

Хишам ибн Махди Ликсас

Непричастность
Шейха аль-Албани
к убеждению
мурджиитов

براءة الإمام الألباني من تهمة الإرجاء

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Обвинившему ночью день и днем ночь.

Он сотворил всё сущее и всему придал соразмерность, Он распределил и упорядочил всё сотворённое и указал творениям Свой прямой путь. Он ниспосылает блага и являет милость. Он направил к нам Своих посланников и пророков. Ему хвала в начале и в конце, в этом мире и в мире вечном...

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей в Его Господстве, Божественности, Именах и Атрибутах, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник, которого Он направил ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещателем, призывающим к религии Аллаха с Его позволения и сияющим светочем. Да благословит Аллах и приветствует его самого, членов его семьи, его сподвижников и всех, кто последовал за ними в благодеянии до самого Судного дня.

Всевышний Аллах ниспослал Своему Пророку, мир ему и благословение Аллаха, ясное Откровение, и Пророк который был искренним, правдивым, надежным и достойным доверия, донес до людей великое послание Господа, исполнив Его веление.

Всевышний Аллах повелел Своему Пророку ﷺ:

«О Посланник! Донеси то, что ниспослано тебе от твоего Господа...».

И Пророк ﷺ, передал людям то, что было ниспослано ему, от начала до конца, разъяснив послание Всевышнего и позаботившись о том, чтобы оно не осталось непонятым. Всевышний Аллах помог Своему Пророку ﷺ, и даровал ему победу. Ислам возвысился, обрел силу и распространился на востоке и западе. Его учение, в основе которого лежит чистое Единобожие, обрело множество последователей. Люди начали входить в религию Аллаха толпами. Это произошло, во-первых, по милости Всевышнего Аллаха, а во-вторых, благодаря усилиям Пророка ﷺ, и его сподвижников.

В мусульманской общине царило единодушие, и у всех верующих были одинаковые убеждения. Однако позже появились высказывания, которые по сути своей являлись нововведениями. Они внесли раскол, разногласия, и фанатизм в мусульманскую общину. Из-за возникших разногласий верующим пришлось пережить много горя и бед. Мусульмане и сегодня страдают от множества нововведений, которые распространяют заблудшие еретики, хотя во все времена, в том числе и сегодня, существовала группа искренне верующих обладателей правильных убеждений.

Победоносная группа, которая не перестанет следовать истине и которой не смогут навредить ни те, кто оставляет их без поддержки, ни те, кто противится им, вплоть до наступления часа.

Эта группа временами становится сильнее, а временами, напротив, теряет силу. Она обретает силу благодаря искренним ученым, которые приобретают и передают знания ради

Всевышнего Аллаха и неустанно трудятся на Его пути, и слабеет, когда распространяется невежество и увеличивается число приверженцев нововведений.

В последние десятилетия прошлого века сильно распространился и высоко поднялся благословенный призыв ученых, которые строго придерживаются пути наших праведных предшественников *саяф*. Сторонники, нововведения, стали кусать руки от злости. Им, несомненно, было чего бояться и о чем сокрушаться! Одна за другой, взошли звезды величайших ученых — Ибн Таймийи, Ибн аль-Каййима, Ибн Абду-ль-Ваххаба и других. Они осветили дорогу мусульманам и указали им верный путь.

К числу таких ученых принадлежал шейх аль-Албани и два его выдающихся современника — Ибн Баз и аль-Усаймин. Можно назвать имена и других известных ученых — приверженцев Сунны.

Сердца врагов этого благословенного призыва наполнились злобой и завистью, и они начали беспощадную войну против него. Они использовали самые мерзкие и отвратительные средства, к которым никогда не решится прибегнуть достойный человек. Они строили козни, плели интриги, вступали в заговоры, бессовестно лгали и распространяли клевету.

Да помилует Аллах Ибн аль-Каййима, который сказал:
«Не бойся коварства и козней врага —
Сражается он клеветой и ложью...»

К их ухищрениям и изобретениям недавно прибавилось еще одно. Оно стало темой для обсуждения на многих собраниях... Шайтан приукрасил им то, что они сделали. По их мнению, если человек не говорит об этом, его вера неполноценна, или он даже не относится к приверженцам Сунны

и не следует путем праведных предков. Люди, не обладающие достаточными знаниями, провели исследование, о котором пойдет речь ниже, вполне с определенной целью — изменить ход разногласий между приверженцами Сунны и впавшими в заблуждение людьми, которые себя только считают приверженцами Сунны. Они хотели занять людей этим вопросом, чтобы они искали решения. Это был достаточно эффективный способ отвлечь внимание верующих от несостоятельности программы, которой следовали и которую распространяли приверженцы нововведений. Стараясь защитить своего лидера и вдохновителя Сеййида Кутба, да помилует его Аллах, а также для того, чтобы сохранить его авторитет, они попытались уронить в глазах верующих великих ученых, которые были кладезями знаний и неустанно защищали и оживляли Сунну, напоминая людям о забытом и обучая их тому, чего они не знали. Эти ученые следовали путем пророка ﷺ, и его сподвижников и призывали на этот путь других...

Сбившиеся с истинного пути решили поколебать авторитет одного из таких выдающихся ученых, а для этого нужно было очернить его и создать между ним и мусульманами стену из сомнений и недоверия. Для этой цели они избрали мурджиизм. Они не просто обсуждали его на каждом собрании и вообще при каждом удобном случае, но и обвинили великого ученого нашего столетия и одного из имамов саляфитского призыва, выдающегося знатока хадисов и факиха шейха Мухаммада Насыруддина аль-Албани, да покроет Его Аллах Своей милостью и да введет он его в Свой Рай, в том, что он разделял взгляды мурджиитов.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, посвятил всю свою жизнь служению Сунне и борьбе с приверженцами нововведений. Завидуя великому ученому, смутьяны желали

подорвать доверие верующих к нему и его обширному знанию. Возможно, ими руководило желание привлечь всеобщее внимание и выставить себя в наилучшем свете... В старые времена какой-то мудрый человек заметил:

«Тщеславие ломает человеку хребет».

Они собрались вместе и договорились обвинить шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в том, что его убеждения относительно веры *иман* якобы совпадают с убеждениями заблудших мурджиитов...

Ознакомленный с трудами аль-Албани, да помилует его Аллах, знает, что он не только противоречил мурджиитам, но и критиковал их, возражал им и доказывал несостоятельность их утверждений и неправильность их взглядов, отстаивая убеждения приверженцев Сунны. Однако впавшие в заблуждение, к величайшему сожалению, оказались из тех, кто видит соринку в чужом глазу, но не замечает бревна в своем.

Подобное обвинение лишний раз доказывает, что аль-Албани, да помилует его Аллах, достиг такого уровня знаний, что малодушные не могут не завидовать ему. Если бы только придумавшие это обвинение вспомнили известный хадис Посланника Аллаха ﷺ:

«Не следует завидовать никому, кроме двоих. Это человек, которого Аллах научил Корану и который читает его ночами, и человек, которому Аллах даровал богатство и который расходует его днем ночью»⁽¹⁾.

Если бы только они задумались над этим хадисом и поняли его так, как понимали его наши праведные предшественники!.. Речь идет о белой зависти, за которую человек не заслуживает порицания.

1. Этот хадис передал аль-Бухари, хадис № 5025.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, опровергал заблуждения мурджиитов, приводя веские доводы, почерпнутые из Корана и Сунны, следуя путем наших праведных предшественников. Но эти люди, сеющие смуту, обвиняют других в том, что к ним самим относится в большей степени, чем к обвиняемым, и очерняют благородных ученых... Поистине, нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха!

Мое исследование состоит из трех разделов, с содержанием которых вы, дорогие братья, можете ознакомиться ниже.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. «Вера шейха аль-Албани есть вера Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а. Резкая

Убеждения Ахлю-с-Сунна касательно веры

Для начала необходимо разъяснить убеждения наших праведных предшественников, а также заблудших мурджиитов касательно веры *иман*.

Эти убеждения заимствованы из Корана и достоверной Сунны и соответствуют убеждениям сподвижников и всех тех, кто последовал за ними во благе. Они убеждены, что вера — это произнесение языком (двух свидетельств), дела, совершаемые органами тела, и вера (убеждение) в сердце. Обоснованием и доказательством этих убеждений служит хадис, переданный Абу Хурейрой.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: ***«Вера [включает в себя] более семидесяти (или: шестидесяти) ответвлений, наилучшим из которых является [произнесение] слов “Нет истинного божества [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям. И стыдливость — одно из ответвлений веры»⁽²⁾.***

2. Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим, такст принадлежит последнему.

Аль-Фудейль ибн 'Ийад, да помилует его Аллах, сказал:

«Вера — это знание сердцем, подтверждение языком и дела». 'Абдуллах ибн Ахмад. Ас-сунна. Т. 1. С. 347.

Имам Ваки' ибн аль-Джарах, да помилует его Аллах, сказал:

«Ахлю-с-Сунна утверждают, что вера — это слова и дела». Шарх и'тикад Ахлю-с-сунна ва-ль-джама'а. Т. 4. С. 930.

Имам Аль-Аджури, да помилует его Аллах, сказал:

«Знайте, да помилует Аллах и вас, и нас, что ученые мусульман убеждены: вера — обязанность всех творений, и она — признание сердцем, подтверждение языком и совершение дел органами тела». Аш-шари'а. Т. 2. С. 611.

Этот хадис ясно указывает на то, что в веру входят слова **Нет истинного божества, кроме Аллаха, дела устранение с дороги того, что мешает проходить людям и убеждение стыдливость.**

Кто отказался произносить два свидетельства, несмотря на то, что у него была возможность сделать это, тот является неверующим *кафир* по согласному решению ученых мусульманской общины *иджма*⁽³⁾.

И тот, в чьем сердце не обнаруживается таких действий как страх, надежда, любовь и упование, является неверующим *кафир* по согласному мнению ученых мусульманской общины *иджма*⁽⁴⁾.

Все, что сверх страха, надежды и любви, занимает положение между обязательным и желательным⁽⁵⁾.

Ибн 'Абду-ль-Барр, да помилует его Аллах, в *Ат-тамхид* . Т. 9. С. 38, и Абу 'Амр ат-Таяманки, как передает Ибн Таймийя в «*Маджму' аль-фатава*» Т. 7. С. 330–332, утверждали, что таково согласное мнение ученых мусульманской общины *иджма*'.

3. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Что касается двух свидетельств, то тот, кто отказывается произносить их, является неверующим по согласному мнению мусульман». *Маджму' аль-фатава*. Т. 7. С. 609.

4. Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

«Ахлю-с-Сунна согласны в том, что при отсутствии дел сердца вера уходит, и признание не приносит пользы». *Ас-саят*. С. 54. Разницу между словами сердца и его делами разъясняет шейх 'Абду-р-Рахман ас-Са'ди, да помилует его Аллах:

«Слова сердца — это его убеждения, а дела сердца — это его движения, которые любит Аллах и Его Посланник». *Ат-танбихат аль-лятыфа 'аля ма-хтават 'алейхи аль-'акыдат аль-васатыйя мин аль-мабахис аль-мунифа*. С. 85.

5. Ибн Манда, да помилует его Аллах, сказал:

«Ахлю-с-Сунна говорят, что вера — это все проявления покорности Аллаху, осуществляемые посредством сердца, языка и остальных

И если человек, приняв Ислам, не совершил ни одного соответствующего действия органами тела, хотя был способен сделать это и отсутствовали какие-либо препятствия, и с момента принятия им Ислама прошло достаточно времени, он является неверующим *кафир* по согласному мнению ученых мусульманской общины *иджма'*⁽⁶⁾.

частей тела. Однако у веры есть основа и ответвления. Основа её — знание об Аллахе и вера в Него и во все, что Он ниспослал, сердцем и языком вместе с покорностью Ему, любовью к Нему, страхом перед Ним и возвеличивание Его и отказом от выскомерия и упрямства. Эта основа вводит человека в веру, и благодаря ей он называется верующим и на него распространяются нормы религии. Однако для того, чтобы его вера стала полной, должна быть не только основа, но и ответвления. А ответвления — это религиозные обязанности: исполнение обязательного и избегание запретного». *Аль-иман*. Т. 1. С. 331.

6. Многие ученые утверждали, что в этом вопросе существует согласное мнение ученых *иджма'*. Среди них:

- 1) Аль-Хумейди. *Аль-Халляль*. книга *Ас-сунна*. Т. 3. С. 586.
- 2) Аш-Шафи'и. Ибн Таймийя. *Маджму' аль-фатава*. Т. 7. С. 209.
- 3) Абу 'Убейд аль-Касим ибн Саям. *Книга аль-Иман*. С. 18, 19.
- 4) Аль-Аджури. книга *Аш-шари'а*. Т. 2. С. 611.
- 5) Ибн Таймийя. *Маджму' аль-фатава*. Т. 14. С. 120.

Это подтверждает и хадис, передаваемый ан-Ну'маном ибн Баширом. Посланник Аллаха ﷺ, сказал:

«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи плохим, портит все тело. Это сердце» аль-Бухари и Муслим.

Если в сердце есть основа страха, надежды и любви, то по прошествии некоторого времени и при отсутствии препятствий это должно непременно проявиться в действиях тела, в размере, соответствующем благу, которое в его сердце. А иначе из сердца уходит основа страха, надежды и любви, а сердце без дел сердца — это неверующее сердце. Таково согласное мнение ученых мусульманской общины *иджма'*.

Действия органами тела по отношению к вере бывают обязательными (оставляя которые, человек совершает грех) и желательные (совершая которые во исполнение веления Аллаха человек получает награду).

Вопрос о том, является ли неверующим тот, кто оставляет некоторые из дел, совершаемых органами тела, в частности, все или некоторые из четырех столпов Ислама, спорный?

Среди ученых существуют разногласия по этому поводу.

Вера уменьшается и увеличивается, поскольку Всевышний Аллах сказал: «... **чтобы их вера стала еще больше**». А то, что стало больше, соответственно, до этого было меньше⁽⁷⁾.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Невозможно, чтобы искренне верующий человек, давно узнавший и верящий в то, что Аллах возложил на него обязанность совершать молитву, выплачивать закят, поститься и совершать хадж, даже по прошествии долгого времени не совершает молитву, не постится в Рамадан, не выплачивает закят и не совершает хадж к Дому. Это невозможно. Так может вести себя только тот, в чьем сердце лицемерие и ересь вместо искренней и правильной веры». *Маджму' аль-фатава*. Т. 7. С. 611.

7. Имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили о мурджиизме и он сказал:

«Мы говорим: вера — слова и дела, и она увеличивается и уменьшается, и когда верующий совершает прелюбодеяние или пьет вино, его вера уменьшается». ‘Абдуллах ибн Ахмад. *Книга ас-Сунна*. Т. 1. С. 307.

Вера — не нечто целостное, однородное, единое и неразделимое⁽⁸⁾, поэтому, говоря о ней, можно делать оговорку⁽⁹⁾. А оговорка — это когда мусульманин говорит, например: «Я верующий инша Аллах».

Согласно убеждениям Ахлю-с-Сунна, неверующим человека могут сделать слова, дела и убеждения⁽¹⁰⁾.

8. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Основное отличие этих групп — мурджиитов, хвариджитов, му‘тазилитов, джахамитов и других от Ахлю-с-Сунна в вопросе веры заключается в том, что они считают веру единым и неделимым целым, так что если исчезает что-то из нее, исчезает вся она, а если есть что-то из нее, то есть вся она. Они не признают, что может уйти часть веры и остаться другая. А ведь Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **“Выйдет из Огня тот, в чьем сердце была вера на вес зернышка”**. Мурджииты и джахамиты говорят: “Вера — единое и неделимое целое... И если мы включим в нее дела, они станут её частью, и если уйдет что-то из нее, уйдет вся она. А из этого следует, что совершивший тяжкий грех становится неверующим”». *Маджму‘ аль-фатава*. Т. 7. С. 510, 511.

9. Аль-Байхаки, да помилует его Аллах, сказал:

«Разрешенность делать оговорку при упоминании о вере передается от многих сподвижников, табиев и наших праведных предшественников». *Шу‘аб аль-иман*. Т. 1. С. 212.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Что же касается мазхаба наших праведных предшественников, знатоков хадисов, например, Ибн Мас‘уда и его товарищей, ас-Саури, Ибн ‘Уйайны, большинства ученых Куфы и Йахьи ибн Каттана — мнение жителей Басры — Ахмада ибн Ханбала и других имамов Сунны, то они делали оговорку при упоминании о вере. Передается множество сообщений об этом.

10. Исхак Ибн Рахавейх, да помилует его Аллах, перечислил некоторые слова и дела, которые делают человека неверующим:

«Ученые мусульманской общины согласны в том, что следующие поступки делают человека неверующим и на него распространяются те же нормы, что и на отрицающего что-то из религии. Если человек уверовал во Всевышнего Аллаха и в то, что пришло от Него, а потом убил пророка или помог кому-то убить его, он становится неверующим,

Ахлю-с-Сунна признают взаимобязательность внешнего и внутреннего. Действия человека и его поведение отражают его внутреннюю сущность. Сердце — царь, а органы тела — его подданные, и отклонения в поведении указывают на отклонения сердца от прямого пути Господа.

Если из поведения и поступков человека следует, что он — неверующий, это указывает на то, что и внутренне, в своем сердце он также неверующий.

Так, богохульные речи указывают на то, что человек неверующий — как внешне, в своих действиях, так и внутренне, в своем сердце⁽¹¹⁾.

Важное примечание:

Дела мусульманина с точки зрения бытности их неверием делятся на две категории⁽¹²⁾:

1) Дела, которые противоречат вере с любой стороны и однозначно являются неверием, а также те, которые включают в себя оставление веры или указывают на внутреннее

даже если он признает, что убийство пророка запрещено (харам). Это же относится к тому, кто поносит пророка или отвергает его слова не ради самозащиты перед лицом опасности». Аль-Марвази. *Та'зым кадар ас-саят*. Т. 2. С. 930.

Неповиновение Аллаху из высокомерия также делает человека неверующим. Ибн Таймийя сказал: «Кто ослушивается Аллаха из высокомерия, тот является неверующим по согласному мнению ученых мусульманской общины *иджма'*». Ас-сарим аль-маслюль. Т. 3. С. 970.

11. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Действия, делающие человека неверующим, — земной поклон перед идолам или поношение Посланника Аллаха ﷺ — являются такими потому, что они предполагают внутреннее неверие. Если же человек совершает земной поклон перед идолом, однако в сердце своем он желал совершить земной поклон Всевышнему Аллаху, а не идолу, то это не является неверием». Маджму' аль-фатава. Т. 14. С. 120.

12. См. Маджму' аль-фатава. Т. 20. С. 53.

2) Действия, которые не противоречат вере со всех сторон, или могут быть неверием, а могут и не быть им, или не включают в себя оставление веры, или не указывают на внутреннее неверие. Совершающий действия из этой категории не считается неверующим до выяснения всех обстоятельств.

‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, передает, что Хатыб ибн Абу Бальта‘а написал курайшитам, предупреждая их о том, что Пророк ﷺ, занят подготовкой похода на Мекку.

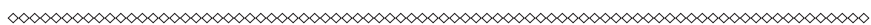
Узнав об этом, Посланник Аллаха ﷺ, сказал ему:

«Что же это, о Хатыб?!»

Хатыб сказал: «Не спеши осуждать меня, о Посланник Аллаха! Дело в том, что я жил среди курайшитов, но не был одним из них⁽¹³⁾. У мухаджиров, которые находятся с тобой, есть в Мекке родственники, и они защищают их семьи и имущество⁽¹⁴⁾. А поскольку у меня среди них родственников нет, я захотел сделать для них что-нибудь, дабы защитить своих близких. Я сделал это не потому что стал неверующим и вероотступником и не потому что предпочел неверие Исламу!»

13. Раньше Хатыб, да будет доволен им Аллах, был союзником курайшитов и жил вместе с ними, но курайшитом по происхождению не являлся.

14. Таким образом, Хатыб опасался, что, когда курайшитам станет известно о походе мусульман на Мекку, они подвергнут преследованиям семьи тех сподвижников Пророка ﷺ, которые всё ещё оставались среди них.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «Он сказал вам правду»⁽¹⁵⁾.

Критерием при оценке подобных действий служат шариатские доказательства. Человека, совершающего действия, совершение которых Шариат считает неверием, не требующим расследования и выяснения обстоятельств, мы считаем неверующим сразу же. А человека, совершающего действия, совершение которых Шариат не считает неверием, не требующим расследования и выяснения обстоятельств, мы не считаем неверующим, потому что право выносить решения о неверии того или иного человека имеет только Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ.

Кто такие мурджииты?

Это заблудшая, отклонившаяся от прямого пути Господа группа, которую наши праведные предки единогласно осуждали за её убеждения и предостерегали верующих от присоединения к ней.

Мурджииты считают, что вера представляет собой единое и неделимое целое и, соответственно, не увеличивается и не уменьшается⁽¹⁶⁾ и при упоминании о ней нельзя делать

15. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Нельзя назвать человека неверующим за неоднозначные действия, которые можно истолковать и как неверие и иначе». *Ас-сарим аль-маслюль*. Т. 3. С. 963.

А Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал:

«Слова, которые могут быть неверием, а могут быть чем-то иным, становятся неверием, если произнесены с соответствующим намерением». *Фатх аль-Бари*. Т. 1. С. 114.

16. Суфьян ас-Саури, да помилует его Аллах, сказал:

«Мы расходимся с мурджиитами в трех вещах. Мы говорим: вера — это слова и дела, а они говорят: это слова, но не дела. Мы говорим:

оговорку, и что действия, совершаемые органами тела, не входят в понятие веры. Если исходить из их убеждений, дела не могут сделать человека неверующим, и послушание Аллаху (то есть греховное деяние, совершаемое органами тела) не омрачает собой чистоту веры⁽¹⁷⁾.

Существует три группы мурджиитов

1) Они считают, что вера — это убеждение в сердце, и только. Это джахамиты.

2) Они считают, что вера — это только произнесение свидетельства языком. Это карамиты.

3) Они считают, что вера — это убеждение в сердце и произнесение свидетельства языком. Это факихи-мурджииты.

Большинство мурджиитов считают, что действия сердца входят в понятие веры⁽¹⁹⁾. Однако это убеждение обязывает их включить в это понятие и дела, совершаемые органами

вера увеличивается и уменьшается, а они говорят: не увеличивается и не уменьшается. Мы говорим: все люди кыблы для нас верующие, а каковы они у Аллаха, знает только Он. А они говорят: мы у Аллаха верующие». Аль-Байхаки. Аль-и'тикад. С. 120, 121.

17. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Все группы мурджиитов говорят, что совершение тяжких грехов и оставление религиозных обязанностей не влияют на веру человека и не уменьшают ее, потому что если бы ушла часть веры, ушла бы вся вера, то есть вера праведника и грешника одинакова и неизменна. А хадисы Посланника Аллаха ﷺ, указывают на то, что часть веры может уходить, а другая оставаться. Например, Посланник Аллаха ﷺ, сказал: **“Выйдет из Огня тот, в чьем сердце была вера хотя бы весом с пылинку”**». Маджму' аль-фатава. Т. 7. С. 223.

18. Ибн Таймийя. Маджму' аль-фатава. Т. 7. С. 195.

19. Ибн Таймийя. Маджму' аль-фатава. Т. 7. С. 195, 543 и 548.

тела, потому что благое сердце заставляет органы тела совершать благие дела. Как сказал Посланник Аллаха ﷺ:

«И поистине, есть в теле кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи плохим, портит все тело. Это сердце».

Доказательства непричастности к мурджиитам

Наши ученые упоминают доказательства непричастности к мурджиитам, или, иными словами, убеждения, обладатель которых однозначно не является мурджиитом.

1) Вера увеличивается и уменьшается. Кто верит в это, тот опровергает одно из основных убеждений мурджиитов, утверждающих, что вера едина, неделима и неизменна. Соответственно, он отрекается от мурджиизма как такового⁽²⁰⁾.

2) Правомерно делать оговорку при упоминании о вере. Кто верит в это, тот опровергает одно из основных убеждений мурджиитов. Соответственно, он отрекается от мурджиизма как такового.

3) Дела человека также могут сделать его неверующим. Кто верит в это, тот опровергает одно из основных убеждений мурджиитов, утверждающих, что дела, совершаемые членами тела, не входят в понятие веры.

20. Исма'иль ибн Са'ид, да помилует его Аллах, сказал: «Я спросил имама Ахмада о человеке, который говорит, что вера увеличивается и уменьшается, и он сказал: “Этот не принадлежит к мурджиитам”». А имам аль-Барбахари сказал: «Кто говорит, что вера — это слова и дела, и она увеличивается и уменьшается, тот окоенчительно отошел от мурджиизма». *Шарх ас-сунна*. С. 132.

4) Грехи наносят вред вере, уменьшая её⁽²¹⁾.

5) Вера — слова и дела⁽²²⁾.

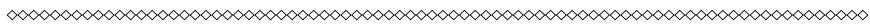
21. Имама Ахмада, да помилует его Аллах, спросили о мурджиизме и он сказал:

«Мы говорим: вера — слова и дела, и она увеличивается и уменьшается, и когда верующий совершает прелюбодеяние или пьет вино, его вера уменьшается». ‘Абдуллах ибн Ахмад. Т. 1. С. 307. Соответственно, кто признает, что вера имеет свойство уменьшается, тот непричастен к мурджиизму.

22. Аль-Харис, да помилует его Аллах, сказал:

«Я слышал, как Абу ‘Абдуллах рассказывал, что однажды ‘Абдуллах ибн аль-Мубарака спросили: “Одобряешь ли ты мурджиизм?”»

Он ответил: “Я говорю, что вера — это слова и дела, так как же я могу быть мурджиитом?!”».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВЕРА ШЕЙХА АЛЬ-АЛБАНИ СООТВЕТСТВУЕТ УБЕЖДЕНИЮ АХЛЮ-С-СУННА ВА-ЛЬ-ДЖАМА‘А

Резкая критика мурджиитов в трудах шейха аль-Албани

Тема веры относится к основным темам исламской ‘акиды основополагающих убеждений. Эту тему разъяснил Всевышний Аллах и Его Пророк ﷺ, а также мусульманские ученые после кончины Пророка ﷺ. Ученые постарались не оставить без разъяснения ни одного вопроса веры, чтобы не возникало неясностей и путаницы, и чтобы мусульмане хорошо знали свою ‘акиду, которая и есть основа религии. Они тщательно «фильтровали» все сведения, очищая исламскую ‘акиду от всего, что к ней не относится, и, оберегая её от влияния чуждых Исламу идей. Ими написано немало трудов, в которых подробно разбирается тема веры, дается определение веры и разъясняются связанные с ней вопросы в соответствии с Кораном и Сунной, то есть в соответствии с убеждениями Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а. Отрицать это может лишь невежда или человек, который упорно не желает замечать очевидные факты. Пожалуй, наиболее известным трудом на тему веры можно считать книгу шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, точнее, часть его книги, а именно седьмой том его сборника фетв *Маджму‘ аль-фатава*. Он был издан отдельно под названием *Китаб аль-иман* «Книга веры».

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, относится к числу ученых, убеждения которых соответствовали убеждениям Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а, в том числе и в вопросе веры.

Лучшее тому подтверждение — редакция книги Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, выполненная шейхом аль-Албани, да помилует его Аллах. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, утверждал, что дела также входят в понятие веры, и шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не выдвинул никаких возражений и не критиковал позицию Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, а, напротив, выразил согласие с ней и подтвердил сказанное им. Пояснения, сделанные шейхом аль-Албани, да помилует его Аллах, ни в чем не противоречат словам Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, а лишь дополняют их и делают их более понятными для читателя.

И при этом находятся люди, которые обвиняют шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в том, что он впал в мурджиизм и что некоторые его убеждения, касающиеся веры, даже совпадают с убеждениями Джахмитов!

Подобные утверждения бездоказательны и не имеют под собой никакого основания.

К тому же, в своих трудах шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не раз возражал мурджиитам и подвергал критике их убеждения, и однозначно утверждал, что их мазхаб противоречит пониманию этого вопроса нашими праведными предшественниками, и глубоко ошибается тот, кто считает, что разногласия в вопросе веры между мурджиитами и Ахлю-с-Сунна формальные.

Комментируя утверждение автора книги «Аль-‘ақыдат ат-Тахавиййа» (С. 28): **«Вера — это утверждение языком и признание сердцем»**, шейх аль-Албани, да помилует его

Аллах, пишет:

«Это мазхаб ханафитов и матуридитов, который отличается от мазхаба наших праведных предшественников и большинства имамов. В частности, Малика, аш-Шафи'и, Ахмада, аль-Авзаи и других. Они добавляют к утверждению языком и признанию сердцем дела, совершаемые органами тела.

И различия между двумя мазхабами отнюдь не формальные, как утверждает комментатор, да помилует его Аллах⁽²³⁾. Он говорит, что приверженцы обоих мнений единодушно согласны с тем, что совершивший тяжкий грех /кабаир/ не перестает быть верующим, и что его участь всецело зависит от воли Всевышнего Аллаха: если Аллах пожелает, Он накажет его, а если пожелает, то помилует.

Единодушие в этом вопросе нельзя отрицать. Однако если бы ханафиты в своем отказе признать дела частью веры не противоречили бы большинству по-настоящему, то они согласились бы с ними и в том, что вера имеет свойство увеличиваться и уменьшаться, и что покорность Аллаху увеличивает веру, а послушание Его — уменьшает. Ведь имеется множество доказательств из Корана и Сунны, а также высказываний наших праведных предшественников, подтверждающих указанное положение. Комментатор упомянул некоторые из них (С. 384, 385).

Однако ханафиты упорствуют в своем мнении, которое явно противоречит этим ясным и понятным доказательствам. Они попытались истолковать их и посредством толкования изменить их истинный смысл, однако толкование получилось не просто неестественным, “притянутым” но и несостоятельным, ложным. Комментатор приводит на

23. То, есть Ибн Абуль-Изз аль-Ханафи, да помилует его Аллах.

385-й странице пример этого толкования. От Абу Му'ина ан-Насафи передают, что он усомнился в достоверности хадиса: **“Вера включает семьдесят с лишним ответвлений...”**, несмотря на то, что все имамы — знатоки хадисов приняли его в качестве доказательства, и среди них аль-Бухари и Муслим, да смилуется над ними Аллах, которые привели его в своих **“Сахихах”**. Этот хадис с указанием его источников приводится в **“Сильсият аль-ахадис ас-сахиха”**. Они отвергли его лишь потому, что он явно противоречит их мазхабу.

К тому же, как разногласия могут быть формальными, если они разрешают самому грешному и нечестивому человеку из их числа говорить о себе:

“Моя вера как вера Абу Бакра ас-Сыддика!” или:

“Моя вера как вера пророков и посланников и как вера Джибриля и Микаила (мир им всем)!”?!

И они не разрешают приверженцам своего мазхаба, каким бы нечестивым и грешным он ни был, говорить: **“Я верующий му'мин, ин ша Аллах!”**

Ему дозволяется говорить лишь: **“Я верующий по-настоящему!”** или: **“Я истинно верующий!”**

А ведь Всевышний Аллах сказал:

“Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими”.

“А чья речь правдивее речи Аллаха?”.

Они проявили излишнюю горячность и даже фанатизм, и сказали, что человек, который, говоря о своей вере, делает

оговорку⁽²⁴⁾, является неверующим. От этого положения они отвели ответвление, согласно которому ханафиту нельзя жениться на шафиитке. Некоторые из них проявили особую снисходительность (по их мнению) и разрешили это, однако все же запретили обратный вариант, то есть вступление женщины-ханафитки в брак с мужчиной-шафиитом, приравняв их к людям Писания.

Я лично знаю одного из шейхов-ханафитов, который отказался выдавать свою дочь за посватавшегося к ней шейха-шафиита. Он сказал ему, объясняя причину отказа: «Вот если бы ты не был шафиитом...».

Можно ли после этого сомневаться в том, что разногласие серьезное и реальное, а не формальное?

Кто желает получить дополнительные сведения по этому вопросу, может обратиться к книге шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, “Аль-иман”, ибо она — лучшее, что было написано на эту тему...».

Это убеждения наших праведных предков касательно веры: вера — это утверждение языком, признание сердцем и дела, совершаемые органами тела, и покорность Аллаху увеличивает веру, а послушание Его, напротив, уменьшает.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, согласился с этим, противореча тем самым его оппонентам. Так как же можно обвинить его в симпатиях к мурджиитам?

Разъясняя главу «Увеличение и уменьшение веры», в которой упоминается противоречие ханафитов пониманию наших праведных предшественников, основанное на их отказе считать дела частью веры, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал, комментируя слова автора книги «Аль-‘ақыда ат-тахавиййа» (С. 29): **«Вера одна, и основа её**

24. То есть говорит: «Я верующий ин ша Аллах».

у всех верующих одинакова...», сказал:

«Это правильно, если согласиться с тем, что вера — это только утверждение сердцем и произнесение языком. И мы уже узнали, что в действительности же вера людей различна, и вера праведного и вера грешника неодинакова...».

Посмотрите, да помилует вас Аллах, на это безупречное объяснение и возражение, полностью согласующееся с путем наших праведных предков и в корне противоречащее убеждениям мурджиитов.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«... поэтому приверженцы Сунны и хадисов считают, что вера людей различается. Большинство ученых утверждают, что она увеличивается и уменьшается, а некоторые говорят, что она увеличивается, но не уменьшается. Последнего мнения придерживался, например, Малик, согласно одной из двух версий, передаваемых от него. А некоторые просто говорят, что вера людей различается, например ‘Абдуллах ибн аль-Мубарак, да помилует его Аллах. Доподлинно известно, что сподвижники говорили об увеличении и уменьшении веры, однако ни от кого из сподвижников не передается ни одного возражения»⁽²⁵⁾.

Таковы убеждения наших праведных предков касательно увеличения веры, и шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, выразил полное согласие с ними. Более того, он подтвердил, что убеждения мурджиитов противоречат убеждениям приверженцев Сунны и хадисов, как сказал шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, написал, указывая источники хадиса:

25. Ибн Таймийя. Аль-иман. С. 210-218.

«Не совершает человек прелюбодеяния, будучи верующим, и не пьет он вино, будучи верующим, и не совершает человек кражу, будучи верующим, и не грабит он людей, которые поднимают на него взоры (потому что им дорого то, что он отнимает у них), будучи верующим»: Его приводит аль-Бухари, Муслим и другие со слов Абу Хурейры. Он передается несколькими путями:

1 — Со слов Абу Бакра ибн ‘Абду-р-Рахмана ибн аль-Хариса ибн Хишама. Его приводит аль-Бухари (5/90 и 12/48), Муслим (1/54) и ан-Насаи (2/330), со слов аз-Зухри. Его иснад у аль-Бухари в одном месте начинается так: “Нам передал Саид ибн ‘Уфейр: ‘Мне передал Лейс: ‘Нам передал ‘Акыль от Ибн Шихаба...’”. А в другом месте иснад такой: “Нам передал Йахйя ибн Букейр: ‘Нам передал Лейс...’” А у других этот хадис приводится другими путями от Лейса. Далее следует Йунус от Ибн Шихаба аз-Зухри — у Муслима и у аль-Бухари.

2, 3 — Ибн Шихаб сказал: “От Са‘ида и Абу Саляммы от Абу Хурейры от Пророка — похожий хадис, только в нем не упоминается грабеж”. Его приводит аль-Бухари (5/91 и 10/28) и Муслим (путь Йунуса).

Далее следует аль-Авза‘и от аз-Зухри, однако он упомянул вместе с ними и Абу Бакра ибн Абду-р-Рахмана. Его приводит Муслим и ан-Насаи, а ад-Дарими (2/115) приводит его только от Абу Саляммы, и точно так же Ибн Абу Шейба в “Аль-иман” (№ 38, под моей редакцией).

4 — От Заквана от Абу Хурейры, без упоминания о грабеже, однако с добавлением: “Однако у него есть возможность покаяться”. Его приводит аль-Бухари (12/67 и 12/95), Муслим, ан-Насаи (2/254), Абу Дауд (2/270), ат-Тирмизи (№ 2627) и Ахмад (2/376, 2/377 и 2/479), все от аль-А‘маша.

Далее следуют аль-Ка'ка' и Йазид ибн Абу Зийад, от Абу Салиха без каких-либо добавлений. Первый из них упомянул о грабеже, указав на него словами: "И он упомянул что-то четвертое, однако я забыл, что именно". Он также добавил: "И он сбросил с себя Ислам, однако если он покается, Аллах простит его". Это добавление не принимается мункар, поскольку есть только у Йазида. Он относился к роду аль-Хашим, будучи их союзником. Он слабый передатчик из-за плохого запоминания.

5 — от Хаммама — похожий хадис, только в его версии говорится: "... и не грабит один из вас людей, которые поднимают на него взоры (потому что им дорого то, что он отнимает у них), будучи верующим, и не присваивает один из вас военную добычу, будучи верующим... Так остерегайтесь же этого, остерегайтесь же этого!" Его приводит Муслим и Ахмад (2/317).

6 и 7 — Сафван ибн Суляйм от 'Ата ибн Йасара, вольноотпущенника Маймуны, а также Хумейд ибн 'Абду-р-Рахман. Его приводит Муслим и Ахмад другим путем от одного 'Ата. Об этом мы упомянем далее.

8 — От аль-'Аля ибн 'Абду-р-Рахман, который передает от своего отца. Его приводит Муслим.

9 — От Катады от аль-Хасана и 'Ата. Его приводит Ахмад (2/386). А Муслим передает его другим путем от 'Ата, как мы уже говорили.

10 — От аль-'А'раджа, без каких-либо добавлений. Его приводит Ахмад (2/243). Его иснад безупречен (сахих) и отвечает условиям аль-Бухари и Муслима. Ат-Тирмизи сказал об этом хадисе: "... в этой главе от Ибн 'Аббаса, 'Аиши и 'Абду-р-Рахмана ибн Абу 'Ауфа... Хадис Абу Хурейры хасан сахих гариб...".

Что касается хадиса Ибн ‘Аббаса, то его приводит аль-Бухари (12/67 и 12/65) и ан-Насаи (2/254) (путь аль-Фудейля ибн Газвана от ‘Икримы), без добавлений, упомянутых выше. Однако имеется другое добавление: “И не убивает он, будучи верующим”. Аль-Бухари говорит в качестве комментария к одной из приведенных им версий хадиса: “‘Икрима сказал: ‘Я спросил Ибн ‘Аббаса: ‘Как же он лишится веры?’ Он ответил: ‘Вот так’ — и переплел пальцы и снова разъединил их и добавил: ‘А если он покается, его вера вернется к нему вот так’ — и он снова переплел пальцы””.

Что касается хадиса ‘Аишы, то его приводит Ахмад (6/139), Ибн Абу Шейба (№ 29), с иснадом, в котором все передатчики надежные, однако Ибн Исхак передавая хадис, употребляет слово “от”.

Что же до хадиса Ибн Абу ‘Ауфа, то его передает Ибн Абу Шейба (№ 40 и 41), хадис с хорошим иснадом, как сказано в моем комментарии к этому хадису. Его также приводит Ахмад (4/352 и 353).

Этот хадис также передается со слов Ибн ‘Умара. Ибн Ляхи‘а сказал: “От Абу аз-Зубейра, который сказал: ‘Я спросил Джабира: ‘Слышал ли ты, как Посланник Аллаха сказал... далее он упомянул хадис, упомянув только кражу и прелюбодеяние. Джабир сказал: ‘Нет, не слышал... Однако Ибн ‘Умар сказал мне, что он слышал этот хадис’””.

Его также приводит Ахмад (3/3446), и все его передатчики надежные, кроме Ибн Ляхи‘а, который является слабым передатчиком. Аль-Хайсами приводит его в “Аль-маджма” (1/100), от Ибн ‘Умара от Пророка с упоминанием четырех пунктов. Он сказал: “Его приводит ат-Табарани в ‘Аль-кабир’ полностью, а также аль-Баззар, а Ахмад упоминает только кражу и прелюбодеяние. В иснаде Ахмада Ибн Ляхи‘а, а в иснаде ат-Табарани Му‘алля ибн Махди, о кото-

ром Абу Хатим сказал, что он иногда передает отвергаемые мункар хадисы. Ибн Хиббан упоминает его среди надежных передатчиков”».

Далее он приводит два хадиса с похожим смыслом, подкрепляющие этот хадис, которые приводит ат-Табарани со слов ‘Абдуллаха ибн Мугаффаля и Абу Са‘ида аль-Худри. Кто желает, может обратиться к упомянутым источникам и ознакомиться с этими хадисами.

Приведя результаты своего благородного труда, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, пишет:

«Я исследовал этот достоверный хадис, относительно достоверности, которого согласны знатоки хадисов — аль-Бухари, Муслим и другие — и указал его источники. Причиной стало то, что *шейх Захид аль-Каусари*, известный своим непримиримым отношением к приверженцам Сунны и хадисов, написал в своих комментариях к книге *Ат-танбих* замечание относительно него, из которого читатель понимает, что этот хадис — слабый и не может служить обоснованием и доказательством. Я посчитал необходимым указать его источники. Это позволит читателю понять, что *аль-Каусари* просто вводит его в заблуждение, говоря не то, что есть на самом деле. Вот что он пишет в своем комментарии к двум другим достоверным хадисам — упомянутым мною хадису ‘Убады и хадису Абу Зарра, в котором сказано: **“Даже если он воруется и даже если он прелюбодействует”**:

“Что касается хадиса: **«Не совершает человек прелюбодеяния, будучи верующим»**, то степень его достоверности ниже, чем степень достоверности упомянутых двух хадисов. Более того, некоторые ученые считают его недостоверным, как говорит Ибн Джарир. В его иснаде Йахйя ибн ‘Абдуллах ибн Букейр, а он один из тех, кого Абу Хатим не признает надежным передатчиком. Ан-Насаи назвал его слабым,

однако большинство ученых приняли его, дав ему толкование, потому что внешне его смысл противоречит Корану, Сунне и согласному мнению ученых *иджма'*. Кто желает, может обратиться к *Фатх аль-Бари* (12–47)»».

Далее шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, отвечает шейху аль-Каусари:

1) Степень достоверности этого хадиса не ниже, чем у двух упомянутых хадисов, а, напротив, выше, потому что его передают семь сподвижников.

Только от Абу Хурейры он передается одиннадцатью путями, и его передают также Ибн 'Аббас, 'Аиша, Ибн Абу Ауфа, Ибн 'Умар, 'Абдуллах ибн Мугаффаль и Абу Са'ид аль-Худри.

Что же касается хадиса Абу Зарра, то он передается всего по трем путям. Есть два хадиса с похожим смыслом, подкрепляющие его. Один от Абу ад-Дарда. Аль-Бухари назвал его слабым. А второй от Салямы ибн Ну'айма. Его приводит имам Ахмад.

Что касается хадиса 'Убады, то он также передается по трем путям, и в доступных мне источниках я до сих пор не нашел ни одного подкрепляющего его хадиса с похожим смыслом.

Из этого следует, что утверждение аль-Каусари о том, что разбираемый нами хадис уступает в степени достоверности упомянутым двум хадисам, не соответствует истине. У него больше путей и подкрепляющих его хадисов с похожим смыслом. Подобные утверждения свидетельствуют о том, что этому человеку, несмотря на то, что у него есть знания, нельзя доверять, потому что он поступает согласно своим прихотям, которые заставляют его говорить о том, чего он не знает, или даже намеренно искажать то, что он

знает, и превращать надежное в ненадежное, достоверное в недостоверное, и наоборот. Да убережет нас Аллах от подобного!

2) Даже если предположить, что разбираемый хадис уступает в степени достоверности двум упомянутым хадисам, это не делает его недостоверным, и это знает любой хадисовед. Например, хадис *хасан ли-гайрихи*⁽²⁶⁾ уступает в степени достоверности обычному хадису-хасан. А разбираемый нами хадис в данном случае будет уступать по степени достоверности хадису *сахих ли-гайрихи*⁽²⁷⁾. То же самое относится к хадисам категории *машхур* известный и *мустафид* широко распространившийся притом, что они относятся к категории *мутаваतिр* передаваемым большим количеством людей, и это очевидно. Аль-Каусари, конечно же, знает об этом... Так что это всего лишь высокомерный отказ признать истину и потакание своим прихотям. Он не желает признавать достоверный хадис, потому что он противоречит его мазхабу, а, главное, его прихотям!

3) аль-Каусари сказал: «Более того, некоторые ученые абсолютно порицали его достоверность, как говорит Ибн Джарир». Это чудовищное искажение, с намеренным преувеличением, порицателей достоверности этого хадиса. Он ссылается на Ибн Джарира, однако в том же листе откуда переписал аль-Каусари, Ибн Хаджар указывает, какие именно слова Ибн Джарира имеет в виду. Ибн Джарир ска-

26. *Хасан ли-гайрихи* — хадис, который сам по себе не дотягивает до уровня *хадиса-хасан* «хорошего», но признается таковым в силу существования других хадисов с похожим смыслом, которые подкрепляют его. *Прим. пер.*

27. *Сахих ли-гайрихи* — хадис, который сам по себе не дотягивает до уровня *хадиса-сахих* «достоверного», но признается таковым в силу существования других хадисов с похожим смыслом, которые подкрепляют его. *Прим. пер.*

зл: «Некоторые из них не признали то, что он сказал это».

Аль-Каусари самовольно истолковал «некоторые из них» как «некоторые ученые». Однако это истолкование бездоказательно. Вполне возможно, что Ибн Джарир имеет в виду как раз тех, кого он не считает учеными, достойными того, чтобы прислушиваться к их мнению. Это могут быть люди, потакающие своим страстям, и приверженцы нововведений, например, мурджииты и им подобные — как аль-Каусари для меня. Посмотрите, как он исказил слова Ибн Джарира, сделав из мухи слона, чтобы только доказать, что хадис недостоверный. Это доказывает, что нельзя доверять ему в случаях, когда он цитирует ученых. В его книгах это далеко не единственный случай, однако здесь не место приводить другие примеры.

4) аль-Каусари сказал: «В его иснаде Йахйя ибн ‘Абдуллах ибн Букейр, а он один из тех, кого Абу Хатим не признает надежным передатчиком...».

Аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал: «Это наихудшая часть его комментария. Это явная несправедливость и чернение надежного передатчика и переданного им хадиса без каких-либо оснований и доказательств. Разъясню более подробно:

1 — Аль-Каусари опирается на слова Абу Хатима и ан-Насаи, хотя он знает, что они критикуют его, не объясняя причин, а подобная критика не принимается, особенно если учесть, что абсолютное большинство ученых называли его надежным передатчиком, и его хадисы признавали аль-

и ан-Насаи и говорит: «не одни которые назвали его надежным передатчиком».

2 — Даже если предположить, что мнение тех, кто критиковал его, перевешивает мнение тех, кто назвал его надежным, это не означает, что ни один из его хадисов нельзя принимать, как верно и обратное, то есть если передатчик надежный, это не означает, что все его хадисы безупречны и подлежат немедленному принятию. Это прописная истина, которую знает любой хадисовед. Бывает, что передатчик передает много хадисов от определенных передатчиков и хорошо запоминает их хадисы, и если он передает от такого человека, его хадисы считаются надежными и принимаются, однако он может быть ненадежным, когда дело касается других передатчиков, от которых он передает. В нашем случае Ибн Букейр передает от аль-Лейса, а Ибн ‘Ади сказал об Ибн Букейре: «Он был соседом аль-Лейса ибн Са‘да, и лучше всех передавал его хадисы. Он передал от аль-Лейса столько, сколько не передавал никто другой».

Ибн Хаджар также отметил особую связь Ибн Букейра с аль-Лейсом. Он сказал в книге *Ат-такриб*:

«Когда речь идет о хадисах, переданных от аль-Лейса, он является надежным передатчиком, однако, переданные им хадисы от Малика ученые упрекали».

А теперь посмотрите, как шейх аль-Каусари скрыл этот важный факт, который не позволяет назвать Ибн Букейра ненадежным передатчиком, особенно когда он передает хадисы от Лейса! Он не стыдится скрывать истину и обманывать людей...

3 — Еще предположим, что Ибн Букейр — ненадежный передатчик в принципе, независимо от того, от аль-Лейса он передает или от кого-то другого, необходимо отметить,

что он ненадежен не потому что у него слабая вера или он грешник, обманщик и так далее. То есть претензии не к нему самому и не к его честности и вере, а к его запоминанию. То есть, передавая хадис, он может забыть что-то и передать его неточно. Это единственная претензия к нему. Однако в данном случае ни о какой забывчивости и неточности не может быть и речи, потому что Са'ид ибн 'Уфейр передает от того же аль-Лейса тот же хадис. Его хадис приводит аль-Бухари. Есть и другие передатчики этого хадиса. Их хадисы приводит Муслим и другие, как уже говорилось ранее.

Что скажет об этом аль-Каусари, который умудрился не заметить все эти хадисы притом, что не заметить их невозможно? И как он умудрился не заметить другие пути, по которым передается этот хадис от других сподвижников, который передают его от Абу Хурейры, да будет Аллах доволен ими всеми,?

Аль-Каусари предпочел не заметить очевидные факты, движимый желанием внушить читателю, что этот хадис передает только Ибн Букейр, а Ибн Букейр ненадежный передатчик и, следовательно, хадис слабый. А ведь в действительности этот хадис достоверен сахих и относится к категории мустафид, если не сказать мутаватир... Всевышний Аллах воздаст ему по заслугам. Поистине, я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так подтасовывал факты и перекрашивал все с ног на голову, как это делает, тот уничтожитель Хасан ас-Сакаф.

4 — Аль Каусари сказал также: «... однако большинство ученых приняли его...».

Эти слова, увы, не свидетельствуют в пользу Ибн Букайра и не улучшают его репутацию, потому что они — лишь прикрытие. И это очередная попытка аль-Каусари ввести читателя в заблуждение. Если он согласен с мнением большин-

ства ученых, которые приняли этого передатчика и этот хадис, то почему тогда он указывает, что Абу Хатим и ан-Насаи не приняли его надежность? И чего он хотел добиться этим комментарием? Очевидно, что это всего лишь хитрость. Он предусмотрительно подготовил для себя «путь к отступлению» на случай если кто-то из ученых возразит ему и опровергнет его утверждения...

5 — аль-Каусари говорит: «... дав ему толкование...».

А что запретного или даже просто предосудительного в толкование, если оно имеет целью согласовать шариатские тексты? Разве это первый достоверный хадис, которому дали толкование?

А что скажет аль-Каусари о хадисе: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает он самому себе»?** Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.

И что он скажет о словах Пророка ﷺ:

«Клянусь Аллахом, не верует! Клянусь Аллахом, не верует! Клянусь Аллахом, не верует! То, чей сосед не чувствует себя в безопасности от его зла»? Этот хадис приводит аль-Бухари.

Хадис, даже будучи истолкован, остается доводом против ханафитов, которые упорно противоречат нашим праведным предкам в своем утверждении, что вера не увеличивается и не уменьшается. По их мнению, вера всегда одинакова и у всех верующих она на одном уровне. Они не признают, что вера может быть неполноценной. Именно поэтому аль-Каусари пытается представить этот хадис как слабый — потому что после правильного истолкования этот хадис становится доводом против них, потому что в хадисе имеется в виду, что человек, совершающий перечисленные грехи, не является верующим в полном смысле его слова, то

есть его вера неполноценна.

Ибн Баталь сказал: «В данном хадисе Ахлю-с-Сунна считают, что под выражением **не верует** верой подразумевается полноценная, совершенная вера, потому что вера того, кто ослушивается Аллаха, менее полноценна, чем вера того, кто не ослушивается Аллаха».

Ибн Хаджар говорит нечто подобное (Т. 10. С. 28). Он также передает от имама ан-Навави (Т. 12. С. 49):

«Правильным является утверждение ученых о том, что смысл этого хадиса: человек не совершает подобные грехи, оставаясь верующим в полном смысле этого слова, то есть, обладая полноценной верой. В хадисе употреблено одно из выражений, которые свидетельствуют об отсутствии чего-либо, а на самом деле указывают лишь на неполноценность. Например, арабы, говорят: “Нет знания, кроме приносящего пользу”, “Нет богатства, кроме приобретенного” и “Нет жизни, кроме жизни вечной”».

Далее Ибн Хаджар приводит длинное и интересное исследование, подтверждающее его слова, и желающие могут ознакомиться с ним.

Удивительно, тому, что шейх Али аль-Кари, несмотря на фанатичную приверженность ханафитскому мазхабу, дал этому хадису то же толкование, что и Ибн Баталь и ан-Навави. Он сказал в Аль-мирка (Т. 1. С. 150):

«Наши товарищи истолковали этот хадис, сказав, что имеется в виду верующий, обладающий полноценной верой...». Далее он говорит: «... исходя из того, что вера — это признание, и дела не входят в нее»! Эта последняя фраза явно противоречит упомянутому толкованию!.. конец слова аль-Албани, да помилует его Аллах.

Посмотрите, какую огромную работу проделал шейх аль-Албани ради разоблачения аль-Каусари, который, служа своему мазахбу, решился на обман и подтасовку фактов.

Это явный довод в пользу шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, и одновременно довод против низких и коварных людей, которые хотели очернить его, обвинив в мурджиизме.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, подтвердил, что ханафиты, которые по своим взглядам стоят ближе всего к мурджиитам, противоречат Ахлю-с-Сунна в вопросе веры и, соответственно, противоречат пониманию наших праведных предков. Разве это не свидетельствует о том, что его никак нельзя обвинить в мурджиизме?

Важно заметить, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, приводит в качестве доказательства слова тех, кто склонялся к некоторым убеждениям аш‘аритов, лишь потому что в данном вопросе их взгляды совпадают со взглядами Ахлю-с-Сунна, что подтверждает и шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах.

Также необходимо сказать, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, столько сделал для Ислама, особенно в области Сунны и веры, что Ахлю-с-Сунна просто обязаны признать его заслуги и помянуть его добрым словом. Он много лет противостоял нововведениям и их приверженцам и неустанно боролся с ними. Он решительно осуждал нововведения в ‘акыде и в поклонении, в словах и делах. Так как же можно назвать его мурджиитом, когда он относился к мурджиизму и его приверженцам непримиримо и боролся с их ересью?!

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал, разъясняя слабость хадиса: **«Вера утверждена в сердце подобно**

непоколебимой горе, и её увеличение и уменьшение — неверие»⁽²⁸⁾:

«Этот хадис противоречит многим аятам, в которых ясно говорится о том, что вера обладает способностью увеличиваться, например, Словам Всевышнего: “...чтобы увеличилась вера тех, кто уверовал...”».

Одного этого достаточно, чтобы подтвердить не достоверность этого хадиса, даже если некоторые высказали убеждения, согласующиеся с ним»⁽²⁹⁾.

Очевидно, что люди, любящие оставлять понятное, ясное и очевидное ради неясного, многозначного и иносказательного решили устроить смуту, чтобы прикрыть свою неудачу в защите Сеййида Кутба, да помилует его Аллах. Они решили отвлечь верующую молодежь от споров вокруг Сеййида Кутба и переключить их внимание на мурджиизм. Однако Всевышний Аллах расстроил их планы. И все справедливые и беспристрастные верующие, приверженцы Сунны, понимают несостоятельность этого обвинения, потому что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, один из величайших ученых Ахлю-с-Сунна, которые разъясняли и отстаивали Сунну, особенно в вопросе веры.

5) Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, говорит: комментируя сказанное Ибн Нуджаймом аль-Ханафи в Аль-бахр ар-раик. Т. 8. С. 305:

«Вера не увеличивается и не уменьшается, потому что по нашему мнению вера не относится к делам»: «Эти слова явно противоречат хадису Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в котором Посланника Аллаха ﷺ, спросили: “Какое из дел является наилучшим?” — и он сказал: **“Вера в Аллаха и Его Посланника...”**». Этот хадис приводит аль-Бухари. И эти

28. Шейх аль-Албани. Сильсият аль-ахадис ад-да’ифа, хадис № 464.

29. Шейх аль-Албани. Сильсият аль-ахадис ад-да’ифа. Т. 1. С. 678.

слова противоречат другим хадисам. Некоторые из них упомянуты в книге *Ат-таргыб*. Т. 2. С. 107.

И шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, разъяснил в своей книге *Аль-иман*, что вера относится к делам и что она увеличивается и уменьшается, и кто желает, может обратиться к его книге.

Я написал это более двадцати лет назад, утверждая мазхаб наших праведных предков *саяф* и '*акыду Ахлю-с-Сунна*, — и хвала Аллаху! — в вопросе веры. А сегодня находятся невежды и самонадеянные юнцы, которые обвиняют нас в мурджиизме! Нам жаль за их ужасающее невежество и заблуждение, в которое они впали, но мы не жалуемся никому, кроме Всевышнего Аллаха»⁽³⁰⁾.

Таковы убеждения шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, касательно веры и дел. Они не изменились с тех дней, когда его путь в исламских науках только начинался, и остались такими до его последнего вздоха. Это более шестидесяти лет. Так чего же можно ожидать от приверженцев нововведений, будь то *джахмиты*⁽³¹⁾, *хариджиты*⁽³²⁾, *мурджииты*

30. Шейх аль-Албани. *Аз-забб аль-ахмад ан муснад аль-имам Ахмад*. С. 33.

31. *Джахмиты* — еретическое течение, известно отрицанием многих Атрибутов Аллаха. они появились уже в конце эпохи табиев, после смерти 'Умара ибн 'Абду-ль-'Азиза, и передают, что он уже предупреждал об их деятельности. Что касается самого Джахма, то он жил в Хорасане в период правления халифа Хишама ибн 'Абду-ль-Малика. Прим. пер.

32. Есть люди, которые называют человека неверующим просто потому, что он исполняет свои религиозные обязанности не в полной мере, то есть не совершает что-то из обязательного или, напротив, совершает нечто запретное. Первыми же, кто имел подобные убеждения, были хариджиты. Это группа, вышедшая из войска 'Али ибн Абу Талиба после того, как два третейских судьи, Абу Муса аль-Аш'ари и 'Амр ибн аль-'Ас, начали улаживать конфликт, возникший между 'Али

или вобравшие в себя нововведения и тех и других, кроме неприязненного и предвзятого отношения к шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, ? Их негативное отношение к нему или их плохое понимание религии подтолкнуло их к тому, чтобы обвинить этого великого ученого и имама в том, к чему он не имеет никакого отношения, в том, с чем он сам боролся всю свою сознательную жизнь!

«Не думай, что Аллах не знает о том, что творят несправедливые. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры».

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, продемонстрировал полное согласие с тем, что написал шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, в своей книге *Аль-иман*.

б) Используя эту возможность, приведу несколько хадисов, с помощью которых шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, доказывал, что дела являются частью веры:

— Джабир, да будет доволен им Аллах, передает: «Один человек из Бану ан-Нубейт (из числа ансаров) сказал: “Свидетельствуй”».

Хариджиты утверждали, что избрание третейских судей —

тельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты — Его раб и Посланник”, а потом сражался до тех пор, пока его не убили, и Пророк ﷺ, сказал: **“Он сделал так мало, но награда (его будет) велика”**»⁽³³⁾.

— ‘Абдуллах ибн Хабаш аль-Хайсами передает, что Пророка ﷺ, спросили: «Какое из дел является наилучшим?», и он сказал: **«Вера, к которой не примешивается сомнение, борьба на пути Аллаха к которой не примешивается незаконное присвоение военной добычи, и безупречный хадж»**.

Его спросили: «А какая милостыня является наилучшей?».

Он ответил: **«Поданная человеком, у которого мало имущества»**.

Его спросили: «Какое переселение является наилучшим?». Он ответил: **«Переселение того, кто “переселяется” подальше от того, что запретил Аллах»**.

Его спросили: «Какой джихад является наилучшим?».

Он ответил: **«Джихад того, кто сражается с многобожниками своим телом и имуществом»**.

Его спросили: «А какая смерть является наилучшей?».

Он ответил: **«Смерть того, чью кровь пролили, а его коню подрезали поджилки»**»⁽³⁴⁾.

7) Обвинение шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме более хрупкое, чем паутина, и его так же легко устранить. Они утверждают, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не считал дела частью веры. Однако сам шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, пишет в своем комментарии к хадису: **«Аллах не смотрит на ваш внешний вид и**

33. Этот хадис передал Муслим, см. русский перевод № 1100.

34. Абу Дауд и ан-Насаи. Аль-Албани назвал его достоверным. Сахих ат-таргыб ва ат-тархиб, хадис № 1318.

ваше имущество, а смотрит на ваши сердца (и дела)»⁽³⁵⁾:

«У Муслима и у других имеется добавление **“и дела”**. Источники этого хадиса указаны в **“Гайат аль-марам фи тах-ридж аль-халяль ва аль-харам”** (№ 410).

Это добавление очень важное, потому что без него многие люди неправильно понимают этот хадис, и когда им велят исполнять религиозные обязанности — отпустить бороду, не подражать неверующим и так далее, они говорят: главное — то, что в сердце. В качестве доказательства они приводят этот хадис, не зная о том, что к нему имеется упомянутое достоверное добавление, указывающее на то, что Всевышний Аллах смотрит не только на их сердца, но и на их дела. Если дела благие, Он принимает их, а если нет, отвергает. На это указывает несколько хадисов, например, хадис:

“Кто внесет в это наше дело это то, что к нему не относится, это будет отвергнуто” (хадис № 173).

В действительности невозможно представить себе праведное сердце без благих дел, как невозможно представить себе и благие дела без праведного сердца. Посланник Аллаха ﷺ, прекрасно разъяснил это в хадисе ан-Ну‘мана ибн Башира:

“... и поистине, есть в теле кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим все тело, а будучи плохим, делает плохим все тело, и это сердце” (хадис № 513).

А в другом хадисе говорится: **“Ровняйте ряды, а иначе Аллах изменит ваши лица”** (хадис № 1092). Имеются в виду сердца. Пророк ﷺ, также сказал: **“Поистине, Аллах прекрасен и любит прекрасное”** (хадис № 617).

35. Муслим. Добавление имеется у Муслима, хадис № 2564 и Ахмада.

В этом хадисе речь идет о разрешенной материальной красоте, хотя многие понимают его иначе. Поэтому самая ужасная ошибка, которую я видел в “Сады праведных”, во всех копиях, как рукописных, так и напечатанных — что собиратель хадисов (Имам ан-Навави, да помилует его Аллах) внес это добавление в хадис № 1587, однако он или тот, кто писал для него, внес её не туда, в результате чего смысл искажился, и получилось следующее: **“Аллах не смотрит на ваш внешний вид и ваши дела, а смотрит...”** Удивительно, но эта ошибка ускользнула от внимания всех редакторов и корректоров, и не была исправлена, ни в одном издании. Не заметил её и сам комментатор, Ибн ‘Аллян, и дал хадису объяснение, противоположное его настоящему смыслу. Он сказал: (Т. 4. С. 46):

“Всевышний Аллах не установил награду за большие размеры тела, красивую внешность и обилие дел”. Очевидно, что подобное объяснение несостоятельно и не соответствует истине. Оно противоречит хадису, точнее правильному варианту его текста, а также многим аятам и хадисам, которые указывают на то, что положение верующих в Раю будет различаться в зависимости от того, много или мало было у них благих дел. Именно от этого зависят степени в Раю. Всевышний Аллах сказал: **“Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили...”**.

А в хадисе-кудси Всевышний сказал: **“О рабы Мои, помните, это — только ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху”** (хадис № 113). Так можно ли предположить,

делали...”. Посмотрите же, как слепое подражание и фанатичная приверженность мазхабу заставляет людей отклоняться от Истины и совершать серьезные ошибки. Это не что иное, как отказ изучать Сунну по тщательно выверенным и признанным книгам... Да поможет Аллах всем нам!»⁽³⁶⁾.

Как мы видим, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, разъяснил природу связи между делами, сердцем и верой. Так как могут «хариджиты нового времени»⁽³⁷⁾ обвинять шейха с его призывом в мурджиизме и утверждать, что он — величайшая беда, которая угрожает вере мусульманской общины, облегчает людям совершение порицаемого и подталкивает их к многобожию и вероотступничеству?!

Это явная клевета и гнусная ложь, и измышления Кутбиских хариджитов, и цель её — покончить с салафитским призывом, сделать напрасными усилия ученых, следующих прямым путем, уничтожить Сунну и заменить её разрушительными еретическими идеями под предлогом защиты правильной ‘акиды. Однако это разукрашенное одеяние быстро спадает с них, обнажая омерзительную суть, и сразу же становится ясно, кто чистосердечен и желает мусульманам добра, а у кого скверные намерения.

Как сказал Посланник Аллаха ﷺ: **«Приписывающий себе (ради похвалы) то, чего у него нет, подобен облачившемуся в две одежды лжи»**⁽³⁸⁾,⁽³⁹⁾.

36 Ан-Навави. Рийад ас-салихин. Под редакцией аль-Албани. С. 43.

37 Последователи Кутба, Сафара и Сальмана. прим. Салима.

38. Согласно одному из толкований имеется в виду человек, который надевает одежду аскетов, чтобы у людей создавалось впечатление, что он богобоязнен, равнодушен к мирским благам и праведен. Иными словами, он демонстрирует набожность, которой на самом деле нет. Прим. пер.

39. Аль-Бухари, хадис № 5219. Со слов Асмы, да будет доволен ею Аллах. Муслим, хадисы № 2129-2130. Со слов Асмы и ‘Аишы, да будет

8) Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, говорит о ханафитах и матуридитах, которые считают, что человек не должен делать оговорку, говоря о своей вере: «Основываясь на отделении дел от веры, они дошли в своем фанатизме до того, что стали считать неверующим того, кто делает оговорку, когда говорит о своей вере...»⁽⁴⁰⁾. Эти слова не позволяют обвинять шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, в симпатии к мурджиитам и джахмитам, потому что они также запрещают делать оговорку при упоминании о своей вере.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, говорит:

«Что же касается оговорки при упоминании о вере, то это когда человек говорит: “Я верующий ин ша Аллах”. Мнений об этой оговорке три. Одни сказали, что оговорку делать обязательно, вторые запретили делать ее, а третьи говорят о необходимости учитывать обстоятельства: в зависимости от обстоятельств оговорка может быть обязательной или запрещенной. Это самое правильное из трех мнений. Среди запрещающих оговорку — мурджииты, джахмиты и другие, для которых вера — это нечто одинаковое для всех, что человек ощущает в себе»⁽⁴¹⁾.

После этого шейхуль-ислам перешел к утверждению мазхаба Ахлю-с-Сунна в этом вопросе, о чем и говорил шейх аль-Албани, да помилует его Аллах. Ибн Таймийя сказал: «Что касается мнений наших праведных предшественников из числа Ахлю-ль-хадис, например, Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, и его товарищей, ас-Саури, Ибн ‘Уйайны и большинства жителей Куфы, а также Йахьи ибн Са‘ида аль-

доволен Аллах ими обеими.

40. *Ат-тахавиййа*. Под редакцией аль-Албани. С. 28.

41. *Аль-иман*. С. 410.

Каттана, который передает, от жителей Басры, Ахмада ибн Ханбаля и других имамов Сунны, да помилует их всех Аллах, то все они делали оговорку говоря о своей вере, и сообщения об этом передаются множеством людей, то есть относятся к категории мутаватир. Однако никто из них не делал оговорку за то, что он не знает как умрет, верующим или нет? А эти имамы ясно дали понять, что делают оговорку потому, что вера включает в себя исполнение религиозных обязанностей. А они не могли засвидетельствовать, что исполняют их должным образом, как не могли засвидетельствовать, что они богобоязненны и благочестивы»⁽⁴²⁾.

Это Доктрина Ахлю-с-Сунна, Ахлю-ль-хадис, в вопросе веры, как в вопросе о том, относятся ли дела к вере, так и в вопросе об оговорке. А противоречат им мурджииты и джахмиты, о чем и говорил шейх аль-Албани, как мы имели возможность убедиться на предыдущих страницах.

Однако обвинившие шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме, — невежды, впавшие в заблуждение, как говорил сам шейх аль-Албани, да помилует его Аллах. К тому же, распространение благословенного саляфитского призыва, девизом которого стало следование путем праведных предшественников саляф породило в их сердцах злобу. Увидев, что люди начинают усердно приобретать знание, слушать ученых и отдаляться от невежественных глупцов, они задумались, взвесили все и решили возвести ложь на ученых под предлогом защиты ‘акиды, опасений за столпы Ислама и борьбы с ослушниками. Орудие, с помощью которого они планировали отвратить людей от знания и ученых, они называли мурджиитским явлением⁽⁴³⁾. Однако, хвала

42. Аль-иман. С. 419.

43. Название книги Сафара аль-Хавали *Захирату аль-Ирджаа* под руководством Мухаммедом Кутбом брат Сейида Кутба, внедрявшийся партийное учение «Мусульманские братья» в королевской

Аллаху, доверие верующих к ученым так и не было подорвано. У них так и не появилось желание следовать в изменении негативных явлений современности путем эмоций. Они по-прежнему желают, чтобы положительные изменения осуществлялись только в соответствии с Сунной Пророка ﷺ.

Мне представляется, что положение шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, вполне соответствует описанию Ибн аль-Вазира⁽⁴⁴⁾:

«Когда ухватился я за надежную рукоять Сунны и пошел дорогой Сунны истинной, злые языки врагов Сунны Пророка ﷺ, задели меня и во всех смертных грехах обвинили, и еще много всего обо мне сказали и много зла причинили, желая, чтоб не пошли за мною те, кого призывал я к пречистой Сунне Пророка, господина посланников, а также праведных халифов и праведных же предшественников... И я стерпел обиды, стерпел уколы, и понял, что люди, увы, остались прежними:

Есть низость, подлость и разврат
В любые времена,
Кто встречи с ними избежал?
Увы, никто... Судьба.
Пророк пришел с путем прямым,
Но даже он страдал
От лжи, предательства людей...
А разве лучше я?».

Подтверждая непричастность шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, к подобного рода обвинениям, Имам Аль-Халляль ученик Имама Ахмада бну Ханбала, да помилует его Аллах, в своей книге *Китаб ас-Сунна* писал:

Саудовской Аравии, из под их рубахи образовался Усамы б. Ладина и Сафра и Салмана и другие.

44. Потому что он был из шиитских Зейдитов Йемена.

— Аль-Харис сказал: «Я слышал, как Абу ‘Абдуллах — Имам Ахмад рассказывал, что однажды ‘Абдуллах ибн аль-Мубарака, да помилует его Аллах, спросили: “Одобряешь ли ты мурджиизм?”»

Он ответил: “Я говорю, что вера — это слова и дела, так как же я могу быть мурджиитом?!”».

— Исма‘иль ибн Са‘ид, да помилует его Аллах, сказал: «Я спросил имама Ахмада, да помилует его Аллах, о человеке, который говорит, что вера увеличивается и уменьшается, и он сказал: “Такой уже не причастен к мурджиизму”».

Таковыми были убеждения верного последователя наших праведных предшественников и шейха аль-Абани, да помилует его Аллах. Они ни в чем не расходятся с убеждениями величайших и авторитетнейших ученых мусульманской общины. Шейх аль-Абани, да помилует его Аллах, старался не отходить от пути ученых, особенно сподвижников Пророка ﷺ. Это было не слепое подражание. Он поступал в соответствии со словами Имама аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, : «Мнение сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, лучше для нас, чем наше собственное мнение».

Однако некоторые люди стремятся посеять смуту среди мусульман и заставить их следовать своим страстям и прихотям. Но Всевышний Аллах оберегает религию и постоянно посылает Исламу тех, кто поддерживает, защищает и укрепляет его, и так будет продолжаться до самого Судного дня. В каждом поколении носителями этого знания становятся самые искренние, благородные и честные, оберегая его от искажения и неправильного толкования невежд.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РАССЕИВАНИЕ СОМНЕНИЙ И ОТКЛОНЕНИЕ ОБВИНЕНИЙ

Как мы уже сказали люди, которые наговаривают на шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, преследуют цель не только уронить его в глазах верующих. У них есть другие цели. Некоторые известные, а остальные сокрыты, однако Всевышний Аллах раскроет их мусульманам, если пожелает.

Что касается известных нам целей, то эти люди желают занять умы молодежи подобными вопросами, чтобы они перестали думать о важном и серьезном, а потом ввести свои понятия и заставить молодежь усомниться в ‘акиды саляфитов под предлогом того, что это, дескать, ‘акида мурджиизма. Это с одной стороны. С другой стороны, они всеми силами стараются посеять смуту, чтобы занять людей и скрыть удары, которые Ахлю-с-Сунна наносят сторонникам идей такфира и методологии Сеййида Кутба, который является их лидером. Увидев, что ученые в один голос критикуют методологию Сеййида Кутба и его сторонников и разъясняют его ошибки и отклонения от истинного пути, они решили выдумать эту ложь для противостояния благословенному саляфитскому призыву, причем досталось не только шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, но и другим почтенным ученым.

Далее мы приведем некоторые ложные утверждения, касающиеся шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, и опровергнем их.

Сомнение 1.

Аль-Албани утверждает, что дела не входят в веру

Распространяя это утверждение, они, да наставит их Аллах на путь истинный! пытались обвинить шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме. Главным основанием для этого обвинения стал следующий вопрос:

Дела являются непременным условием действительности веры или её полноценности?

Обвинители выискивали в словах шейха, да помилует его Аллах, особенно в его диспутах с оппонентами, что-нибудь, за что можно было бы зацепиться. Однако даже если бы они нашли фразу, которая — в отрыве от предыдущей или последующей части дискуссии — могла бы стать основанием для подобных обвинений, то в любом случае они ничего не могли поделать с многочисленными и при этом ясными и однозначными высказываниями шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, из которых следует, что дела являются непременным условием обязательной полноценности веры.

К тому же рассуждения об основе и полноценности в вопросе веры вовсе не предполагают отказ считать дела частью веры. Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считал, что дела относятся к вере. С таким убеждением он прожил всю жизнь и умер, не изменив его, как мы уже говорили. Приведем некоторые подтверждения сказанного:

1) Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, в своих трудах, написанных им на протяжении жизни, многократно разъясняет свою позицию по упомянутому вопросу. Стоит особо упомянуть последнюю его работу *Аз-заббу аль-ахмад ан муснад аль-имам Ахмад*, которой достаточно для того чтобы пресечь любые попытки обвинить шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в том, что он не считал дела частью веры.

2) Его редакция книги Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, *Аль-иман*. В своих комментариях он подтверждает сказанное автором о том, что дела относятся к вере. Слова имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, а также слова шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его Аллах.

Имам аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, сказал:

«Всевышний Аллах даровал своему Посланнику ﷺ, знание о религии и о том, что Он вменил в обязанность людям в Своей Книге, и Он разъяснял им, что является обязательным (то есть покорностью Всевышнему), а что — запретным (то есть ослушанием Всевышнего). Всевышний подчеркнул его достоинства и высокое положение, упомянув о вере в Посланника вместе с верой в Аллаха. Так, Всевышний Аллах сказал: **“Уверуйте в Аллаха и Его Посланника...”** (4:136). Всевышний также сказал: **“Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у него разрешения...”** (24:62). То есть основой, началом веры, за которой следует все остальное, является вера в Аллаха и вера в Его Посланника ﷺ. И если человек уверовал в Аллаха, но не уверовал в Его Посланника ﷺ, его веру ни в коем случае нельзя назвать полноценной, до тех пор пока он не уверует вместе с верой в Аллаха еще и в

Посланника Аллаха ﷺ»⁽⁴⁵⁾.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, говорит:

«Основa веры — это знание и признание сердцем, а дела как внешние проявления являются её ответвлениями. Они делают веру полноценной. Основa веры образует её остов, каркас, а ответвления завершают её “строительство”. В Мекке Всевышний Аллах ниспослал основы веры: Единобожие и примеры (притчи), которые являлись умозрительными стандартами, критериями, а также коранические истории, благие обещания и угрозы. А в Медине, когда Ислам обрел силу, Всевышний Аллах ниспослал внешние, очевидные проявления — ответвления веры. Это пятничная молитва джум‘а, коллективная молитва, азан, икама, джихад, пост, запрет на употребление вина, прелюбодеяние и гадание по стрелам (азартные игры), и другие религиозные обязанности и запреты. Основы веры подкрепляют её ответвления, а её ответвления дополняют основы и оберегают их, и если вера становится неполноценной, то происходит это изначально за счет ответвлений»⁽⁴⁶⁾.

Как мы видим, шейхуль-ислама Ибн Таймийю, да помилует его Аллах, и имам аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах, утверждают, что основа веры — в сердце, и что дела являются ответвлениями и именно они делают веру полноценной.

То же самое сказал шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, разъясняя вопрос основы и полноценности веры.

А его обвинители всполошили весь мир из-за этого, утверждая, что раз шейх аль-Албани, да помилует его Аллах,

45. Ахкам аль-Куран. Т. 1, 2.

46. Маджу‘ аль-фатава. Т. 10. С. 355, 356.

считает, что дела делают веру полноценной, значит, его взгляды совпадают со взглядами мурджиитов, и даже не просто мурджиитов, а наиболее радикальной их части, как сказал аль-Маракеш.

Слова имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, и шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, вполне ясны, и смысл их очевиден, так может ли разумный и беспристрастный человек, уважающий знание и ученых и знающий аш-Шафи'и, Ибн Таймийю и путь Ахлю-с-Сунна ва аль-джама'а, назвать имама Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'и и шейхуль-ислама Ибн Таймийю, да помилует его Аллах, мурджиитами?! Как ни странно, «хариджиты» мусульманской общины дошли и до этого. Они предъявляют подобные обвинения авторитетным ученым Ахлю-с-Сунна, в том числе и шейхуль-ислама Ибн Таймийе, да помилует его Аллах.

Если дела являются ответвлениями веры и обеспечивают ей полноценность, то какая разница между этой фразой и словами шейха аль-Албани, да помилует его Аллах: «Непременное условие веры»? Эту разницу понимает беспристрастный читатель. Слова шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, о том, что дела являются непременным условием совершенства веры сильнее слов шейхуль-ислама Ибн Таймийи, да помилует его Аллах, особенно если учесть, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, ясно сказал, что имеется в виду не просто полноценность, а обязательная полноценность.

Я глубоко убежден, что обвинители шейха не основывали свои претензии и обвинения на утвержденных правилах исламских наук, и не следовали путем наших праведных предшественников *саяф*. Они шли путем хариджитов и выступали против Ахлю-с-Сунна ва аль-джама'а и их пути.

Удивительно также то, что они следуют путем мазхабов, которые хуже даже, чем мурджиизм...

Второе измышление вокруг шейха аль-Албани, что он считает, что человека делают неверующим только убеждения, но не дела.

Они утверждают, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не считает неверующим того, кто насмехается над религией и ругает ее, оскверняет Коран и так далее.

Подобное обвинение — величайшая несправедливость по отношению к этому благородному ученому. Ведь он неоднократно утверждал, что человек, совершающий подобные деяния, становится неверующим, при условии, что он знает, что его слова являются богохульством или насмешкой над религией. Если же он не знает этого, он не является неверующим. Таково мнение мусульманских ученых⁽⁴⁷⁾.

47. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Если человек сказал или сделал нечто, обижающее и задевающее Пророка ﷺ, не зная о том, что он задевает его, и не намереваясь задевать его, ему запрещают поступать так впредь, и его действие считается ослушанием Аллаха. В качестве примера можно привести поступок человека, который повысил голос так, что он оказался громче голоса Пророка ﷺ. Если же человек делает это намеренно или знает, что своими словами или действиями оскорбляет Пророка ﷺ, он является неверующим, и его дела становятся тщетными». *Ас-сарим аль-маслюль*. Т. 2. С. 120.

Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал:

«Если человек, произнося слова, хотел сказать не то, на что они указывают, или произнес их ненамеренно, или не знал, что они означают, то его нельзя обвинять в том, к чему он не стремился и чего не желал говорить. Это религия Аллаха, с которой Он направил к людям Своих посланников». *А'лям аль-муки'ин*. Т. 4. С. 403.

Мы уже упоминали о том, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считал подобные деяния великим неверием (куфр акбар), и это не вызывает никаких сомнений⁽⁴⁸⁾.

48. Обвинители шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, обосновывают свое обвинение словами шейха. На одном из собраний он сказал, что если человек богохульствует или ругает Посланника Аллаха ﷺ, по причине невежества, дурного воспитания или забывшись, он не становится неверующим. Он становится неверующим лишь в том случае, когда делает это намеренно и со знанием. Это уже несомненное вероотступничество.

Приведем несколько веских возражений обвинителям шейха.

Во-первых, он ясно сказал, что когда человек богохульствует или ругает Посланника Аллаха ﷺ, намеренно и со знанием, он становится неверующим. А это уже опровергает их утверждения о том, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считает, что неверующим человека могут сделать слова, но не дела.

Во-вторых, шейх сказал, что если человек богохульствует или ругает Посланника Аллаха ﷺ, по причине невежества, он не становится неверующим. Однако того же мнения придерживались и придерживаются некоторые ученые, так что это не личное мнение одного только шейха аль-Албани, да помилует его Аллах,.

Шейха ‘Абду-р-Раззака ‘Афифи, да помилует его Аллах, спросили о человеке, который богохульствует или ругает религию, Посланника Аллаха ﷺ, и Коран: является ли он неверующим даже в том случае, если делает это по невежеству?

Он ответил: «Как и в других случаях, такого человека ставят в известность о последствиях его действия и просвещают его, если он невежествен. Если же он и после этого продолжает поступать точно так же, он становится неверующим. Иногда приходится слышать, что невежество не оправдание. Это так — в том смысле, что такого человека обучают и воспитывают, а не оставляют в покое, а не в том смысле, что он становится неверующим». *Аль-фатава ва ар-расаиль*. Т. 1. С. 173.

В-третьих, у человека, который оговорился или сказал нечто, забывшись, действительно есть оправдание. Вспомним хадис, в котором упоминается о человеке, который испытывал столь сильную радость, что ошибся, сказав: «**О Аллах, Ты мой раб, а я — твой Господь!**». Если же человек богохульствует намеренно, сознательно и целенаправленно,

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, действительно часто говорил, что человека способны сделать неверующим только его убеждения. Однако эти его слова не означают, что человек, совершающий нечто, расцениваемое Шариатом как великое неверие, не становится неверующим. Имеется ввиде совсем другое, на что указывает тот факт, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считал неверующими тех, кто совершает деяния, указывающие на неверие.

он однозначно становится неверующим.

В-четвертых, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал, что если человек богохульствует по причине дурного воспитания, он не становится неверующим. Если рассматривать это утверждение в отрыве от остальных слов, то оно может показаться сомнительным, однако вместе с остальной частью высказывания её смысл становится очевидным. Шейх однозначно не имел в виду невежественного, потому что его он уже упомянул отдельно, и не имел в виду действующего сознательно и знающего о последствиях своего действия, потому что его он уже упомянул отдельно. И он не имел в виду оговорившегося, потому что с него снимается ответственность и потому что его он тоже упоминал. Он имел в виду другого человека, такого, который произносит слова, не осознавая что они являются богохульством или оскорблением Посланника Аллаха ﷺ, и религии. Такое часто встречается среди простых людей, а причина кроется в скверном воспитании. Например, в Неджде часто можно услышать: «Нет могущества у Аллаха». Это не богохульство, а сокращение известной фразы: «Нет могущества и силы ни у кого, кроме Аллаха». А причиной распространения этой фразы, из которой следует, что у Аллаха нет могущества, является скверное воспитание. При этом никто не имеет права обвинять этих людей в неверии. Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, много говорил о постановлении Шариата относительно богохульствующих и оскорбляющих реелигию, и из других его высказываний на эту тему становится ясно, что в данном случае он имел в виду именно это.

Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Общепринято, что разъясненные слова человека отменяют собой неразъясненные, а ясные заменяют собой иносказательные и метафоры». *Ас-сарим аль-маслюль*. Т. 2. С. 469.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, имел ввиду, что сами по себе дела не являются неверием, выводящим из религии, за исключением тех случаев, когда они указывают на внутреннее неверие. В противном случае они не являются неверием. Это разъяснил сам шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, поэтому не вижу смысла добавлять что-либо к его разъяснениям.

Он сказал: «Среди дел есть такие, которые вводят совершенного их в неверие убеждения, потому что они однозначно указывают на его внутреннее неверие. То есть, его действие заменяет собой признание в неверии. Это относится, например, к человеку, который наступает на Коран намеренно и зная о том, что перед ним Коран»⁽⁴⁹⁾.

К тому же, фраза «нет неверия иначе как посредством убеждений» многозначна, и ей дают как правильные, так и неправильные толкования. О правильном понимании этих слов мы говорили выше.

Что же касается неправильного понимания, то оно таково: ни одно дело не выводит человека из религии и не делает его неверующим. Или же: все зависит от воли (желания) самого человека. То есть что бы он ни делал, он не становится неверующим, если только целью его действий не было неверие. Но тогда получается, что и Иблис не является неверующим, ведь цель его действий — не неверие. Это всего лишь проявление высокомерия. И те, о ком Всевышний сказал:

«Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали» — также не являются неверующими, потому что их целью не было неверие. И тот, кто поклоняется кому-то наряду с Аллахом, совершая, например, обход вокруг

49. Хашият ат-тахзир мин фитнат ат-такфир. С. 72.

могил и обращаясь к умершим, тоже не является неверующим, потому что его целью не было неверие...

Это серьезная ошибка, и это понимание мурджиитов, которое они обосновывают Словами Всевышнего: **«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения»** (16:106).

Этот аят указывает на несостоятельность убеждений Джахама и его последователей-джахамитов. Он утверждает, что на каждого, кто произнесет слова неверия, распространяется та же угроза, что и на неверующих, за исключением тех, кого принудили произнести эти слова в то время, как в сердце его покоится твердая вера. Что же касается Слов Всевышнего: **«... а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия»**, то они согласуются с началом аята. То есть кто стал неверующим без принуждения, тот сам раскрыл грудь для неверия. А если бы под неверующим подразумевался тот, кто раскрыл грудь для неверия, конец аята противоречил бы его началу. И если бы под неверующим подразумевался тот, кто раскрыл грудь для неверия, то ведь это происходит без принуждения, и исключением нужно было бы сделать не только принуждаемого, но и вообще любого, кто не раскрыл грудь для неверия, независимо от того, принуждают его или нет. И если человек добровольно произносит слово неверия, это указывает на то, что он раскрыл грудь для неверия и, соответственно, стал неверующим.

Это подтверждают Слова Всевышнего: **«Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: “Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь”. Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”**».

Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали”. Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они были грешниками» (9:64)⁽⁵⁰⁾.

Всевышний сказал, что насмехавшиеся над религией Аллаха стали неверующими, хотя сами они утверждали, что произнесенные ими слова неверия не совпадали с их убеждениями, и что они только смеялись и говорили подобное ради забавы. Но нет, Всевышний разъяснил им, что насмехаться над религией Аллаха способен лишь тот, кто раскрыл грудь для неверия, потому что если бы в сердце такого человека была вера, она непременно удержала бы его от подобных слов⁽⁵¹⁾.

50. Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен им Аллах, рассказывал:

«На одном из собраний во время похода на Табук один из мужчин сказал: “Я никогда не видел более прожорливых, более лживых и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана”.

‘Ауф ибн Малик сказал: “Ты не только лжец, но и лицемер! Я обязательно сообщу обо всем посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха”.

Пророк ﷺ, узнал об этом, и по этому поводу было ниспослано кораническое откровение».

‘Абдуллах сказал: «Он выглядел привязанным к подпруге верблюдицы Посланника Аллаха ﷺ, а ноги его натыкались на камни.

Он повторял: “Мы просто болтали и забавлялись...”.

Но Посланник Аллаха ﷺ, говорил ему только: **“Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?”** (9:65)». Этот хадис передал Ибн Абу Хатим и Ибн Джарир, и все его передатчики являются передатчиками хадисов, вошедших в «Сахих», кроме Хишама ибн Са‘да, хадисы которого Муслим принимал только как подтверждающие свидетельства.

51. Маджму‘ аль-фатава. Т. 7. С. 220.

Поскольку эта фраза многозначна и её следует оставить как есть во избежание споров и разногласий, то она никому не дает основания обвинять шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в чем-либо и, особенно, в мурджиизме. Тем более что любой верующий обязан давать словам ученых и заслуженных и достойных людей наилучшее из возможных толкований, а не выискивать у них ошибки и не радоваться каждой оговорке или фразе, которую можно понять двояко, и не спешить порицать их, не разобравшись предварительно, что к чему.

К тому же, из приведенных слов самого шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, понятно, какой именно смысл он вкладывал в эту фразу, поэтому понять её иначе просто невозможно. Так почему же находятся те, кто творит несправедливость и предъявляет необоснованные обвинения достойным людям, прикрываясь чистосердечием, стремлением дать добрый совет и желанием разъяснить «истину»?..

Довод третий: шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не считает неверующим того, кто принимает решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, если только он не считает это дозволенным, а это из убеждений мурджиитов, а не Ахлю-с-Сунна.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, действительно придерживался этого мнения и отстаивал его, однако ошибочно приписывать его заблудшим мурджиитам. Мы уже сказали, что это и мнение Ахлю-с-Сунна. Не следует также забывать о том, что Ибн Баз, да помилует его Аллах, придерживался такого же мнения. Что же, его теперь тоже обвинить в мурджиизме? Хотя возможно, что найдется такой невежда, который решится и на это... Да убережет нас Аллах от подобного!

Сомнение 2.

вопрос о том, является ли оставивший молитву неверующим⁽⁵²⁾

Хариджиты нового времени используют этот вопрос для того, чтобы обвинять ученых-саяфитов в мурджиизме. Они говорят, что каждый, кто не считает оставившего молитву неверующим, является мурджиитом.

К сожалению, допустили серьезную ошибку, назвав мурджиитом того, кто не считает оставившего молитву⁽⁵³⁾ неверующим.

Причиной этих обвинений становится либо невежество, либо следование собственным прихотям и страстям — то и другое наносит огромный вред религии. Наши имамы неустанно повторяют, что человек, оставивший совершение молитвы, но при этом не отрицающий её обязательность, не является неверующим. Того же мнения придерживались такие мусульманские ученые как аз-Зухри, Малик, аш-Шафи'и и Абу 'Убейд аль-Касим ибн Салям, и это не мнение мурджиитов, а лишь второе мнение Ахлю-с-Сунна⁽⁵⁴⁾.

52. Имеется в виду человек, который не совершает молитву из-за лени или потому что не понимает важности её совершения, но при этом признает её обязательность. Здесь и далее речь идет только о таком человеке. Что же касается человека, который отрицает обязательность молитвы, то он однозначно является неверующим, потому что он отрицает один из столпов Ислама. *Прим. пер.*

53. Имеется в виду человек, который не совершает молитву из-за лени или потому что не понимает важности её совершения, но при этом признает её обязательность. Здесь и далее речь идет только о таком человеке. Что же касается человека, который отрицает обязательность молитвы, то он однозначно является неверующим, потому что он отрицает один из столпов Ислама. *Прим. пер.*

54. Абу Бакр аль-Исма'или, да помилует его Аллах, сказал:

«Имамы разошлись во мнениях относительно человека, который намеренно оставляет обязательную молитву до тех пор, пока не выйдет её время. Одни называли его неверующим, потому что Посланник Аллаха ﷺ, сказал:

“Между человеком и неверием — оставление молитвы”. А другие дали хадису толкование, сказав, что имеется в виду лишь тот, кто оставляет молитву, отрицая её обязательность». И’тикад аиммат аль-хадис. С. 65-66.

А Абу ‘Усман ас-Сабун, да помилует его Аллах, сказал:

«Ахлю-ль-хадис разошлись во мнениях относительно мусульманина, который намеренно оставляет совершение обязательной молитвы. Ахмад ибн Ханбаль и некоторые ученые из числа наших праведных предшественников... А аш-Шафи’и и его товарищи и некоторые другие ученые из числа наших праведных предшественников, да помилует Аллах их всех, считают, что оставивший молитву не становится неверующим, если только он не отрицает обязательность молитвы. Они истолковали хадис, сказав, что имеется в виду оставивший молитву, отрицающий её обязательность». *‘Акыдат ас-саляф ва асхаб аль-хадис. С. 125-126.*

Аль-Марвази, да помилует его Аллах, сказал:

«Среди тех, кто не считает неверующим оставившего молитву, из числа Ахлю-ль-хадис — имам аш-Шафи’и и его товарищи: Абу Саур и другие, а также Абу ‘Убейда и его товарищи». Затем он передает сообщение от аз-Зухри. *Та’зым кадар ас-салят. Т. 2. С. 956.*

О разногласиях в этом вопросе среди Ахлю-с-Сунна упоминали аль-Мунзири в «Аль-ишраф» (3/270), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (2/179), Ибн ‘Абду-ль-Барр в «Ат-тамхид» (4/230-231) и в «Аль-истизкар» (5/345, 610), Ибн Таймийя в «Маджму’ аль-фатава» (7/371), Ибн аль-Каййим в «Ас-салят» (с.33) и многие другие.

Важные замечания:

1) Обвинение тех, кто не считает неверующим оставившего молитву из лени, в мурджиизме не ново. Его уже предъявляли некоторые приверженцы нововведений. Так, аль-Каскаси сообщает что группа мансуритов назвала Ахлю-с-Сунна мурджиитами, потому что они считают оставившего молитву мусульманином, при условии, что он не отрицает её обязательность (избранное мнение в мазхабе). Они

Следует заметить, что если человеку сказали: «Совершай молитву», однако он отказывается, несмотря на то, что у него есть все возможности и ему ничто не мешает, и готов настаивать на своем даже под страхом смертной казни, то есть готов пожертвовать жизнью, лишь бы только не совершать молитву, то такой человек однозначно является неверующим⁽⁵⁵⁾.

А того, кто не считает такого человека неверующим, вполне можно заподозрить в мурджиизме. Это относится не только к молитве, но и к остальным религиозным обязанностям. Например, человека, называющего себя мусульманином, просят засвидетельствовать, что Мухаммад — Посланник Аллаха ﷺ, а он отказывается сделать это, показывая, что предпочитает смертную казнь⁽⁵⁶⁾.

сказали: «Это означает, что по их мнению вера — это слова без дел». Аль-бурхан. С. 95-96.

2) Ахлю-с-Сунна, которые не считают оставившего молитву из лени неверующим, в то же время считают, что он совершает тяжкий грех и подвергает себя серьезной опасности — в отличие от мурджиитов.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, говорит: «Несомненно, человек, пренебрегающий соблюдением любого из четырех столпов Ислама, рискует впасть в неверие, и пренебрежительно относящийся к молитве рискует умереть неверующим. Да убережет нас Аллах от подобного!» *Сильсият ад-да'ифа*. Т. 1. С. 212-213. Более того, они называют оставление молитвы малым неверием *куфр асгар*. Аль-Албани. *Хукм тарик ас-салят*. С. 44, 55.

55. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Если человек отказывается совершать молитву до тех пор, пока его не казнят, это свидетельствует о том, что в глубине души он не признает обязательность молитвы и не считает нужным совершать ее. Такой человек является неверующим по согласному мнению ученых мусульманской общины *иджма'*, о чем говорится в сообщениях, передаваемых от сподвижников». *Маджму' аль-фатава*. Т. 22. С. 48.

56. Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Можно привести другой пример. Одного человека из Ахлю-с-

Если следовать их логике, то большинство ученых — мурджииты, потому что они не считают неверующим оставившего молитву, но и оставившего все четыре столпа Ислама⁽⁵⁷⁾.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Те, кто не считает оставившего эти столпы неверующим, считают их частью Ислама. Это аш-Шафи'и, Малик, Абу Ханифа и другие»⁽⁵⁸⁾.

А имам Ахмад, да помилует его Аллах, в некоторых случаях считал оставившего молитву неверующим, а в некоторых нет.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, говорит:

«Что же касается обвинения оставившего столпы Ислама в неверии, то имам Ахмад в некоторых случаях считал такого

Сунна просят сказать: “Да будет доволен Аллах Абу Бакром и Умаром” — однако он отказывается до тех пор, пока его не казнят, притом что он люит Абу бакра и ‘Умара и считает их достойными верующими, и ему ничто не мешает произнести эти слова... Очевидно, что такое невозможно. Или же человек свидетельствует, что Мухаммад — Посланник Аллаха и в своем сердце и явно, а когда его попросили сделать это, он отказался, хотя не было никаких препятствий и ему ничто не угрожало, и отказывался до тех пор, пока его не казнили... Очевидно, что на самом деле этот человек не признавал, что Мухаммад — Посланник Аллаха» *Маджму’ аль-фатава*. Т. 7. С 219.

57. Имеется в виду человек, который не соблюдает столпы Ислама (молитву, пост, закят и хадж) из-за лени или потому что не понимает важности их совершения, но при этом признает их обязательность. Здесь и далее речь идет только о таком человеке. Что же касается человека, который отрицает обязательность этих столпов, то он однозначно является неверующим. *Прим. пер.*

58. *Аль-иман*. С. 354.

человека неверующим, а в некоторых нет»⁽⁵⁹⁾.

Что скажут об этом обвинители шейха? Неужели эти ученые, по их мнению, призывают к попустительству и подталкивают людей к порицаемым деяниям и вероотступничеству?!

Как могут они обвинять шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме лишь потому, что он не считал оставившего молитву неверующим, когда шейх утверждал, что оставивший молитву может войти в неверие?

К тому же, обвинители не упрекают других ученых, не считавших оставившего столпы Ислама, в том числе и молитву, неверующим. А ведь среди этих ученых и четыре имама — Абу Ханифа, аш-Шафи'и, Малик и Ахмад, и вообще большинство мусульманских ученых!

Применение двойных стандартов однозначно указывает на то, что обвинившие шейха и его путь имели определенные цели. Будь они искренними они бы возразили имамам Ислама, которые не считали оставившего столпы Ислама неверующими. Да и сами они относятся к оставлению велений Ислама гораздо более пренебрежительно, чем шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, если верить их ложным обвинениям.

Почему бы им не согласиться с тем, что вопрос об оставившем молитву относится к числу спорных, и у ученых всегда были разные мнения о нем? Почему бы им не смириться с этим и не успокоиться? Ведь это позволит потушить пламя смуты и вновь сплотить мусульманскую общину, как это было на рассвете Ислама...

59. Аль-иман. С. 355.

Сомнение 3.

Шейх облегчает людям совершение запретного

Объявившие войну шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, утверждают, что его высказывания касательно веры облегчают людям совершение запретного и заставляют людей пренебрежительно относиться к запретам Всевышнего.

От себя скажу: все сказанное шейхом аль-Албани, да помилует его Аллах, полностью совпадает со словами других ученых Ислама. Все ученые Ахлю-с-Сунна согласны с тем, что человек, в сердце которого есть вера хотя бы на вес мельчайшей частички, непременно выйдет из Огня и войдет в Рай. Это уже единогласное мнение ученых *иджма'*. Что скажут на это обвинители шейха?

Если они согласятся с Ахлю-с-Сунна, призывающим к Истине, то они должны будут отказаться от своих несостоятельных обвинений и ложных идей.

Если же они станут упорствовать в своем заблуждении и вражде, им придется объявить во всеуслышание о своем отречении от мазхаба Ахлю-с-Сунна и правильного пути, которым они следуют, и о своей приверженности мазхабу хариджитов и му'тазилитов⁽⁶⁰⁾, которые считают, что совершивший тяжкий грех *кабаир* останется в Огне нав

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Сподвижники и те, кто следовал их путем, знатоки хадисов и имамы Сунны говорят, что никто из исповедующих Единобожие не останется в Огне навечно, и что каждый человек, в сердце которого есть вера хотя бы на вес мельчайшей частички, обязательно выйдет из Огня. Об этом говорится в достоверных хадисах. Этим они отличаются от хариджитов и мутазилитов».

Это путь сподвижников и имамов, а также их последователей. Этим путем следуют Ахлю-с-Сунна, приверженцы саяфитского призыва, к которым относится и шейх аль-Албани, да помилует его Аллах.

Если они обвиняют шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме, то они должны обвинить и всех остальных праведных и богобоязненных мусульманских ученых, со времен сподвижников и до наших дней. А это будет уже верх заблуждения. Да убережет нас Аллах от подобного.

Сомнение 4.

Игнорирование настоящих мурджиитов

Мурджииты, как известно, это люди, которые считают, что дела не входят в понятие веры. Согласно их мнению, вера у всех одинакова, и она не увеличивается и не уменьшается, и вера у самого заядлого грешника такая же, как у Джибриля (мир ему) или у Мухаммада ﷺ.

Эта заблудшая группа появилась давно и существует по сей день. Сегодня это обладатели матуридитской 'акиды и одновременно приверженцы ханафитского мазхаба. Они живут во всех углах земли, гордятся своими убеждениями

и своим мазхабом и активно защищают его в своих трудах и исследованиях.

Так почему же обвинители шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, из поведения которых следует, что они стремятся очистить Ислам от мурджиитской ереси, не предостерегают верующих от настоящих мурджиитов, которые не только не скрывают своих убеждений, противоречащих Корану и Сунне, но и отстаивают их и призывают к ним людей?

Почему вместо того чтобы обвинять в мурджиизме шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, который непричастен к тому, в чем его обвиняют, и всю жизнь боролся с мурджиизмом и мурджиитами — почему бы им не оставить его в покое и не приняться за настоящих мурджиитов?

Почему они не возражают школам и университетам в которых учатся миллионы людей в Индии, Пакистане, Турции, Афганистане и других странах, которые распространяют подобные идеи?

Почему они не предостерегают мусульманскую общину от тех, кто действительно имеет неправильные убеждения, допускают ошибки в своих исследованиях и трудах и отклоняются от пути наших праведных предков?

Их поведение указывает на их неискренность, и если первые хариджиты, несмотря на свое заблуждение, были искренними, то их последователи в наше время решаются на козни и ложь и не гнушаются очернять и обвинять невинных людей. Они доходят порой до уподобления рафидитам, излюбленным средством которых является ложь, и хариджитам, которые называют людей неверующим за грехи. Да убережет нас Милосердный Аллах от пути явного заблуждения!Аминь!

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считается — вместе с другими выдающимися знатоками Сунны и учеными, которые следовали путем наших праведных предшественников — одним из самых известных борцов с мурджиитами и хариджитами. Он неустанно приводил доводы против них и разъяснял их ошибки и заблуждения. Он писал об этом в своих трудах, говорил об этом во время лекций и диспутов, доказывая несостоятельность их убеждений... Однако его обвинители почему-то не заметили этого.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, проверял книги выдающихся ученых, исследуя приводимые в них хадисы и указывая их источники и степень их достоверности. В качестве примера можно привести книгу «Аль-иман» шейхуль-ислам Такыййуддина Ахмада ибн ‘Абду-ль-Халима ибн Таймийи, книгу Аль-иман Ибн Абу Шейбы, книгу Аль-иман Абу ‘Убейда аль-Касима ибн Саляма, да помилует Аллах их всех!. Проделанная им работа является лучшим указанием на ‘акыду этого благородного ученого и борца и важнейшим подтверждением того, что в вопросе веры он следовал путем наших праведных предшественников. Однако, как верно заметили в старые времена

Довольный глаз не замечает недостатков,
А недовольный видит те, которых нет...

Эти люди ввели в заблуждение простых верующих и решились выступить — против кого? — против ученых и имамов, которые посвятили всю жизнь служению Сунне в самых благородных областях — хадиса и фикха. Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, действительно был имамом своего времени в хадисоведении.

За огромные усилия, приложенные им за много лет служения Сунне, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, заслуживает лишь глубокого уважения, признательности.

Долг разумного человека — признать заслуги шейха и считать его одним из имамов ислама. Однако от людей, которые в своих убеждениях близки к хариджитами, а в сердца их вошла злоба, вряд ли стоит ожидать уважения к этому достойному человеку.

Он усердно трудился, изучал, проверял, редактировал, и оставил нам книги, которыми по праву гордится исламская библиотека и, особенно, библиотека тех, кто призывает людей следовать путем наших праведных предшественников.

Так можем ли мы закрыть на это глаза и говорить молодому поколению, что у этого человека разрушительные идеи, и что он подталкивает людей к попустительству, ослуживанию Аллаха, многобожию и вероотступничеству?!

Они позавидовали шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, как их предшественники позавидовали имаму Мухаммаду ибн ‘Абду-ль-Ваххабу, да помилует его Аллах. Имама Ибн ‘Абду-ль-Ваххаба, да помилует его Аллах, обвинили в хариджизме, а шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, — в мурджиизме.

Сомнение 5.

Между мурджиизмом и хариджизмом

Эти люди которые называют сяляфитов современными мурджиитами, обвинили в мурджиизме не только шейха аль-Албани, но и имама Ибн База и выдающегося ученого Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина, да помилует Аллах их всех!. Они объявили их распространителями самых опасных идей современности, с которыми нужно бороться, и начали борьбу с имамами сяляфитского призыва и их последователями, искренне любящими Сунну.

Однако сами обвинители шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, являются приверженцами одновременно двух нововведений, причем одно из них опаснее другого.

Первое из них — хариджизм. На это указывает обвинение в мурджиизме, которое они предъявили шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, и сяляфитам вообще. Они обвиняют мусульман в неверии только потому, что те оставляют что-то из обязательного или совершают тяжкие грехи. Это самые настоящие хариджиты. Они обвиняют в неверии правителей мусульман и простых мусульман и считают дозволенным поднимать меч против общины Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) и выступать против правителей, предварительно опозорив их с минбара.

Это призыв — призыв Зу-ль-Хувайсыра (Зу-с-судайя)⁽⁶¹⁾, первого, кто стал противоречить и возражать Пророку ﷺ, и его сторонников — тех, кого Пророк ﷺ, назвал худшими

61 Он обвинил Пророка ﷺ в несправедливости во время раздела военной добычи после победы в битве при Хунейне. А после третейского суда во время конфликта между ‘Али и Му‘авией, да будет Аллах доволен ими обоими, он выступил против ‘Али, став одним из предводителей хариджитов. Убит в битве при Нахраване в 37 году от хиджры.

из людей и худшими из убитых под небесным сводом.

Второе нововведение — мурджиизм. Они сами привержены мурджиизму, и их высказывания и действия хуже высказываний и действий самых радикальных мурджиитов. Поношение сподвижников, теория единства бытия, пантеизм и так далее — они не видят ничего страшного в подобных вещах, несмотря на то, что это неверие и безбожие.

А кто больше подталкивает людей к вероотступничеству и тяжким грехам — тот, кто не считает оставившего молитву неверующим, основываясь на доказательствах, с которыми он ознакомился, и следуя мнению четырех имамов, или тот, кто выражает свое пренебрежительное отношение к этим тяжким грехам?

Их искаженные убеждения подтолкнули их к поношению пророков и сподвижников, пантеизм и отрицанию свободы воли человека. Мурджииты считали неверующим обладателя подобных взглядов. И все это мы наблюдаем у людей, лидером которых был «имам-шахид», уважаемый и возвеличиваемый больше, чем имамы Ислама. Это Сайид Кутб, да смилуется над ним Аллах!

Люди, обвиняющие шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, и саяфитов в мурджиизме, одновременно восхваляют Сайида Кутба. Это лишний раз указывает на их неискренность.

Как могут люди, которые утверждают, что борются с мурджиизмом, спокойно воспринимать оскорбление пророков и сподвижников?

Может ли тот, кто действительно защищает 'акиду прославлять человека, который верит в единство бытия, отрицает чудеса Пророка ﷺ, и отрицает возможность увидеть Аллаха в Судный день?

Обвинители шейха объединили в своих убеждениях хариджизм и радикальный мурджиизм. Однако, поскольку они представляют себя в качестве борцов с мурджиизмом, пусть и с хариджитским уклоном, необходимо разъяснить разницу между мурджиизмом и другими заблуждениями и нововведениями с точки зрения имамов из числа наших праведных предшественников и носителей религии. Они страшнее и опаснее его.

Ахлю-с-Сунна всегда боролись с хариджитами, му‘тазили-тами и рафидитами и осуждали их взгляды, тогда как некоторых мурджиитов они, напротив, поминали добрым словом.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да помилует его Аллах, сказал:

«Утверждение хариджитов и му‘тазилитов хуже утверждений мурджиитов. Среди мурджиитов есть группа ученых и людей, усердно поклонявшихся Аллаху, которых мусульманская община поминает добрым словом. Что же касается хариджитов и му‘тазилитов, что все Ахлю-с-Сунна единогласно осуждают их»⁽⁶²⁾.

К мурджиитам-фукаха, о которых у мусульман осталась добрая память, относится Ибрахим ибн Тахман, да помилует его Аллах.

Абу Зар‘а, да помилует его Аллах, сказал:

«Я был у Ахмада ибн Ханбаля, и он упомянул об Ибрахиме ибн Тахмане. Он полулежал, а потом сел, сказав: “Не пристало поминать праведных людей полулежа”.

Ахмад сказал о нем: “Он был мурджиитом и непримимо относился к джахмитам”»⁽⁶³⁾.

62. Аль-иман. С. 209.

63. Ас-сийар. Т. 7. С. 387.

К таким мурджиитам-фукаха относится также Абу Ханифа, да помилует его Аллах, его ученики и его учитель Хаммад ибн Абу Сулейман, а также 'Абду-ль-'Азиз ибн Абу Равад и Тальк ибн Хабиб.

Таким было отношение ученых Ислама к настоящим мурджиитам. Так что можно сказать об имаме, который не имеет никакого отношения к мурджиизму и всю жизнь боролся с заблуждениями мурджиитов и много раз отвечал хариджитам и вступившим на их путь сторонникам Сеййида Кутба и «братьям-мусульманам»?

Ахлю-с-Сунна единодушны во мнении, что с хариджитами необходимо сражаться, как это произошло во времена 'Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах!.

Вне всякого сомнения, эта новая волна обвинений шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, и саляфитов в мурджиизме имела целью защитить Сеййида Кутба и его программу с явным уклоном в сторону такфира. Все началось после того как ученые Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама'а, распространители саляфитского призыва единодушно осудили этого человека и подвергли критике его программу и программу его последователей за её противоречие пути наших праведных предшественников, пути верующих, и её соответствие пути бунтовщиков-хариджитов и заблудших радикальных мурджиитов.

Обвинители шейха доходят до поношения пророков и сподвижников, и в то же время обвиняют в неверии человека, совершившего некоторые грехи. Это лишний раз подтверждает, что в своих убеждениях они объединили два нововведения — хариджизм и мурджиизм.

Седьмого числа месяца зу-ль-хиджжы 1418 года шейху аль-Албани, да помилует его Аллах, задали один вопрос. Эту

запись можно прослушать на кассете под названием «Саруриты — современные хариджиты». Вопрос касался книги «Захират аль-ирджа» и звучал так:

«Уважаемый шейх, хочу спросить о книге “Аль-ирджа” Сифра аль-Хавали...»

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал:

«Я видел её».

Тогда ему сказали: «Мы хотим спросить о комментариях, особенно во втором томе».

Тогда шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал:

«Более тридцати лет назад, когда я был в университете, меня спросили на одном многоядном собрании, что я думаю о джама‘ате “Таблиз”, и я сказал, что они — современные суфии. А сейчас мне пришло в голову, что эту общину, которая появилась сегодня и противоречит пути наших праведных предшественников (соглашаюсь с аз-Захаби, который сказал: “...противоречат нашим праведным предшественникам во многих пунктах своей программы”), что их следует назвать современными хариджитами. Из того, что мы читаем в их книгах, следует, что они подобны хариджитами. Обвиняя совершившего тяжкий грех в неверии, они вступают на путь хариджитов... Однако я не знаю, по неведению они это делают или же это козни! Тут уместно вспомнить Слова Всевышнего: **“О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности”**.

Не знаю, почему, но они не утверждают, что совершивший любой из тяжких грехов становится неверующим. Они сосредоточивают свое внимание на некоторых тяжких грехах и молчат об остальных. Поэтому я не считаю возможным

назвать их хариджитами. Они хариджиты лишь с определенных сторон. Это и есть справедливость, которую нам велено соблюдать...».

Шейх Раби' прокомментировал слова шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, следующим образом:

«Читателю следует обратить внимание на сказанное шейхом о том, что эта группа противоречит нашим праведным предшественникам во многих пунктах своей программы. Многочисленные противоречия указывают на серьезное отклонение от прямого пути, и, возможно, эти противоречия серьезнее даже, чем противоречия хариджитов, которых Посланник Аллаха назвал худшими из творений и собаками Огня, потому что они отдаляются от религии подобно тому, как пущенная стрела удаляется от тетивы, и что они убивают мусульман и не трогают идолопоклонников.

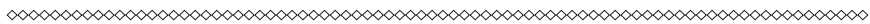
Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал правду. Они действительно противоречат нашим праведным предшественникам во многих важных основах. Так, они борются с Ахлю-с-Сунна и отвращают людей от них и их книг и кассет, ненавидят их и относятся к ним враждебно. Кроме того, они лояльно настроены по отношению ко многим приверженцам нововведений, в том числе и очень серьезных. Они одобряют их искаженные убеждения и их книги, наполненные заблуждениями, способствуют их распространению и защищают их, и толкают в омут этих нововведений молодежь. Это, несомненно, оказало самое негативное влияние на мусульманскую общину и мусульманскую молодежь, и стало причиной обвинений мусульман в неверии, разрушений, долгих и изнурительных войн, кровопролития и пятна чести...

К тому же они следовали своим прихотям, которые в конце концов довели их до радикального мурджиизма,

что, свою очередь, заставило их пренебрежительно относиться ко многим серьезным нововведениям, в том числе и тем, которые являют собой неверие. Они перестали ревностно относиться к религии — так, как относились к ней наши праведные предки из числа благородных сподвижников и их последователей.

Они даже перестали считать предосудительным оскорбление некоторых пророков. Кроме того, они, руководствуясь личными желаниями и пристрастиями, создали свои ложные пути для защиты нововведений и их приверженцев, вроде не соответствующего Шариату метода сравнения благого и дурного. Они придумали ложные основы, ведущие к противоречию Книге Аллаха и Сунне Его Посланника и к разрушению Сунны и связанных с ней наук, особенно науки об отводе и подтверждении (‘ильм аль-джарх ва ат-та‘диль). Можно упомянуть и другие беды и заблуждения, связанные с ними.

Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он спас молодежь от зла и горя, которые приносит эта община и от скверных последствий в обоих мирах, к которым ведет присоединение к ней. И в заключение скажу, что прежде чем назвать их хариджитами нашего времени, их следует назвать радикальными мурджиитами нашего времени».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ УЧЕНЫХ О ДОСТОИНСТВАХ ШЕЙХА АЛЬ-АЛБАНИ, ДА ПОМИЛУЕТ ЕГО АЛЛАХ, И ЕГО НЕПРИЧАСТНО- СТИ К ЕРЕСИ МУРДЖИИТОВ

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, признавал, что вера увеличивается и уменьшается и, соответственно, не является чем-то единым и неделимым, и считал правомерной оговорку при упоминании о вере. Он также признавал, что дела входят в понятие веры. Поскольку его убеждения совпадают с убеждениями великих мусульманских ученых прошлого, таких как Ахмад ибн Ханбаль и аль-Барбахари, он однозначно не является мурджиитом. Напротив, он — острый меч, обращенный против мурджиитов. Он проверял и редактировал книги, в которых излагаются убеждения Ахлю-с-Сунна касательно веры, попутно разъясняя, что разногласия между факыхами-мурджиитами и Ахлю-с-Сунна реальные, а отнюдь не формальные.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, также признавал, что не только убеждения, но и дела могут сделать человека неверующим, и что есть дела, которые могут ввести совершающих их в неверие убеждения куфр и'тикади, потому что они ясно и однозначно указывают на то, что данный человек является неверующим. Совершаемое им действие заменяет собой признание в неверии. Например, человека намеренно наступает на Коран, прекрасно зная о том, что это Коран⁽⁶⁴⁾.

64. Хашият ат-тахзир мин фитнат ат-такфир. С. 72.

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, ясно сказал, что оставление молитвы является великим неверием *куфр акбар*, если человек упорствует в своем отказе совершать молитву даже после того, как правитель пригрозил ему смертной казнью. Он сказал:

«Как раз на счет такого упорствующего в оставлении молитвы даже под угрозой смертной казни и следует относить все доказательства утверждающих, что оставивший молитву является неверующим»⁽⁶⁵⁾.

То есть шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считал оставление молитвы при подобных обстоятельствах великим неверием *куфр акбар*.

А когда шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, спросили о насмешках над религией, он сказал:

«Вне всякого сомнения, это неверие убеждения. Более того, неверие двойной тяжести, потому что верующий не может насмехаться над аятами Всевышнего Аллаха, какой бы слабой ни была его вера. Этот вид неверия относится к тому, о чем мы говорили ранее, когда сказали, что нельзя считать мусульманина неверующим, за исключением тех случаев, когда он говорит нечто, указывающее на убеждения, утвердившиеся в его сердце. А здесь насмешки над аятами Всевышнего Аллаха...

Поистине, этот поступок ясно указывает на то, что человек не верует в то, над чем насмехается. А значит, он является неверующим. Имеет место неверие убеждения. Далее, мы говорим: если имеет место ширк, то не приносят пользы благие дела. И мы говорим: даже если есть вера, послушание Аллаха вредит человеку. Вера, как все вы хорошо знаете, может увеличиваться и уменьшаться — покорность Всевыш-

65. Хукм тарик ас-салят. С. 43.

нему способствует её увеличению, а послушание Ему способствует её уменьшению».

Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, сказал также, что человек, сказавший: «Я — иудей» выходит из Ислама и становится неверующим.

Когда на одном из научных форумов была зачитана фетва шейха Мухаммада ибн Ибрахима, да помилует его Аллах, в которой говорилось, что богохульство и насмешки над религией делают человека неверующим, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, согласился с этой фетвой и подтвердил ее, разъяснив, что, поступая так, человек как будто обвиняет Аллаха и Его религию в несовершенстве.

А на другом научном форуме шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, подтвердил, что человека могут сделать неверующим дела, слова (например, насмешки над религией) и убеждения, и что неверие бывает шести видов: обвинение во лжи (неверие сердцем), отрицание, упрямство, уклонение, лицемерие и сомнение. А мурджииты считают неверием только неверие сердцем. Они говорят: всех, кого Аллах назвал неверующими, названы так потому, что они не верили своим сердцем в Господа.

Напомним, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, считает оставляющего молитву неверующим, если он отказывается совершать молитву даже под страхом смертной казни и упорствует до тех пор, пока его не казнят.

Таким образом, шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, избежал мурджиизма, тогда как некоторые, напротив, приблизились к нему, не считая оставившего молитву неверующим в упомянутых обстоятельствах, как сказал Ибн Таймийя, да помилует его Аллах.

Я думаю, что вы, уважаемый читатель, уже убедились в том, что шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют, и хвала Аллаху!

ОТЗЫВЫ АВТОРИТЕТНЫХ УЧЕНЫХ ОБ АЛЬ-АЛБАНИ

В этой главе я собрал отзывы почтенных, уважаемых и авторитетных ученых Ахлю-с-Сунна и деятелей саяфитского призыва об шейхе, величайшем хадисоведе своего времени, жившем в благословенной земле Шама Мухаммаде Насыруддине аль-Албани, да помилует его Аллах. Эти высказывания подтверждают ложность обвинения, предъявленного шейху, и доказывают невиновность шейха. Все они признают его заслуги. Верно заметили в старые времена: **«Заслуги достойных признают лишь достойные»**.

Именно поэтому авторитетные ученые, имамы нашего времени, отзывались о нем с уважением и похвалой. Например, имам 'Абду-ль-'Азиз ибн Баз и имам Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин. Думаю, этих двух примеров вполне достаточно для каждого богобоязненного человека.

1 — Авторитетный ученый 'Абду-ль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Баз, да помилует его Аллах.

Ибн Баз, да помилует его Аллах, сказал:

«Я не видел в наши дни под небесным сводом человека, который знал бы хадисы так, как знает их Мухаммад Насыруддин аль-Албани».

А когда его спросили о хадисе Посланника Аллаха :

«Поистине, каждые сто лет Аллах посылает этой общине того, кто обновляет для нее религию», а потом спросили Ибн База, да помилует его Аллах ﷺ, кто же, по его мнению, является обновителем религии нашего столетия, и он

ответил:

«Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Албани. Он является обновителем религии нашего времени. Таково мое мнение, а Аллах знает обо всем лучше».

Он также сказал:

«Не знаю я в наше время под небесным сводом человека, более знающего, чем шейх Насыр»⁽⁶⁶⁾.

2) Признанный ученый Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах.

Авторитетного ученого Мухаммада ибн Салиха, да помилует его Аллах, однажды спросили, что он думает об обвинении шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме, и он ответил:

«Обвиняющие шейха аль-Албани, да помилует его Аллах, в мурджиизме однозначно ошибаются. Либо они не знают аль-Албани, либо они не знают, что такое мурджиизм. Аль-Албани — один из приверженцев Сунны и её защитников. Имам в хадисах, которому мы не знаем равных в наше время. Однако в сердца некоторых людей (просим у Аллаха защиты и благополучия!) проникла злоба, и у них появилось желание обвинить в чем-нибудь достойного человека, как поступали в свое время лицемеры, высмеивавшие верующих, которые, будучи бедными, часто подавали милостыню. Мы знаем шейха, да помилует его Аллах, по его книгам, и я не раз встречался с ним. Его убеждения соответствовали убеждениям наших праведных предшественников, и он следовал правильным путем. Однако некоторые люди называют рабов Аллаха неверующими за то, за что не называл их неверующими Аллах, а потом заявляют, что каждый, кто про-

66. ‘Абду-ль-Малик Рамадани. Фатава аль-‘уляма аль-акабир фима ухдира мин дима аль-Джазаир. С. 6.

творечит им в этом, является мурджиитом. Это ложь и клевета... Поэтому не слушайте подобных утверждений, от кого бы они ни исходили»⁽⁶⁷⁾.

Шейх Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, сказал:

«Мухаммад Насыруддин аль-Албани... Я не так уж много встречался с ним, однако я заметил в нем стремление всегда поступать согласно Сунне и бороться с нововведениями, как в ‘акиды, так и в делах. А читая его книги, я понял, что это человек огромных знаний в области хадисов, и что Всевышний Аллах принес через его труды пользу очень многим людям. Он передал людям знание, указал правильный путь и ознакомил их с хадисоведением. Это большое приобретение для мусульман, хвала Аллаху»⁽⁶⁸⁾.

Он также сказал:

«Человек выдающихся способностей, с обширными знаниями и умением убеждать»⁽⁶⁹⁾.

3) Шейх ‘Абду-ль-Мухсин ибн Хамд аль-‘Аббад, да продлит Аллах его жизнь и да принесет его знание пользу людям. Он сказал:

«Шейх, авторитетный ученый, хадисовед Мухаммад Насыруддин аль-Албани, да помилует его Аллах, известен в среде беспристрастных людей своим неустанным служением Сунне и стремлением облегчить верующим понимание хадисов. Он разъяснял их смысл, указывал пути, по которым они передавались, приводил подкрепляющие их хадисы с похожим смыслом и проверял степень их достоверности.

67. ‘Абду-ль-Малик Рамадани. Фатава аль-‘уляма аль-акабир фима ухдира мин дима аль-Джазаир. С. 7.

68. Аш-Шейбани. Хайат аль-Албани. Т. 2. С. 543.

69. ‘Абду-ль-Малик Рамадани. Фатава аль-‘уляма аль-акабир фима ухдира мин дима аль-Джазаир. С. 6.

Со времен короля Фейсаля, да помилует его Аллах, я занимал пост заместителя ректора исламского университета и после того как шейх 'Абду-ль-'Азиз ибн 'Абдуллах ибн Баз, да помилует его Аллах, ушел с поста ректора Университета и стал главой Управления научных исследований, фетв, призыва и ориентирования в шаввале 1395 года от хиджры, я был главным ответственным лицом в Университете в течение четырех лет. Я выдвинул десять кандидатов в члены Высшего совета Университета. Среди них был шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, и было получено согласие на его назначение. Шейха выбрали за его знания, заслуги и усердное служение Сунне. Он отстаивал Сунну и предостерегал людей от нововведений и противостоял приверженцам нововведений. Что же касается утверждения автора о том, что его книги не пользуются спросом, то я не стану спорить с тем, что у него и ему подобных книги шейха, несомненно, не пользуются спросом!.. Что же касается тех, кто занят приобретением знаний и уделяет серьезное внимание Сунне, то они стремятся приобрести книги шейха и получить от них пользу»⁽⁷⁰⁾.

4) Авторитетный ученый Йемена Мукбиль ибн Хади аль-Вада'и, да помилует его Аллах. Когда его спросили о шейхе аль-Албани, шейх Мукбиль, да помилует его Аллах, ответил:

«Поистине, шейх Мухаммад Насыруддин аль-Албани, да помилует его Аллах, не знает равных в хадисоведении. Всевышний Аллах принес посредством его знания и его книг намного больше пользы, чем то, что делают исполненные энтузиазма и желания сделать что-нибудь для Ислама невежды, которые начинают революции и осуществляют перевороты»⁽⁷¹⁾.

70. Журнал Аль-фуркан, раджаб 1421 года от хиджры.

71. Хайат аль-Албани. Т. 2. С. 255.

«Я также уверен в том, что шейх Мухаммад Насируддин аль-Албани, да помилует его Аллах, один из обновителей религии, о которых Посланник Аллаха сказал: “Поистине, каждые сто лет Аллах посылает этой общине того, кто обновляет для нее религию”. Этот хадис приводит Абу Дауд, а аль-‘Ираки назвал его достоверным»⁽⁷²⁾.

5) Авторитетный шейх Раби‘ ибн Хади ибн ‘Умейр аль-Мадхали, да продлит Аллах его жизнь и да принесет его знание пользу людям. Когда его спросили о том, является ли шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, мурджиитом, он сказал:

«Нет, конечно же, аль-Албани не мурджиит! Он всегда боролся с мурджиизмом. Как же он может быть мурджиитом и при этом бороться с мурджиизмом? Он далек от всякого рода нововведений, ибо никто не боролся с нововведениями так, как боролся он. Никто в наше время не поднимал знамя саляфитского призыва так высоко, как поднял он. Он боролся с нововведениями вместе со своими братьями по вере. Он посвятил этому всю свою жизнь. Конечно, он человек, а человеку свойственно ошибаться. Есть у него некоторые фразы, однако его нельзя назвать мурджиитом, поскольку он боролся с мурджиизмом, и во всех своих записях, с начала жизни и до самой смерти он боролся с мурджиизмом. Ибн Абу аль-‘Изз, комментатор “Ат-тахавиййа” сказал, что разногласия между нами и факыхами-мурджиитами формальные. Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, возразил: “Нет, эти разногласия не формальные, а очень важные, поскольку мы разногласим о самой сути вопроса. Он противоречит текстам Корана и Сунны...” Даже если однажды он допустил ошибку, то и после этого и до этого он говорил обратное... Нет, это явная несправедливость — называть его мурджиитом».

72. Там же.

б) Шейх Абу ‘Абду-ль-‘Азиз ‘Убейдуллах аль-Джабири, да продлит Аллах его жизнь и да принесет его знание пользу людям. На четвертой научной сессии саляфитских ученых, которая прошла в Джидде летом 1422 года от хиджры, на уроке, посвященном ‘акиды хадисоведов-саляфитов, его спросили об оставившем молитву, и он сказал:

«“Сегодня его следует считать неверующим, а иначе ты мурджиит” — это ошибка и явное непонимание сути мурджиизма. Это не мурджиизм. Суть мурджиизма заключена в словах: “Если есть вера, то грех не вредит, и вера не увеличивается и не уменьшается” Это и есть суть разногласия между ними и Ахлю-с-Сунна. Авторитетный знаток хадисов и муджтахид шейх Мухаммад Насыруддин аль-Албани, да помилует его Аллах, согласен с нами в этом вопросе. У него правильные убеждения. Все мы, включая его, считаем, что вера — это утверждение языком, признание сердцем и дела, совершаемые органами тела, и что покорность Аллаху увеличивает ее, а послушание Аллаху, напротив, уменьшает, и что самый заядлый грешник остается верующим, однако вера его неполноценна, или, другими словами, он верующий с точки зрения наличия веры, но грешник с точки зрения совершения им тяжких грехов, и что если он встретит Аллаха в Судный день, упорствуя в своем грехе, его участь будет зависеть от воли Всевышнего⁽⁷³⁾.

Под грешником в данном случае мы подразумеваем приверженца Единобожия, который при этом упорствует в совершении тяжких грехов *кабаир*. Послушание Аллаху оскверняет и уменьшает веру человека, делает её неполноценной, и на такого человека распространяется угроза Всевышнего Аллаха, суть которой в том, что если он встретит Аллаха в Судный день, упорствуя в своем грехе, Всевышний

73. То есть, если Всевышний пожелает, то накажет его, а если пожелает, то простит ему его грехи и помилует его. *Прим. пер.*

может подвергнуть его наказанию, если пожелает. Шейх аль-Абани, да помилует его Аллах, не имеет никакого отношения к мурджиизму, и обвинение его в мурджиизме указывает на то, что обвинитель либо не понимает, что такое мурджиизм, либо не знает шейха, да помилует его Аллах. Или же это клевета на шейха, да помилует его Аллах, и мы свидетельствуем, что он непричастен к тому, в чем его обвиняют».

Вопросы, на которые должны ответить обвинители шейха аль-Абани, да помилует его Аллах,

Я хочу задать обвинителям шейха, да помилует его Аллах, несколько вопросов, ответы на которые очевидны для Ахлю-с-Сунна, однако приверженцы нововведений отклонились от истинного пути и противоречат хадисам, поэтому мы ждем от них ответа на следующие вопросы:

1) Поскольку среди имамов Ислама есть те, которые не считают неверующим мусульманина, оставившего четыре столпа Ислама, и не считают их соблюдение непрямым условием действительности веры, то что еще может считаться обязательным условием веры, кроме соблюдения этих четырех столпов?

2) Поскольку приверженцы Единобожия из числа Ахлю-с-Сунна считают, что тот, в чьем сердце есть вера хотя бы на вес мельчайшей частички, непременно выйдет из Огня, то что тогда такое дела, совершаемые органами тела, которые считаются прямым условием действительности веры?

3) Просим обвинителей шейха аль-Абани, да помилует его Аллах, в мурджиизме по причине его утверждения о том, что дела являются прямым условием полноценности веры, предоставить убедительные доказательства того, что

шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, впал в заблуждение в этом вопросе, из Корана и Сунны.

Пусть они скажут:

— Какая разница между шейхом аль-Албани, да помилует его Аллах, и другими имамами Сунны, которые не считают оставившего молитву неверующим?

— Какая разница между ним и остальными Ахлю-с-Сунна, которые утверждают, что человек, в сердце которого есть вера хотя бы на вес мельчайшей частички, непременно выйдет из Огня?

— Если они говорят, что оставивший дела является неверующим, то какие именно дела должен оставить мусульманин, чтобы его можно было назвать неверующим, если имамы Сунны не считают неверующим оставившего четыре столпа Ислама?

Пусть они дадут ясные ответы на заданные вопросы и разъяснят свою позицию по отношению к хадисам о заступничестве, в том числе и к приведенному выше хадису. Если же они уклонятся от ответа, это будет означать, что они отклонились от пути Ахлю-с-Сунна и отошли от них, и предпочли путь заблуждения и гибели и избрали для себя дорогу хариджитов и приверженцев нововведений.

Важное замечание

Я, раб Всевышнего, нуждающийся в Его милости и прощении, говорю: «У того, кто считает неверующим оставившего молитву, а также оставившего соблюдение четырех столпов Ислама, иметь доказательства. А скверные бездоказательные утверждения — это злословие, очернение и обвинение в ереси и заблуждении того, кто не считает

неверующим оставившего молитву, а также оставившего соблюдения четырех столпов Ислама»

Мой верующий брат! Поистине, ошибки и оговорки ученых могут погубить человека, а происходит это в двух случаях: когда человек преувеличивает их, делая из мухи слона, и когда он фанатично защищает их и призывает к ним⁽⁷⁴⁾.

Старайся же придерживаться золотой середины, разъясняя ошибку достойного и богобоязненного человека, следующего путем Посланник Аллаха ﷺ, его благородных сподвижников и наших праведных предшественников, и прощая ему ее.

Прошу Аллаха «даровать мусульманской общине разумную, думающую молодежь, которая смотрела бы на дела, идеи, отдельные личности и общины через призму того, что принес нам Мухаммад ﷺ. Пусть это будут молодые люди, которые прислушиваются к доводам разума вместо того, чтобы руководствоваться чувствами и эмоциями, и не обманываются пустыми лозунгами, которые увлекли многих людей, отказавшихся воспользоваться своим разумом и давших волю чувствам. Это люди, которые ввели мусульманскую общину в заблуждение тогда, когда она больше всего нуждалась в тех, кто помог бы ей вернуться на правильный путь и укрепил бы её связь с Книгой её Господа и Сунной её Пророка ﷺ, чтобы она смогла вернуть себе бывшее величие и достоинство, снискать довольство Господа и обрести счастье в обоих мирах»⁽⁷⁵⁾.

Прошу Всевышнего Аллаха поддержать призыв Истины,

74. Имеются в виду люди, которые предпочитают слова своего шейха ясным и однозначным шариатским доказательствам. Ими движет фанатизм и слепая приверженность мнениям шейха.

75. Вступление шейха Раби' аль-Мадхали к книге Абу Йасира Халида ар-Радади «Кашф аль-хиджаб 'ан китаб ад-ду'а аль-мустаджаб».

благословенный саляфитский призыв, и даровать его деятелям больше знаний, искренности, правдивости и благонравия и помочь им плодотворно трудиться на Его пути.

Я призываю каждого ревностного мусульманина, следующего путем наших праведных предшественников, призывать к религии Аллаха и терпеть обиды, которые могут причинить ему на этом пути, и надеяться на награду Всевышнего. Может быть, это принесет ему пользу, когда он предстанет перед Всевышним Аллахом для расчета...

Я также прошу Всевышнего Аллаха даровать нашей общине благоразумие, чтобы обрели величие те, кто покорен и предан Ему и были унижены те, кто ослушивается Его и противоречит пути Его Пророка ﷺ. Пусть возвысится знамя Сунны и её приверженцы, и пусть падут стяги нововведений и заблуждения.

Прошу Всевышнего Аллаха и о том, чтобы этот мой труд был написан с искренностью и соответствовал Истине, а не страстям и фанатизму. Поистине, Он все может.

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.

Абу Исхак Хишам ибн Махди Ликсас

13 число месяца джумада аль-авваль 1422 года.