабом и государством, учитывая, что оба института выносят правила и определяют нормы поведения? Какова роль мазхаба в светском государстве в наше время?

Там, где нет государственного регулирования, регулятивную функцию выполняет мазхаб. По сути, он выполняет функцию государства, в отсутствие последнего. Поэтому следование за мазхабом имеет место также в вопросах, которые не регулируются государством. Если существует государственный закон, то мнение мазхаба теряет силу. Например, если каким-либо законодательным актом отрегулирован некий вопрос в области зекята и при этом отдано предпочтение практике шафиитского мазхаба, то нужно делать именно так, несмотря на то, какой мазхаб практикуется в данном обществе.

Таким образом, возможны три варианта: или государства нет вообще, или государство есть, но оно не вмешивается в религиозную сферу, как это устроено в светских государствах, или государство узаканивает одну из существующих норм. В светских государствах, где религия отделена от государства, государство не вмешивается в твои отношения с Творцом, и не регулирует сферу поклонения. В данной области регулятивная функция переходит к мазхабу, что обеспечивает дисциплину в обществе. Ислам категорически не приемлет анархию.

Айдер Исмаилов

МАЗХАБЫ В ИСЛАМЕ

Издание II

Автор – Айдер Исмаилов
Редактор канонический – Асадуллах Баиров
Редактор литературный – Мумине Садыкова
Корректоры – Зера Эмирсуин
Дизайн, вёрстка – Эрвин Сейтасанов
Дилявер Мемеджанов
Редактор 2 издания – Эмир-Асан Умеров

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 2,79. Тираж 500 экз. Заказ № 03А/23.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ»

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2,
тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru

Отпечатано с оригинал-макета в типографии «ИТ «АРИАЛ»

295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31-а/2,
тел.: +7 978 71 72 901, e-mail: it.arial@yandex.ru, www.arial.3652.ru