

Шейх Махмуд Ахмад аз-Зейн

**ОТКАЗ ОТ МАЗХАБОВ –
МОСТ, ВЕДУЩИЙ
К ЗАБЛУЖДЕНИЮ**

Махачкала

2012

Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению / Шейх Мах-муд аз-Зейн / перевод с арабского / перевод подготовлен видео-порталом AHLUSUNNA.TV / Махачкала 2012. 38 стр.

Одобрена Экспертным советом ДУМД
Регистрационный номер № 12-0576

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ

Шейх Махмуд Ахмад аз-Зейн родился в городе Халеб в Сирии в 1372 году по хиджре, что приходится на 1953 год по григорианскому летоисчислению. Окончил медресе *«Дар ан-Нахза аль-Улюм аш-Шариа»* в Халебе в 1974 году. После, поступив в университет аль-Азхар на факультет арабского языка, получив по завершении ученую степень лиценциата в 1978 году. В 1986 году Махмуд аз-Зейн защитил работу под названием *«Аяты Корана в книге Изах принадлежащий аль-Кизвини»* где рассматривал спорные вопросы, получив степень магистра риторики и критики. Уже в 1993 году блестяще защитил в университете докторскую работу на тему: *«Риторические исследования в тафсире ат-Табари – наука смыслов»*.

Работал два периода (14 учебных лет) преподавателем в медресе *«Дар ан-Нахза аль-Улюм аш-Шариа»*.

Работал репетитором в Исламском университете в Лучезарной Медине с 1980 года до 1985 года.

С 1997 года по сей день (2007 г.) работает старшим исследователем в Отделе исследований в Институте по изучению Ислама и возрождению наследия в Дубае.

Участвовал во многих исламских конференциях, проводимых в Объединенных арабских Эмиратах, в частности, в Дубае.

Активно принимал участие во многих телевизионных передачах и форумах.

ОТКАЗ ОТ МАЗХАБОВ – МОСТ, ВЕДУЩИЙ К ЗАБЛУЖДЕНИЮ

Всякая хвала Аллаху, который направил эту умму посредством Корана, сделав его лучшим мерилом для различения истины. Благословение, связанное с его величием, и защита от бед и невзгод избранному Аллахом для откровения (вахью), кому Он поручил толкование и разъяснение, его семейству, сподвижникам, которые донесли это самое великое разъяснение до людей во всем мире. А также тем, кто последовал за ними, и кто будет следовать до Судного дня.

ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ИХ ОСОБЕННОСТЬ

Всевышний Аллах выделил этих людей, их последователей (табиинов) и тех, кто следовал за ними (табиу-т-табиинов), тем, что Посланник Аллаха ﷺ засвидетельствовал, что они являются лучшими людьми лучшей общины. Поэтому мусульмане стали называть их «саляфу-с-салихин» (праведные предшественники). Те знания и деяния, которые переданы от них, – это лучшая основа, а то, что противоречит им – это иллюзия и плоды сомнений. Четыре имама в фикхе – Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад, да будет доволен ими всеми Аллах, – были самыми видными учеными тех веков. Более того, они были предводителями ученых, следующих своим знаниям, и праведников в те благословенные столетия. Они унаследовали знания табиу-т-табиинов, которые, в свою очередь, унаследовали знания сподвижников, а сподвижники – знания Посланни-

ка Аллаха ﷺ. Как же хорош завещатель, и как хороши наследники! В качестве свидетельства об их истинности достаточно слов Посланника Аллаха ﷺ:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"

«Лучшие люди – это мое поколение, затем те, кто следует за ними, затем кто следует и за этими»^[1].

Из-за этой особенности люди впоследствии признали их своими религиозными имамами, стали изучать науки, переданные от них, составленные и упорядоченные ими, разделили правила и фуру^[2], установили столпы и основы, определились, в чем они единогласны и в чем их мнения разошлись, следуя тому, что выбрали сподвижники, их последователи или ученые своего поколения. Они разъяснили, какими решениями и доводами руководствовался каждый имам и чем он отличается от своих братьев имамов. Назвали путь каждого из них мазхабом, и этим мазхабам стала следовать вся умма. Каждый в умме выбрал следование тому, кого счел лучшим и достойным или чей мазхаб ему легче изучить, придерживаясь при этом хорошего мнения и об остальных имамах. Ибн Таймийя^[3] сказал:

« فهذه المسائل التي تنازع فيها السلف والأئمة ، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده . . . فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ، ونحو ذلك »

[1] Сахих Бухари, № 2651; Сахих Муслима, № 2535.

[2] Второстепенные вопросы.

[3] Мнение Ибн Таймийи приводится в качестве довода для тех, кто ставит его выше мнения всех ученых, потому что в основном именно его последователи в наше время отрицают мазхабы.

«В этих вопросах среди саляфов и имамов были разногласия, и каждый из них признавал иджтихад другого. Тот, кто считал правильным следование имаму аш-Шафии, не отрицал того, кто считал правильным следование имаму Малику, и тот, кто следовал Ахмаду, не отрицал того, кто считал правильным следование аш-Шафии»^[1].

Таково было их состояние. И только немногие невежды или фанатичные алимы с презрением относились к другим мазхабам и вели споры, в которых было неважно, где истина, важнее было показать себя и одержать победу. Богобоязненные, искренние и праведные ученые каждого мазхаба старались сдерживать фанатиков и не дать им разделить мусульман. Так продолжалось на протяжении всей истории Ислама.

[1] Ибн Таймийя. *Маджму`фатава*. 20\292.

ПОЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ОТРИЦАЮЩИХ МАЗХАБЫ

В последнее время среди мусульман появилась группа людей, обвиняющих большинство мусульманской уммы в том, что она, следуя этим четырем мазхабам, отошла от пути саляфу-с-салихин, живших в первые три века. Как будто праведные предшественники основывались на чем-то другом, а не на тех решениях Шариата, которые четыре имама унаследовали от сподвижников и табиинов, а их ученики систематизировали в соответствии с методом имамов. Отрицающие мазхабы кричат: «Оставьте четыре мазхаба, следуйте по пути саляфов, поистине, оставление пути саляфов является плохим новшеством!»

С их позволения скажем им: «Поистине, основатели четырех мазхабов – Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии и Ахмад – относятся к числу саляфу-с-салих тех самых трех благословенных веков, которых восхвалил Посланник Аллаха ﷺ. Его спросили: «Какие люди лучшие?» Он сказал: *«Мое поколение, затем те, кто следует после них, а затем те, кто после них»*». Но те, кто отрицает мазхабы, не соглашаются с этим и говорят: «Следованием за саляфами не считается следование одному из них, нужно следовать всем саляфам».

НА ЧЕМ СХОДИТСЯ МНЕНИЕ ВСЕХ САЛЯФОВ?

Да будет нам позволительно сказать: *«Если вы нас призываете следовать тому, в чем единогласны саляфы, то это (чего придерживаемся и мы) единогласно признают ахлю-с-Сунна, это есть в четырех мазхабах. И следование одному из мазхабов будет означать следование тому, в чем единогласны саляфы».*

Однако некоторые не признают это и говорят: «Вы противоречите саляфам в том, в чем они были единогласны, вы совершаете намазы у могил, читаете дуа возле них, делаете тавассуль посредством тех, кто там похоронен, читаете Коран за них, а этого не делали саляфы».

Ответ на это будет следующим:

Утверждение, что в этих вопросах саляфы были единогласны, является безосновательным, и об этом свидетельствуют позиции некоторых имамов:

О намазе возле могил имам Малик в своей книге «Мудаавванату-ль-Кубра» сказал:

قال عنها الإمام مالك في مدونته « ٠٩/١ » : « لا بأس بالصلاة في المقابر »

«Нет плохого в совершении намаза на кладбище». А имам Малик – это один из великих имамов саляфов. Имам Муслим также пере-

дал, что 'Айша «совершила намаз в своей комнате» (№ 2493)^[1], а в ней находятся три могилы. Ибн Таймийя сказал:

وقال ابن تيمية في الفتاوى « ٤٠٣/١٢ » : «المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على القول الصحيح»

«На кладбище и в загоне верблюдов намаз считается действительным, согласно достоверному мнению» («Аль-Фатава», 21\304). Так каково же единогласное мнение (иджма`) саляфов?!

Дуа возле могил – это сунна Пророка ﷺ.

روى مسلم عن بريدة برقم « ٥٧٩ » وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا إذا خرجوا إلى المقابر : « أسأل الله لنا ولكم العافية »

Муслим передал от Бурайды, что Посланник Аллаха ﷺ учил их говорить, идя на кладбище: **«Я прошу у Аллаха благополучия для нас и вас»** (№ 975). Это дуа посетителя для себя и для покойных. И где же единогласное мнение (иджма`) саляфов?!

О чтении Корана Ибн Таймийя в «Аль-Фатава» сказал:

فقال ابن تيمية في الفتاوى « ٥١٣/٤٢ » : «وأما الصيام عنه ، وصلاة التطوع عنه ، وقراءة القرآن عنه ، فهذا فيه قولان للعلماء : أحدهما : أنه يتنفع به ، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما ، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم»

«Что касается поста, добровольного намаза, чтения Корана за него (покойного), то по этому поводу есть два мнения ученых: первое заключается в том, что покойный от этого получает пользу. Это мазхаб имама Ахмада, Абу Ханифы, а также некоторых сподвижников имама аш-Шафии и других» (24\315). Также он сказал:

[1] «Мудавванат» Имама Малика, том 1, стр. 90

وقال في « ٦٦٣/٤٢ » : «تنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ،
والصواب أن الجميع يصل إليه»

«Они расходились в вопросе о том, доходят ли телесные деяния, такие как пост, намаз или чтение Корана, и правильное мнение заключается в том, что все это доходит до них» (24\366). Так где же иджма`саляфов?

В этих вопросах саляфы высказывали разные мнения или вообще не говорили об этом. Какое же из этих мнений нужно считать единогласным мнением саляфов, которому мы должны следовать?! Невозможно, чтобы одно из двух мнений было путем саляфов, а другое не было, если они высказывали два мнения. Напротив, все это является путем саляфов.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СИЛЬНЫЕ ДОВОДЫ МАЗХАБОМ САЛЯФОВ?

Те, кто отрицает мазхабы, говорят: *«Посмотрите на доводы высказывающих разные мнения и следуйте более сильному доводу»*. Мы им скажем: допустим, вы сравнили доводы и смогли выявить более сильный. Но дает ли это право обвинять в заблуждении того, кто противоречит вам, и считать его мнение ересью, как это делаете вы?! Дает ли это право выносить решение относительно имамов мазхабов, противоречащих вашему мнению, будто они не были осведомлены об этом доводе или не поняли его, при том что известно, какими глубокими знаниями и богобоязненностью они обладали, тогда как мы имеем лишь толику их знаний и богобоязненности?!

Затем мы должны спросить у них (отрицающих мазхабы): является ли сильный, по их мнению, довод мазхабом саляфов? Если это так, то каждый человек, довольствуясь своим мнением и считая какой-то довод сильным, может сказать: «Я следую пути саляфов». А когда ему станут известны новые доводы, он оставит свое старое мнение и примет новое, более сильное, чем то, старое, которое он считал мазхабом саляфов, и теперь таким мазхабом для него будет уже это новое мнение, а старое станет нововведением и заблуждением, противоречащим мазхабу саляфов. В таком случае мазхабов саляфов станет много, и каждый будет считать, что именно его мазхаб и есть мазхаб саляфов. Кроме того, если человек, живущий после саляфов, сочтет, что его довод сильнее (по мнению его и тех, кто следует за ним), то

его утверждения будут словами не саляфов, а его собственными, и отнесение их к саляфам будет ошибочным.

Если довод, который кто-то из нас сочтет более сильным, будет мазхабом саляфов, тогда мы становимся мерилom знаний саляфов, а не наоборот. А такой расклад противоположен тому, что подразумевает следование саляфам.

КТО МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ ИЗ ДОВОДОВ?

Право выбора сильного довода бывает лишь у особых людей, как передано от имама Ахмада в книге *«Мусваддат фи усуль аль-Фикх»*^[1] в версии Юсуфа ибн Мусы:

”لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة“

«Не разрешается выбирать [сильный довод] никому, кроме тех, кто знает Коран и Сунну» (стр. 515). Так может ли каждый, кто так утверждает, выбирать правильный довод?! Разве знание Корана и Сунны такая мелочь, что этого можно добиться за короткий срок?! Минимум того, что ему необходимо, – это знание правил определения слабых и сильных хадисов, взвешивания разных доводов при изучении цепочки передатчиков, чтобы отдать предпочтение более сильному, рассмотрения общих и частных, отмененных и отменяющих хадисов и возможности их объединения. Для всего этого нужен очень большой кругозор и понимание в науке хадисов, знание арабского языка и основ фикха. Все это недоступно большей части людей, и даже тому, кто способен на это, необходимо огромное количество времени для изучения этих наук. А что касается выбора сильного мнения без знаний, то это означает либо неприятие шариатских доводов, как сказано в хадисе, приведенном ат-Тирмизи от Ибн Аббаса, который передал слова Пророка ﷺ: «Кто станет говорить о Коране без знаний, пусть готовит себе место в Аду». Или это лишь следование (таклид) словам своего учителя, не умея сделать выбор, но при этом изображая самостоятельность. А эти претензии разоблачает действительность.

[1] Книга, авторами является три имама из род Таймия: Муджиддуддин Абдуссалам (ум. 652г.х.), Абдульхаким (ум. 682г.х.) и Ахмад ибн Абдулхалим (ум. 728г.х.).

ОБЯЗАННОСТИ ТОГО, КТО НЕ ДОСТИГ УРОВНЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ЕМУ ВЫБИРАТЬ СИЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Как же быть человеку, если у него еще нет необходимых знаний для выявления сильного довода?

Ибн Каййим аль-Джаузия сказал об имамах-муджтахидах:

“في مسائل من العلم لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله ، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه ، وهذا فعل أهل العلم ، وهو الواجب ، فإن التقليد إنما يباح للمضطر”

«Они не нашли ответа на [некоторые] научные вопросы в Коране и хадисах, но нашли высказывания тех, кто более знает, чем они, и последовали за ними. Так поступают знающие люди, и это является обязанностью. Поистине, таклид бывает разрешен, когда нет другого выхода»^[1].

Немного ранее он сказал:

« وكل من اشتبه عليه شيء وجب أن يكله إلى من هو أعلم منه ، فإن تبين له صار عالماً مثله ، وإلا وكله إلى عالمه“

«Каждый, кто стал сомневаться в чем-то, должен последовать в этом вопросе за более знающим, чем он. Если вопрос про-

[1] «И'лям аль- Муваккиин», 2/184

яснится для него, то он станет таким же знающим, как и тот человек, если же нет, то доверится знающему»^[1].

Если это обязательно для муджтахидов, то людям, не достигшим уровня, позволяющего выбирать между доводами наиболее сильный, тем более нужно следовать за учеными. Потому что каждый вопрос, в котором есть разногласия, вызывает сомнения у человека, пока он не достигнет уровня, позволяющего различать сильный довод, а это достигается благодаря знанию Корана и Сунны, как было сказано имамом Ахмадом. Таких людей принято называть аль-мустафти (т.е. тот, кто задает вопрос), как передано в книге «Аль-Мусваддат»:

“فأما صفة المستفتي فهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد”

«Что касается мустафти, то это простой человек, при котором нет инструментов (т.е. Корана и Сунны) для иджтихада^[2]»^[3]. Под словом «простой человек» имеется в виду не безграмотный, а тот, у кого, как сказано выше, «нет инструментов для иджтихада».

Как может спорить с муфтием о доводах тот, кто не способен изучать и рассматривать их и отличить сильный довод от слабого?! О недопустимости этого сказал Ибн Таймийя в книге «Аль-Мусваддат»:

“لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفناه ، ولا يقول له : لم ، ولا كيف ، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة سأل عنها في مجلس آخر ، أو فيه بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة”

«Не следует простому человеку требовать у муфтия довода, [подкрепляющего] его фетву, и нельзя ему спрашивать: по-

[1] «И'лям аль- Муваккиин», 2/177.

[2] Приложение всех усилий для вынесения шариатского решения..

[3] «Аль-Мусваддат», стр. 517.

чему? как так? Если он хочет успокоить себя, узнав довод, пусть спросит об этом в другом собрании или сначала примет фетву, а потом спросит»^[1]. Это потому, что он не сможет понять довод. Если же он скажет: *«Я не следую ничему, кроме доводов из Корана и Сунны»*, то это говорит о том, что он противоречит сам себе и следует своему незнанию Корана и Сунны. Следовательно, он будет противоречить словам Аллаха:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ الإسراء: ٣٦

Смысл: *«Не следуй тому, в чем у тебя нет знаний»* («Аль-Исра», аят 36).

Таким образом, мы видим отличие между ученым, который должен искать сильные доводы и следовать им, и тем, кто должен следовать за ученым. Из этого также следует, что имамы, которые велели людям руководствоваться доводами и запрещали следовать за другими, обращались к тем, кто обладает знанием Корана и Сунны. Так, аль-Музанни в предисловии к своему «Мухтасару» рассказал, что имам аш-Шафии запрещал следовать ему и другим. В разъяснение этого Ибн Каййим сказал:

“أما من قلد فيما ينزل به عالماً يتفق له على علمه . . . فمعدور؛ لأنه قد أدى ما عليه ، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله”

«А что касается того, кто в возникшем вопросе следует за ученым, чьи знания соответствуют данному вопросу, то на это у него есть уважительная причина, потому что он сделал то, что должен был сделать, и с вопросом также сделал то, что требовалось, из-за своего незнания. Ему необходимо следовать за

[1] «Аль-Мусваддат», стр. 554.

ученым в том вопросе, в котором он не разбирается»^[1]. В таком случае он будет следующим Корану и Сунне, но посредством того, за кем следует. Другое ему не дано, и Аллах не возлагает на человека то, что он не в состоянии сделать.

Затем он говорит:

“ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتيا في شرائع دين الله؟ فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلاً و رداً للقرآن”

«Однако можно ли такому человеку издавать фетвы в Шариате Аллаха? Если разрешить это тому, кто не знает основ [Шариата] и смысла [Корана и Сунны], из-за того, что он знаком с второстепенными вопросами, то это нужно разрешить и простым людям (авамам). Это и есть самое большое невежество и выступление против Корана».

Из этих двух выражений и того, что их связывает, становится ясно, что призыв руководствоваться доводами обращен к тем, кто имеет право давать фетвы. Другим же людям необходимо следовать за ученым в тех вопросах, в которых он не разбирается. Как сказал Всевышний Аллах:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

Смысл: *«Спросите у людей знающих, если сами не знаете»* («Ан-Нахль», аят 43). То есть спрашивайте обо всем, чего не знаете, как должен спрашивать тот, кто знает хадисы, которые он не способен понять. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

[1] «И'лям аль Муваккиин», 2/138.

« رب حامل فقه ليس بفقيه »

«Многие носители фикха не являются факихами»^[1]. Этот [носитель фикха, т.е. хадисов] не спрашивает ученых о хадисах, потому что сам знает эти хадисы, он спрашивает о фикхе (понимании).

Отрицающие мазхабы скажут: «Следовать за ученым обязательно тому, кто не видит ошибок у ученого, а тот, кто знает его ошибки и может доказать это, – как же он оставит доказательство и последует за ученым, если он знает, что этот ученый ошибся?»

Ответ сомневающимся будет следующим: этого человека нужно спросить, кто может найти ошибки у ученого и сказать, что правильным является другое мнение? Способен ли на это каждый, кто прочитал и запомнил довод? Или же это прерогатива того, кто понимает доводы, как сказал об этом Посланник Аллаха ﷺ? Если это прерогатива того, кто понимает доводы, то и прерогатива различать доводы в спорных вопросах также принадлежит ему. А тому, кто не может это сделать, не остается ничего другого, кроме как следовать за ученым. Мы скажем: вы правы, то действительно так. Но что делаете вы? Даже самый неграмотный из вас говорит: **«Я не следую никому, я следую лишь Корану и Сунне»**. Он даже этим не ограничивается, и каждого, кто ему противоречит, подозревает в приверженности к нововведениям, заблуждению и отступлении от Корана, Сунны и мазхаба саляфов.

[1] «Сунан» Абу Дауда, № 3660.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ОДНОМУ ИЗ МАЗХАБОВ ФАНАТИЗМОМ?

Безмазхабники говорят: *«Мы не отрицаем слова ученых, мы отрицаем фанатизм ученых, которые имея возможность следовать сильному доказательству, оставляют его и следуют мазхабу, в котором выросли. Мы также отрицаем фанатизм не ученых, за то, что придерживаются мазхаба одного ученого всю свою жизнь. Эти две вещи являются новшеством, которое не было во времена Саляфов».*

Ответ на это сомнение следующий: Ученый, который может выбрать сильный довод должен быть знающим Коран и Сунну, как сказал Имам Ахмад, а это великое дело. Вам кажется, что это легкая вещь, а они (ученые) считают большим делом, на которое способны только самые великие ученые. Их следование лишь мазхабу одного имама не является фанатизмом, а является боязнью сказать о религии Аллаха без уверенности. Это признание ответственности в знании Корана и Сунны, это также и понимание Корана и Сунны. А вы на самом деле, даже ваши ученые, придерживаетесь того, что сказали ученые вашего мазхаба. Они люди вашего мазхаба и вы не отходите от этого мазхаба. Так почему же ваше следование своему мазхабу истина, а следование других фанатизм? Вы утверждаете что понимание Корана и Сунны вашими учеными это есть сами Коран и Сунна, а понимание других ученых, пусть даже четырех имамов, не Коран и Сунна. Тот, кто противоречит вам также может утверждать, как и вы (т.е. что понимание их ученых это и есть Коран и Сунна, понимание противоречащих

что-то иное, но никак не Коран и Сунна. Прим. пер.). Однако это обман при взвешивании, которое, если слышит человек, не обладающий настоящим пониманием религии, приводит к его переходу на сторону ваших ученых и будут следовать этому как своему мазхабу. Это пропаганда подобная пропаганде политиков, бизнесменов и фанатов.

Затем вы утверждаете что то, чему следуете вы есть истина, а все остальное является заблуждением, нововведением и выходом из мазхаба Саляфов. На самом деле это не противоречит ничему кроме как вашему пониманию и пониманию ваших ученых.

Вы также утверждаете, что никто не лишен фанатизма, если не согласен с вашими учеными и шейхами, и что лишь следуя им человек, будет следующим Корану, Сунне и пути Саляфов. Следовательно, это именно вы являетесь мерилami знаний и Саляфов, вы выносите решения в их спорах, и лишь у вас есть право обвинять в заблуждении всех остальных, не разрешая своим последователям смотреть на доводы других, потому что для вас они являются новшеством и смотреть в книги содержащие новшества запрещено. Также [по вашему мнению] нужно бойкотировать их и тех, кто им следует и не иметь к ним никакого отношения. Разве не является ваш фанатизм сильнее, ведь, по мнению тех [кто следует мазхабам] противоречащие им не являются заблудшими и приверженцами нововведений?!

Допустим, вы оказались правы в том, чему следуете, хотя это знает лишь Аллах, а люди не знают, даже муджтахиды, когда следуют доводу. Пророк ﷺ сказал:

((وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا))

«Также, если ты осаждаешь крепость, и ее жители просят тебя подвергнуть их суду Аллаха и Его посланника, не делай так,

но подвергни их своему суду. Ибо, поистине, не знаешь ты — достигнешь ли верного суждения Аллаха и Его посланника»^[1]. Разве у вас есть право монополизировать правоту для себя?! Какая же разница между вами и другими людьми, которые следуют мазхабам?!

Разница между вами в том, что они признают свое следование мазхабам, а вы свое следование им называете следованием доводу, потому что вы думаете, что один лишь просмотр доводов приводимых вашими учеными и их мнение о том, что этот довод силен, вы становитесь следующими доводу, а не этим ученым.

[1] «Сахих» Муслима, №3261.

ЧТЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТЕМИ, КТО НЕ В СОСТОЯНИИ ИХ ПОНЯТЬ

Хадисы указывают на то, что одно чтение и просмотр доказательств (далилей) не значит понимание Корана и Сунны. Поистине Посланник Аллаха ﷺ сказал о тех, кто читает хадисы, но не способен понимать их:

((رب حامل فقه ليس بفقيه))

«Многие носители фикха не являются факихами (знакоками Шариата)»^[1]. Это ясно говорит о том, что не каждый носитель хадисов становится знатоком исламского права (фикха), т.е. не каждый мухаддис является факихом. Тем более не является факихом тот, кто не знает их наизусть, а просто читает. Это понятно из слов имама Ахмада^[2].

Также в книге «Аль-Мусваддат» передано от Абдулы ибн Ахмада (сына Имама Ахмада):

“سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين ، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف

[1] «Сунан» Абу Дауда, № 3660.

[2] В книге «Мусваддат фи усуль аль-Фикх» от имама Ахмада, в версии Юсуфа ибн Муса:

“لا يجوز الاختيار إلا للرجل عالم بالكتاب والسنة”

«Не разрешается выбирать [сильный довод] никому, кроме тех, кто знает Коран и Сунну» (стр. 515).

والمترك ، ولا الإسناد القوي من الضعيف ، فيجوز أن يعمل بما يشاء ، ويتخير ما أحب منها ، فيفتي به ويعمل به ؟ قال : لا يعمل به حتى يسأل ما يؤخذ به منها ، فيكون يعمل على أمر صحيح ، يسأل عن ذلك أهل العلم ”

«Я спросил у отца о человеке, у которого есть книги содержащие слова Посланника Аллаха ﷺ, разные мнения сподвижников и табинов, но у самого нет знаний, чтобы различать слабые и отвергнутые хадисы, сильные и слабые цепочки передатчиков, можно ли ему следовать любому из мнений, выбирать из них что пожелает и давать фетвы? Он (Имам Ахмад) ответил: "Он не имеет права следовать этому, пока не спросит, что берется из них, и не станет следовать правильному. Спрашивать это надо у людей знания"»^[1].

Это относительно того, кто прочитал из книг. Ему нельзя следовать этому, пока не спросит у людей знания о слабом и сильном доводе. Он должен продолжать спрашивать пока сам не станет знающим Коран и Сунну, который может самостоятельно их понимать. Если до этого он станет утверждать, что следует доводу, он будет следующим своему не знанию Корана и Сунны, потому что ранее мы рассказали хадис Посланника Аллаха ﷺ, в котором сказано:

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

«Кто скажет о Коране без знания, пусть приготовит себе место в аду»^[2].

[1] «Мусваддат фи усуль аль-Фихх» стр. 517.

[2] Передал Имам ат-Тирмизи, в «Сунан», глава «Толкование Корана от Посланника Аллаха ﷺ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МАЗХАБА?

А что касается их слов, в ответ на то, что ни в Коране ни в Сунне не сказано, чтобы спрашивали одного или много, или же чтобы каждый раз не спрашивали одного и того же, потому что Всевышний сказал:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

Смысл: «Спросите людей знающих, если сами не знаете» («Ан-Нахль», аят 43), то безмазхабники утверждают, что нельзя придерживаться мнения одного ученого, потому что это значит придерживаться мнения того, кто не защищен от ошибок. А [мы говорим,] разве когда мы задаем этот вопрос другому ученому, будет ли следующий ему следующим мнению, которое не может быть ошибочным, сколько бы людей не спросили?! Они утверждают такое, не следуя в этом доказательству, или словам, переданным от праведных предшественников, что это запрещено! Так как же утверждение этого [безмазхабника] будет путем Саляфов, при том, что ученик имама Малика, Абдуррахман ибн Касим сказал, что не спрашивал ни у кого, кроме как у Малика?! А они оба являются из числа Саляфов! Воистину, эти их (безмазхабников) слова они выдумали в последнее время. Если же задавать вопрос какому-нибудь ученому из их числа, то с этим они соглашаются, даже если будет это делать на протяжении многих лет, как сами и делают. Так является ли это следование безошибочному мнению?! Или это только им так можно, потому что то, что они понимают из Сунны это и есть Сунна, а то, что понимают другие что-то другое, но никак не Коран и Сунна, более того, противоречит Корану и Сунне?!

ВЕДУТ ЛИ К РАЗДЕЛЕНИЮ УММЫ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ МАЗХАБАМИ?

Противники мазхабов говорят: «Разногласия между мазхабами разделили умму на партии, а Всевышний Аллах сказал:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ الأنعام: ١٥٩

Смысл: *«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи религию свою и разделились на секты»* («Аль-Ан`ам», аят 159).

Также Всевышний Аллах сказал:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ آل عمران: ١٠٥

Смысл: *«Не будьте подобны тем, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения»* («Алю Имран», аят 105). Поэтому необходимо отказаться от мазхабов, чтобы сохранить единство уммы. Следовать мазхабам принуждают из политических соображений. Каждый правитель обязывал людей придерживаться определенного мазхаба, и это разделило общество на большие группы».

Мы приведем причину, по которой не принимаем софистику тех, кто отрицает мазхабы. Они приводят эти два аята не к месту. Эти священные аяты были ниспосланы совсем по другому поводу. В них ясно

говорится о недопустимости разделения и разногласий после явления истинных доказательств, которые прекращают разногласия. Это совсем другое, нежели разногласия в иджтихадах, и тому есть два доказательства.

Первое. Поистине, разногласия в иджтихадах существовали еще в первые три века, о которых Пророк ﷺ сказал:

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم”

«Лучшие из людей это мое поколение, затем те, которые после них, а затем следующие». А что касается того, кто призывает всех придерживаться того, что является правильным по его мнению, и утверждает, что это и есть мнение саляфов, то он противоречит тому, в чем были согласны саляфы.

Человек, который призывает к этому, желает привести умму к единству в вопросах фикха, т.е. сделать то, чего не смогли сделать саляфы и на что они не обращали внимания. Если между саляфами при всей обширности их знаний и богобоязненности были разногласия в этих вопросах, реально ли нам прийти к единому мнению при наших несущественных знаниях и богобоязненности [по сравнению с ними]? Не будут ли наши разногласия еще сильнее? Вы сами видите, к чему приводит этот призыв – к единству уммы или ее раздроблению и борьбе друг с другом вплоть до кровопролития, как это происходит сегодня на наших глазах!

Второе. У Ибн Таймийи спросили, можно ли совершать намаз друг за другом тем, кто придерживается разных мазхабов. Он ответил:

فقال في الفتاوى « ٣٧٤/٢٣ » : “نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض ، كما كان الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان ، ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض ، مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي

بعضهم خلف بعض ،ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال ، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ، ومنهم من لا يقرأها . . . ومنهم من يقنت في الفجر ، ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ، ومنهم من لا يتوضأ ، ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ، ومنهم من لا يتوضأ . . . ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض ”

«Да, разрешается им совершать намаз друг за другом, как совершали сподвижники и те, кто следует им, а также четыре имама после них. Они совершали друг за другом намаз, при том что между ними были разногласия в упомянутых и других вопросах. Никто из саляфов не говорил, что нельзя совершать намаз за другими, а кто отрицает это, тот заблудший приверженец нововведений, противоречащий Корану, Сунне и единогласному мнению имамов из числа саляфов. Среди сподвижников и их последователей были читающие басмалу и не читающие ее, были те, кто читал кунут в утреннем намазе, и те, кто не читал, кто обновлял омовение после кровопускания, выхода крови и гноя и кто не обновлял, кто обновлял омовение из-за прикосновения к противоположному полу с возделением и кто не делал этого. При всем этом они совершали намаз друг за другом» (Маджму аль-Фатава. Т. 23. С. 374).

Кто утверждает, что это нововведение, тот опровергает слова Пророка ﷺ:

« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » صحيحه البخاري برقم : « ٧٣٥٢ »
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه

«Если судья примет решение по своему иджтихаду и ошибется, ему будет одно вознаграждение»^[1]. Всевышний Аллах не вознаграж-

[1] «Сахих» Бухари, № 7352.

дает за нововведение. Тот, кто вводит недозволенные новшества, будет подвергнут мучительному наказанию, как сказал Всевышний Аллах:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ البقرة: ٧

Смысл: «*И им великое наказание*» («Аль-Бакара», аят 7).

А те два аята [приведенные выше,] повествуют о тех, кто противится ясным доказательствам, а не о тех, чьи разногласия касаются иносказательных хадисов и аятов, их понимания. Между этими двумя понятиями огромная разница, они даже не сопоставимы друг с другом.

Отсюда становится ясно, что намаз за людьми, совершающими та-вассуль посредством Пророка ﷺ после его перехода в иной мир, действителен. Потому что они в этом вопросе следуют за имамом истинного пути – Ахмадом ибн Ханбалом, да будет милостив к нему Аллах, прав он в своем иджитхаде или ошибся. А тот, кто говорит, что намаз за ними недействителен, тот противоречит имамам истинного пути.

Теперь что касается вопроса о том, что следовать мазхабам при-нуждают по политическим соображениям. Распространение этих мазхабов было обусловлено тем, что нашлись ученые, которые обучали людей этим мазхабам. Но скажите, каким образом вы распространили отрицание мазхабов? Разве вы не обязали отказаться от них везде, где вы верховодите? Вы запретили обучать людей мазхабам, назначили учителями своих ученых и стали вредить тем, кто не следует вашей методике. Вы изгнали их из всех городов, которые подвластны вам. Вы напрасно подозреваете людей в том, в чем погрязли вы сами.

КАКИМ БЫЛ МАЗХАБ УЧЕНЫХ-ХАДИСОВЕДОВ (АХЛЮ-ЛЬ-ХАДИС)?

Противники мазхабов часто говорят: «Почему вы оставляете мазхаб ахлю-ль-хадис и следуете мазхабам факихов? Все ученые фикха фанатичны в своем следовании мазхабам, а ахлю-ль-хадис фанатично следуют хадисам Посланника Аллаха ﷺ».

Воистину, это неправильный вывод. Поистине, имамы четырех мазхабов были из числа ахлю-ль-хадис, и большинство ученых-хадисоведов (мухаддисов) следуют одному из четырех мазхабов. Имам Малик, имам Ахмад, имам аш-Шафии были в свое время имамами ахлю-ль-хадис. Не было в хадисоведении подобных им. Более того, имама аш-Шафии называли **помощником Сунны**. А помощником Сунны невозможно быть без глубокого знания ее. Если бы он собирал хадисы не иначе, как долгое время находясь рядом с двумя имамами, Маликом и Суфьяном ибн Уейной, и получая знания хадисов только у них, все равно он бы знал огромное число хадисов. А что касается имама Абу Ханифы, то [в доказательство] его следования хадисам достаточно привести разъяснения имама мухаддисов Абу Джа`фара ат-Тахави о соответствии хадисам ханафитского фикха.

А что касается известности его как «ахлю-р-ра'йи»^[1], то это по двум причинам:

[1] Ахлю-р-ра'йи – ученые-муджтахиды, которые вывели множество решений из Корана и Сунны, при этом крепко придерживаясь Сунны. Такой подход был больше распространен в Ираке.

Во-первых, из-за его глубоких познаний и тонкого понимания Сунны и проведения аналогии (кияса) с ней.

Во-вторых, из-за того, что он больше всех ссылался на сподвижника Абдуллаха ибн Масуда, который избегал рассказывать хадисы от Посланника Аллаха ﷺ, боясь, что ошибется в передаче хадиса. Потому что, если он ошибется в фикхе, люди смогут его опровергнуть, а если ошибется в передаче от Пророка ﷺ, то его рассказ люди будут передавать друг другу, и эта ошибка будет существовать долго.

Ученые детально разъяснили позиции имама Абу Ханифы в специальных книгах, и каждый может убедиться в его бережном отношении к Сунне Пророка ﷺ и следовании ей. Известно, что он отдавал предпочтение даже слабому хадису перед киясом, в отличие от того, что приписывают ему его противники.

А что касается тех, кто нападает на мазхабы четырех имамов и говорит о защите благородных хадисов, то в их книгах отчетливо видно их фанатичное следование ученым, которых они любят. Они называют слабым все, что противоречит мнению этих ученых, даже если это достоверно, и называют достоверным все, что те утверждают, даже если их мнение слабое, и при этом говорят, что фанатично следуют лишь хадисам. На самом деле это не соответствует действительности.

ЗАМЕНЯЕТ ЛИ СЛЕДОВАНИЕ МАЗХАБАМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Наконец, осталось самое сильное обвинение, выдвинутое противниками мазхабов против остальных мусульман, которые не следуют за ними и не считают их своими предводителями. Они говорят: «Всевышний Аллах обязал нас повиноваться Ему и Его Посланнику ﷺ, а вы вместо повиновения Аллаху и Его Посланнику подчинились имамам. Если бы это было дозволено, то сподвижники более достойны того, чтобы повиноваться им, чем четыре имама и другие алимы».

Ответ будет следующим:

Эти четыре имама не заменяют нам Аллаха и Его Посланника ﷺ. Их книги не соперничают с Книгой Аллаха и Сунной Его Посланника ﷺ, а являются толкованием их. Они разъясняют и помогают желающим понять Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника ﷺ.

Также эти имамы не заменяют нам сподвижников и не соперничают с ними. Но сподвижники не писали книги, не составляли фикх, кроме как по тем вопросам, которые возникали в те времена, и не было такого, чтобы каждый сподвижник рассматривал любые вопросы. Тот, кто желает следовать за ними, может сделать это не иначе, как собрав все их высказывания. Именно это и сделали четыре имама-муджтахиды и им подобные.

Что же сделали имамы? Они собрали разные высказывания сподвижников, табиинов, разъясняющие Коран и Сунну, и последовали тому, в чем они были единогласны. А в тех вопросах, по которым

были разногласия, отдали предпочтение тому, что больше соответствовало Корану и Сунне, в соответствии с правилами передачи хадисов и правилами фикха, которые они знали. Так же как среди самих сподвижников, между имамами тоже возникли разногласия по поводу того, какому мнению отдать предпочтение.

Имамы послужили распространению знаний сподвижников и табиinov. Вся умма выбрала этих имамов и следует за ними лишь потому, что они служили Корану, Сунне и придерживались понимания сподвижников, да будет доволен ими Аллах. А что касается отказа от их понимания, то это небрежность по отношению к Корану и Сунне.

Тот, кто выбрал одного имама, не отрицает другого.

Если спросят: *«Почему вы ограничились этими четырьмя мазхабами, тогда как имамов, делавших иджтихад, во времена саляфов было больше?»*

Ответ будет следующим:

Воистину, эту умму облагодетельствовали, предоставив выбор в вопросах, по которым есть разные мнения ученых, и не обязав [всех] следовать одному мнению. И выбор одного мнения не является умалением достоинства других имамов, потому что умма увидела, как они сделали все возможное, чтобы собрать высказывания сподвижников и табиinov, в которых разъяснялось их понимание религии. Они (имамы) утвердили, что подтверждено [доводами], отказались от того, что не подтверждено, и разъяснили все это. Также увидела умма, как они согласовывали то, что возможно согласовать, и при выборе более сильного мнения руководствовались надежным мерилom. Умма признала их лучшими среди их современников в плане следования знаниям и богобоязненности, увидев, что большинство ученых их времени и последующих веков следуют за ними. Умма увидела, что их мазхабы внесли большой вклад в обучение и преподавание, в исследования и рассмотрение того, какие решения более примени-

мы в разных жизненных обстоятельствах. Это действительно так и есть, и об этом знают все ученые, даже если и не знают другие люди. Следовательно, кто хочет обойтись без них, тот желает испортить это великое, обширное научное наследие, которое собрали и утвердили четыре имама, а также их ученики, изучавшие и пересматривавшие его. Причем, эти ученики были знающими людьми.

А что касается того, чтобы разрешить ученым и им подобным или обычным людям говорить о фикхе и выбирать из него, что пожелают, без достижения степени, позволяющей это, не зная правил понимания доказательств, то это приведет к игре с аятами Корана и хадисами Пророка ﷺ и порче всей религии. Да убережет от этого Аллах. Это и есть тот мост, пройдя через который, человек начинает считать свои прихоти религией или теряет религию вообще.

Всевышний Аллах направляет по истинному пути кого пожелает.

Источник: <http://www.dralzain.com/Book.aspx?SectionID=4&RefID=17>

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЛЕДУЮТ МАЗХАБАМ, ОСТАВИВ ПУТЬ САЛЯФУ САЛИХИНОВ?

Ответ: Я начинаю Именем Аллаха. Вся хвала принадлежит Аллаху, да пребудет благословение и приветствие над Посланником Аллаха (ссаллялаху алейхи вассалям) его семейством и сподвижникам! Да направит Аллах нас всех на то, что Он любит и чем Он будет доволен!

Ни один из четырёх имамов мазхаба не сошёл с пути саляфу салихинов ни в малом, ни в большом. И тут мы поймём истинный смысл этого. У четырёх имамов мазхаба есть правило, с которым были согласны сподвижники и табиины, которого нужно придерживаться. Среди них были разногласия, поскольку они выбирали более сильный довод согласно их пониманию, в этом для них были общие правила.

Имам Абу-Ханифа (да будет доволен им Аллах) в большинстве следовал словам нашего господина Али (да будет доволен им Аллах) из-за его высокой степени в знаниях и множество достоинств в этом. А также сам Пророк (салляллаху аляйхи вассалям) восхвалял его, делая акцент на его знаниях. Также в большинстве он следовал словам Абдуллы ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), его также восхвалял Пророк Мухаммад (салляллаху аляйхи вассалям), сказав:

قَالَ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدَّقُوهُ

«Что бы вам ни рассказал ибн Масуд, считайте это правдой» (Ахмад, № 23467) Эти сподвижники распространяли свои знания в Ираке.

Имам Малик (да будет доволен им Аллах) в большинстве следовал словам Умара ибн аль-Хатаба (да будет доволен им Аллах) и словам его сына Абдуллы, затем словам Саида ибн Мусайба из табиинов. Словам Умара он следовал потому, что Умар советовался всё время. Когда он давал фетву, он советовался с группой сподвижников. Что касается причины следования словам Абдуллы ибн Умара, то он давал фетвы среди сподвижников в течение сорока лет. Они знали его фетвы и не противоречили. А противоречить ему в фетве не значит противоречить ему самому, смысл в том, что у них (сподвижников) есть право делать иджтихад и они понимали то, что было непонятым. Что касается Саида ибн Мусайба, то он был из взрослых табиинов, которые получали знания от взрослых сподвижников, он давал фетвы при их жизни и поэтому есть большая уверенность в достоверности фетвы.

Имам аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) не придерживался определённого правила в перевешивании одного слова над другим, считая его более правильным. Он считал более правильными те слова сподвижников табиинов, которые были наиболее близкими определённому доводу в каждом вопросе и не противоречил им.

Имам Ахмад ибн Ханбал (имам ахлу сунны в его время) в первую очередь заботился о том, чтоб его современники следовали словам саляфов. В каждом вопросе он давал фетву одного из саляфов, которую он считал более актуальной в это время. Ему очень не нравилось давать фетву тем, что не пришло от трёх перечисленных имамов. Тому, кто с ним советовался, как дать фетву, он говорил: **«Не давай фетву по вопросу, в котором нет для тебя имама, если не найдёшь слова саляфов для вопроса, то давай фетву согласно слову аш-Шафии. После всего этого если не найдёте слово саляфа в каком-либо во-**

просе, сделайте ижтихад согласно правилам ижтихада. Это естественная вещь - делать ижтихад, если нет слова саляфа».

Не стоит забывать, что все четыре имама были саляфами. Абу-Ханифа (да будет доволен им Аллах) встречался с некоторыми сподвижниками. Он был из больших учеников табиинов. Имам Малик - из больших учеников табиинов. Аш-Шафии - из малых учеников табиинов. Имам Ахмад - из последующей группы.

Первые три имама жили первых трех поколениях, которых восхвалял Пророк Мухаммад (салляллаху аляйхи васаллям). Имам Ахмад из четвёртого поколения. Это век в некоторых риваятах (версиях) упоминают вместе с третьим, восхваляя его. Все они (да будет доволен ими Аллах) являются саляфами. Следование мазхабам, их словам - это следование саляфам. Четыре имама ничего не добавляли в слова саляфов, кроме как в некоторых вопросах, по которым саляфы ничего не говорили. Разногласия, которые есть между четырьмя имамами, основаны на разногласии их учителей, т.е. сподвижников, табиинов. Для каждого имама был свой путь, каждый считал более правильным слово своих учителей (сподвижников, табиинов). Один имам считал более правильным слово одного сподвижника, другой - слово другого сподвижника. Народ выбрал следование им, доверяя им их знаниям. Следование мазхабам и есть следование саляфам. Аллах лучше знает.

Источник: <http://dralzain.com/Article.aspx?SectionID=2&RefID=148>

СОДЕРЖАНИЕ

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ	3
ОТРИЦАНИЕ МАЗХАБОВ – МОСТ, ВЕДУЩИЙ К БЕЗВЕРИЮ	4
ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ИХ ОСОБЕННОСТЬ	4
ПОЯВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ОТРИЦАЮЩИХ МАЗХАБЫ	7
НА ЧЕМ СХОДИТСЯ МНЕНИЕ ВСЕХ САЛЯФОВ?	8
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СИЛЬНЫЕ ДОВОДЫ МАЗХАБОМ САЛЯФОВ?	11
КТО МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ ИЗ ДОВОДОВ?	13
ОБЯЗАННОСТИ ТОГО, КТО НЕ ДОСТИГ УРОВНЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ЕМУ ВЫБИРАТЬ СИЛЬНОЕ МНЕНИЕ	14
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ОДНОМУ ИЗ МАЗХАБОВ ФАНАТИЗМОМ?	19
ЧТЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТЕМИ, КТО НЕ В СОСТОЯНИИ ИХ ПОНЯТЬ	22
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МАЗХАБА?	24
ВЕДУТ ЛИ К РАЗДЕЛЕНИЮ УММЫ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ МАЗХАБАМИ?	25
КАКИМ БЫЛ МАЗХАБ УЧЕНЫХ-ХАДИСОВЕДОВ (АХЛЮ-ЛЬ-ХАДИС)?	29
ЗАМЕНЯЕТ ЛИ СЛЕДОВАНИЕ МАЗХАБАМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?	31
ПОЧЕМУ ЛЮДИ СЛЕДУЮТ МАЗХАБАМ, ОСТАВИВ ПУТЬ САЛЯФУ САЛИХИНОВ? ...	34
СОДЕРЖАНИЕ	37

Уважаемые братья и сёстры!

Мы приглашаем вас посетить исламский медиа-портал:

www.ahlusunna.tv

На нашем сайте вы найдете переводы лекций и проповедей ученых Ахлю-Сунна валь-Джама'а с арабского и английского языков по таким исламским наукам, как акыда, фикх, хадис, тасаввуф, сира, а также многое другое.