

О необходимости требовать доказательства

О ТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Всевышний и Всезнающий Аллах сказал: *«Они поклоняются вместо Аллаха тому, о чем Он не ниспослал никакой власти (довода)»* (аль-Хадж, 22:71). Всевышний Аллах также сказал: *«Мы послали Мусу с Нашими знамениями и ясной властью (доказательством)»* (Гъафир 40:23).

Ибн аль-Къайим сказал: *“Всевышний Аллах назвал довод, доказательство «властью», поскольку довод дает власть и силу ее обладателю, и посредством власти довода он берет верх над невежественными людьми. Власть знания величественней и сильнее, чем власть руки, ибо доводом можно достичь того, чего нельзя достичь с помощью силы. И власть довода управляет сердцами, тогда как власть руки управляет лишь телами”*. См. “Мифтаху дари-сса’ада” 1/244.

‘Али ибн Абу Талиб говорил: *“Если бы религия основывалась на предположении, то протирать нижнюю часть носков (при омовении) было бы логичней, чем верхнюю, но я видел, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) протирал верхнюю часть своих носков”*. Абу Дауд 1/162. Достоверность подтвердили имам Ибн Хазм, хафиз Ибн Хаджар, шейх аль-Альбани.

Имам Ибн аль-Мубарак говорил: *“Иснад из религии, и если бы не иснад, то каждый говорил бы что хотел!”* Муслим 1/15.

Имам Суфьян ас-Саури сказал: *“Иснад – это оружие верующего! И если у него не будет этого оружия, то с помощью чего он будет сражаться?!”* См. “Файдуль-Къадир” 1/433.

Имам аш-Шафи’и сказал: *“Тот, кто требует знание без доказательств, подобен тому, кто собирает ночью дрова, который вместе с дровами берет и змею, жалящую его!”* аль-Байхакъи в “аль-Мадхаль” 1/211.

Всевышний Аллах говорит: *«Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан”. Таковы их мечты. Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”»* (аль-Бакъара 2:111).

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал: *“Иудеи говорили, что в Рай не войдет никто, кроме иудеев. Христиане говорили, что в него не войдет никто, кроме христиан. Они решили, что Рай будет предназначен только для них. Однако любые голословные утверждения неприемлемы, пока их правдивость не будет подтверждена доводами и доказательствами. Пусть же они приведут свои доказательства, если они говорят*

правду. Каждый человек обязан приводить доказательства в подтверждение своих слов. Если он не может сделать это, то нет никакой разницы между его безосновательными утверждениями и совершенно противоположными безосновательными утверждениями других. Именно доказательства дают основание принимать либо отвергать всевозможные утверждения и заявления”. См. “Тайсируль-Карими-Ррахман” 42.

‘Абдур-Рахман аль-Асам рассказывал: “Однажды Анаса ибн Малика спросили о такбирах в намазе, и он сказал: “Следует произносить такбир, когда встаешь, наклоняешься, совершаешь земной поклон, поднимаешь голову из поклона, и когда встаешь на следующий рак’ат”. Его спросили: “От кого ты это слышал?” Он ответил: “От посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакра и ‘Умара”, после чего замолчал. Его спросили: “А от ‘Усмана?!” Он ответил: “И от ‘Усмана тоже”. Ахмад 3/257. Иснад достоверный.

Что является доказательством в Исламе

От Абу Хурайры сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Я оставил среди вас две вещи, после которых вы никогда не попадете в заблуждение – Книгу Аллаха и мою Сунну!»** аль-Хаким. Хадис достоверный. См. «Сахихуль-джамий» 2937.

Доводом на то, что единогласное мнение (иджма’) является доказательством, служит хадис переданный со слов Ибн ‘Умара и Анаса, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, Аллах не соберет общину Мухаммада целиком на заблуждении!»** Ахмад 5/145, Ибн Маджах 3950, аль-Хаким 1/115. Достоверность подтвердили хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани.

Также указанием на иджма’ служат слова Ибн Мас’уда, который сказал: **“Что считают все мусульмане хорошим, то является хорошим и у Аллаха, а что все мусульмане считают плохим, то является плохим и у Аллаха!”**[1]” Ахмад 1/379, ат-Таялиси 23, аль-Баззар 130. Достоверность подтвердили аль-Хаким, аз-Захаби, Ибн Хаджар, ас-Сахауи, Ибн ‘Абдуль-Хади и аль-Альбани.

Доводом на то, что слова сподвижников являются доказательством, служат многочисленные аяты и хадисы. Так Всевышний Аллах сказал: **«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Аду. Как же скверно это место пребывания!»** (ан-Ниса 4:115). Также Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам!”»** (ан-Намль 27:59). Ибн ‘Аббас сказал: **“Избранные рабы – это сподвижники Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)”**. См. “Фатхуль-Къадир” 4/148.

Всевышний Аллах также сказал: **«И следуй по пути тех, кто обратился ко Мне»** (Лукман 31:15). Шейх Ибн аль-Къайим говорил: **“Каждый сподвижник пророка (мир ему и благословение Аллаха) был обратившимся к Аллаху и поэтому необходимо**

следовать их пути, поскольку Аллах повел их по прямому пути". См. "И'лям аль-мууаккьи'ин" 4/120.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: *«Разделится моя община на семьдесят три группы, каждая из которых будет в Огне, кроме одной». Его спросили: «Кто же будет этой спасшейся группой, о посланник Аллаха?» На что он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Это те, кто следует тому, на чем я и мои сподвижники»*. ат-Тирмизи 2641, аль-Хахим 1/128. Достоверность этого хадиса подтвердили шейхуль-Ислам Ибн Таймия, Ибн аль-Къайим, имам аш-Шатыби, хафиз аль-'Иракъи и шейх аль-Альбани.

Если слова сподвижника не являются следствием его иджитхада или сообщением от людей Писания, и неизвестно, чтобы кто-либо из других сподвижников ему возразил, то они являются доводом, который необходимо принять, ибо сподвижники от себя не толковали Коран, не говорили о сокровенных вещах и вопросах религии. В этом все последователи (таби'ун) и имамы были единогласны. Отрицали как довод слова сподвижников только те, кто отклонился от истины, как аш'ариты, му'тазилиты, философы и некоторые ханафиты. См. "аль-Ихкам" 4/120, "ат-Тахсылъ" 2/319.

Имам аш-Ша'би[2] говорил: *“Бери то, что рассказали тебе от сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а на то, что тебе рассказали, основываясь на своем мнении, помочись!”* ‘Абдур-Раззакъ 11/256.

Са'ид ибн Джубайр сказал: *“То, что не было известно сподвижникам, участвовавшим в битве при Бадре, не из религии”*. См. "Джами'уль-баяниль-'ильм" 1425.

Имам аль-Ауза'и сказал: *“Знание – это то, что пришло от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а то, что не пришло хотя бы от одного из них, не является знанием”*. См. "Джами'уль-баяниль-'ильм" 1420.

Ибн аль-Къайим сказал: *“Все имамы Ислама говорили о необходимости принятия слов сподвижника”*. См. "И'лям аль-мууаккьи'ин" 4/124.

Всевышний Аллах сказал: *«Аллах – Тот, Кто ниспослал Писание с истиной и Весы»* (аш-Шура 42:17). Шейх Ибн 'Усаймин сказал: *“Весы – это то, на чем взвешиваются деяния и посредством чего проводится аналогия и сравнение”*. См. "Шарх аль-усуль" 477.

Сообщается, что когда некий человек спросил пророка (мир ему и благословение Аллаха): *“Моя мать, которая должна была поститься в течение месяца, умерла. Так следует ли мне поститься за нее?”* Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Возмести[3], ибо долг Аллаху более всего заслуживает, чтобы быть выплаченным!»* аль-Бухари 1754, 1953, Муслим 2/154.

Передается также, что Ибн ‘Аббас сообщив о том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) запрещал перепродавать купленную еду, пока ее не заберут от продавца, сказал: *“Я приравниваю к этому любую вещь”*. Муслим 1525.

Ибн Мас’уд говорил: *“Если вы будете опираться на аналогию в вопросах религии, то вы сделаете множество запретных вещей дозволенными, и множество дозволенных вещей запретными!”* аль-Хатыб в “аль-Фикъих уаль-тутафакъих” 180. Сообщение достоверное.

Также Масрукъ сказал: *“Остерегайтесь аналогии и своего мнения в религии!”* ад-Дарими 1/191.

Каковы условия для приведения доказательств

Чтобы приведенное доказательство было приемлемым, необходимо его соответствие четырем условиям, на которые указывали ученые:

- 1. Достоверность текста, будь это хадис или высказывание сподвижника;*
- 2. Чтобы этот текст не был отмененным (мансукх);*
- 3. Чтобы у этого текста не было противоречия с другим текстом из Корана и Сунны;*
- 4. Чтобы приведение данного текста было уместным, подходящим к данному вопросу. См. “Байракъуль-умма фи къадая мухимма” 32*

О том, что доводы приверженцев нововведений не принимаются

Имам аль-Лейс ибн Са’д говорил: *“Я бы не принял ничего от приверженца нововведений, даже если бы увидел его идущим по воде”*. См. «аль-Иттиба’» 35.

‘Абдур-Рахман ибн Махди говорил: *“Никогда не станет человек имамом в хадисах, если будет следовать за слабыми и отклоненными (шазз) хадисами, говорить обо всем что слышит и передавать ото всех подряд!”* См. “Джам’иуль-баяниль-‘ильм уа фадлих” 1055.

Многие приверженцы нововведений придумывают хадисы[4] или же подгоняют под себя тексты, чтобы подтвердить свою позицию. Имам аль-Ауза’и о таких сказал: *“Было сказано: “Горе тем, кто обучается не для поклонения, и тем, кто делает запретное дозволенным с помощью сомнительного!”* аль-Аджурри в “Ахлякъуль-‘уляма” 65.

Къады ‘Абдуллах ибн Ляхи’а рассказывал, как он слышал слова одного покаявшегося старика, который был хариджитом: *“Эти хадисы – религия, так смотрите же на*

того, от кого вы берете свою религию. Поистине, когда мы желали чего-либо, мы превращали это в хадис!” аль-Лялякаи 1/85.

Имам аль-Хатыб аль-Багдади сказал: *“Если противоречащий истине передатчик из числа приверженцев страстей или слепой последователь мазхаба, то не принимай от него ничего, даже если он хорошо заучивает”*. См. *“аль-Джами’уль-ахлякь-ррауи” 1/136.*

Имам Уаки’ ибн аль-Джаррах говорил: *“Кто ищет хадис, чтобы подтвердить им свое мнение – тот приверженец нововведения”*. См. *“Замуль-калям” 337.*

Имам Ибн Хазм сказал: *“Нет слабее религии, чем религия человека, который усиливает достоверность сообщения, если оно соответствует его страсти, и считает его слабым, если оно противоречит ей. И никто не совершает подобного, кроме играющего со своей религией”*. См. *“аль-Мухалля” 4/180.*

Как следует приобретать знание

Когда ангел Джibriль (мир ему) пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижникам и спрашивал об исламе, имане и ихсане, а затем ушел, пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил ‘Умара: «О ‘Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» ‘Умар сказал: “Аллах и посланник Его знают об этом лучше”. Тогда он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, это был Джibriль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии». Муслим 8. Таким образом, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил своим сподвижникам о том, кем был тот, кто задавал вопросы, используя этот метод для обучения окружающих.

Хузайфа рассказывал: *“Обычно, люди спрашивали посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) о благом, я же спрашивал его о плохом, опасаясь, что это постигнет меня. Однажды я сказал: “О посланник Аллаха, поистине, мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Allah даровал нам это благо (Ислам), но придет ли после этого блага зло?” Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да». Тогда я спросил: “А придет ли после этого зла благо?” Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да, но к нему будет примешано и зло». Я спросил: “В чем же это будет заключаться?” Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Появятся люди, которые станут руководить другими не так, как это делаю я, и увидев их дела, вы не одобрите их». Я спросил: “А придет ли после этого блага опять зло?!” Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да, и этим злом станут 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 (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Они будут из нас и будут разговаривать на нашем языке»”*. аль-Бухари 3606, Муслим 5/20.

‘Али ибн Абу Талиб сказал: *“Смотрите на тех, от кого вы берете эти знания, ибо поистине – это религия!”* аль-Хатыб в *“аль-Кифая” 121.*

Ибн ‘Умар говорил: *“Религия твоя! Религия твоя! Поистине – она твоя плоть и кровь! Так смотри же от кого ты берешь свою религию!”* аль-Хатыб в “аль-Кифая” 122.

Также Мухаммад ибн Сирин, Даххак, имам Малик и др. говорили: *“Поистине, эти знания – религия, так смотрите же от кого вы берете свою религию”*. Муслим 1/23, ад-Дарими 1/124, аль-Хатыб 2/92.

Всевышний Аллах сказал: *«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая: “Это – дозволено, а это – запретно”, и не возводите на Аллаха ложь. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха»* (ан-Нахль 16:116).

Имам Ибн аль-Джаузи о словах Аллаха: *«Скажи: “Мой Господь запретил... и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»* (аль-А’раф 7:33), сказал: *“Сюда относятся все слова и разного рода утверждения о религии без твердых знаний”*. См. “Задуль-Масир” 3/193.

Ибн аль-Къайим сказал: *“Аллах, хвала Ему Всевышнему, запретил ссылаться на Него при вынесении фатва и судебных решений, не имея на то знания, отнеся подобный поступок не только к одному из величайших запретных деяний, но и возведя его в разряд самых тяжких. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзости, как явные, так и скрытые; и все греховное; и притеснение без права; и приобщение к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства; и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»* (аль-А’раф 7:33). *В этом аяте Аллах делит запретные дела на четыре категории и перечисляет их, начиная менее запретного – мерзости. Вторым Он упоминает то, что запрещено более строго, чем первое – это несправедливость. Затем третьим Он упоминает то, что хуже, чем первые два, а это – многобожие. А четвертым Аллах упоминает то, что запрещено более строго, чем все, перечисленное ранее – говорить об Аллахе то, чего не знаешь. Сюда входят слова, сказанные без знания об Аллахе относительно Его имен, атрибутов и деяний, а также относительно Его религии и законоположений”*. См. “И’лямуль-муахкъи’ин” 2/72.

От Ибн ‘Аббаса сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Тот, кто скажет о Коране без знания, того взнуздают в Судный День уздой из Огня!»* Абу Я’ля. Хафиз Ибн Хаджар назвал хадис достоверным. См. “аль-Маталиб аль-‘алия” 3048.

Имам Ахмад говорил: *“Основой Сунны у нас является... оставление сидения с приверженцами своих страстей, а также оставление споров и препирательств относительно религии”*. См. “Усулю-Ссунна” 23.

Му’ауия ибн Къурра говорил: *“Препирательства относительно религии делают дела тщетными”*. аль-Аджурри в “аш-Шари’а” 21.

Абу Къбияба говорил: *“Не помогай приверженцам своих страстей, слушая их!”* аль-Лялякаи 246.

Также известный последователь Айюб ас-Сахтияни говорил: *“Нет более сильного опровержения для приверженцев нововведения, чем молчание”*. [5] См. “аш-Шари’а” 56.

От Абу Уамы сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Люди всегда сбивались с истинного пути, после того как становились на него, только из-за споров»*. Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджах, аль-Хаким. Хадис хороший. См. “Сахиху-ттаргъиб” 137.

Всевышний Аллах сказал: *«Призывай на путь Господа твоего мудростью [6] и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом»* (ан-Нахль 16:125).

Имам аль-Барбахари говорил: *“Чьи бы слова ты не услышал из числа своих современников, не спеши и не опирайся на них, пока ты не спросишь и не узнаешь, говорил ли подобное кто-либо из числа сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) или ученых”*. См. “Шарху-Ссунна” 27.

Сноски:

[1] Имам аль-‘Изз ибн ‘Абду-Ссалям говорил: *“Если это сообщение достоверно, то под «мусульманами» подразумевается только единогласное мнение сподвижников”*. См. “Фатауа аль-‘Изз” 1/42.

[2] Имам аш-Ша’би являлся одним из самых знающих таби’инов. Скончался приблизительно после 100-го года по хиджре. Макхуль сказал: *“Я не видел более знающего, чем аш-Ша’би”*. См. “ат-Тахзиб” 3092.

[3] Ибн ‘Аббас сказал: *“Если человек заболел в месяце Рамадан и не постился, а затем умер, то надо накормить за каждый пропущенный им день поста по одному бедняку и не надо поститься за него. Если же он дал обет поститься, то за него следует возместить пост кому-либо из числа ближайших его родственников”*. Абу Дауд 2401. Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.

Также сообщается, что когда умерла мать ‘Амры, не возместив пропущенные дни поста Рамадана, она спросила ‘Аишу, должна ли она поститься за нее? - и та сказала ей: *“Нет, пожертвуй беднякам по половине са’ (еды) за каждый пропущенный ею день”*. ат-Тахауи 3/143, Ибн Хазм 7/4. Имам Ибн ат-Туркумани назвал иснад достоверным.

Имам Сунны Ахмад ибн Ханбаль. Абу Дауд рассказывал: *“Я слышал, как Ахмад сказал: «Не следует возмещать пост за умершего, кроме поста по обету»”*. См. “аль-Масаиль” 96.

Ибн аль-Къайим говорил: “С обязательным постом месяца Рамадан дела обстоят так же, как и с намазом. Никто не может совершить молитву за другого или принять Ислам за другого, то же самое относится и к посту (Рамадана). Что же касается поста по обету, то он рассматривается как долг, и человек может возместить такой пост за своего родственника, так же как и может вернуть за него долг”. См. “И’лямуль-мууакъи’ин” 3/554.

[4] Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Слова, переданные от саляфов и ученых, нуждаются в уточнении их достоверности и понимании их смысла, также как в этом нуждаются слова, сказанные об Аллахе и Его посланнике (мир ему и благословение Аллаха)”. См. “Маджму’уль-фатауа” 1/246.

[5] Яхья ибн Яхья говорил: “Защита Сунны лучше, чем джихад на пути Аллаха”. См. “Заммуль-калям” III. Также когда имама Ахмада спросили: “Что для тебя предпочтительней, чтобы человек молился, постился и совершал затворничество (и’тикаф) или же предостерегал от приверженцев нововведений?” Он ответил: “Когда человек молится, постился и совершает и’тикаф, то он это делает для самого себя, а когда он предостерегает от приверженцев нововведений, то это для мусульман, и это лучше”. См. “Маджму’уль-фатауа” 28/231.

[6] Под «мудростью» подразумеваются Коран и Сунна, и не что иное! См. “Тафсир ат-Табари” 6/238.