

Сторонники самостоятельного суждения (ра`й) в Исламском праве

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первый ассистент кафедры исламского права при нашем факультете, а также выпускник нашего факультета уважаемый М.Эсад Кылычер является первым среди выпускников, кто получил степень доктора. Произведение под названием «Сторонники самостоятельного суждения в исламском праве» было частью его докторской диссертации, которую на этот раз он решил представить широкой аудитории. Находя это решение весьма удачным, я счел приятным долгом написать предисловие к этому произведению. Я горжусь тем, что доктор Кылычер является моим бывшим учеником и сейчас работает на кафедре, руководителем которой я являюсь. Для меня особое удовольствие доставляет то, что я могу сделать хоть какой-то незначительный вклад в научную и исламскую формацию. Благодаря его статьям в журнале нашего факультета, а также в некоторых других исламских журналах, он стал известен кругу исламских теологов.

Сделав введение в исследование по теме «Важное место сторонников ра`йа в истории исламского права», автор изучил четыре периода истории ра`йа (собственного независимого мнения или суждения законоведа) в исламском праве.

Первый и второй периоды истории ра`йа относятся ко времени Пророка и его сподвижников (сахаб), третий период – ра`й эпохи последователей сподвижников (табиинов). Касательно этого было освещено отношение хариджитов и шиитов к ра`йу. Наконец, в четвертом периоде был изучен ра`й эпохи имамов-муджтахидов. Большое место уделено последней главе, особенно Абу Ханифе. Однако, кроме Абу Ханифы, предметом внимания стали позиции других имамов-муджтахидов относительно ра`йа. Например, Ибн Аби Лайла, Малик ибн Анас, аш-Шафи`и, Ахмад ибн Ханбал, ал-Авза`и и Абу Дауд аз-Захири. Произведение завершается лаконичной главой. В конце приведен перечень использованной литературы.

В своем произведении доктор Кылычер подкрепил многочисленными примерами представленные им мысли и идеи. Ошибочные выводы, сделанные относительно позиции некоторых имамов к ра`йу, были подкорректированы самим автором. В результате исследования и анализа было обнаружено

совершенное владение автором знанием данной темы. Четкость изъяснений и соблюдение системности исследования дали произведению серьезную научную направленность.

Успех доктора М.Эсада Кылычера дает читателям сильную надежду на то, что в будущем он представит ценные и глубокие по содержанию произведения.

**Мухаммед Таййиб Окич,
профессор кафедры**

тафсира, хадиса и исламского права
теологического факультета университета Анкары

21 Ша‘бан 1380 г. х.

7 февраля 1961 г.

Анкара.

ВВЕДЕНИЕ

Положения фикха (исламского права) были приняты для упорядочения исламского общества и личной жизни. Жизненные истечения, которые мы называем событиями, меняются от региона к региону, и особо разветвляются в смене эпох. В таком положении ввиду невозможности охватить безграничные события ограниченными предписаниями, возникает потребность во включении мыслительной деятельности человека, правовом суждении и заключении вывода.*

В первом веке хиджры было мало хадисов, из которых извлекались положения, и поэтому их не хватало для урегулирования общественных отношений и издания законов. Когда хадисы категории «мавду'», «да'иф», «гариб» [разновидности недостоверных хадисов] не принимались, то приходилось основываться на этот малочисленный материал хадисов. Предпосылкой становления структуры фикха стал метод *истинтадж* (заключение/вывод). Именно этот малочисленный материал, который должен был стать основанием, вызвал потребность в иджтихаде. Эту процедуру исполняли исламские ученые, которых называли «асхаб ар-ра'й» или «ахл ар-ра'й». В работе под названием «Сторонники самостоятельного суждения (ра'й) в исламском праве» мы постараемся объяснить, как образовался этот вышеупомянутый метод, и проследить его историческое развитие, начиная с эпохи Пророка (саллаллаху `алай-хи ва-саллам) до эпохи имамов-муджтахидов. А также увидим, как после возникновения школ фикха в Медине и Куфе, ра'й и иджтихад стали источниками "усул ал-фикх" (науки о принципах и методах исламского права) наряду с Кораном, Сунной и иджма'.

Исследуя данную тему, мы разделили историю на четыре эпохи:

- I) Ра'й в эпоху Пророка (с)
- II) Ра'й в эпоху сахабов
- III) Ра'й в эпоху табиinov. Так как исторически шел переход к эпохе имамов-муджтахидов, в конце этой главы

* Ибн Рушд, «Бидайат ал-муджтахид ва нихайат ал-муктасид», Египет, 1371/1952, I. 3.

приводятся ра'й и мысли исламских течений хариджитов и шиитов относительно фикха и источников фикха.

IV) Эпоха имамов-муджтахидов. Уделяя большое место Абу Ханифе и его ра'йу, как имаму сторонников ра'я, что является нашей темой, мы постарались определить его мазхаб в фикхе, его оценку на события и метод обоснования для вынесенных им положений. Затем мы постарались выяснить, как после Абу Ханифы такие известные его ученики как Абу Йусуф и имам Мухаммад, которые прилагали все усилия для развития учения его мазхаба и его распространения, служили исламскому фикху и куфийской школе. Далее мы затронули тему шариатских уловок, связанных с Абу Ханифой и исламским фикхом. В то время, когда Абу Ханифа еще не придерживался метода ра'я и кийаса в иджитхаде, некоторые факихи уже использовали метод кийаса. Однако, из-за непродолжительности развития учения их учениками и последователями, как это было в других школах, их мазхабы не получили продолжения. Ибн Аби Лайла и Ибн Шубрума являются одними из этих ученых. Другой ученый ал-Авза`и был современником Абу Ханифы. Ал-Авза`и был имамом жителей Шама, чей мазхаб через некоторое время тоже прервался. После рассмотрения отношения имамов мазхабов к ра'йу, чьи последователи имеются и сегодня, т.е. имама Малика, аш-Шафи`и и Ахмада ибн Ханбалы, мы сделали попытку объяснить основы мазхаба Дауда аз-Захири, который отверг кийас. Мы не стали рассматривать мазхаб известного муфассира и историка Ибн Джарир ат-Табари, ввиду его незначительного отличия от мазхаба и методов аш-Шафи`и.

ГЛАВА I ИДЖТИХАД ПРОРОКА (с)

1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕНА ПРОРОКА (с)

Если изучить эпоху жизни Пророка (с) и возникновения Ислама, то мы увидим, что первый источник исламского законодательства восходит к вахьи (божественное откровение). Что касается второго источника, то это ра'й и иджтихад Пророка (с), которые мы можем приравнять к вахьи, потому как переданы от Аллаха. Они являются основными положениями. Так как Пророку (с) не свойственно ошибаться, они являются основами, как бы утвержденными вахьи.

В этот период мы обнаруживаем, что третьим источником является обычное право (урф) арабов. В то время это обычное право было в силе и считалось авторитетным в Мекке, Медине и их окрестностях. Ислам почерпнул для себя то, что не противоречит его основам, а то, что противоречит – отверг. Ту часть обычного права, которая была принята (т.е. утверждена путем ниспослания) Исламом, мы можем отнести к вахьи, так как еще действовал принцип вахьи.¹

Первичный источник вахьи был ниспослан Пророку (с), или иными словами Господь вдохнул в Его сердце, либо по-другому эти основы были восприняты через их рождение в сердце Пророка. Следовательно, в эту эпоху мы видим три источника законодательства: (1) общепризнанное арабское право, (2) иджтихад и ра'й Пророка (с) и (3) вахьи, ниспосланное Аллахом.

Несмотря на то, что, в действительности, установителем положений является Всевышний Аллах, с точки зрения их донесения и иджтихада законодателем считается Пророк (с). В сущности, изложение и установление закона – от Аллаха, а после Пророка (с) осмысление и их предание гласности возлагается на муджтахидов. В плане обязательности действий все положения закона одинаковы. Поэтому в различные эпохи исламского права они считались религиозными, божественными и священными.

¹ Доктор `Али Хасан `Абд ал-Кадир, «Назра `амма фи тарих ал-фикх ал-ислами», Египет, 1956 г., стр. 53.

2. О ТОМ, КАК ПРОРОК (с) ЗАПРЕТИЛ СВОИМ СПОДВИЖНИКАМ ОБСУЖДАТЬ ТО, О ЧЕМ НЕ СООБЩАЛОСЬ В ОТКРОВЕНИИ

Посланник Аллаха (с) запрещал сахабам обсуждать вещи, о которых ничего не сказано Аллахом. У Бухари и Муслима приводятся следующие слова Пророка (с): «Оставляйте меня в покое, пока я вас оставляю в покое. Народы, которые были до вас, были уничтожены, так как задавали слишком много вопросов пророкам и тем самым отдалялись от них. Воздерживайтесь от того, чего я вам запрещаю, и изо всех сил старайтесь исполнять то, что я вам приказываю».¹

Однажды Пророк (с) встал, на его лице выразалось раздражение, и сказал: «Кроме того, о чем я вам сообщил, ничего не спрашивайте». Один человек встал и спросил: «Кто мой отец?» На это он ответил: «Твой отец – Хузафа». В этих двух главах были и другие предания. Относительно сынов Израилевых, которые спрашивали о качествах коровы, Ибн `Аббас сказал: «Если бы они просто принесли в жертву корову, это было бы достаточно. Однако они стали задавать вопросы, и Аллах усложнил качества коровы. Одно здесь ясно: их вопросы были абсолютно бесполезны».²

3. ХАДИСЫ О ДЕЯНИЯХ СОГЛАСНО РА'ЙУ

По преданию Абу Хурайры Пророк (с) сказал: «Эта нация долгий период будет совершать деяния согласно Книге Аллаха, затем долгий период будут совершать деяния согласно Сунне Посланника Аллаха, затем будут совершать деяния согласно ра'йу, и именно тогда сойдутся с пути».³

По преданию `Ауфа ибн Малика Пророк (с) сказал: «Моя нация разделится на семьдесят с лишним партий. Большинство из них будет испытанием для нации. Они являются таким обществом, которое будет сопоставлять свои деяния согласно ра'йу. И то, что Аллах запретил, сделают дозволенным, а то, что

¹ Ахмад ад-Дихлави, «Ал-инсаф фи байан асбаб ал-ихтилаф», Египет, стр. 3 – 4.

² Абу Исхак аш-Шатиби, «Китаб ал-мувафакат», Тунис, 1302 г., стр. 17 – 18.

³ ал-Харави, «Замм ал-калам» (рукопись), библиотека факультета теологии университета Анкары, № 7614, том I, стр. 59 – 60.

Аллах дозволил, сделают запретным».²

По преданию Анаса ибн Малика Пророк (с) сказал: «Тот, кто управляет согласно ра'йу, все равно, что обвиняет [в несостоятельности] мое пророчество».³

По преданию Джабира ибн `Абдуллы Пророк (с) сказал: «Тот, кто высказывается по поводу религии согласно ра'йу, тот обвиняет религию».⁴

По преданию Ибн `Умара Пророк (с) сказал: «Убейте того, кто издаст положение (хукм) согласно ра'йу».⁵

Здесь следует знать, что речь идет о положениях, необоснованных Кораном и Сунной. А иначе ведь даже сахабы совершали действия согласно ра'йу и иджтихаду, когда не могли найти ответа в Коране и Сунне.⁶

По преданию `Аишы в одном хадисе говорится: «Когда Пророк (с) что-либо не знал, он не прибегал к ра'йу».⁷ Естественно, что сахабы, которые во всем подражали Пророку (с), не могли прибегнуть к ра'йу.

Пророк (с) воспитывал своих сподвижников как религиозных ученых, учил их умению находить правильные решения. Шестеро сподвижников выносили заключения даже при жизни Пророка (с). После смерти Пророка (с) остальные сподвижники продолжали изучать фикх у этих шестерых. У этих факихов было много учеников из среды сахабов и табиinov, которые давали фетву.⁸

4. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОРОКА (с) ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕРШЕНИЯ ИДЖТИХАДА И ГРАНИЦЫ ИДЖТИХАДА

Многие аш`ариты и му`тазилиты считают, что "Пророк (с) не имел права заниматься иджтихадом в вопросах законодательства, но имел права иджтихада в делах религии и делах военных, с той лишь оговоркой, что решения не будут считаться законами". Ал-

² «Замм ал-калам», стр. 60.

³ Там же, стр. 60.

⁴ Там же, стр. 60.

⁵ Там же, стр. 60.

⁶ "Ал-инсаф фи асбаб ал-ихтилаф", стр.8, Muhammed Seyyid "Usulü Fıkıh", İstanbul, cilt. I, s.21; "Замм ал-калам", т. I, стр.72 а. б.

⁷ "Замм ал-калам", т. I, стр. 81 а.

⁸ Мухаммад Захид ал-Кавсари, "Макалат ал-Кавсари", Египет, 1372 г., стр. 129.

Джуббаи сказал, что Пророк (с) мог пользоваться иджтихадом лишь в вопросах военных.⁴ Имам аш-Шафи`и трактует аят: "Аллах отменяет то, что пожелает из религиозных законов и знамений, и заменяет их другими, которые утверждает"⁵ следующим образом: "Некоторые ученые сказали, что в этом аяте есть указание на признание прав Пророка (с) издавать по своему усмотрению положения по вопросам, решения о которых еще не посланы Книгой".⁶

Ад-Дабуси в своем произведении под названием "Таквим усул ал-фикх" в главе о законодательстве Пророка (с) путем ра`йа говорит следующее: "Некоторые ученые сказали, что "Пророк (с) может издавать положения только путем откровений и вдохновений", другие же сказали, что "может издавать положения и путем откровений, и путем ра`йа". По-нашему правильное будет так: "поначалу нельзя было излагать положения закона путем ра`йа, однако, когда откровения по возникшему случаю уже не ждали, то совершать деяния согласно ра`йу становилось правомерным". Первая группа ученых в качестве аргумента приводят следующие аяты: "Он не провозглашает вам Коран от себя по своей прихоти. Этому Откровению Мухаммада научил ангел могучей силы".⁷ А также высказывают аят: "Скажи им: "Я не могу изменить его или заменить что-либо в нем по своей воле и не имею на это право".⁸ Ведь это не допустимо, чтобы Пророк (с) противоречил установленным положениям. Если бы он устанавливал положения путем ра`йа, то не было бы уверенности в возможности совершения там ошибок, и противоречие было бы допустимым. Как это допустимо в главе о войнах и отношениях. Во время битвы при Бадре Пророк (с) хотел дислоцироваться на месте, отдаленном от воды. Тогда сподвижник по имени ал-Хаббаб ибн ал-Мунзир спросил Пророка (с) о том, был ли это его ра`й или вахьи. На это Пророк (с) ответил, что это его ра`й. Ал-Хаббаб сказал: "Я считаю, надо спуститься к воде". Так и

⁴ `Абд ал-Джалил `Иса Абу ан-Наср, "Иджтихад ар-Расул", Каир, 1369/1950, стр. 46.

⁵ Сура "Ра`д" ("Гром").

⁶ Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи`и, "Ар-рисала", Египет, 1358/1940, стр. 107.

⁷ Сура "Звезда", аяты 3 – 4.

⁸ Сура "Йунус", аят 15.

поступили.⁴ В этом случае Пророк (с) отказался от своего предложения, и последовал ра'йу сподвижника.

Пророк (с) назначил сподвижника по имени Му'аз ибн Джабали судьей в Йемене и спросил о том, как он будет управлять, на что он ответил: "Книгой Аллаха, Сунной Пророка, а в случаях, о которых в них не будет ясного изложения, буду управлять путем ра'я. Тогда Пророк (с), удовлетворившись ответом, сказал: "Слава Аллаху, что наделил посла Пророка тем, от чего Пророк доволен".⁵ Этот случай показывает согласие Пророка (с) по поводу того, что ясного изложения в Книге и Сунне может не оказаться, и это оправдывает положения, принятые сподвижниками путем кийаса и иджтихада. Далее, говоря о границах правомерности использования ра'я сахабами, мы еще будем приводить подобные примеры. Здесь мы больше уделим внимания на формы проявления ра'я и иджтихада Пророка (с). В подобных случаях ясно, что Пророк (с) выступает обычным человеком. И как результат, иногда он сам делал поправки в своем иджтихаде, иногда ниспосланный аят поправлял его, а иногда последующие события выявляли противоположное.

Пророк (с) однажды высказал мнение о том, что часть иудеев уподобилась крысам, другая обезьянам и свиньям и живут подобно им. Однако ниспосланный аят сделал поправку. Пророк (с) вновь изъяснил это событие следующим образом: после того, как они превратились в животных, они были уничтожены в течение трех дней, не успев дать потомство.⁶

Когда Пророка (с) спросили, куда попадут дети многобожников, он категорически ответил: "Они последуют за своими отцами". Но в хадисах от Муслима, Ахмада ибн Ханбала и ан-Насаи сообщается, что дети многобожников рождаются мусульманами и затем попадают в рай: "Каждый рождается в естестве, дабы язык (внутренний голос – пер.) сам сообщил".⁷

⁴ `Абдулла ибн `Умар ад-Дабуси, "Таквиму усул ал-фикх" (рукопись), Стамбул, библиот. Кёпрюлю, № II : 71, стр. 169.

⁵ Ибн ал-Кайим ал-Джавзийя, "И`лам ал-муваккин `ан рабб ал-`аламин", Египет, 1326 г., т. I, 242 – 243; Абу Дауд, "Ас-сунан", Египет 1371/1952 г., II, 272.

⁶ "Иджтихад ар-Расул", стр. 60 – 63.

⁷ "Иджтихад ар-Расул", с. 63-64, "Сахих Муслим", Египет, 1955 г., IV. с. 2048-2049.

Одно из этих двух изложений о детях многобожников было принято путем иджтихада и обнародовано. То, что умершие дети многобожников попадут в рай, подтвердилось со стороны Аллаха. Исламские ученые, опираясь на священный аят: "Мы не накажем, пока не пошлем посланника", не склоняются к ра'йу о том, что умершие дети многобожников последуют за своими отцами.²

По хадису, соответствующему условию достоверности иснада (цепи передачи хадиса) Ахмада ибн Ханбала и ал-Бухари, от `Аишы передают следующее: «На службе у `Аишы была одна иудейка. `Аиша не очень благосклонно относилась к ней. Но однажды иудейка ей сказала: "Да упасет тебя Аллах от наказания в могиле!" `Аиша спросила Пророка (с): "О, Посланник Аллаха, разве есть наказание в могиле?" На что Он ответил: "Иудеи солгали, нет наказания кроме Судного дня"». ³ Однако согласно другому преданию, Пророк (с) указывает на существование мучений в могиле. Муслим передает от `Аишы: "После этого Пророк (с) приказал: "О, `Аиша, знаешь ли ты? Мне ниспослано о вашем испытании в могиле". `Аиша сказала: "После этого я каждый раз слышала, как он просил убежища у Аллаха от наказания в могиле".⁴ Опять же здесь иджтихад Пророка (с) подтвердился откровением от Аллаха.

На дозволенность иджтихада Пророка (с) указывает следующий хадис от Муслима: `Аиша передает от Джудамы бинт Вахб ал-Асадия: "Я слышала, что Пророк (с) говорил: "Я хотел запретить своей умме совершать *никах ал-гила*, однако после того как вспомнил, что византийцы и персы совершали подобное и с их детьми ничего не случилось, я отказался от этого".⁵

Вот еще один из иджтихадов Пророка (с). Это касается его разрешения мунафикам (лицемерам) не участвовать в битве Табук и остаться дома. Именно во время этой битвы Пророку (с) был ниспослан аят, где говорилось: "Аллах простил тебе то, что разрешил этим лицемерам оставаться в стороне от борьбы за дело Аллаха, до того как ты выяснил обстоятельства и узнал,

² "Иджтихад ар-Расул", с. 65-66.

³ Там же, с. 68.

⁴ Там же, с. 68-69.

⁵ "Сахиху Муслим" часть II, с. 1066, «Гила» ("Гыйля") означает находиться в сношении с женщиной, кормящей грудью ребенка.

действительно ли у некоторых из них были причины, чтобы уклониться от похода, и распознал среди них лжецов".² В подобных случаях пророки могли совершать иджитihad, это было разрешено. Однако отсрочка разрешения со стороны Пророка (с) до того, как лицемеры сами высказались, более предпочтительна.³

Ссылаясь на предание Абу Дауда, отец `Абдуллы ибн Фудалия сказал следующее: "Пророк (с) наставлял меня. Среди его наущений было веление: "Совершай пятикратную молитву". Я сказал следующее: "В это время у меня много работы. Велите мне такую ёмкую работу, чтобы после его выполнения у меня было достаточно [времени]". Пророк (с) сказал: "Читай две предвечерние молитвы". Так как данное выражение отсутствовало в нашем лексиконе, я спросил: "Что значит две предвечерние молитвы?" Сказал: "Молитва до восхода солнца и молитва до заката". Здесь мы видим, Пророк (с) совершил иджитihad, разрешив многобожникам совершать трехкратную молитву лишь с той целью, чтобы обратить их в Ислам.⁴ Ограничение Пророка (с) до двукратной молитвы выражено в надежде, что тот [человек] укрепит свою веру и в дальнейшем будет совершать все молитвы как и все остальные мусульмане.

Аллах сделал Пророка (с) безгрешным в плане пророчества и увещевания. В другом ракурсе он, как и другие люди, может ошибаться. Согласно преданию, Пророк (с) говорил своим сахабам, чтобы они не делали прививки финиковым пальмам, полагая, что это полезно. Однако без прививки финики опали. Когда Пророку (с) сообщили об этом, он сказал: "Я всего лишь человек. Если я вам прикажу что-либо относительно религии, то принимайте. А если я вам прикажу из собственного суждения, то я просто человек".⁵

Согласно хадису ал-Бухари,⁶ переданного Ибн `Аббасом, Пророк (с) сказал, что Аллах сделал Мекку запретной, и что даже деревья там нельзя рубить. `Аббас спросил: "О, Посланник

² Сура "Покаяние", аят 43.

³ "Иджтиihad ар-Расул", с. 92-94.

⁴ Абу Дауд "Ас-Сунан", часть I, с. 101.

⁵ "Иджтиihad ар-Расул", с. 106-107; Таквим усул ал-фикх, 169.

⁶ ал-Бухари, Абу `Абдулла Мухаммад ибн Исма`ил, "Ал-джами` ас-сахих", Египет 1311, III. 14.

Аллаха, кроме растения Изхир (некое красящее растение), необходимого для ремесла и могил, не так ли?" "Да, кроме растения Изхир", - сказал Пророк (с). Несмотря на наложенный Пророком (с) общий запрет, он, полагаясь на собственное суждение, дал разрешение на рубку этого дерева, после того, как узнал о потребности в этом. Согласно хадису, переданному ал-Бухари,⁴ Пророк (с) совершил погребальную молитву (джаназа) по умершему предводителю лицемеров `Абдуллы ибн Убайи и отдал ему свою накидку. `Умар напомнил ему о том, что покойный был врагом Аллаха, на что Пророк (с) сказал, что сделал это по своей воле. Однако сразу после этого был ниспослан аят, в котором говорилось: "Если кто-то из них (лицемеров) умрет, не молись за него и не стой у его могилы при его погребении, ибо они при жизни не верили в Аллаха и Его посланника и умерли нечестивыми, не поверив в Аллаха".⁵ Из этого следует, что [до этого] Пророк (с), по собственному суждению (ра`йу), совершал намазы и молился за некоторых лицемеров. Аллах дал понять неправильность этого действия, ниспослав аят. Во время битвы Рва (Хандак) Пророк (с) отправил весть старейшине племени Гатафан `Утайбе ибн Хисн, который сражался на стороне врагов, предлагая ему одну третью часть урожая фиников Медины взамен его отступления вместе с остальными. `Утайба же потребовал половину урожая. Пророк (с) созвал к себе старейшин племен Авс и Хазрадж Са`да ибн Му`аза и Са`да ибн `Убайду и разъяснил им положение, на что они сказали: "О, Посланник Аллаха, если это приказ, то мы поступим так". Пророк (с) сказал: "Если бы это был приказ, я бы не стал спрашивать вашего мнения. Я выкладываю вам свое мнение (ра`й)". Они сказали: "Мы ничего не дадим им кроме [ударов] наших мечей". "Хорошо", - сказал Пророк (с) и отказался от своего предложения.⁶ В этом случае мы ясно видим, что помимо пророчества и увещевания, в повседневной жизни Пророк (с) полагался на иджтихад. После иджтихада он спрашивал мнение сподвижников, и по их совету исправлял свое мнение (ра`й).

⁴ Там же, II. 97.

⁵ Сура "Покаяние", аят 84.

⁶ Абу `Абдулла ибн Талла "Китаб `акдиййат ар-Расул", (рукопись), Стамбул, библ. Шехид `Али Паша, № 528, 29 а, б; Иджтихад ар-Расул, с.136-137.

Во время битвы при Бадре Пророк (с) провел совещание с сахабами по поводу пленных, где Абу Бакр предложил взять с них фидию (налог), а Умар предложил убить всех. Пророк (с) принял мнение взять фидйу. Однако аят, ниспосланный по этому случаю, подтверждает первый ра'й, но отдает предпочтение мнению убить.¹ В сущности, если аят Корана, ниспосланный по случаю принятия Пророком (с) какого-либо положения, изменял его, то в силу вступало положение Корана, и согласно ему старое положение корректировалось.²

Пророк (с) доверил Са'ду ибн Му'азу определить участь племени Бану Курайза.³ По этому поводу Аиша сказала: "Пророк (с) прибыл в племя Бану Курайза. Племя повиновалось Пророку (с). Он выбрал Са'д ибн Му'азу для принятия решения. Са'д сказал: "Относительно [племени] Бану Курайза я повелеваю убить воинов, взять в плен женщин и детей, разделить их имущество". Пророк (с) сказал Са'ду ибн Му'азу: "Относительно них ты распорядился как правитель [или судья (хукумдар)]". А касательно еврея, совершившего прелюбодеяние, Пророк (с) приказал забросать камнями.⁴

В книге "Китаб `акдийят ар-Расул" упоминается о том, что Пророк (с) три раза обходил вниманием наказать еще одного человека, совершившего прелюбодеяние. Когда у Пророка (с) попросили наказания для него, Пророк (с) пожаловался семье обвиняемого, что он сумасшедший, однако они сказали, что он вменяемый. Тогда Пророк (с) спросил: "Принимает ли он обвинение в прелюбодеянии? Точно ли определена его вина?" Сказали, что вина точно определена. Пророк (с) приказал забросать его камнями, и его забросали камнями.⁵

Как упоминается у имама Малика в «ал-Муватта», Абдулла ибн Аби Мулайка сообщает: "К Пророку (с) пришла беременная женщина и заявила о своем совершении

¹ Ахмад ибн Хаджар ал-Хайсами "Ал-хайрат ал-хисан", Египет 1304 г., с. 9; "Китап `акдийят ар-Расул", 20 б; "Иджтихад ар-Расул", с.128-131.

² "Замм ал-калам", I. с. 110.

³ "Китаб `акдийят ар-Расул", 22 а, б и 25 а, б.

⁴ Там же, 10 б, 11 а, б.

⁵ Там же, 9 а; Joseph Schacht "Origins of Muhammadan jurisprudence" Oxford, 1953, где передается о том, что Пророк (с) три раза возвращал Му'азу, и в четвертом признании наказал. с. 106-107.

прелюбодеяния. Пророк (с) сказал ей: "Иди и роди ребенка". После того, как родила, опять пришла. Пророк (с) сказал: "Иди и корми его грудью". После кормления грудью опять пришла. На этот раз было приказано забросать её камнями, и ее забросали камнями. В книге Муслима содержится фраза: "Пророк (с) приказал вырыть яму по грудь, затем забросали камнями и совершили молитву".² Опять мы видим, что в случаях забрасывания камнями Пророк (с) полагался на иджтихад.

Вышеупомянутые случаи показывают истинность иджтихада Пророка (с). И как видно, тема иджтихада не определена и не ограничена. Он охватывает области религиозные и повседневные. Насколько ясно видно из преданий, он включает в себя скрытые (гайби) и очевидные (мушахада) вещи.³

² Малик ибн Анас "Ал-Муватта" (изд. М.Фуад `Абд ал-Баки), Египет 1370/1951 г., II. 821; "Сахиху Муслим" III. 1323.

³ "Иджтихад ар-Расул", с. 176.

ГЛАВА II РА'Й САХАБОВ

1. ОБЛАСТЬ РА'ЙА САХАБОВ ПРИ ЖИЗНИ ПРОРОКА (с)

При жизни Пророка (с) сахабы излагали свои мнения в религиозных и повседневных делах, Пророк (с) же принимал более удачные мнения.

Мы по порядку упомянем важные случаи, которые мы хотели бы назвать "иджтихад сподвижников при жизни Пророка (с)":

а) Иджтихад по поводу определения времени молитв:

В книге ал-Бухари приводится хадис от Ибн `Умара: "После прибытия в Медину, мусульмане обычно собирались и, призывая к намазу, ждали его наступления. Однажды они решили обсудить это. Некоторые предлагали призывать колоколом, как у христиан, другие предлагали трубить в рог, как иудеи. `Умар сказал: "Почему вы не хотите выбрать для призыва кого-нибудь из людей?" На это Пророк (с) сказал: "Встань, Билал, призови к намазу".¹

Согласно хадису, достоверному у ат-Тирмизи, Абу Дауда и Ибн Маджи, Пророк (с) совещался с сахабами по поводу оглашения времени намаза. Было предложено поднимать флаг, трубить в трубу и бить в колокол. Присутствующий там `Абдулла ибн Зайд ушел домой, размышляя об этом. Позже он рассказал свой сон:² "Во сне возле меня ходил какой-то человек с колоколом в руке. Я ему говорю: "Эй, раб Аллаха, продашь ли мне колокол?" "Зачем он тебе?" – спросил он. Я сказал: "Им я призову людей к молитве". На это он сказал: "А не сообщить ли мне о нечто лучшем, чем это?" "Да", - сказал я. Он сказал: "Говори: Аллаху акбар (Аллах Велик), Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар... [и так] до конца азана". Когда я проснулся, я пошел к Пророку (с) и рассказал все, что видел. Пророк (с) сказал: "Иншаллах, это верный сон. Иди к Билалу, расскажи ему, что

¹ "Сахих ал-Бухари", Китаб ал-азан (Абдулла ибн `Умар родился за год до хиджры, умер в 73/692 году).

² "Иджтихад ар-Расул", с. 151-152.

видел. Пусть именно так и призовет к молитве, ведь его голос сильнее твоего". Я рассказал все Билалу, и он начал призывать. Услышав призыв, `Умар вышел из дома и сказал: "О, Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, Который послал тебя, я видел то, что видел `Абдулла ибн Зайд". Пророк (с) сказал: "Слава Аллаху!"² Здесь мы видим, что Пророк (с) оправдывал и принимал ра'й сподвижников.

б) Совет Пророка (с) с сахабами во время пятничной проповеди по поводу сооружения минбара:

Согласно хадису, переданного Ибн `Умаром Нафи`у, и от него Абу Дауду, "В то время, когда Пророк (с) был грузным, Тамим ад-Дари спросил Пророка (с): "Почему мы не делаем для вас минбар?" Пророк (с) сказал: "Хорошо". Исходя из этого, для него был изготовлен минбар. Согласно хадису от Абу Хурайры в книге ибн Са`да "Табакат",³ "Пророк (с) обращался с проповедью, опираясь на пальмовую трость. Затем Он сказал: "Мне трудно стоять на ногах". Тамим ад-Дари спросил: "Не сделать ли мне минбар, как он был сделан в Шаме?" Пророк (с) посоветовался с мусульманами по этому поводу, где все посчитали, что нужно изготовить минбар.

Хафиз ибн Хаджар говорит: "Насколько стало ясно из разговоров, причина изготовления минбара либо в увеличении численности мусульман, либо из-за грузности тела Пророка (с), которому уже к концу жизни все труднее было стоять на ногах. И насколько ясно видно из хадиса, переданного Абу Хурайрой, он начал сидя обращаться с проповедью.⁴ Этот случай открыто показывает нам, что даже при жизни Пророка (с) сахабы практиковали ра'й в религиозных вопросах.

в) Ра'й Салмана Фариси по поводу рва:

Согласно преданиям, написанным в книге Ибн Хаджара "ал-

² Имеются разногласия по поводу азана, было то в первый год хиджры, то ли во второй. См.: "Иджтихад ар-Расул", с. 153.

³ Там же, с. 154; (Абу Хурайра умер в 59/678 году). "Сунан Аби Дауд", т. I. с. 249.

⁴ Минбар был изготовлен в восьмой год хиджры. Он состоял из трех ступенек. См.: "Иджтихад ар-Расул", с. 155.

Магази" ("Походы Пророка (с)"), было следующее: Салман Фариси (умер в 35/655 году) сказал Пророку (с): "В Иране, когда мы попадали в окружение, мы рыли вокруг себя ров". Пророк (с) приказал вырыть ров вокруг Медины. Чтобы ободрить мусульман, он сам лично принял участие. Ров закончили быстро, до прибытия многобожников.

В день битвы Ухуд Пророк (с) приказал сахабам: "Пусть никто не совершает молитву, пока не достигнет Бану Курайза".¹ Многие были еще в пути, когда настало время предвечерней молитвы. Некоторые сказали: "Пока не достигнем Бану Курайза, мы не можем совершить намаз". Другие же считали: "Нет, мы совершим молитву. Пророк не этого хотел от нас". Когда об этом рассказали Пророку (с), он никого не счел ошибающимся. Этот случай показывает, что Пророк (с) принимал иджитihad своих сподвижников.

г) Приобретение Пророком (с) печати по совету сподвижников:

Ал-Бухари передал хадис от Анаса ибн Малика: "Когда Пророк (с) попросил написать письмо византийцам с целью призыва их в Ислам, ему сказали, что "они не станут читать письмо без печати". Тогда Пророк (с) попросил сделать для него серебряную печать. Я все еще будто вижу белизну этой печати в его руках, на которой высечено: "Мухаммад – Посланник Аллаха".²

Здесь мы видим, как сподвижники выражают свое мнение и мысли, и Пророк (с) принимает их.

2. Область ра'йа сахабов после смерти Пророка (с)

а) Причины обращения сахабов к иджитihadу после смерти Пророка (с):

Когда завершилась эпоха Пророка (с), сподвижники распространились по разным странам. Каждый из них стал примером для подражания в той стране, где он осел. Накоплялись

¹ "Сахих ал-Бухари", часть V. с. 112.

² Там же, "Китаб ал-джихад", раздел «Призыв иудеев и христиан», т. I. с. 24.

жизненные события (прецеденты), возникали новые вопросы. По этим вопросам люди консультировались с сахабами. Каждый сподвижник отвечал соответственно тому, что он помнил, а также прибегал к истинбату (методу вывода и заключения). Если же они были не в силах дать соответствующий ответ ввиду того, что чего-то не запомнили, то, принимая во внимание причины, по которым Пророком (с) были изложены ясные положения, прибегали к методу ра'йа и иджитхада.¹

После смерти Пророка (с), мусульманская армия провела несколько сражений один за другим, и границы исламского государства в один миг расширились за пределы Аравийского полуострова. Мусульманские обычаи и традиции стали главенствующими для самых различных народов. Такое положение вещей требовало установление правил и сведение в порядок религиозных и бытовых прецедентов.²

Несмотря на это, мы видим трепетное отношение сподвижников и табиinov относительно вынесения фетвы. В книге "И лам ал-мувакки`ин" говорится следующее: "Предшественники, сахабы и табиины, не любили торопиться в вынесении фетвы. Каждый старался видеть другого знатоком в плане вынесения фетвы, а не себя. Каждый из них заключал фетву только после полной уверенности в том, что приложил всё усилие (т.е. иджитхад) наряду с имеющимися высказываниями из Книги, Сунны и халифов праведного пути (Абу Бакр, `Умар, `Усман, `Али – ред.) касательно положения по данному вопросу."³

б) Опасение сахабов по поводу допущения ошибок в вопросах иджитхада:

Благочестивые сахабы очень остерегались ошибок в вопросах иджитхада. Иногда они упрекали в ошибках друг друга. [Однажды] Абу Бакр сказал относительно вопроса о наследстве: "По этому поводу я излагаю свой ра'й. Если правильно – то от Аллаха, если нет, то ошибка от меня и шайтана". Когда `Умар стал халифом, он сказал: "Я стыжусь пред Аллахом отвергать что-либо, сказанное Абу Бакром". `Абдулла ибн Мас`уд целый месяц

¹ "Ал-инсаф фи асхаб ал-ихтилаф", с. 8.

² "Назра `амма фи тарих ал-фикх ал-ислами", с. 54-55.

³ "И лам ал-мувакки`ин", т. I, с. 37.

думал о брачном даре (махр) его невесте, на которой он женился и которая умерла до их брачного совокупления, после чего повторил слова Абу Бакра:¹ " Я излагаю свой ра'й и иджитхад. Если правильно – то от Всевышнего Аллаха, если нет, то ошибка от меня и шайтана. Аллах и Его Посланник превыше подобных ошибок".

Когда `Умар пригласил к себе одну беременную женщину, которую он в чем-то обвинял, и у нее от страха получился выкидыш. По этому поводу `Абд ар-Рахман ибн `Ауф, в другом предании вместе с `Усманом, ответил: "Ввиду вашего государственного управления вы обладаете правом наказать. На вас ничего не возлагается. Однако `Али сказал: "Если они высказали свой ра'й, прибегнув к иджитхаду, то ошиблись. Если высказались, не прибегнув к иджитхаду, то вас обманули. Я не уверен, что на вас лежит грех, однако откуп за кровь плода вы должны выплатить". Также касательно вопроса о наследстве, такие крупные факихи как `Али, Ибн Мас`уд и Зайд ибн Сабит² упрекнули в ошибочности Ибн `Аббаса, а Ибн `Аббас упрекнул в их ошибочности. Сообщается следующие слова Ибн `Аббаса: "Я готов прибегнуть к взаимному проклинанию с теми, кто упрекает меня в ошибочности, кто бы он ни был. Всевышний Аллах не определял две половины и одну треть имущества умершего". И по другому вопросу, касательно Зайда ибн Сабита он сказал: "Разве не боится Аллаха Зайд ибн Сабит, который делает сына своего сына сыном, и не делает отцом отца его отца".³

в) Продажа серебряной посудыны Му`авией:

От Абу ал-Ашаса сообщается следующее: "Мы были с Му`авией в одном бою. Мусульманам выпало много трофеев, среди которых была одна серебряная посуда. Му`авия приказал продать эту посудину. Слух об этом быстро распространился и дошел до `Убады. `Убада сказал: "Я слышал от Пророка (с), как

¹ Muhammed Seyyid "Usul ul-fikih", İstanbul, 1333/1917, I. 202.

² `Абд ар-Рахман ибн Ауф (умер в 31/651 г.), `Али (в 40/660 г.), Зайд ибн Сабит (в 54/673 г.).

³ М. Seyyid "Usul ul-fikih", часть I. с. 203. Со ссылкой на "Ат-тахрир ва суллам ас-субут". См.: "Такуим ал-усул", 201; (Ибн `Аббас родился за три года до хиджры и умер в 68/687 году).

он запрещал продавать серебро за серебро, золото за золото, зерно за зерно, ячмень за ячмень и соль за соль, однако разрешал равноценный обмен. Тот, кто увеличит [цену], или захочет получить больше, совершит рост (риба)". Об этом сообщили Му`авие. Му`авия встал, воздал славу Аллаху и таким образом начал проповедь: "Что происходит с ними, они сообщают хадисы Пророка (с), в то время как мы находились рядом с Пророком и не слышали этих хадисов". `Убада встал, вновь изложил хадис и ответил: "То, что мы слышали от Пророка (с), мы обязательно излагаем, как бы не нравилось это Му`авие".²

г) Прициание сахабами вопросов, не касающихся поклонения и исламского права, и их убеждения по поводу личного (необоснованного) ра`я и сторонников бид`ата:

Ибн ал-Кавва спросил у `Али [смысл] аята "Аз-Зарийят...". `Али сначала сказал: "Какой срам! Спрашивай с целью изучить фикх, и не спрашивай для того, чтобы унижать", и только потом ответил ему. Тот же человек на этот раз спросил: "Видел ли ты на луне черное пятно?" `Али сказал: "Слепой спросил о слепоте", и только потом ответил. После он начал спрашивать `Али о других вещах. Подобно ему поступал имам Малик. Он не любил вопросов без практической пользы, потому что в этих вопросах не было пользы ни для ближней жизни, ни для последней.³ Анас (умер в 93/711 году) сообщает следующее: "Один человек спросил `Умара ибн ал-Хаттаба о значении слова "абб" в отрывке из аята "ва факихатан ва абба". `Умар ответил: "Нам запретили слишком углубляться и взваливать на себя бремя обязательства". Также Анас сообщает, что слышал, как `Умар сказал: "Клянусь Аллахом, это – обязательство. Следуйте тому, что вам ясно излагает Коран".⁴ Идрис `Абд ар-Рахман ибн ал-Харис передал слова ибн Мас`уда: "Умеренность в Сунне лучше, чем искать что-то новое в иджтихаде".⁵

От Са`ида ибн ал-Мусаййиба передают следующее: "Когда

² "Замм ал-калам", часть I. 68 а, б. "Назра `амма фи тарих ал-ислами", с. 108; `Убада умер в 34/654 году.

³ "Ал-муафакат", стр. 18.

⁴ "Замм ал-калам", часть I. 107.

⁵ Там же, часть I. 93.

Умар ибн ал-Хаттаб был среди мусульман, встал и сказал: "О, мусульмане! Знайте, сторонники личного ра'я – это враги Сунны. Изучение хадисов их слишком утомило, и они не способны понимать хадисы. Когда их спрашивают люди, они стесняются говорить, что не знают. Используя личный ра'й, они стали противоречить Сунне Пророка (с). Тем самым они сбились, и многих сбили с пути. Клянусь Аллахом, пока они не перестанут чувствовать потребность в использовании ра'я, Аллах не заберет душу Посланника и не прервет ниспослание откровений. Если бы религия была основана по личном ра'е, то разумней было бы вытирать при протирании (масх) кожаных носков (хуффайн) подошву. Остерегайтесь сторонников ра'я!"¹

Вышеупомянутые "сторонники ра'я" – это те, кто принимает решения согласно своему желанию, игнорируя Коран и Сунну. О таком виде ра'я от Ибн `Аббаса передают следующее: "Остерегайтесь ра'я, потому как Аллах отверг предложенный ангелами ра'й, сказав: "Я лучше знаю то, чего не знаете вы". А Пророку (с) сказал: "Рассуди среди них так, как велел тебе Аллах", ведь Он не сказал: "Рассуди согласно своему ра'ю".²

После того, как мы рассмотрели мнения различных сподвижников по поводу "осуждаемого ра'я", давайте пронаблюдаем на примерах, какие сподвижники излагали "принимаемый и разрешенный ра'й".

д) Сахабы, издававшие фетву:

Сподвижников Пророка (с), издававших фетву, более ста тридцати. Среди них есть и женщины. Сподвижников, которые издали наибольшее количество фетв, семеро: Умар ибн ал-Хаттаб, Али ибн Абу Талиб, Абдулла ибн Мас`уд, г-жа Аиша, Зайд ибн Сабит, Абдулла ибн Аббас и Абдулла ибн Умар. Абу Мухаммад ибн Хазм сказал: "Из фетв, изданных каждым из этих семи ученых сподвижников, можно составить целую книгу. Между тем Абу Бакр Мухаммад, внук халифа Ма`муна, собрал фетвы Абдуллаха ибн Аббаса в двадцати книгах. С точки зрения фетв, переданных от сподвижников, среди них можно выделить

¹ Там же, часть I. 61 а, б. (Будучи одним из крупных табиinov, Са`ид ибн ал-Мусайиб был зятем Абу Хурайры, (в 84/713 году) умер в Медине).

² "Замм ал-калам", часть I. 63.

среднюю группу: Абу Бакр ас-Сиддик, Умм Салама (ум. в 61 г.), Анас ибн Малик, Абу Са`ид ал-Худри (ум. в 64 г.), Абу Хурайра, `Усман ибн Аффан (ум. в 35 г.), `Абдулла ибн `Амр ибн `Ас (ум. в 65 г.), `Абдулла ибн Зубайр (ум. в 72 г.), Абу Муса ал-Аш`ари (ум. в 42 г.), Са`д ибн Аби Ваккас (ум. в 55 г.), Салман ал-Фариси, Джабир ибн `Абдулла (ум. в 78 г.) и Му`аз ибн Джабал (ум. в 18 г.). Из фетв, данных этими тринадцатью учеными сахабами, можно составить по одной главе. Во вторую группу факихов входят: Талха (ум. в 36 г.), аз-Зубайр (ум. в 36 г.), `Абд ар-Рахман ибн `Ауф, Умран ибн Хусайн, Абу Бакра (ум. в 52 г.). Можно добавить `Убадат ибн ас-Самита и Му`авия ибн Аби Суфйана (ум. в 60 г.). У остальных сподвижников преданий фетв мало. От каждого было передано фетв по одному или двум вопросам, либо чуть больше. "Если их всех собрать, то получится небольшая глава".¹ Теперь рассмотрим, как эти ученые сподвижники издавали фетву:

е) Принятие сахабами Пророка (с) в пример, когда невозможно было обнаружить иное решение в Коране:

Согласно преданию от Умейя, он спросил у `Абдуллаха ибн `Умара: "О, отец `Абд ар-Рахмана, намаз, совершаемый в мирное (спокойное) время, и намаз, совершаемый в момент страха (войны), мы можем обнаружить в Коране, а намаз, совершаемый во время путешествия, не можем найти. Осведоми меня об этом". На это Ибн `Умар сказал: "О, сын моего брата! Аллах послал нам Мухаммада, мы не можем ничего знать. Мы делаем то, что делает он".²

Согласно преданию аш-Ша`би (ум. в 110 г.), Шурайха (ум. в 78 г.), `Умар написал Шурайху следующее: "Когда у тебя возникнет какое-нибудь дело, то руководствуйся Книгой Аллаха. Если это то дело, которого нет в Книге Аллаха, то руководствуйся Сунной Пророка (с). Если это то дело, которого нет ни в Книге, ни в Сунне, то выноси решение, созвав совет мусульман. Если у тебя спросят о том, чего не удалось найти в этих трех инстанциях, то выноси решение, исходя из двух возможностей: либо соверши иджтихад ра`йа, либо не спеши и отложи вынесение решения.

¹ "И лам ал-мувакки`ин", стр. 13-14.

² "Замм ал-калам", часть I. 72 а, б.

Последнее, я считаю, лучше для тебя".¹

ж) Принятие сахабами решения, используя ра'й, означает принятие инога, используя кийас (суждение по аналогии):

Ал-Худари² по этому поводу сказал следующее: "В первую эпоху сахабы издавали фетвы, ссылаясь только на Коран. Позднее ссылались на Сунну. Если они не находили решения в Коране и хадисах, то издавали фетву, прибегнув к ра'йу, что в широком смысле состояло из кийаса. Они ни в кое мере не развивали метод решения через ра'й. Поэтому с их стороны были изложены порицаемые сведения о ра'йе". Вышеупомянутый ра'й подразумевает бид'ат (новшество) и порицаемый ра'й, а не тот ра'й, о котором речь пойдет дальше, ра'й как понимали его сахабы и принимали.

Несмотря на то, что Абу Бакр довольно долго думал над предложением собрать Коран в одну книгу и проявил некую неуверенность, все-таки согласился с этим ра'йем, и велел Зайду ибн Сабиту собрать Коран воедино.³

Омар написал следующие наставления губернатору Басры Абу Мусе ал-Аш'ари: "В вопросе, о решении которого не написано в Коране и Сунне, прежде всего, старайся понять истину, далее следуй кийасу, выдели подобные прецеденты. Далее выбери, по своему мнению, самую угодную для Аллаха сторону".⁴

Омар основал город Куфа, и отправил туда ибн Мас'уда для того, чтобы разъяснить религию Аллаха. Куфийцам написал следующее: "Я предпочел вас себе и отправил вам `Абдуллаха". Потому что у `Абдуллаха ибн Мас'уда были большие знания по сравнению с остальными сподвижниками. `Умар его называл "голова полная знаний".⁵

Мухаммад ибн Джарир сказал:⁶ "Кроме ибн Мас'уда среди сподвижников нет больше известных людей, чьи мазхаб и фетвы

¹ "Замм ал-калам", часть I. 110 б, 111 а.

² Мухаммад ал-Худари "Тарих ат-ташри` ал-ислами", Египет, 1358/1939 г., с. 134.

³ "Usul ul-fikih", с. 25-26.

⁴ "Usul ul-fikih", часть I, стр. 21.

⁵ "Макалат ал-Кавсари", стр. 130.

⁶ "И лам ал-мувакки`ин", стр. 22.

были бы записаны. Ибн Мас'уд вносил изменения в свой мазхаб и вносил указания, согласно указаниям `Умара.⁴ Его мазхаб почти не отличался от мазхаба `Умара, и в своих словах ссылался на слова `Умара. Аш-Ша`би сказал: "Абдулла ибн Мас'уд не читал молитву Кунут [в утреннем намазе]. Если бы `Умар читал молитву Кунут, то и он бы читал".

`Умар, полагаясь на свой иджтихад, приостановил выплату средств для "муаллафат ал-кулуб" (важных персон (немусульман), сочувствующих мусульманам). Прекращение `Умаром выплаты средств было одобрено всеми сподвижниками без каких-либо возражений. Этим поступком `Умар установил два принципа: первый, "если конечная причина, на которой основано решение, отклоняется, то и это решение тоже отклоняется"; второй, "если во время приведения в действие законного решения для получения желаемой прибыли (выгоды) оно вызовет обратное этой прибыли (выгоде), то оно аннулируется".⁵

Среди ученых сподвижников были некоторые различия с научной точки зрения. Например, школа `Али, можно сказать, противостоит школе `Умара. С этой точки зрения `Умар всегда обсуждал и совещался с сахабами, пока положение не "выкристаллизовывалось". `Али же, наоборот, в большинстве случаях полагался на себя. Поэтому мусульмане следовали большинству положений и решений `Умара. В этих положениях и решениях не было принуждения и трудности. Ибн Мас'уд сказал: "Если `Умар следовал какому-либо пути, мы легко находили этот путь". Выдающееся качество `Умара его "научная (правоведческая) привычка (характер)" не имела места у `Али. В сущности, большинство положений `Али были изложены в Куфе, и их знало небольшое количество людей. Крайние шииты добавили много лжи к тем сведениям, данными `Али, и извратили их. Поэтому мухаддисы сунниты не уделили большого внимания хадисам и фетвам `Али. Были приняты лишь те предания, которые были переданы его потомками, и по каналу учеников Ибн Мас'уда: `Убайдат ас-Салмани, Шурайхом, Абу Ваилем и др.⁶

⁴ J. Schacht, "The Origin of Muh. Jurisprudence", стр. 104.

⁵ "Usul ul-fikh", часть I, стр. 17.

⁶ "И`лам ал-мувакки`ин", стр. 22-23. (Абу Ваил Шакик умер в 89 году хиджры).

Перед тем, как закончить рассмотрение эпохи ра'йа во времена сахабов и перейти в эпоху табиинов, давайте рассмотрим компетентность Ибн `Аббаса принимать решения путем ра'йа. `Убайдулах ибн `Абдулла ибн Утба сказал: "Я не видел более сильного человека в плане знания Сунны и понимания ра'йа, чем Ибн `Аббас". О себе Ибн `Аббас сказал следующее: "Омар, спрашивая мнения сподвижников, испрашивал у меня сведения". У Муджахиды имеется следующее предание: "Исходя из объема знаний, Ибн `Аббасу дали имя "Бахр", т.е. "море".

ГЛАВА III РА'Й ТАБИИНОВ

В связи с завоеваниями в эпоху халифов праведного пути государство Ислама расширилось. Многие сахабы отправились в страны, примкнувшие к Исламу: Ирак, Шам и Египет, которые они приняли как за свою родину. В этих странах очень многие собирались вокруг сподвижников, заучивали наизусть их изречения, перенимали от них хадисы и следовали их мазхабам. Именно в это время, следуя личности сподвижников и их мазхабам, начали образовываться различные школы, состоящие из факихов-табиинов тех стран. Потому что факихы-табиины собрали воедино хадисы Пророка (с), которые они слышали от предшественников, ра'й сподвижников и главы науки фикх. Сюда же они включали личные мнения.¹ Таким образом в каждом регионе был свой факих: в Медине – Са'ид ибн ал-Мусаййиб, в Мекке – `Ата ибн Аби Рабах (ум. в 115 г.), в Куфе – Ибрахим ан-Наха'и, в Басре – Хасан ал-Басри (ум. в 110 г.), в Шаме – Макхул (ум. в 118 г.), в Йемене – Тавус (ум. в 106 г.). Ввиду различий, возникших в этих регионах, начали образовываться школы фикха.

Самыми важными школами были мединская и куфийская школа, которые по-другому назывались школой Хиджаза и школой Ирака. Эти две школы собрали воедино все богословские вопросы того времени своими собственными методами. Следуя этим методам, они выносили решения по новым возникшим вопросам.²

Ввиду того, что это была эпоха, когда ра'й был принят в качестве источника исламского права, эпоха табиинов занимает особое место. Поэтому кратко упомянем о мединской и куфийской школах.

1. Мединская школа

Приверженцами этой школы подразумевают жителей Медины и Мекки в качестве самых достоверных лиц. Они говорят, что доказательством тому служит то, что здесь жили сахабы, и здесь берет свое начало Сунна... Они придерживаются

¹ См. "Назра `амма фи тарих ал-фикх ал-ислами", стр. 137-138.

² Там же, стр. 138.

единогласных решений ученых Медины, а в случае разногласий, отбирают наиболее сильное мнение.¹

Мазхаб мединцев концентрируется вокруг мазхабов `Абдуллаха ибн `Умара, Зайда ибн Сабита и `Умара. Так как Зайд ибн Сабит испытывал влияние `Умара, и оказывал влияние на Ибн `Умара, мазхаб сосредоточился вокруг него.

Двенадцать ученых стали последователями мазхаба Зайда ибн Сабита, из которых 7 стали известными:

1 – Са`ид ибн ал-Мусаййиб, имам мединской школы, которого называли "ученым среди ученых" и "факихом среди факихов". Он давал ответы по вопросам права. А на вопросы касательно тафсира отвечал молчанием. Он лучше всех знал все положения, принятые Пророком (с), Абу Бакром и `Умаром.

Са`ид ибн ал-Мусаййиб перенял фикх у Зайда ибн Сабита, был в мечетях Са`да ибн Аби Ваккаса, Ибн `Аббаса и Ибн `Умара, был рядом с г-жой `Аишей и Умм Саламой, слышал хадисы от `Усмана, `Али, Сухейба и Мухаммада ибн Салама. Большинство преданий он передал от своего тестя Абу Хурайры. Он также передавал предания от Омара и `Усмана. Он признан как человек, больше всех знающий положения, изданные этими халифами.²

Согласно преданию Ат-Табари, имеются десять основных разногласий между мазхабом Са`ида ибн ал-Мусаййиба и "иджма` ал-муслимин" ("общее мнение мусульман"), которое образовалось после него. К ним относятся слова Са`ида ибн ал-Мусаййиба: "Ничего нельзя покупать в кредит с выплатой задатка". В этом вопросе мусульмане с ним не согласились.³

Са`ид ибн ал-Мусаййиб не участвовал в политических делах, он полностью посвятил себя религии и фикху. Он умер в 94 году хиджры. Этот год прозвали "годом факихов", так как в тот год умерло много факихов.

2 – `Урват ибн аз-Зубайр один из семи мединских факихов. Несмотря на то, что он был братом `Абдуллы ибн аз-Зубайра, он не участвовал в смуте и сражениях, а посвятил себя изучению хадисов и фикха. Он больше всех знал хадисы от г-жи `Аишы. Существует предание о том, что он избавился от написанных им

¹ "Назра `амма фи тарих ал-фикх ал-ислами", стр. 138-139.

² "Назра `амма", стр. 144.

³ "Назра `амма", стр. 145.

книг, так как не хотел упоминать книги, в которых говорилось о чем-то помимо Корана. У него имелись предания от его отца Аз-Зубайра, Зайда ибн Сабита, г-жи `Аишы, Ибн `Умара, Абу Хурайры и многих других. Он умер в 94 году хиджры.

3 – ал-Касим ибн Мухаммад: третий из семи факихов, изучал науку у своей тети г-жи `Аишы, Ибн `Аббаса и других. Был лучшим ученым в области хадисов. Умер в 106 году хиджры.

4 – Абу Бакр ибн `Абд ар-Рахман ибн ал-Харис: был факихом, а также много знал о хадисах. Имел предания от г-жи `Аишы и Умм Саламы. Он умер в 94 году хиджры.

5 – `Убайдуллах ибн Утбат ибн Мас`уд много передал от Ибн `Аббаса, Абу Хурайры, г-жи `Аишы и других. Он был учителем Ибн `Абд ал-`Азиза, на которого он сильно повлиял. Он умер в 98 году хиджры.

6 – Сулайман ибн Йасар: (был мавла (вольнотпущенником) или мукатабом (рабом, заключившим письменное соглашение о самовыкупе) Маймуны бинт ал-Харис жены Пророка (с)), был передатчиком хадисов от Зайда ибн Сабита, Ибн `Умара, Абу Хурайры, Маймуны, Умм Саламы и г-жи `Аишы. Сулайман был более понятливым [в фикхе], чем Са`ид ибн ал-Мусаййиб. В то время, когда `Умар ибн `Абд ал-`Азиз был губернатором Медины, Сулайман взял на себя обязательство управления рынком Медины. Он умер в 107 году хиджры.

7 – Хариджат ибн Зайд ибн Сабит был одним из крупнейших ученых, единственным исключением является то, что у него было мало хадисов. Мус`аб ибн `Абдулла сказал следующее: "В свое время у Хариджы и Талхи ибн Абд ар-Рахмана ибн `Ауфа спрашивали фетвы. Мусульмане были согласны с мнениями этих двоих. Они [двое] делили наследникам дома, финики, товары, и по этому поводу оформляли для мусульман документы". Он умер в 100 году хиджры.¹

Эти первые исламские факихы первыми внесли вклад в становление исламского фикха. Они установили ключевые моменты, которые должны быть включены в программу фикха из области ра`йа, назара (умозаключения) и Сунны. Для установления правил, соответствующих потребностям того времени, они пытались привнести основы религии в обычаи

¹ "Назра `амма", стр. 148.

(адаты), которые практиковались в то время.

2. Куфийская школа

Куфийская школа в Ираке образовалась в то время, когда в Хиджазе была Мединская школа. Ценность куфийской школы в области фикха не меньше, чем у мединской школы. Ввиду того, что Медина занимала важное место в исламском мире, куфийская школа не была настолько известной. Юридические произведения и мнения куфийской школы стали известными лишь с появлением Абу Ханифы и его школы.¹

Как было сказано выше, в образовании куфийской школы существенное влияние оказали сахабы: `Абдулла ибн Мас`уд, `Али и `Умар ибн ал-Хаттаб.

Как мы уже говорили раньше, ввиду того, что предания от `Али были приняты лишь через его потомков и его ученика `Абдуллаха ибн Мас`уда, его влияние на школу было меньше других.

Влияние `Умара на куфийскую школу было больше, чем его влияние на ибн Мас`уда. Противоположное мнение ибн Мас`уда `Умару по некоторым ограниченным вопросам иногда имело место. Однако приверженцы куфийской школы в этом плане соглашались с мнением ибн Мас`уда, и таким образом влияние, оказанное сахабами, в наибольшей степени куфийцы претерпели от ибн Мас`уда. Самыми известными учениками ибн Мас`уда являются следующие шесть факихов: `Алкама ибн Кайс ан-Наха`и (умер в 62 году), ал-Асвад ибн Йазид ан-Наха`и (умер в 75 году), Масрук ибн ал-Ажда ал-Хамадани (умер в 62 году), `Убайда ибн `Амр ас-Салмани (умер в 72 году), Шурайх ибн ал-Харис ал-Кадиди (умер в 78 году), ал-Харис ал-Авар.

1 – Передается, что даже сахабы иногда спрашивали `Алкаму. Кроме ибн Мас`уда он слушал хадисы от `Умара, `Усмана и `Али. `Алкама со всех аспектов был схож с ибн Мас`удом.

2 – ал-Асвад Йазид ан-Наха`и, по большей части придерживается [мнения] `Умара. Что касается `Алкамы, то он был сторонником ибн Мас`уда. У Ша`би спросили, к какой из этих двух сторон он себя относит. Он ответил: " `Алкама был слегка медлителен, а Асвад быстро все понимал".

¹ "Назра `амма", стр. 150-151.

3 – О Масруке Ша`би сказал следующее: "В плане фетвы Масрук знал больше чем Шурайх. А Шурайх знал больше Масрука в области судебного процесса. Масрук не имел обыкновения совещаться с Шурайхом".

4 – `Убайда ибн `Амр ас-Салмани. Он стал мусульманином за два года до смерти Пророка (с), которого он не видел. В Куфе никто больше него не знал наследственное право (фарида - `илм ал-фараид). `Убайда обычно находился в мечети. Если Шурайх согласно положению сводил решение вопроса к наказанию, то отправлял его к `Убайде, который выносил решение по наказанию.

5 – Шурайх ибн ал-Харис ал-Кади, умер в возрасте 120 лет. `Умар назначил его судьей (кади) в Куфе. В этой должности он пробыл 75 лет.

6 – ал-Харис ал-Авар. Ибн Ширин сказал следующее: "Я прибыл в Куфу. Там было четыре факиха. Когда их перечисляли, некоторые начинали считать с ал-Хариса, некоторые – с `Убайды, а другие ал-Хариса ставили на второе место. Третьим считали `Алкаму, четвертого – Шурайха".

Среди куфийцев приверженцев `Абдуллы ибн Мас`уда и его мазхаба лучше всех знали Ибрахима ан-Наха`и и Амира ибн Шарахил аш-Ша`би (умер в 110 году). Ша`би принял мазхаб Масрука, а также перенял некоторые моменты от `Али и жителей Медины.

Ибрахима ан-Наха`и (умер в 95/713 году) называли "общепризнанным факихом Ирака".¹ Он был убежден, что "положения шариата должны иметь разумное (рациональное) значение, потому как эти положения имеют ясные основания в Книге и Сунне. И для того, чтобы факих мог выносить решения согласно этим основаниям, он должен их ясно понимать". Между тем, ибн ал-Мусаййиб вместо изучения оснований, наоборот, уделял все внимание изучению текстов и хадисов.²

Личность Ибрахима ибн Йазид ан-Наха`и имеет важное значение как для своего времени, так и для последующих

¹ Док. Мухаммад Йусуф Муса "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", Египет, 1955, II. 15.

² Док. Мухаммад Йусуф Муса "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", Египет, 1955, стр. 15.

периодов. Как видно из книг последователей Абу Ханифы, мазхаб Абу Ханифы образовался как бы из мнений и хадисов, переданных Ибрахимом.¹ В этих книгах большинство мнений Абу Ханифы восходят к Ибрахиму. Несмотря на то, что Ибрахим ан-Наха`и видел некоторых сподвижников, их предания не зафиксированы. Большинство преданий восходят к табиинам: `Алкаме, ал-Асваду, Масруку, `Убайде ас-Салмани, Йазиду ибн Му`авии ан-Наха`и, `Абд ар-Рахману ибн Йазиду, Шурайху ибн ал-Харису и другим.

О хадисе он говорит следующее: "Я слушаю хадисы. Те, что можно принять, принимаю, а остальные оставляю". Он передавал хадисы, исходя из их значений. Он не изучал цепь передатчиков. Такой метод соответствовал общему положению в Ираке и его положения как факиха. Сам он говорил: "Не является действительным ра`й без предания (ривайа) и предание (ривайа) без ра`я". Он ничего не говорил, пока его не спрашивали, и не было у него группы учеников, которым бы он преподавал. В семье Ибрахима ан-Наха`и было несколько факихов. `Алкама был его дядей со стороны матери. Ал-Асвад и `Абд ар-Рахман ан-Наха`и были его племянниками.

а) Правила куфийцев:

1 – Куфийцы принимали `Абдуллу ибн Мас`уда и его учеников в качестве самых авторитетных людей. Абу Ханифа сказал ал-Авза`и: "Ибрахим как факих лучше, чем Салим. Если бы Ибн `Умар не был сахабом, то я бы сказал, `Алкама более ученый, чем `Абдулла ибн `Умар".² Подобно тому, как мединцы собирали произведения ученых, так и куфийцы собирали фетвы ибн Мас`уда, положения и фетвы `Али, толковали их, а затем делали выводы после каждой главы о правовых вопросах.

2 – Куфийская школа не страшится вопросов и не боится выносить фетву.

Некоторые разногласия между школами Медины и Куфы имели место. Причина этих разногласий в том, что ученые разных регионов принимали решения, исходя из дошедших до них

¹ "Назра `амма", стр. 154.

² Салим ибн `Абдулла один из последователей Зайда ибн Сабита. Самого он не видел, но был в его мазхабе. Табиин.

хадисов. Бывало, что хадис, который услышал один сподвижник, не слышал другой. Те, что были в гуще событий, которые происходили с Пророком (с), видели решение этих вопросов, другие же, кто не присутствовал при этом, оставались не информированными. Когда сподвижники "рассыпались" по различным регионам, они принимали решения, исходя из известных им хадисов. Когда возникали случаи, не описанные в хадисах, они прибегали к кийасу и иджтихаду. Между тем, у сподвижника, который находился в другом регионе, имелся хадис, содержащий решение Пророка (с) по данному вопросу. Таким образом, вынесение решений продолжалось в эпоху табиинов, учеников сподвижников, и их учеников табаи табиин (последователи табиинов).

По этому поводу стоит упомянуть предание известного египетского факиха ал-Лайса ибн Са'да,¹ который сказал: "Я прибыл в Мекку. Там я познакомился с Абу Ханифой. Я спросил его о том, какое положение он вынес бы о человеке, который совершил продажу с обязательством (ʿакд). Абу Ханифа сказал: "И продажа, и обязательство не действительны". Я пришел к Ибн Аби Лайла и спросил его о том же. Он ответил, что "продажа разрешена, а обязательство не действительно". Потом я пришел к Ибн Шубруму и спросил его о том же. Он ответил: "И продажа, и обязательство разрешены".² Я сказал себе: "Субханаллах, в Ираке три факиха не могут сойтись во мнении по одному и тому же вопросу". Я вернулся к Абу Ханифе, сообщил ему слова тех двух факихов. "Я не знаю, что они тебе сказали. ʿАмр ибн Шуайб передал мне от своего отца, а тот – от своего деда, что "Пророк (с) запретил продажу с обязательством", продажа и обязательство запрещены. Затем я вернулся к Ибн Аби Лайла, и сообщил ему о том, что сказали другие два факиха. "Я не знаю, что они тебе сказали. Хишам ибн ʿУрва передал мне от своего отца, а он – от г-жи ʿАишы, следующее: "Пророк (с) велел мне купить рабыню и освободить ее".³ Продажа разрешена, обязательство запрещено. Затем я пришел к Ибн Шубруму, и поведал ему слова тех двух факихов. Он сказал: "Я не знаю, что они тебе сказали. Мис'ар ибн

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", II, стр. 18.

² Muhammed Seyy'd "Usul ul-fikih", стр. 149-150.

³ "Сахих ал-Бухари", часть III, стр. 189. Булак 1312.

Кидам передал мне, а ему передал Мухариб ибн Дассар, а ему передал Джабир следующее: "Я продал Пророку (с) одного верблюда. Он обязал меня довести верблюда до Медины". И продажа разрешена, и обязательство".

Одним из разногласий мединской и куфийской школы является вопрос о принятии или не принятии "решения на основании клятвы и одного свидетеля". Еще раньше между сподвижниками уже возникало разногласие по этому вопросу. Мединская школа "Семи факихов" ("Фукаха ас-саб`а") и другие ученые были убеждены в правильности вынесения решения на основании клятвы и одного свидетеля. По этому поводу имам Малик передает, что "Абу Саламе ибн `Абд ар-Рахману и Сулайману ибн Йасару задали вопрос: "Можно ли принимать решение на основании клятвы и одного свидетеля?" И они ответили: "Да". А имам аш-Шафи`и передает от Малика, а тот – от Джа`фара ибн Мухаммада и от его отца, что "Пророк (с) принял решение на основании клятвы и одного свидетеля". Что касается мнения куфийской школы, то у Абу Ханифы имеется предание от Хаммада, а у того – от Ибрахима, в котором говорится, что "явное доказательство возлагается на истца, а клятва – на ответчика", и клятва не отвергается. Абу Ханифа не предлагал клясться, когда имелось ясное доказательство, но и клятву не отвергал.¹

Таким образом, первые факихи приняли положение о клятве с одним свидетелем. Однако это относится только к вопросу об имуществе. Между тем, другие ученые противостояли этому: "Ни в коем случае нельзя принимать решение, если не будет свидетельства двух мужчин, либо одного мужчины и двух женщин".

Первое мнение (в Медине является Сунной) представляют мединцы. Имам Малик говорит, что "в этом отношении достаточна повторяющаяся сунна". Куфийцы же придерживаются только Корана, и высказывают следующий аят: "А если не найдете двух мужчин, то берите в свидетели мужчину и двух женщин, которых вы согласны взять в свидетели".² Потому что эта сунна, которая относится к Медине, не дошла до куфийцев, принявших лишь мнения ра`й своих ученых.

¹ "Назра `амма", стр. 161 – 162.

² Сура "Корова", аят 282.

Мединская школа согласна с тем, что можно читать Коран во время намаза, совершаемого за имамом. Куфийцы же считают, что чтение имама достаточно для тех, кто совершает намаз за ним, и даже проявляют в этом упорство.³

Помимо вышеупомянутых разногласий между мединцами и куфийцами были и другие разногласия. Конечно же, и другие ученые, проживавшие в других областях, выражали свои мнения. Мы можем классифицировать эти вопросы следующим образом: повторное совершение омовения и намаза по причине кровотечения; вытирание поверх кожаных носков (масх хуффайн); протяженность времени для сокращения намазов (каср); соединение двух намазов в дождливую ночь; является ли обличие (кого-либо чем-то) причиной развода; свидетельство детей; покупка рабыни после того, как она стала чей-то женой; положение лица, продавшего товар обанкротившемуся лицу; смешение двух товаров и время, когда необходимо выплатить закят с них; молитва и проповедь с целью ниспослания дождя (истиска); прикосновение к половому члену; форма произношения ташаххуда (молитвы во время сидения в конце намаза или после двух ракаатов намаза); совершение намаза в запрещенное время и другие вопросы.

Эти разногласия возникают не из-за личных отношений приверженцев этих мазхабов и сущности вопроса, они возникают из-за предпочтения отдельных ученых одного региона другим ученым. Другая причина разногласий – это особенность отношения к хадисам. Потому что каждая школа приняла Сунну как основу. Различие в следующем: мединская школа приняла "Сунну Медины" в общем ее смысле, а куфийцы сводят это к "Сунне Пророка".

Атмосфера подражания, которая была в Медине, в Ираке отсутствовала. Ввиду того, что атмосфера в плане свободы была шире, ра'й куфийцев, с точки зрения фикха, был более тонок, а относительно принятия решений, был сильнее. Большое влияние извне и смешение различных элементов в Ираке вызвало необходимость подобной формы.

В этом веке понятие "иджма`" понимается как мнение

³ `Алкама ибн Кайс "Резко осуждает чтение за имамом: "Да заполнится камнями рот того, кто так поступает!", "Назра `амма", стр. 159.

большинства. Мединцы воспринимали как иджма` поступки [большинства] жителей Медины. Куфийцы же принимали существование теоретического иджма` во всех регионах.

3. Ра`й в фикхе хариджитов

"Хариджитами" называют тех, кто не подчинился власти `Али и отделился от него. По их мнению, даже совершение малого греха достаточно, чтобы выйти из Ислама и стать неверным. Имам (глава государства), совершивший такой поступок, незамедлительно снимался с должности. Их понятие о поклонении отличалось от понятия "Ахле Сунна" ("Приверженцев Сунны" или суннитов). Например, очищение для молитвы (тахара), подразумевающее кроме внешней чистоты и чистоту языка ото лжи и пустословия, является для них необходимым условием. Они считали, что клевета, сеянье вражды среди людей и пустословие портят омовение для намаза.

После того, как прошел первый период их неповиновения, и их сила немного ослабла, хариджиты направили свои усилия в теоретическую область. Одна их часть приняла Священный Коран как единственный достоверный источник, другие источники были отвергнуты. Одна часть хариджитов, которые назывались ибадитами (ибадийа), стала в оппозицию всем тем решениям, которые были приняты общим согласием (иджма`) мусульман. Эта группа по сей день существует в регионах Триполи (Ливия), Занзибара (Танзания) и Омана. Ввиду их несогласия с общим мнением мусульман их называют "Приверженцами пятого мазхаба".¹

Хариджиты утверждают, что причиной непринятия иджма` является то, что Коран отверг иджма`. Они говорят: "Вы передали о том, что Пророк и последующие имамы совершали наказания через побивание камнями. Между тем Аллах говорит о рабынях следующее: "Если же они, выйдя замуж, совершат мерзость, они подвергаются половине того наказания, которое полагается целомудренным свободным женщинам".² Так как побивание камнями подразумевает смерть, которую нельзя разделить на части, как рабыни будут наказаны половиной этого?" Исходя из

¹ "Назра `амма", стр. 173 – 174.

² Сура " Женщины", аят 25.

этого, они считают, что свободная женщина, совершившая прелюбодеяние, должна быть наказана ударами кнута, и в качестве доказательства приводят данный аят.

Они считают, что хадис Пророка (с), который гласит: "Не нужно писать завешание для наследника", противоречит аяту 180 суры "Бакара"¹ и, следовательно, отвергают этот хадис.²

Отвергая это, хариджиты забыли, либо не приняли во внимание отмену или аннулирование (наسخ), которое имеет место в Коране. Иногда даже Сунна может отменить некоторые вещи в Коране. В то время как в аяте об омовении говорится об обязательном мытье (омовении) ног, в Сунне, при некоторых условиях, принято, что протереть кожаные носки достаточно, чтобы заменить мытье.

4. Мнение ши`а (шиитов) относительно источников права

По мнению шиитов источников фикха четыре: Книга, Сунна, иджма` и `акл (разум). Саййид Мухаммад ал-Хусайн Ал Кашиф ал-Гита в своем произведении под названием "Асл аш-Ши`а ва Усулу-ха" ("Исток шиизма и его основы") говорит следующее: "Мусульмане сходны во мнении, что основами положений шариата являются четыре основы: Книга, Сунна, `акл и иджма`. Здесь нет различий между имамами (имамийа) и остальными шиитами. Но у имамитов есть некоторые частные разногласия с другими шиитами. Одно из них то, что имамиты не используют кийас. Существует предание от имамов: "Если в шариате будет использоваться кийас, религия уничтожится". Использование кийаса подразумевает порчу (фасад), которое требует долгого разъяснения, и потому здесь это не уместно. Одной из тем разногласий является признание имамами тех хадисов Пророка (с), которые были переданы через `Али и его потомков. Эта цепь состоит из преданий хадисов Пророка (с) через `Али, далее Хусайна, далее Зайна ал-`Абидина, далее его сына Бакира, далее его сына Джа`фара ас-Садика. Следующее разногласие, по мнению имамитов, это то, что в противовес убеждению

¹ Сура "Бакара", аят 180.

² Ибн Кутайба ад-Дайнавари "Та`вил мухталиф ал-хадис", Египет, 1362, стр. 241.

большинства мусульман, двери иджтихада все еще открыты".¹

Исходя из этих сведений, получается, что, по мнению шиитов, источники фикха делятся на две части. Первое, это – нассы (ясные изложения или тексты), состоящие из Книги и Сунны, а второе, это – основания (доводы), отдельные от нассов, состоящие из иджма` и `акла. Здесь следует упомянуть, что высказывания шиитских имамов, считающихся безгрешными, можно видеть в разделе оснований, однако разуму здесь не уделено никакой возможности для принятия или не принятия этих высказываний. Эти высказывания, воспринимаемые и выполняемые как часть Сунны, являются неоспоримыми и неопровержимыми доводами. Потому что безгрешные имамы отличаются от уровня пророков лишь тем, что к ним не спускается Джибрил с откровением. А также иджма`, совершенная не по-шиитски, не является достоверной. Это обязательно должно совершаться только "безгрешными" имамами. Воспринимаемый ими иджтихад открыт только для имама. А если его нет, то при необходимости иджтихаду могут подвергнуться его слова. Так как это происходит в определенном ограниченном пространстве, его нельзя считать абсолютным (мутлак) иджтихадом. Такое называют иджтихадом внутри мазхаба. Иджтихад внутри мазхаба, как и у факихов суннитов, путем толкования на утвержденных основаниях оставался в силе до конца девятого века хиджры. И никто таким образом не выносил фетву о том, что двери иджтихада закрыты.

Во всех книгах четырех суннитских мазхабов ясно выведено, что в различных мазхабах в частных вопросах (фуру`) кийас считается разрешенным. Ханбалиты уверены, что ни одно столетие не пройдет без муджтахидов, даже если он будет выносить решения внутри одного мазхаба. Потому как невозможно ограничить случаи, по которым необходимо выносить фетвы, и по этой причине пока не переведутся люди, способные принимать фетвы относительно этих случаев, закрывать этот путь вывода (тахридж) будет неправильно.

Как видно из вышеизложенных разъяснений относительно

¹ Мухаммад Абу Захра "Мухадарат фи усул ал-фикх ал-Джа`фари", Египет, 1956 г., стр. 28 (из "Асл уш-Ши`а", стр. 94); а также см. Ан-Ну`ман ибн Мухаммад ал-Кади "Да`аим ал-Ислам", Египет, 1370/1951 г., I. 103 и т.д.

имамитов, иджтихад шиитов имеет два периода. Первый период – это период абсолютного иджтихада и истинбата, когда имамы были еще живы. Иджтихад был исключительным правом имама. На него возлагалось понимание Корана и Сунны, которые в любом случае являются доводами, и разъяснение общих правил, основанных на фикхе и истинбате. Для шиитов эти слова становились доводом, который никто не имел право отвергать или изменять. Лица помимо имамов, в полном смысле следовали имаму. Иджтихад, совершаемый после исчезновения имамов, образует второй период: право совершения иджтихада имеется у ученых мазхаба. Здесь шииты образуют две группы: ученые муджтахиды и народное общество. Первые следуют только указаниям имамов муджтахидов. А народное общество, не имеющее право иджтихада, могло просить муджтахидов издать фетву от имени имамов. В случае если у имама не было уверенности в правоте решения заданного ему вопроса, муджтахид выносил решение, принимая во внимание другие слова. Однако его нельзя назвать абсолютным муджтахидом. Совершенная им процедура может считаться иджтихадом лишь условно.¹

¹ "Мухадарат фи усул ал-фикх ал-Джа`фари", стр. 29-30.

ГЛАВА IV

РА'Й В ЭПОХУ ИМАМОВ МУДЖТАХИДОВ

Образование мазхабов в исламском праве началось с эпохи великих факихов, т.е. имамов муджтахидов. Можно считать, что эта эпоха началась во второй половине второго века от хиджры.

Это совпало с эпохой конца правления Омейядов и приходом к власти Аббасидов. Такие основатели мазхабов как имам Абу Ханифа и имам Малик почувствовали на себе власть обоих государств. Отношение Омейядов к религии не удовлетворяло мусульман, они ожидали прихода другой власти. Народ хотел прихода к власти потомков Пророка (с) (алавитов/алидов). Однако Аббасиды смекнули, что народ желает религиозное государство, и, следуя этому пути, захватили власть в свои руки. После краткого разъяснения об отношении к факихам и фикху в эпоху Омейядов и Аббасидов, мы начнем изучать положение имамов муджтахидов относительно ра'я каждого в отдельности.

1. Отношение Омейядов к фикху и факихам

После того, как в 41 году хиджры умер Хасан [сын `Али], управление государством осталось у Му`авии. Ввиду того, что мусульмане собрались вокруг одного халифы, тот год был назван "годом [согласия] общины" (`ам ал-джама`а). За исключением справедливого халифа `Умара ибн `Абд ал-`Азиза Омейяды всегда чувствовали необходимость прибегать к силе для того, чтобы усилить и показать свою власть непослушным алавитам (алидам) и всем остальным. Поэтому они придерживались политики увеличения числа своих сторонников, применяя силу и принуждение, чтобы заставить молчать тех, кто отказывался им помогать, не исключая ученых и факихов. Общество ученых, которые занимались Кораном и Сунной, и для которых страх перед Аллахом значил больше, чем страх перед властью омейядов, подвергалось мучению и наказанию, так как не одобряло их желаний.

Как сообщает Ибн Халликан и другие историки, Са`ид ибн Мусаййиб был человеком, воплотивший в себе науки хадиса и фикха с набожностью и благочестием. Из-за того, что он не хотел давать клятву на верность двум сыновьям `Абд ал-Малика ибн Марвана Валиду и Сулайману, ему назначили пятьдесят ударов

палкой, провезли по всем улицам Медины, выставляя его на показ, и вдобавок людям было запрещено приходить на встречи с этим ученым. После этого случая, Са`ид ибн Мусайиб отказался выдать замуж свою дочь за принца Валида. Видимо, не захотел иметь родственные связи с тиранами.¹

Толкователь Корана, факих и ученый по хадисам Са`ид ибн Джубайр был убит Хадждажом, верным подданным `Абд ал-Малика ибн Марвана, за то, что он якобы помог `Абд ар-Рахману ибн Аш`ашу во время его восстания (95 год хиджры). Между тем, Са`ид ибн Джубайр был человеком, в чьих знаниях науки нуждались все.

Некоторые халифы Омейяды в своих принятых решениях и мнениях (ра`й) отделились от Сунны: Ан-Насаи в разделе о продажах написал: "Марван написал Усайду ибн Худайру ал-Ансари (его подчиненному в Йамаме) следующее: "Му`авия мне сообщил, что если тот, у кого украли какую-то вещь, найдет ее, то может там же забрать ее". На это Усайд в письме ответил: "Пророк (с) сказал: "Если кто-нибудь, будучи не обвинен, купит украденную вещь, то владелец может выбрать: либо забрать вещь у покупателя, заплатив ему цену, либо обратиться к укравшему эту вещь". Такое решение принимали Абу Бакр, `Умар и `Усман". Марван отправил это письмо Му`авие, и пришел такой ответ: "Ни ты, ни Усейд не могут мне указывать. Я указываю вам". Усейд, узнав об этом, сказал: "Я не могу принять решение, исходя из того, что сказал Му`авия".²

Имам Абу Ханифа испытал на себе мучения и удары плетьюми в эпоху Омейядов. И в эпоху Аббасидов испытал мучения и был заключен в тюрьму. По их словам, причиной был отказ занять пост судьи. Однако в то время было много ученых, достойных занять этот пост. Главной причиной должно быть было выявление его отношения к правительству. Потому что мы видим, как Абу Джа`фар ал-Мансур, услышав отказ Абу Ханифы от поста судьи, сказал: "Или ты не хочешь нашей власти?"³

¹ Ибн Халликан "Вафийат ал-а`йан", Египет 1367/1948 П., 118-119.

² Ан-Насаи, Абу `Абд ар-Рахман Ахмад "Ас-сунан", Египет, 1348/1930 г., VII. 312 – 313.

³ ал-Хатиб ал-Багдади "Тарих Багдад", Египет, 1358/1939 г., XIII. Стр. 328.

2. Покровительство Аббасидов фикху и факихам

В эпоху Омейядов Аббасиды на незримом уровне следовали фикху и факихам и ценили их.

Согласно преданию Харун Рашид сообщил имаму Малику, что желает видеть его, и попросил о том, чтобы его сыновья Амин и Ма'мун стали его учениками. Имам Малик сказал: "Да поможет Аллах повелителю правоверных. Эта наука изошла от вас. Если вы оцените ее, то будет возвышена, если принизите, то будет презренна. К науке надо идти, а не ждать, что она придет". На это Харун Рашид сказал: "Правильно говоришь", и сообщил, что отправит своих сыновей в мечеть слушать имама со всеми остальными. Здесь имам Малик поставил условие не проходить вперед через головы других и слушать оттуда, где находится край сидящих слушателей. Так они ходили на уроки.¹ А когда Харун Рашид во время хаджа был уже в Медине, то он сообщил имаму Малику принести его книгу. Однако, когда имам отказался идти к халифу, то он вынужден был сказать: "Клянусь Аллахом, книгу мы сможем послушать только у него дома".

Другой важный случай. У Харуна Рашида было желание построить финансовую политику исламского государства на справедливой основе закона (шариата) Аллаха и Сунне Посланника. Он обратился к ученику Абу Ханифы Абу Йусуфу, чтобы тот написал об этом подробную книгу. Абу Йусуф написал знаменитое свое произведение "Китаб ал-харадж".²

Аббасидские халифы выразили свое желание жить в соответствии с теоретическими правилами фикха и своей практической жизнью, ввиду хороших и тесных связей их эмиров и визирей (министров) со многими факихами. Ученые же приложили все усилия ради этих двух вещей. В результате появился раздел фикха, называемый "Хийал фанни" («Технические уловки»). Эту науку в общем смысле мы наблюдаем в куфийской школе. Позже в школе Абу Ханифы возникла еще одна особенность.³

В усовершенствовании науки фикх подействовал также природа региона Ирака. Халифы Аббасиды выбрали Багдад как

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", т. II. стр. 40.

² Там же, т. II. стр. 40.

³ "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", т. II. стр. 29.

столицу, государственное управление перевели туда из Шама (Сирии). Ирак отличается от Хиджжаза и Шама климатом. Эта местность, которая орошается Тигром и Евфратом, является аграрной страной. В Ираке существовала аграрная система, которая развивалась с давних времен. Теперь, для того, чтобы орошать почву (заниматься земледелием), нужен был порядок, основанный на законах: разъяснение разрешенных и не разрешенных действий, связанных с сельским хозяйством, и определение "хараджа", являющегося правом государства получать с урожая выращенного на этой земле, стало необходимостью.¹

Народ, который жил в Ираке, состоял из различных национальностей, таких как персы, византийцы и другие, у каждого из которых были свои обычаи и традиции. Ввиду многих причин и факторов, исламская культура также сконцентрировалась в Ираке. В Ираке было изобилие возможностей пользоваться товаром, расточительством, различными удобствами жизни. Все это возлагало на факихов тяжелое бремя. Так как на их долю выпало разъяснять положения шариата, принимая во внимание все обычаи и традиции, думая о том, какие последствия и трудности могут возникнуть от этих культур и расточительства, им нужно было совершать много иджтихада и издавать решения и фетвы. Немалую роль сыграло и малое количество хадисов Пророка в Ираке.² Этот период характеризуется частыми обращениями к кийасу и ра'йу, и усиленным изучением их основ, которые были вызваны социальными и экономическими причинами, о которых мы говорили выше.

Несмотря на то, что халифы Аббасиды хорошо относились к факихам и фикху, остается фактом то, что в первое время они подвергли мучениям некоторых факихов. Мы уже упомянули о том, что Абу Ханифа испытал на себе мучения со стороны этих

¹ Ахмад Амин "Духа ал-Ислам", т. II., стр. 153; "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", т. III. стр. 27.

² В других регионах Ислама имамы фикха делали почти то же самое. Например, ученые Египта и Шама рассматривали обычаи и традиции жителей той области в свете исламского шариата. Некоторые из них были приняты, другая часть была отвергнута, некоторые были изменены соответственно духу Ислама.

двух династий. Здесь мы хотим упомянуть о том, как за свободу ра'йа имам Малик подвергся наказанию плетьюми по приказу губернатора Медины Джа`фара ибн Сулаймана. Причиной этого стали слова имама о том, что "принесение клятвы на верность под принуждением не является действительным". Из этого выражения вытекает следующий смысл: "Клятва некоторых людей на верность служения потомкам `Аббаса не действительна". Некоторые историки утверждают, что причиной послужили слова: "Принятие того, что временный брак является разрешенным, харам". Между тем, предок халифов Аббасидов `Абдулла ибн `Аббас дал разрешение временному браку. Должно быть, имам Малик был подвергнут мучениям из-за этих двух убеждений.

Известный факих Суфйан ас-Саври, увидев насилие Абу Джа`фара ал-Мансура, словесно критиковал его. Халиф вызвал его к себе и хотел убить, но умер раньше, чем он пришел. Прежнего халифа сменил Махди, который предложил Суфйану стать судьей (наверное, таким образом, хотел наказать). Но он отказался, после чего его вызвали, но он скрылся и жил так, пока не умер в 161 году хиджры в Басре.¹

3. Абу Ханифа и его окружение

Ибн ан-Надим говорит следующее: "Абу Ханифу звали как ан-Ну`ман ибн Сабит ибн Зута. Он был торговцем тканей в Куфе. Зута был вольноотпущенным рабом племени Таймуллы ибн Са`лаба. Сам же он из рода Кабил [или из Кабула]. Также имеются сведения, что он был вольноотпущенным рабом племени Гафил. Абу Ханифа был табином (таби`и), виделся с несколькими сподвижниками (сахаба). Он был набожным и благочестивым. Его сын Хаммад был таким же. Прозвищем его сына было Абу Исма`ил. Умер в Куфе. Абу Хайян, Исма`ил, `Усман и `Умар были сыновьями Исма`ила. Исма`ил ибн Хаммад во время правления Ма`муна занимал пост судьи Басры... Абу Ханифа (80-150) прожил 70 лет. Он был похоронен в восточной части Багдада на кладбище ал-Хайзуран. Намазом джаназа руководил Хасан ибн `Аммар. Так передает Ибн Аби Хайсама от Сулаймана ибн Шейха. Его книги: "Китаб ал-фикх ал-акбар",

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", часть II., стр. 38.

трактат "Ал-бустийа", "Китаб ал-`алим ва-л-мута`аллим" (его передал Мукатил), "Китаб ар-радд `ала-л-кадарийа". В его сборник вошли научные заметки о суше, море с точки зрения запада и востока, близости и отдаленности.¹

Автор "Табакат" Абу Исхак аш-Ширази говорит следующее "Абу Ханифа ан-Ну`ман ибн Сабит ибн Зута ибн Махвайа. А также в другом месте говорится: Ну`ман ибн Тавус ибн Хурмуз. Хурмуз, являясь арабом, был одним из рабов племени Шайбан, стал мусульманином благодаря `Умару. Поэтому его называли вольноотпущенным рабом (мавла). Абу Ханифа умер в Багдаде в 150 году хиджры в месяце Раджаб или Ша`бан.² Согласно преданию аш-Шафи`и, когда имам Малика спросили о том, видел ли он Абу Ханифу, он ответил, что "Да, видел. Он был таким человеком, что, допустим, если бы вы говорили сейчас с ним о том, золотая ли эта колонна, то он обязательно привел бы аргумент и доказал это". Хармала передает от аш-Шафи`и следующее: "Тот, кто хотел услышать достоверный хадис, обращался к Малику. Тот, кто хотел услышать дискуссию, обращался к Абу Ханифе. Тот, кто хотел послушать комментарий к Корану, обращался к Мукатилу ибн Сулайману". Также Хармала передает, что слышал, как аш-Шафи`и говорил: "Тот, кто хочет углубить свои знания в фикхе, должен идти к Абу Ханифе. Он перенял фикх из преданий Ибрахима ан-Наха`и посредством Хаммада ибн Аби Сулаймана. При Ибрахиме были четыре сподвижника: Анас ибн Малик, `Абдулла ибн Аби `Ауфа ал-Ансари, Абу Туфейль Амир ибн Василя и Сахл ибн Са`д ис-Са`иди. Была группа табиinov: аш-Шаби, ан-Наха`и, `Али ибн Хусайн и другие. Ни у кого из них Абу Ханифа не перенимал никаких знаний. Многие учились у него".³ Ал-Кураши сказал: "Я собрал в один раздел всех тех сподвижников, которых видел Абу Ханифа, и от кого он передавал. Это все я перенял у ал-Хатиба".⁴

Ибн аш-Шахна, ссылаясь на Маджд ад-дина ал-Фирузабади,

¹ Ибн ан-Надим "Ал-фихристи", стр. 284 – 285.

² Абу Исхак аш-Ширази "Табакат ал-фукаха", Багдад, 1356, стр. 67. Ибн `Абд ал-Барр "Ал-интика", стр. 122 – 123. (Сообщает, что Абу Ханифа умер 15 числа месяца Шабана).

³ "Табакат ал-фукаха", стр. 67-68.

⁴ ал-Кураши "Ал-джавахир ал-мудийа", т. I., стр. 28; Абу-л-Муайяд ал-Макки "Манакиб ал-имам ал-А`зам Аби Ханифа", стр.24.

говорит: "Хотя и говорят, что Зута был рабом Бану Теймуллах ибн Салаба, имеются разногласия по поводу его происхождения. Говорилось также, что он из Кабиля (Кабула), Бабиля (Вавилона), Наса³, Термеза, ал-Анбара. Ас-Сирадж ал-Хинди приукрашивает эти предания следующим образом: дед Абу Ханифы из Кабиля, затем оттуда переехал в Наса³, а отсюда в Тирмиз. Либо отец его родился в Термезе и вырос в ал-Анбаре".³

Согласно преданию ал-Хатиба от Исма`ила ибн Хаммад ибн Аби Ханифа, Исма`ил сказал: "Я, Исма`ил ибн Хаммад ибн ан-Ну`ман ибн Сабит ибн Марзубан, из рода свободных людей Фариса (Персии). Клянусь Аллахом, среди нас не было рабов. Будучи ребенком, мой дед Сабит ходил к `Али. Тот помолился за благословение его и его рода. Мы просим у Аллаха принять молитву, которую вознес за нас `Али."⁴

Хоть и говорят, что Абу Ханифа родился в ал-Анбаре, но на самом деле он родился в Куфе. Этот человек был торговцем шелка, в торговле был весьма надежен, не обманывал и не хитрил. Если он продавал какую-либо вещь с изъяном, то обязательно об этом говорил. Когда он занялся науками, в частности фикхом, то понятно, что он продолжал заниматься торговлей. Отец Абу Ханифы торговал тем же. Так как он вырос в благочестивой мусульманской семье, он наизусть знал Коран. Когда вырос, также много читал Коран. Имеется предание о том, что правильности чтения он учился у известного имама `Асима.

Так как Абу Ханифа вырос во втором по величине городе Ирака, он общался с представителями религиозно-философских школ, был знаком с их взглядами, воспринял их культуру. Он присутствовал на меджлисах вышеупомянутых ученых, где иногда даже участвовал в дискуссиях. Абу Ханифа продолжал подобную традицию в науке калам, и углубил свои знания до такой степени, что уже мог написать вышеупомянутые произведения.

О том, как из области калама перешел в фикх, он объясняет следующим образом: "Я занимался каламом. Я достиг уровня, когда тебя уже узнавали на улице. В мечети мы находились рядом

³ Таки ад-дин ад-Дари "Табакат ас-саниййа фи тараджим ал-ханафиййа", 14 б.

⁴ "Тарих Багдад", т. XIII, стр. 326.

с группой Хаммада ибн Аби Сулаймана. Однажды ко мне пришла одна женщина и сказала, что некто хочет развестись со своей женой-наложницей, и спросила, сколько раз он должен сказать "талак", чтобы развод осуществился по Сунне. Я попросил ее спросить у Хаммада, и сообщить мне его ответ. Хаммад сказал: "С женой следует разводиться одним талаком, когда у нее нет цикла и она чиста после совокупления. Затем она должна выждать окончания двух циклов, после чего, совершив полное омовение (гусл), она вновь может выйти замуж". Когда женщина сообщила мне этот ответ, я сказал себе: "У меня нет потребности в каламе", и присоединился группе Хаммада. Я слушал и заучивал наизусть вопросы. На следующий день во время повторения ученики допускали ошибки. А так как я заучивал все наизусть, он сказал, чтобы никто не садился с ним рядом кроме меня. Я продолжал учиться у Хаммада в течение десяти лет. Затем захотелось быть руководителем. Я решил отделиться от Хаммада и образовать свой круг. Для этого я однажды пришел в мечеть и, увидев его, у меня отпало желание отделяться. Я сел послушать его. В тот вечер его известили о смерти одного из родственников, жившего в Басре, и оставившего ему наследство, так как кроме Хаммада наследников у него больше не было. Он приказал мне сесть на его место. Как только он уехал, у меня накопилось большое количество вопросов, о которых я не слышал от него. Я написал эти вопросы и свои ответы. Через два месяца пришло ответное письмо. Представленных мной вопросов было шестьдесят. Сороками из них он был согласен со мной, а относительно остальных двадцати выразил противоположное мнение (ра'й). Я дал себе слово не отделяться от Хаммада до самой смерти, и я не отделился от него до самой смерти". Согласно этому преданию Абу Ханифа учился у Хаммада восемнадцать лет.¹

а – Учителя Абу Ханифы:

Когда имамы факихи этого периода изучали вопросы, то приводили и мнения (ра'й) своих наставников. Хаммад перенял фикх у Ибрахима ан-Наха`и. В сущности эти два ученых являлись учеными и представителями сторонников ра'я в глазах факихов ученых в области хадисов. На Абу Ханифу в наибольшей степени

¹ "Манакиб ал-имам ал-А`зам", стр. 55-56; "Табакат ас-санийа", 16 а, б.

повлияли эти два ученых. Ибн ан-Надим объясняет это следующим образом: Хаммад ибн Аби Сулайман мавла Ибрахима ибн Аби Мусы ал-Аш`ари был судьей. Абу Ханифа обучался у него фикху и хадисам. Умер в 120 году хиджры.¹

Эти слова не означают, что Абу Ханифа обучался фикху только у Хаммада, или по-другому, у сторонников ра`йа. Бесспорным фактом истории является то, что Абу Ханифа соприкасался со многими факихами, у которых были совершенно иные мнения. Он многое почерпнул из этих общений, что повлияло на его мнения (ра`й) и формирование его мазхаба. Например, среди его наставников были: ученый мекканец `Ата ибн Аби Рабах; Икрима мауля `Абдулла ибн `Аббас, который является наследником знаний `Аббаса; Нафи мауля Ибн `Умар, которого тоже можно считать носителем знаний `Умара. Абу Ханифа также встречался с шиитскими имамами, которые продвинулись в области наук и фикха. Один из них имам Зайд ибн `Али, погибший в 122 году, которому, по всей видимости, принадлежит книга по фикху под названием "Ал-маджму". Также из их числа и Джа`фар ас-Садик, фикх и мнение которого были весьма сильными. Даже Абу Ханифа сказал о нем: "Клянусь Аллахом, я не видел более сильного ученого, чем Джа`фар ас-Садик".²

Ал-Хатиб ал-Багдади передает от Ар-Раби ибн Йунуса: "Однажды Абу Ханифа пришел к халифу Мансуру. Там был `Иса ибн Муса, который сказал: "Сегодня самым большим ученым является вот этот человек". Халиф спросил: "О Ну`ман, у кого ты обучался наукам?" Он ответил: "У `Умара через его ученика; у `Али через его ученика; а так же у `Абдуллы ибн `Аббаса через его сподвижников. В свое время на земле не было более крупного ученого, чем Ибн `Аббас". Халиф сказал: "Для себя ты выбрал самую правильную дорогу".³

В другом предании на вопрос Мансура Абу Ханифа ответил: "Я перенял науку через Хаммада, Ибрахима ан-Наха`и у `Умара; у `Али; у `Абдуллы ибн Мас`уда и `Абдуллы ибн `Аббаса". На это халиф сказал: "Браво, Абу Ханифа, ты доверился благочестивым и

¹ "Ал-фихрист", стр. 285.

² "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", часть III., стр. 39-40.

³ "Тарих Багдад", т. XIII., стр. 334.

благословенным людям. Да будет милость Аллаха над ними!"

Хаммад ибн Сулайман был человеком достойным не только в фикхе, но и в хадисе. Аз-Захаби передает следующее: "Хаммад ибн Аби Сулайман Абу Исма`ил ал-Аш`ари был имамом, который слышал хадисы от Анаса ибн Малика и обучился фикху у Ибрахима ан-Наха`и. От него передавали Суфйан, Шу`ба, Абу Ханифа и другие. Говорится, что он был из мурджиитов. Если бы в книге "ал-Камил" Ибн `Ади о нем не упоминалось, то я бы его сюда не включил. Ибн `Ади сказал, что у Хаммада очень много преданий, и среди них есть и несколько «странных» (гариб) преданий, но сам он является достоверным источником. Ибн Ма`ин и остальные сказали, что он является человеком, заслуживающим доверия. Абу Хатим сказал, что он честен, и правильность его слов не нужно доказывать; в фикхе он очень порядочен; что касается хадисов, то все проверял. `Абд ар-Раззак передает от Ма`мара, что у Хаммада ибн Аби Сулаймана были приступы эпилепсии, и после каждого приступа он совершал омовение".¹

В эпоху Абу Ханифы Куфа была родиной иракских факихов. В противовес ему Басра была центром различных сект (религиозных групп), где проходили глубокие дискуссии относительно *усул и`тикад* (основ мировоззрения). Эта атмосфера повлияла на Абу Ханифу. Сам он это выразил следующим образом: "Я был в центре наук и фикха. Был на собраниях ученых. И я последовал одному из факихов".²

О том, как были привязаны Хаммад и Абу Ханифа к своим учителям, Мухаммад Захид ал-Кавсари объясняет следующим образом: "Согласно преданию Абу-ш-Шейха, который жил в историческом Исфагане, однажды Ибрахим ан-Наха`и дал Хаммаду один дирхем и отправил его за мясом. Его увидел отец, когда он шел, держа в руке большую корзину. Он слез с лошади и заставил выкинуть эту корзину. Когда умер Ибрахим, пришли ученые по хадисам. Ночью они постучали в дверь отца Хаммада. Он вышел со свечей в руке. Пришедшие сказали: "Не ты, а твой сын нужен". Отец пошел и сказал: "Вставай сынок, эти люди

¹ Аз-Захаби "Мизан ал-и`тидал фи накд ар-риджал", Египет, 1325, I. 279.

² Абу Захра "Абу Ханифа хайату-ху ва `асру-ху арау-ху ва фикху-ху", стр. 24.

пришли к тебе. Теперь я знаю, до чего довела тебя эта корзина". Также Абу-ш-Шейх передает от сестры Хаммада: "Ну`ман возле нашей двери чесал хлопок, покупал молоко, бобы и т.п. Если кто-нибудь приходил к нему и просил фетву, он спрашивал: "Какая у вас проблема?" в той же мере и отвечал. Затем этому человеку говорил: "Подождите немного". Заходил к Хаммаду, говорил, что пришел такой-то человек, спрашивает то-то, он ответил ему так-то. И после чего спрашивал о его мнении. Тот отвечал: "Нам передано то-то, учителя сказали так-то, Ибрахим сказал так-то". Тогда Абу Ханифа спрашивал: "Передать ли мне от тебя это?" Тот отвечал: "Да". Тогда он выходил и отвечал человеку, пришедшему за фетвой, говоря: "Так сказал Хаммад".

В подобной форме происходило взаимодействие имамов, и таким образом они достигали изобилия знаний.¹ Другим разногласием является вопрос о том, является ли Абу Ханифа табином. У ал-Муаффака ал-Макки говорится, что Абу Ханифа видел семерых сподвижников и передал от них хадисы.² Ас-Суйути передает следующие сведения: "Абу Машар аш-Шафи и написал одну часть, в которой собраны предания Абу Ханифы от сподвижников". Здесь Абу Ханифа передает три хадиса от Анаса ибн Малика, два хадиса от Васыла ибн ал-Аска и по одному хадису от остальных сподвижников, и то, что все эти хадисы имеются и у других передатчиков. Ад-Даракутни говорит: "Абу Ханифа не встречался ни с одним сподвижником, кроме Анаса ибн Малика, но хадисов от него не слышал". Хатиб ал-Багдади говорит: "То, что Абу Ханифа передавал хадисы от Анаса ибн Малика, не может быть правдой. Я узнал об одной следующей фетве, оотнесенной к аш-шейху Вали ад-дину ал-Ираки: "Передавал ли Абу Ханифа какие-либо хадисы от сподвижников Пророка (с)? Можно его считать табином или нет?" На это он ответил: "То, что Абу Ханифа передавал от сподвижников, не является правдой. Однако он видел Анаса ибн Малика. Те, что говорят, что достаточно один раз увидеть сподвижника, считают его табином. А те, что говорят, что недостаточно только увидеть

¹ ал-Кавсари "Такдимату насб ир-райа", Египет, 1357/1938, I. 34.

² ал-Макки "Манакиб ал-имам ал-Азам", т. I. 27.

сподвижника, чтобы стать табином, не относят его к табином".¹

Абу Ханифа стал руководителем группы учеников после смерти Хаммада (умер в 120 году хиджры). Сначала на место Хаммада хотели посадить его ученика (сына) Исма'ила, но поняв, что он является ученым в области грамматики (синтаксиса), поэзии и *айям ал-'араб* (магази, т.е. войн арабов), отказались. Затем хотели посадить других учеников, но не все приняли это. Тогда, вспомнив Абу Ханифу, сказали: "У Абу Ханифы хорошие знания, он богат, щедр и умен. Попросим его занять должность шейха". Абу Ханифа согласился. Он учредил от себя вакф (фонд) студентам, всячески помогал им. В сущности хакимы и эмиры хорошо относились к нему, они посещали его собрания. И однажды он стал самым главным руководителем групп в мечети. Потому как, исходя из его ответов, стало ясно, какими широчайшими знаниями он обладал. Эмиры чувствовали потребность в нем, и халифы часто о нем вспоминали.

Несмотря на столь высокую ценность, Абу Ханифа, как мы уже говорили выше, он был подвергнут 110 ударам плетью, из-за того, что отказался от должности судьи, предложенной губернатором Омейядом. В тот же период он подвергнулся двадцати ударам палкой за то, что отказался стать служащим казны. Аббасидский халиф Абу Джа'фар ал-Мансур, понимая его ценность, пригласил его из Куфы в Багдад и предложил должность судьи. Так как Абу Ханифа отказался, халиф поклялся, что сделает его судьей. Абу Ханифа поклялся, что не станет судьей. Когда ему напомнили, что повелитель верующих поклялся, он сказал: "У повелителя правоверных больше власти для искупления клятвы", за что был заключен в тюрьму. Через некоторое время халиф вновь позвал его и спросил: "Разве ты не хочешь нашего халифата?" Абу Ханифа ответил: "Да поведет Аллах повелителя правоверных прямым путем. Я говорю, что не достоин быть судьей". Халиф сказал: "Лжешь". Затем он второй раз повторил свое предложение, на что Абу Ханифа сказал: "То, что я не достоин быть судьей, сам повелитель правоверных подтвердил это, потому что сказал, что я лгун. Если я лгун, то не могу быть судьей. А если правдив, то сам сообщаю, что не буду

¹ Ас-Суйути "Табйид ас-сахиб фи манакиб ал-имам Аби Ханифа", Хайдарабад, стр. 4.

судьей". За это халиф приказал: "В тюрьму его".¹

Существует разногласие о том, в тюрьме ли умер Абу Ханифа, либо дома. Несмотря на утверждение, что он умер впоследствии наказания палками или из-за отравления, имеется более достоверное предание, где говорится, что ал-Мансур выпустил его из тюрьмы, однако запретил ему обучать, и запретил всем посещать его собрания. Ему также было запрещено выходить на улицу. Такое положение продолжалось до самой смерти.²

б – Высказывания некоторых ученых об Абу Ханифе:

Ибн ал-Джавзи сказал, что мусульмане не имеют разногласий по поводу мнения и фикха Абу Ханифы. Суфйан ас-Саври и ибн ал-Мубарак передают, что "Абу Ханифа самый крупный факих". Кади `Ийад в своей книге ("Тартиб ал-мадарик") передает следующее: "Когда ал-Лайс сказал Малику: "Вижу, что ты вспотел", Малик ответил: "О, египтянин, я встретился с Абу Ханифой, поэтому и вспотел. Он действительно факих".³

Ибн `Абд ал-Барр ан-Намари передает следующее: "... Хусайн ибн Вакид сказал следующее: "В Мерве возникла одна проблема, и я не мог найти никого знающего это. Я прибыл в Ирак, спросил у Суфйана ас-Саври. Он после некоторого молчания сказал: "О, Хусайн, я не знаю". Я сказал ему, что, будучи имамом, он не знает. На это он сказал: "Я говорю как Ибн `Умар. Когда его спрашивали о том, чего он не знает, он говорил "не знаю". Я пришел к Абу Ханифе и задал вопрос, на что он дал фетву. Об этом я сказал Суфйану. Он спросил: "Как он тебе ответил?" Я ему рассказал. После некоторого молчания сказал: "О, Хусайн, то, что сказал Абу Ханифа, верно". `Абдулла ибн Дауд ал-Харамиди сказал: "Я был с Суфйаном ас-Саври, когда один человек спросил его о хадже. Он ответил. Человек сказал, что Абу Ханифа ответил так-то и так-то, на что он (Суфйан) ответил: "Так сказал Абу Ханифа. А кто считает по-другому?" Хасан ибн Малик сказал, что слышал, как он говорил: "Следование Абу Йусуфу,

¹ "Тарих Багдад", т. XIII., стр. 328.

² "Абу Ханифа хайату-ху ва `асру-ху", стр. 50.

³ "Такдимат насб ар-райа", стр. 37.

Суфйану ас-Саври, Абу Ханифе превыше меня".¹

Абу Йусуф сказал: "Я не видел более ученого, чем Абу Ханифа в области толкования хадисов и выявления тончайших значений относительно фикха", "Я никогда не противоречил ему: я увидел, что мазхаб, по которому он следовал, это то, что спасет нас в Судный день. Сколько бы я не старался в области хадисов, он всегда лучше меня видел, какой хадис достоверный". И добавил: "Я воздаю молитву сначала Абу Ханифе, затем своим родителям". Однажды ал-А`маш спросил Абу Йусуфа: "Как твой друг Абу Ханифа мог отвергнуть то, что отпущение наложницы `Абдуллою означает развод?" Он сказал: "Отвергнул, ссылаясь на хадис, переданный от `Аишы ал-Асваду, далее Ибрахиму, далее тебе: "Наложница имеет право выбора после освобождения". На это ал-А`маш сказал: "Абу Ханифа очень умен". Ему очень понравилось такое решение имама."²

Абдулла ибн Мубарак говорит: "Я прибыл в Шам. В Бейруте я увиделся с ал-Авза`и. Он спросил: "Эй, хорасанец, кто этот новатор (еретик) по имени Абу Ханифа, который появился в Куфе?" Я вернулся домой и изучил книги Абу Ханифы. Среди них я выбрал некоторые вопросы. Я провел там три дня. На третий день с книгой в руке я пришел к ал-Авза`и, который был и имамом, и Му`аззином мечети. "Зачем мне эта книга?" – сказал он. Я дал ему книгу, он высмотрел какой-то вопрос, где я написал "Ан-Ну`ман ибн Сабит". Затем он произнес азан, затем немного почитал и положил ее за пазуху. После намаза вынул книгу и немного прочитал ее. Он спросил меня: "Эй, хорасанец, кто этот Ну`ман ибн Сабит?" "Ученый, которого я видел в Ираке", - сказал я. "Это человек науки, иди и учись у него", - сказал он. Я сказал: "Это тот, кого ты отверг – Абу Ханифа".³

Когда у Йахйя ибн Ма`ина спросили об Абу Ханифе, он ответил, что не слышал никого, кто бы говорил, что он – авторитет (сика) или слабый (да`иф) [в передаче хадисов].⁴

Было много критики и нападок на Абу Ханифу. Среди них такие возражения, как якобы "плохо знал арабский язык", но

¹ "Ал-интика` фи фадаил ас-саласат ал-а`имма ал-фукаха", стр. 127-128.

² "Табакат ас-санийя", 16 б.

³ Там же, 16 а.

⁴ "Ал-интика", стр. 27.

больше всего нападок было относительно хадисов: "Отверг много хадисов, вместо этого прибегнул к ра'йу и кийасу". Он выразил противоречивое мнение 200 хадисам. Согласно Йусуфу ибн Асбату, отверг 400 или более хадисов Пророка (с). Некоторые открыто нападали, говоря: "Люди были на правильном пути, пока в Куфе не появился Абу Ханифа, в Басре – `Усман ал-Батти, в Медине – Раби`а ибн `Абд ар-Рахман, которые выносили решения путем ра'йа, в результате чего сами сбились и сбили людей с прямого пути".¹

Ибн Аби Хадид передает: «Некоторые лидеры му`тазилитов говорили, что ошибка в положениях Абу Ханифы велика, потому что толкает людей в заблуждение. Ошибка Хаммада больше чем у Абу Ханифы, так как, являясь источником его положений, Абу Ханифа учился у него. Ошибка Ибрахима еще больше и страшнее, чем у Хаммада, потому что он учитель Хаммада. Ошибки `Алкамы и ал-Асвада больше чем у Ибрахима, потому что он учился у них двоих. Ошибка ибн Мас`уда самая большая, потому что он первый, кто начал практиковать ра'й в религии. Относительно этого я выражаю свой ра'й, если он правильный – то от Аллаха, если нет – то от меня».² Эти нападки не имеют ничего общего с действительностью. Потому что с точки зрения фикха основы и мазхаб Абу Ханифы большинство мусульман восприняло и на протяжении всей истории вплоть до наших дней они действуют. У каждого имама муджтахидов имеются условия для передачи хадисов и вынесения решений. Чуть позже мы коснемся того, когда Абу Ханифа обнаруживал хадис, он не использовал метод кийаса. Он не противоречил правильным хадисам, дошедшим до него.

Мухаммад ибн ал-Ахсан ас-Сарифи говорит: "Я был у Джа`фара ибн Мухаммада, когда пришел Абу Ханифа (Ибн Шубрума говорит: "Мы с Абу Ханифой зашли к Джа`фару"). Джа`фар сказал Абу Ханифе: "Бойся Аллаха, не совершай кийас согласно своему ра'йу, потому что первый, кто совершил кийас

¹ "Тарих Багдад", т. XIII., стр. 395.

² Ибн Аб ал-Хадид "Шарх нахдж ал-балага", Бомбей, 1304 г. х., часть 20, стр. 464.

был Сатана".¹

в – Мысли Абу Ханифы по вопросу передачи хадисов:

Согласно преданию Абу Йусуфа, Абу Ханифа считал недействительным передавать хадис, если не носить его в памяти со дня, когда его услышал. Между тем, другие мухаддисы (ученые в области хадисов) не ставили таких жестких условий передачи. Ибн Ма`ина спросили о том, достоверен ли был Абу Ханифа относительно хадисов? Он ответил: "Да, достоверен. Ибн ал-Мадини хвалил его. Шуба был полностью убежден в его правоте. Между тем, Шуба был первый, кто высказался о мухаддисах".² Ибн `Абд ал-Барр сказал: "Те, кто передавал от Абу Ханифы, согласны с тем, что он авторитетный человек. Людей, хваливших его как передатчика хадисов, больше, чем тех, кто обливал его грязью. Мухаддисы обвинили его в использовании ра`йа и кийаса". Абу `Асим сказал, что слышал, как Абу Ханифа сказал, что разрешено передавать хадисы чтением (представлять шейху, читая из книги). Тот же человек сказал, что согласно тому, что я слышал от Ибн Джурайджа, Ибн Аби Зиба, Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, ал-Авза`и и ас-Саври, если прочитаешь хадис от ученого из книги, то можешь сказать: "Он передал мне", и передавать его дальше."³

г – Предпочтение Абу Ханифы хабара (хадиса или сообщения сахабы) кийасу:

Согласно Абу Ханифе, дар действителен при непосредственной его передачи. Если дар не передан человеку, то дар не завершен. Он поставил условием дарения его получение, ссылаясь на хадис, который передает Абу Бакр, где, обращаясь к `Аише, Пророк (с) сказал: "У `Алии я оставил тебе в дар двадцать кладей. Так как ты их не получила, они остались в качестве наследства". Те, что не согласились с Абу Ханифой, отвергли этот хадис и прибегли к кийасу. Если нетрезвый муж объявит жене о разводе, то по Абу Ханифе, развод будет действительным. То же

¹ "Замм ал-калам", т. I., 79 а. (То же самое сказал имаму один мединец, на которое ответил Абу Ханифа. См. "Табакаат ас-саниййа", 28 б.)

² "Табакаат ас-саниййа", 18 б.

³ "Ал-Джавахир ал-Мудиййа", т. I., стр. 31-32.

самое и в случае освобождения раба. Между тем, согласно кийасу, развода и освобождения не должно быть. В этом случае Абу Ханифа оставил кийас, и принял решение, ссылаясь на хадис, переданный Абу Хурайрой: "Есть три вещи, которые являются серьезными и всерьез, и в шутку: талак (развод), итак (освобождение раба) и никах (бракосочетание)". Те, что утверждают обратное, считают талак и итак не действительными, из-за неосознанности нетрезвого человека.

Если какое-то общество осознанно совершили убийство человека, то, согласно Абу Ханифе, убийство совершили все. Если по кийасу нельзя убить всю группу, то Абу Ханифа отверг кийас и принял хабар (сообщение) от `Умара, который сказал: "Если бы жители Сана собрались бы убить его, за это я бы всех убил".² Если кто-то совершил большое омовение (гусль), не промыв рот и нос, то по Абу Ханифе, его намаз не будет действителен, так как не выполнил двух фарзов (обязательных действий) совершения гусль. Однако по кийасу промывание рта и носа не должно быть фарзом. Здесь Абу Ханифа отверг кийас. Он принял *хабар ахади* (одиночное сообщение) от Ибн `Аббаса: "Если, будучи в состоянии ритуальной нечистоты (джунуб), человек совершил большое омовение, не промыв рот и нос, и совершил намаз, то пусть промоет рот и нос, и вновь совершит намаз". Имам Малик в подобных случаях прибегал к кийасу, не принимая во внимание *хабар вахид*. Также Абу Ханифа вынес решение о том, что съесть что-нибудь, выпить или совершить совокупление, забыв о том, что является постящимся, не портит пост, что по кийасу должно было быть запрещено. Здесь Абу Ханифа принял за основание хадис, переданный Абу Хурайрой: "Если кто-нибудь, забыв о том, что постится, съел что-либо или выпил, пусть постится до конца, потому что Всевышний Аллах накормил и напоил его". Между тем, те, кто отверг хабар, прибегли к кийасу.

Абу Ханифа не разрешает жениться на наложнице тому, кто женат на свободной женщине. Такое решение он вынес, исходя из следующего хадиса: "Наложница не может выйти замуж за того, кто уже женат на свободной женщине". Также Абу Ханифа, отвергнув кийас, принял решение о том, что раб не может

² "Табакат ас-Санийя", 24 а.

жениться больше, чем на двух женщинах, как того требует хадис: "Раб не может жениться больше, чем на двух женщинах".¹

Если кто-то приведет сбежавшего раба с того места, расстояние до которого три дня, и передаст его хозяину, то, согласно Абу Ханифе, этому человеку должны выплатить 40 дирхемов. В доказательство он ссылается на хабар, переданный `Абдуллою ибн Мас`удом: "Некто привел беглого раба из Файйума. Люди одобрили поступок этого человека. А Ибн Мас`уд сказал: "Он имеет право на получение платы". Те, кто не согласен с Абу Ханифой, прибегли к кийасу, и утверждают, что плата не нужна. Абу Ханифа, приняв хадис от Са`ида ибн Мусаййиба, вынес решение о том, что, если кто-нибудь сострижет чьи-либо брови и бороду так, что они не будут способны больше расти, на него возлагается полный выкуп (дийа). Также он вынес решение о том, что тот, кто дал обет принести в жертву своего ребенка, должен зарезать одного барана. Это тоже восходит к переданным хадисам, и не подлежит кийасу.²

По одной просьбе Абу Ханифа разъяснил свою позицию, касательно кийаса и достоверного хабара. Вот что передает Абу Мути` ал-Балхи: "Абу Джа`фар, письменно запрашивая о некоторых вопросах, написал Абу Ханифе следующее: "Разъясни мне свою позицию. Люди довольствуются слухами (гайбат) о том, что ты принимаешь решения методом ра`йа, иджтихада и кийаса. Я написал тебе несколько вопросов. Если ты их знаешь, напиши, мы будем знать, что того же мнения, что и мы. Если ты сомневаешься в них и собираешься оспаривать, то тоже напиши, дай нам знать, что ты прибегаешь к кийасу". По этому поводу Абу Ханифа написал следующее: "Повелитель правоверных знает, кто пускает слухи. Прежде всего, мы поступаем согласно Книге Аллаха, затем Сунне Пророка (с), далее согласно хадисам от Абу Бакра, `Умара, `Усмана, `Али и других сподвижников. Это (слухи) зависть и клевета... Сахабы и табиины сказали, что дело во взгляде и пронизательности, а не в величине и возрасте. Те, кто правильно поступает, они ближе всех находятся к истине, Корану и Сунне. Лучше всего поступать, как они говорят". Абу Мути сказал Абу Ханифе: "Изменил ли бы ты свое мнение, если бы Абу

¹ "Табакат ас-саниййа", 23 б. – 242.

² "Табакат ас-саниййа", 23 а, б.

Бакр изложил обратное?" Он ответил: "Да". "Опять-таки, если бы у `Умара было одно мнение, а у тебя другое, оставил ли бы ты свое мнение, и принял бы его?" "Да", - ответил он. Затем я спросил то же самое об `Усмани и `Али, и получил тот же ответ. Он сказал: "Я оставил бы свое мнение взамен мнения всех сподвижников, исключая троих: Абу Хурайру, Анаса ибн Малика и Самуру ибн Джундуба". Это показывает, что Абу Ханифа предпочитал хадисы кийасу. На это указывает предание от одного из крупных ученых Мухаммада ибн Надира: "Я не видел ни одного, кто бы так сильно держался за хадисы".¹ Если кто-то скажет: "Если я это сделаю, то я не в Исламе", и сделает это, то по Абу Ханифе, он должен искупить клятву. Здесь он сослался на хабар, переданный от `Аишы и `Умара. Те, кто прибегнул к кийасу, утверждают, что ему ничего не остается кроме как совершить покаяние (тауба).

Если кто-либо купит барана за тысячу дирхемов и, не оплатив цену, получит его, и в конце концов продаст его за счет продавца за пятьсот дирхемов, то, согласно Абу Ханифе, вторая сделка (продажа) не будет действительной. Основанием этого является хабар от `Аишы: она сказала женщине, которая спросила о подобной продаже: "Скажи это Зайду ибн Аркаму, потому что если бы он не покался, то все его награды за джихады, совершенные плечом к плечу с Пророком (с), Аллах отменил бы". Между тем, те, кто прибегнул к кийасу, считают, что подобная продажа разрешена. Абу Ханифа считает разрешенным сделку того, кто продал зиммию (немусульманину (христианину или иудею или сабею), подданному мусульманского государства) вино. Хабар, на который он ссылается, передан `Умаром, который сказал: "Даже если он и посмел продать это, с него взимается ушр (одна десятая часть)". Те, кто считает эту сделку неразрешенной, прибегают к методу кийаса.²

д – Принципы, которые легли в основу мазхаба Абу Ханифы:

Согласно преданию Хатиба Багдади, к Суфйану ас-Саври пришел один ученый и сказал: "Эй, `Абдуллах, не обвиняй Абу

¹ "Табакат ас-саниййа", 23 а.

² "Табакат ас-саниййа", 23 б.

Ханифу. Я слышал, как он сказал это справедливое слово: "Я выношу решения, ссылаясь на Книгу Аллаха. Если я не нахожу там ответа, то принимаю Сунну Посланника Аллаха. Если я не нахожу положения в Сунне, я принимаю слова сподвижников по своему усмотрению, слова других оставляю. Однако я не намерен обменивать слова сподвижников на чьи-либо другие. Что касается Ибрахима, аш-Ша`би, Ибн Сирина, Хасана Басри, `Ата` и Са`ида ибн Мусаййиба, то это группа, практиковавшая иджтихад. Я тоже, как и они, совершаю иджтихад". На что Суфйан промолчал.¹

Согласно словам Фудайля ибн Йида, когда Абу Ханифа касался вопроса, на который есть достоверный хадис, он следовал хадису. А если не находил там, то следовал передатчикам из среды сподвижников и табинов. Ну а если и этих не было, то совершал кийас. Согласно преданию от Хатиба Багдади, Абу Ханифа сказал следующее: "Если есть хадис Пророка (с), то руководствуюсь только им. Если есть высказывания сахабов, то выбираю по своему усмотрению. Если есть предание от табинов, то критически следую ему".²

Абу `Абдулла Мухаммад ибн Ахмад написал, что в "Истории Бухары" Нуайм ибн `Амр слышал, как Абу Ханифа говорил следующее: "Что происходит с людьми, что говорят, будто бы я даю фетву согласно ра`йу. Я даю фетву только согласно преданию".³ Абу Йусуф и Хасан ибн Зайд передают, что Абу Ханифа сказал следующее: "Наша наука – это ра`й. Это лучшее, что мы можем. Тот, кто предложит лучше этого, мы примем".⁴ Также согласно преданию ал-Хасана ибн Дийа, Абу Ханифа говорит: "Никто не имеет право использовать ра`й в противовес Корану, Сунне и иджма` сподвижников. Однако если есть разногласия среди сподвижников, вы можете выбрать наиболее близкое мнение к Корану и Сунне. В случаях, помимо этих, мы совершаем иджтихад". Кады Абу `Абдулла ас-Саймури передает от аш-Ша`би о том, что Масрук сказал: "Тот, кто даст обет запретному, ему не нужно искуплять его". На что Абу Ханифа

¹ "Замм ал-калам", т. II., 31 б.

² М. ад-Димашки "'Укуд ал-джуман фи манакиб Аби Ханифа ан-Ну`ман", Стамбул, библиот. Айасофия, 3309, 51а.

³ "Манакиб ал-имам ал-А`зам", т. I., стр. 77-78.

⁴ "И лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 86; "'Укуд ал-джуман", 51 б.

сказал аш-Шабию, подкрепляя свои слова аятom: "Они злословят и лгут", Аллах объявил его грехом и приказал искупить его". На это аш-Ша`би ответил: "Ты совершаешь кийас?" У ал-Мизани приводятся слова аш-Шафи`и о мастерстве Абу Ханифы в кийасе: "Люди в сфере кийаса являются детьми Абу Ханифы".¹

Согласно преданию Исма`ила ибн Хаммада внука Абу Ханифы, Абу Ханифа сказал: "То, чем мы занимаемся, это ра`й, который не заставляет никого повиноваться. И не говорим, что нужно чье-то признание. Кто предложит лучше этого, мы примем". Абу Мухаммад ибн Хазм сказал: "Все ученики Абу Ханифы в мазхабе своего учителя едины во мнении о том, что слабый хадис ценнее, чем кийас и ра`й".²

От Джарира передается следующее: "К ал-А`машу пришел некто за ответом на вопрос, на что он (имея в виду научное собрание Абу Ханифы) сказал: "Обратись к этой группе, потому что когда задается какой-нибудь вопрос, они начинают обсуждать его между собой, пока не найдут решение". Также `Али ибн Мушир сказал, что слышал, как ал-А`маш сказал: "Правила хаджа перепишите у Абу Ханифы, потому что я не знаю никого, кто бы лучше него знал все фарзы (обязательные действия) и нафиля (дополнительные действия) ритуалов хаджа". Вышеупомянутое показывает, что является первостепенным в вынесении фетвы, и определяет его высокую ценность в эпоху табинов.³

Ибн ал-Мубарак сказал: "Абу Ханифа не принимал ни одного решения, не обосновав его Кораном и хадисом". А Хасан ибн Салих сказал: "Имам Абу Ханифа тщательно изучал передатчиков и содержание хадисов. Он руководствовался теми из них, чьи восхождения к Пророку (с) были им определены. Он знал хадисы, известные куфийцам, и полностью подчинялся обычаю народа. А также он носил в уме все предсмертные действия Пророка (с), которые дошли до Куфы".⁴

Как видно из преданий и упомянутых примеров, Абу Ханифа, полагаясь на поступки предшественников, приложил много усилий ради систематического узаконивания исламских

¹ "'Укуд ал-джуман", 51 б. – 52 а.

² "'Укуд ал-джуман", 52 б.

³ "'Укуд ал-джуман", 54 а.

⁴ "'Укуд ал-джуман", 52 а.

положений, и в результате образовал свойственный ему мазхаб. Историки единодушно сходятся во мнении о том, что имамом мазхаба, куда включены ра'й и кийас, является Абу Ханифа. Из упомянутых сведений получается, что основы его мазхаба состоят из: 1 – Корана, 2 – Сунны, 3 – иджма`, 4 – кийаса, к которому добавлен истихсан («предпочительное решение»).

е – Обвинение Абу Ханифы в его чрезмерном использовании ра'йа во время принятия решений:

Возражения относительно тех, кто предлагал что-то новое, было всегда. Сталкиваясь с вопросами, которые возникали в той местности, где жил Абу Ханифа, он занимался лишь вынесением решений, и, тем не менее, подвергался тяжелым нападкам со стороны его врагов. Как мы уже говорили раньше, больше всего нападков на имама было относительно его якобы отказа от хадисов Пророка (с) и вынесения решения согласно ра'йу.

Суфьян ибн `Уйайна говорит, что "не видел более дерзкого человека относительно к Аллаху, чем Абу Ханифа. Отвергает хадисы Пророка (с), приводя вместо них какие-то пословицы (афоризмы). Когда я передал ему хадис: "Пока покупатель и продавец не разойдутся, они свободны (в своих действиях)", он начал спрашивать: "А как разойдутся две стороны, если они находятся в тюрьме или в пути?"¹ Другие нападки были связаны с хадисом Пророка (с): "Из трофеев лошади надлежит две доли, пешему – одна доля", на что Абу Ханифа сказал: "Я не могу дать животному больше из доли правоверного"; далее относительно хадиса, где Пророк (с) и сподвижники оставляли метки на теле жертвенных верблюдов, Абу Ханифа сказал: "Такой поступок ужасен"; а также касательно хадиса, где при отправлении Пророка (с) в поход, женщины кидали жребий, Абу Ханифа сказал: "Жребий – это азарт".

Абу Ханифа еще при жизни был осведомлен об этих нападках, и как мы рассмотрели выше, он почувствовал необходимость изложить основы своего мазхаба. Некоторые ученые современники, а также последующие ученые излагали свои ответы на обвинения, сделанные в адрес Абу Ханифы.²

¹ "Тарих Багдад", т. XIII., стр. 389.

² "Манакиб ал-имам ал-А`зам", т. I., стр. 83.

Халид ибн Сабих передал `Абд ал-`Азизу ибн Аби Ризму слова Зуфара: "Не доверяйте словам противоположной группы (ученых), потому что Абу Ханифа и его окружение не излагали ничего, не обосновав свои слова Кораном, Сунной или достоверными изречениями. После этого на этой основе они совершали кийас. Когда в Куфу прибывал какой-нибудь мухаддис, то он отправлял своих учеников к Абу Ханифе узнать, "нет ли у него хадисов, которых нет у нас".

Ибн Халдун говорит: "Имамы муджтахиды отличаются между собой количеством переданных ими хадисов. Например, Абу Ханифа передал 17 хадисов. Несмотря на то, что некоторые завистливые и фанатичные люди говорили о его якобы плохом знании науки хадиса, так как он передал малое их количество, нельзя верить подобным вещам, когда речь идет о крупных ученых. Малое количество переданных хадисов от Абу Ханифы объясняется тем, что у него были поставлены жесткие условия относительно их передачи и хранения. Ведь он был одним из крупнейших ученых в области хадиса".¹

Ибн Абу Шайба в своем труде под названием "Мусаннаф" утверждает: "Абу Ханифа противоречил 125 достоверным хадисам по основным вопросам иджтихада". Мухаммад Захид ал-Кавсари в своей книге² рассмотрел эти вопросы и написал ответ Ибн Аби Шайбе. Передается, что среди этих вопросов был хадис об убиении вероотступника, по поводу которого Абу Ханифа сказал, что женщина, отступившая от веры, не может быть убита. Ал-Кавсари поддерживает это, приводя хадис от Абу Хурайры, где излагается мысль о заточении в тюрьму вероотступниц, пока они не покаются, и что Пророк (с) не убил вероотступницу.³

Другой вопрос касается количества доли трофеев, получаемого всадником и пешим, которые приняли участие в сражении. В хадисах, переданных Ибн Аби Шайбой, говорится, что всадник получает три доли, пеший – одну долю. Между тем, согласно достоверным хадисам и словам `Умара, всадник получает две доли, пеший – одну долю. Абу Ханифа сказал, что в

¹ Ибн Халдун "Мукаддима", стр. 444-445.

² ал-Кавсари "Ан-нукат ат-тарифа фи-т-тахаддус `ан рудуд Ибн Аби Шайба `ала Аби Ханифа", Египет, 1365 г. х.

³ "Ан-нукат ат-тарифа".

преданиях, где говорится о получении всадником трех долей, нет единства во мнении; между тем, принимая во внимание единство мнения относительно предания, где говорится об одной доли для лошади и одной доли для всадника, он сказал: "Я не могу предпочесть лошадь правоверному".¹

Единым мнением были приняты хадисы о "хийар ал-маджлис" в продаже (сделках). Однако Абу Ханифа и имам Малик не принимают "хийар ал-маджлис", и, ссылаясь на аят: "О вы, которые уверовали, не пожирайте имущества друг друга несправедливо, не имея на это никакого права; но вы можете совершать между собою торговые сделки по взаимному согласию"², утверждают, что две стороны заключают акт, и имеют право на прибыль. Ибн Аби Шайба говорит, что Абу Ханифа отверг хадис Пророка (с): "Пока стороны не разойдутся, они имеют право на выбор", и, прибегнув к ра'йу, заключил: "Сделка разрешена, даже если стороны не разошлись". Это предложение Абу Ханифы понимается так: если нет условия выбора, то сделка сторон без расхождения будет состоятельна. Здесь Абу Ханифа утверждает, что под словом "расхождение" подразумевается словесное расхождение. Т.е. пока покупатель не выразит "согласие", продавец может отказаться от "обязанности". В качестве доказательства сторонники ра'йа приводят аят: "Те, которым даровано Писание, из евреев и христиан, разошлись лишь только после того, как к ним пришло ясное знамение, доказывающее, что Мухаммад является обещанным посланником Аллаха, упомянутым во всех их Писаниях"³ и аят: "Держитесь все вместе за религию Аллаха и не разделяйтесь"⁴, и упомянули, что расхождение, упомянутое в них, подразумевает не расхождение с телом, а словесное расхождение.⁵

Хадис об оставлении меток на жертвенных животных во время хаджа является правильным. Однако мы наблюдаем, что при определенных условиях сподвижники, принимая во внимание

¹ "Ан-нукат ат-тарифа", стр. 15.

² Сура "Женщины", аят 29.

³ Сура "Разъяснение", аят 4.

⁴ Сура "Семейство Имрана", аят 103.

⁵ "Мухадарат фи тарих ал-ислами", т. III., стр. 71-72; "Ан-нукат ат-тарифа", стр. 70 и т.д.

причину и скрытый смысл, не перенимали действий Пророка (с). Между оставлением меток Пророком (с) на жертвенных верблюдах и оставлением меток последующих должно быть было различие в смысле сострадания. В сущности `Аиша отказалась делать это. Ибн `Аббас оставил это на выбор. Абу Ханифа своим современникам должно быть сказал: "Для животного это мучительно".²

Ибн Аби Шайба передал два хадиса, разрешающих пользование вещами, оставленных под залог: Абу Хурайра передает, что Пророк (с) сказал: "Если животное оставлено под залог, его можно седлать. Если оно дойное, то можно пить его молоко. Те, кто седлает животное и пьет его молоко, обязаны кормить его". Второй хадис также от Абу Хурайры: "Животное, оставленное под залог, можно седлать и пить его молоко". Абу Ханифа же сказал, что животным, оставленным под залог, нельзя пользоваться. Раньше было разрешено пользоваться заложенным животным. Однако когда были запрещены проценты, были запрещена и польза, получаемая с долга. Пользование заложенной вещью было отменено именно тогда. Когда ибн Мас`уду аш-Ша`би и судье Шурайху сказали: "Мы воспользовались заложенной вещью", все они сказали: "Вы плохо поступили, это риба (процент)", и добавили, что они теперь должны хозяину вещи столько, сколько ею воспользовались. Хадис, приведенный ал-Бухари в главе "Мазалим", подтверждает отмену пользования заложенной вещью: "Животное нельзя доить без согласия его хозяина".³

Ибн `Абд ал-Барр спросил Абу Ханифу: "Может ли человек в облачении паломника (ихрам) надеть шаровары, если не найдет *изар* (кусок белой материи, которым оборачивают бедра или нижнюю часть тела)?" он ответил: "Нет, он должен надеть изар". А когда спросили, что если нет изара, он ответил: "Пусть продаст шаровары и купит изар". "Пророк (с) во время проповеди сказал: "Если человек в ихраме не нашел изара, то может надеть шаровары", – напомнили ему. "До меня не дошел хабар Пророка (с), полагаясь на который я мог бы дать фетву. Каждый делает заключение согласно своим преданиям. По нашему мнению,

² "Ан -нукат ат-тарифа", стр. 25.

³ Там же, стр. 66-69.

правильным является хадис, где Пророк (с) говорит, что человек в ихраме не может надеть шаровары. Я полагаюсь на это". На этот раз ему сказали: "Ты противоречишь Пророку (с)?" "Да проклянет Аллах того, кто противоречит Пророку (с)", - сказал в ответ Абу Ханифа: "Потому что через него проявилась щедрость Аллаха, и через него Он спас нас".¹

В действительности источником фикха является Коран и Сунна. Но для того, чтобы извлекать из них положения, нужно очень хорошо знать науку Корана и хадиса. В этом смысле факих схож с врачом (фармацевтом), который готовит сложные лекарственные составы. Некто пришел к Йазиду ибн Харуну и спросил фетву. Несмотря на то, что рядом с ним находились Йахйя Ибн Ма`ин, `Али ибн ал-Мадини, Ахмад ибн Ханбал и другие, он сказал этому человеку: "Иди к мужьям науки". Когда Ибн ал-Мадини спросил его: "Разве не здесь находятся ученые и мухаддисы?", он ответил: "Мужья науки – это Абу Ханифа и его окружение. А вы подобны аптекарям".² Здесь Абу Ханифа приводит следующие свои слова: "Тот, кто просит хадис, не зная фикха, подобен аптекарю, который собирает лекарственные средства, не зная, от какой болезни они предназначены, пока не придет врач и не разложит (все по порядку). Тот, кто испрашивает хадис, находится в том же положении: пока не придет факих, он не разберется что к чему".³ Из-за процедуры, которую проводил Абу Ханифа, Ибн ал-Мубарак убежденно говорил: "Не говорите, что это ра`й Абу Ханифы, а говорите толкование (тафсир) хадиса".⁴

Из этого видно, каким муджтахидом является Абу Ханифа в области хадиса. У него были некоторые принципы и правила в области науки хадиса. Исходя из них, он либо принимал, либо отвергал их.

Ал-Кавсари в заключении своей книги⁵ говорит, что Абу Ханифа в своем кратком разъяснении о Коране и Сунне поясняет, что принимал достоверные хадисы, которые вобрали в себя

¹ "Ал-интика", стр. 140-141.

² "Манакиб ал-имам ал-А`зам", т. II., стр. 47.

³ Там же, т. II., стр. 91.

⁴ "Манакиб ал-имам ал-Азам", т. II., стр. 51.

⁵ "Ан-нуктат ат-тарифа", стр. 259.

правильные, по его мнению, условия. При сравнении более сильных доводов, таких как общие положения Корана, ясные положения (захир), достоверные сведения (сахих хабар), подкрепленные доводами (карина), общеизвестные (машхур) или последовательные (тауатур) сведения (хабар), наряду с хадисом он принимал более сильные из них. Другие сведения он толковал методами, принимаемыми религиозными учеными и факихами. В случае разногласия в преданиях он принимал тот, который категорически освобождал от обязательства, и старался по мере возможности не нарушать владений другого. В случаях разногласий он придерживался стороны бедных, пленных и других немощных. Следуя правилу: "Сомнение снижает наказание", он толковал всевозможные доказательства в пользу наказуемого. Так как общие правила шариата конкретны, значит, он опирался на них.

ж – Общие тенденции в иджитхаде Абу Ханифы:

Взгляды и убеждения Абу Ханифы мы находим в книгах по истории и преданий вместе с книгами по фикху, написанных им самим. Возможно многие его мнения (ра'й) и вопросы находятся в книгах не дошедших до нас. Однако его достоверные книги, имеющиеся у нас, дают нам возможность определить общие тенденции и отношения, наблюдаемые в фикхе Абу Ханифы. Мы можем рассмотреть их в следующем порядке:

1 – Легкость во взаимоотношениях (му`амалат) и поклонении (ибадат).

Одной из основ Ислама является легкость. Пояснения и повеления по этому поводу мы встречаем в Коране и Сунне. Приведем несколько примеров, где Абу Ханифа придерживается легкости:

а) Если кто-нибудь купит что-нибудь по чьей-либо просьбе и купленная вещь окажется с изъяном, то, без присутствия лица, для кого куплена вещь, покупатель может затеять тяжбу. Это ра'й Абу Ханифы. Абу Йусуф тоже согласен с этим. Между тем, современник Абу Ханифы Мухаммад ибн `Абд ар-Рахман ибн Аби Лайла сказал: "Покупатель не может вернуть товар с изъяном, пока человек, для которого куплен товар, не придет и не поклянется, что не согласен брать этот товар. Пусть даже если он

в другой стране".¹

б) Абу Ханифа и его окружение считают, что покупатель может купить товар, не посмотрев его. Но у него есть выбор отменить сделку. Аш-Шафи`и и другие факихи ни в кой мере такую сделку правильной не считают. Ханафиты обосновывают это хадисом: "Когда человек, не глядя купивший товар, увидит его, то имеет право принять, либо оставить его". Передается, что то же самое произошло, когда `Усман продал свою землю в Басре Талхе ибн `Убайдуллаху. Когда ему сказали, что Талха обманул его, он сказал: "Я купил то, чего не видел. У меня есть право выбора". Так как это произошло в присутствии сподвижников, то это считается иджма`, что и приводится в качестве доказательства.²

в) Факихи сошлись во мнении о том, что человек не может перепродать движимое имущество, которое он купил, но еще не получил. Однако, касательно недвижимого имущества, имеются разногласия в том, может ли первый покупатель, не получив товар от продавца, продать другому покупателю. Абу Ханифа считает, что можно продать. А аш-Шафи`и не разрешает. Аш-Шафи`и и его окружение приводят в доказательство хадис, где один из сподвижников по имени Хаким спросил Пророка (с): "О Посланник Аллаха, я занимаюсь куплей-продажей. Что для меня разрешено, а что запрещено?" Пророк (с) сказал: "Пока не получишь товар, который ты покупаешь, не перепродавай его". Ханафиты считают, что он(с) имел в виду движимый товар, а не недвижимый. Они утверждают, что в хадисе, приводимом в книге "Сахихан": "Тот, кто покупает продукты, пусть не продает, не измерив их", далее в хадисе, который привел Малик в книге "Муватта": "Тот, кто покупает продукты, пусть не продает, пока не получит их", а также в одном предании: "Не получив, пусть не продает", видно, что он(с) запрещает это относительно движимого имущества. Запрещение перепродажи движимого имущества, без получения его (от первой сделки), вызвано опасением гибели. А так как относительно недвижимого имущества опасности гибели нет, то перепродажа до получения не должна быть запрещена.³

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр. 91.

² Там же, т. III., стр. 91-92.

³ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр. 92.

г) Абу Ханифа и его окружение считают разрешенным сбережение излишка. Например, принято, что совершение одним человеком продажи имущества, принадлежащего другому, о чьих интересах он думал в первую очередь, зависит от разрешения владельца. А имам аш-Шафи`и считает сбережение излишка недействительным, ввиду отсутствия права владения. Между тем, одобрение Абу Ханифы сделки с излишками вызвано из-за того, что сделка исходит от правомочного лица в ее совершении, и из-за увеличения излишка. В сущности он поощряет подобное действие при необходимости, и он знает, что такое использование будет в интересах владельца. Здесь никто не остается в убытке. Владелец может одобрить сделку, а может и аннулировать.

д) Абу Ханифа также разрешил поручительство за долг, размер которого не определен. Лицо может стать поручителем другого лица, говоря: "Я обязуюсь выплатить за него сумму в размере, установленном судьей", - либо: "Я принимаю обязательство выплатить столько, сколько изложат свидетели". Некоторые факихи современники Абу Ханифы запретили компенсацию подобной вещи, говоря, что это компенсация неопределенной вещи. Однако неопределенность в данном случае не вызывает спора, так как лицо, за которого поручились, может потребовать от поручителя только установленный размер суммы.¹

2 – Защита бедных и неимущих.

Находя форму решения вопроса, мы не знаем, желал ли Абу Ханифа защищать бедных и неимущих. Однако его доводы побуждали его к такому мнению, что в них мы наблюдаем их причастность.

а) Факихи разошлись во мнениях по поводу того, обязателен (фарз) ли закят за предметы украшения из золота и серебра. Абу Ханифа и его окружение считают, что закят за эти вещи обязателен. Так же считают такие сподвижники как `Умар ибн ал-Хаттаб, Ибн Мас`уд, `Абдулла ибн `Умар, `Абдулла ибн `Аббас, `Абдулла ибн `Амр ибн ал-Ас Абу Муса ал-Аш'ари и другие, и большинство табиинов. Имам аш-Шафи`и говорит, что предметы украшения из золота и серебра закятom не облагаются. Доказательством Абу Ханифы является следующий случай: "К

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр. 93-94.

Пророку (с) пришла женщина с маленькой девочкой, на руке которой были два больших золотых браслета. Когда Пророк (с) спросил, отдает ли она за это закят, женщина сказала, что нет. Пророк (с) сказал: "Обрадует ли тебя это, когда в Судный день вместо них Аллах оденет два браслета из огня?" Тогда женщина взяла браслеты, бросила их Пророку (с) и сказала: "Я отдаю их обоим Аллаху и Его Пророку". Ан-Навави упомянул, что этот хадис, переданный Абу Даудом и Насаи, является "хорошим" (хасан).¹

б) Некто совершил кражу, за что ему должны были отрубить кисть руки. Если судья уже вынес приговор, а пострадавший простит вору украденные вещи и подарит ему, то согласно Абу Ханифе, Мухаммаду аш-Шайбани и Абу Йусуфу отрубание кисти руки отменится. Согласно другому преданию от Абу Йусуфа, ввиду того, что приговор уже вынесен, наказание не отменится. Аш-Шафи`и также утверждает, что наказание не отменится.²

в) Если кто-то совершит кражу, то сначала отрубает правую кисть, а при повторной краже – правую ногу (ступню). Каков будет приговор, если он совершит кражу в третий раз? Абу Ханифа говорит, что в этот раз отрубания не последует, будет выговор и заключение в тюрьму, пока не покается. В то же самое время аш-Шафи`и говорит, что при совершении кражи в третий раз отрубается левая рука, а в четвертый раз – правая нога. `Али сказал: "Я стыжусь Аллаха лишать человека его руки, при помощи которой он ест и очищает, и его ноги, при помощи которой он ходит".³

3 – Когда сбережения человека считаются по мере возможности законными.

а) Если кто-либо завещает другому человеку право на проживание в его доме, либо одну третью часть наследства, либо меньше этого, прибыль с какой-либо площади или сада, то согласно Абу Ханифе это разрешено. Абу Йусуф тоже согласен с

¹ Абу Дауд "Ас-сунан", Египет, 1371/1952, т. I, стр. 358; Ан-Насаи "Ас-сунан", 38; Сирадж ад-Дин Аби Хафс `Умар ал-Газави "Ал-гуррат ал-мунифа фи тахкик ал-имам Аби Ханифа", Египет, 1370/1950, стр. 56.

² Там же, стр. 171-172.

³ Там же, стр. 172-173.

этим. А Ибн Аби Лайла говорит, что не разрешено. Ханафиты говорят, что если после смерти владельца остаются вещи, долги и другие обязательства, то завещание является одним из них и оно разрешено. Данное положение подобно аренде и займу, которое представляет собой передачу во владение несуществующих интересов в момент сделки. Здесь подобно тому, как возник "манфа'ат 'ан ва 'ан" ("передаваемый интерес"), упомянутый интерес и прибыль возникают после смерти.¹

б) Абу Йусуф пишет, что Абу Ханифа разрешает торговлю имуществом сироты или увеличение его путем мудараба, которые описаны завещателем в своем завещании. Ибн Аби Лайла считает это неразрешенным, и говорит, что завещатель должен оплатить это имущество. Мухаммад ибн Хасан передал это мнение в своей книге "Китаб ал-асар", и добавил, что он разделяет мнение Абу Ханифы. Так как завещатель занимает место лица, оставившего имущество сироте, то операции, которые вправе совершать он, вправе совершать и завещатель.²

в) Абу Ханифа и его окружение дали разрешение на осуществление акта бракосочетания, используя подобно словам *тазвидж* (выдача замуж) и *никах*, любое из слов "дар" (хиба), "подарок" ('атиййа), "продажа" (бай') и "покупка" (шира'), которые употребляются для передачи во владение (имущества/собственности). Однако, используя слова "дар", "подарок", "продажа" и "покупка", наличие довода и намерения совершения брака является условием.

г) Если кто-либо купит товар и, не успев расплатиться, обанкротится, то согласно Абу Ханифе, сделка остается в силе; а тот, кто продал товар, переходит в категорию кредиторов. Согласно имаму аш-Шафи'и, сделка аннулируется, а тот, кто продал товар, имеет право забрать его обратно. В этом случае обе стороны опираются на хадисы Пророка (с).³

4 – Человек и его свобода.

а) Абу Ханифа уважает свободу и волю совершеннолетней женщины выходить замуж за мужчину, за которого считает

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр. 101.

² Там же, стр. 102.

³ "Ал-гуррат ал-мунифа", стр. 100.

нужным, и не признает над ней власть (ее) опекуна. Пока женщина правоспособна, она сама может совершать акт бракосочетания, лишь бы человек подходил ей и ее семье, и махр (брачный дар) должен быть "махр ал-мисл" (т.е. не меньше положенного). Большинство других факихов считают, что акт бракосочетания должен проводить ближайший опекун. Доводом для этого служит аят "выдавайте замуж тех, кто еще не замужем" и хадис Пророка (с): "Без разрешения опекуна никах, совершенный женщиной самостоятельно, является недействительным". Однако Абу Ханифа и другие считают свободу других священной. Подобно тому, как женщина имеет полное право собственника над своим имуществом, так и бракосочетание он считает человеческим правом. Сколько бы Абу Ханифа не использовал здесь кийас, у него имеются основания в Коране и Сунне.¹

б) Все факихи сходятся во мнении, что акт бракосочетания должен совершаться в присутствии свидетелей, и в таком порядке должно быть слушание. Однако на вопрос, обязательно ли свидетелями должны быть двое мужчин, имам аш-Шафи`и отвечает: "Да". Абу Ханифа говорит, что и свидетельство одного мужчины и двух женщин достаточно, и в качестве довода приводит аят из суры "Корова": "... если нет двух мужчин, то достаточно и одного мужчины и двух женщин", и слова `Умара, который считает правильным свидетельство двух женщин и одного мужчины при бракосочетаниях и при разводах.²

в) Также касательно свидетельства, Абу Ханифа ценит человечность (гуманность) немусульман и уважает их права. Он принимает свидетельства христиан и иудеев (подданных исламского государства) между собой, и говорит, что после того, как в своих религиях они поступают справедливо, то уже не важно в какой они религии состоят. Имам аш-Шафи`и ни в кой мере с этим не согласен. В качестве довода Абу Ханифа приводит

¹ Сура "Корова", аят 232: "И при разводе со своими женами, когда истечет определенный для них срок, не препятствуйте им, о вы, которые отвечаете за них, вступать в брак со своими бывшими мужьями или с кем-либо другим при условии, если оба согласятся благопристойным образом на новый брак и дружную семью"; хадис: "Вдова не нуждается в разрешении опекуна при бракосочетании".

² "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр. 108-109.

пример, где упоминается, что по свидетельству иудеев Пророк (с) наказал одного иудея через побивание камнями. И приводит хадис: "Как только христиане и иудеи признают себя подданными исламского государства, права мусульман становятся и их правами, обязанности мусульман становятся и их обязанностями".¹

г) Человек, с гуманной точки зрения, свободен в своих действиях в рамках закона Аллаха и Его Посланника (с) (шариата). Но преградой для этих действий может стать причина, связанные с законом. Причины опеки или попечения (хаджр), по мнению Абу Ханифы, три: умопомешательство, малолетство и рабство. Имам Зуфар того же мнения. Абу Йусуф, имам Мухаммад, имам аш-Шафи`и и большинство других ученых принимают и другие причины. Одной из этих причин, по их мнению, является слабоумие (сафахат). Абу Ханифа всецело признает правоспособность слабоумного человека и утверждает, что опека над ним будет означать уничтожение человечности (гуманности). Между тем, опека над ним выражает желание обеспечить правильное использование какой-то части имущества, но сохранение человечности важнее этого.

5 - Аспекты государственной власти имама (главы государства).

Ислам основывается на равенстве и совете между людьми. Как говорится в хадисе Пророка (с), арабы не выше других мусульман, однако в целях предосторожности классификация мусульман все же возможна. Наряду с этим относительно должности халифа или имама, т.е. главы государства, имеются некоторые права, которые мусульмане обязаны соблюдать. Однако в определении пределов прав этих народов и наций среди факихов имеются разногласия. Во многих вопросах Абу Ханифа усматривает власть народа в представительной личности имама:

а) Если у кого-либо имеется участок земли, облагаемый налогом харадж (поземельный налог), и он по какой-либо причине не в состоянии обрабатывать его, и в результате не может оплатить харадж, имам должен погасить убыток казны следующим образом: либо он передаст эту землю для обработки

¹ "Ал-гуррат ал-мунифа", стр. 193-194.

другому лицу и возьмет с него харадж; либо отдаст землю в аренду кому-либо и возьмет харадж уже с ренты; либо за счет казны будет сам ее обрабатывать. Если он ничего из этого не сделает, то должен продать землю, а харадж возьмет из ее стоимости. С такой формой согласен Абу Ханифа. Другие ученые утверждают, что имам не может так поступить. Абу Йусуф сказал, что имам должен дать достаточное количество суммы тому человеку, который не в состоянии обрабатывать землю, обложенную земельной податью, чтобы он мог работать на ней, снимать урожай и платить харадж.¹

б) Если кто-то сделал непригодную для посевов землю плодородной, будет ли он считаться ее владельцем без разрешения имама? Либо разрешение имама обязательно? Здесь мнения Абу Ханифы и его учеников Абу Йусуфа и Мухаммад ибн ал-Хасана расходятся. Абу Йусуф и Мухаммад говорят, что человек, который "оживил" "мертвую" землю, является ее владельцем, не важно, дает ли имам разрешение на эту землю, либо нет. Между тем, Абу Ханифа утверждает, что на восстановление "мертвой" земли обязательно нужно разрешение имама. Если же он восстановил землю без разрешения, то он не может быть владельцем.²

в) Согласно Абу Ханифе, хозяин раба не имеет право наказать своего раба без разрешения имама. В качестве довода к этому он приводит следующий хадис Пророка (с): "У имама есть четыре права: распределять трофеи, руководить пятничной молитвой, приводить в исполнение наказания и собирать закят". Наказания является правом Аллаха. Целью наказаний является избавление общества от дурного. Поэтому если пострадавшее лицо и простит, это наказание будет исполнено. Наказание должно быть исполнено по приказу имама, который является представителем шариата, или его приказчику. Имам аш-Шафи'и опирается на хадис Пророка (с): "Наказывайте своих рабов" и "Если чья-нибудь наложница совершит прелюбодеяние, накажите ее кнутом. Если она повторно совершит это, пусть ее продадут

¹ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр.112-113; "Табакат ас-санийа", 22 а.

² "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр.114; "Табакат ас-санийа", 22 б.

хоть за цену одного волоса". На это Абу Ханифа ответил, что смысл этого хадиса следует толковать так: если имам разрешит, то исполняйте, либо отведите ее к представителю власти для наказания.¹ Также по Абу Ханифе, если чей-либо раб совершит прелюбодеяние либо выпьет вино, то хозяин не может наказать его без разрешения имама. Аш-Шафи`и же утверждает, что хозяин может наказать его без разрешения имама.²

У Абу Ханифы также имеются некоторые мнения, которые не соответствуют этим вышеупомянутым тенденциям. Кратко их перечислим:

а) Абу Ханифа не считает легкостью то, что не разрешено покупать в кредит с уплатой задатка скот и имущество (товар), сорт которого на момент сделки кончился. Легкость в этих случаях усматривают имам аш-Шафи`и и другие ученые. Потому что они считают, что в этих условиях покупка в кредит с уплатой задатка разрешена.

б) Абу Ханифа считает, что нельзя оставлять под залог общее имущество. Другие имамы видят это действие разрешенным.

в) То, что Абу Ханифа и его окружение считают, что имущество малолетних и слабоумных не облагается уплатой закята, не является защитой неимущих и их прав. Малолетние и слабоумные не правоспособны. Они не обязаны следовать предписаниям шариата. Однако то, что другие факихи решили, что их имущество облагается закятом, выявляется защитой неимущих. В сущности, лицо, которое должно заплатить закят, это покровитель, хозяин или опекун. Таким путем неимущий получит то, что ему предназначено. Государство назначает этих лиц для защиты независимости имущества малолетних и слабоумных. Сами же они также пользуются имуществом, следовательно, уплата закята для них обязательна (ваджиб).³

4. Известные ученики Абу Ханифы

Абу Йусуф (113 – 182).

Основное его имя Йакуб ибн Ибрахим ибн Хабиб ал-Куфи

¹ "Ал-гуррат ал-мунифа", стр. 168-169.

² "Табакат ас-санийа", 22 б.

³ "Мухадарат фи тарих ал-фикхи ал-ислами", т. III., стр.113;

ал-Ансари. Халиф ал-Хади назначил его судьей Багдада. Он первый Верховный судья в Исламе. Так как он был Верховным судьей всех (мусульманских) областей, он оказал помощь в распространении мазхаба Абу Ханифы. Сначала он учился фикху у Аби Лайла, затем стал учеником Абу Ханифы. Затем он отправился (в Медину) к имаму Малику. Обсудив несколько вопросов, он некоторое время обучался у него. Он стал сторонником ра'йа Абу Ханифы. Поэтому Ибн Джарир о нем сказал, что в Абу Йусуфе преобладал ра'й, так как после встречи с султаном он стал судьей, одна группа мухаддисов отказалась признавать его хадисы. Он умер в 182 г. х. (798 г.) Он первый написал книгу о мазхабе. Большинство его книг не дошло до нас, кроме "Китаб ал-Харадж", "Китаб ал-Махаридж филь-Хийал" и книги, которые передал имам аш-Шафи`и в своем труде "Ал-Умм". Из них книга "Китаб ал-Асар", где собрано большинство мнений Абу Йусуфа. Другая его книга называется "Ихтилаф Аби Ханифа ва Ибн Аби Лайла". А также книга под названием "Ар-Радд `ала сийар ал-Авза`и", переданная в книге "Ал-Умм". В этих книгах Абу Йусуф разъясняет мысли и мнения своего учителя и других ученых по многим вопросам, по многим из них он следует Абу Ханифе. Хатиби Багдади говорит о нем следующее: "Если бы не было Абу Йусуфа, то Абу Ханифа и Ибн Аби Лайла не упоминались бы. Однако он опубликовал ра'й обоих из них и распространил их учение. Он был другом Абу Ханифы и самым выдающимся факихом своего времени... Следуя мазхабу Абу Ханифы, он написал книги по усул ал-фикх (основы фикха). Он изложил вопросы, и свет увидел учение Абу Ханифы".¹

Имам Зуфар (умер в 158 г. х. / 775 г.).

Его имя Зуфар ибн ал-Хусайн ибн Кайс ал-Куфи. Поначалу он был среди ученых хадиса. Из-за близости с Абу Ханифой он отдал свое предпочтение ра'йу. Он усовершенствовался в кийасе. Среди учеников Абу Ханифы имам Зуфар больше всех прибегал к методу кийаса. Всем известно, каким благодатным источником является кийас в плане практичности и развития фикха.

¹ "Тарих Багдад", XIV., 245-246.

Имам Мухаммад ибн ал-Хасан (132 – 189 г.г. х. / 749 – 805 г.г.). Его имя Абу `Абдулла. Он был вольноотпущенным рабом из племени Бану Шайбан. Он родился в Васите и вырос в Куфе. Желая выучиться науке хадиса, он посещал уроки таких мухаддисов, как Мис`ар ибн Кидам Малик ибн Мас`уд и Саври. Посещая собрания Абу Ханифы, он обучался у него фикху. В нем преобладал ра`й. Он поселился в Багдаде. Затем переехал в Ракку. Харун Рашид назначил его там судьей, затем снял с должности. По дороге в Хорасан Рашид взял с собой имама. Когда они были в городе Рей, он умер.¹ Его отец родом из Шама. Имам Мухаммад три года брал уроки у Малика в Медине.

Мухаммад аш-Шайбани первый в истории фикха, кто собрал весь материал по фикху. Собрав слова и мнения факихов, он привел свои выводы. Более ранние факихи изучали источники фикха, к ним добавляли собственные исследования, и излагали фетву в случае разногласия. Положение судей было то же самое, правительство не могло влиять на законодательство. Когда же к власти пришли Аббасиды, то принялись возрождать Ислам и обновлять Сунну Пророка (с). Факихи вышли из тьмы, халифы доверились им, по этой причине первые ученики Абу Ханифы достигли лидирующих позиций и придали положениям шариата официальность, что было признано государственными чиновниками, и распространили это по всему государству. В этом плане имам Мухаммад продвинулся дальше своего учителя Абу Йусуфа.

Аш-Шайбани поехал в Медину во времена правления Махди, и находился три года рядом с имамом Маликом. От него он выслушал 700 хадисов. Он передал от него книгу "Муватта", которая считается лучшим преданием. Потому что в ней разъяснены разногласия ученых Хиджаза и Ирака, а также здесь мы видим мнения имама Мухаммада, который отвергает Малика и ученых Хиджаза. Имам аш-Шафи`и прибыл в Ирак и постоянно учился фикху у Мухаммада аш-Шайбани, слышал от него много книг, и между ними происходили обсуждения и дискуссии. Аш-Шафи`и хвалил Мухаммада, говоря, что он насыщает сердце и глаза, говорил, что не видел больше знающего Книгу Аллаха, чем он, будто бы это ему было ниспослано откровение.

¹ "Фихрист", стр. 187.

Аш-Шайбани в своих книгах писал и о том, что перенял у Абу Ханифы и Абу Йусуфа. Таким образом, получается, что в нем соединились три пути фикха. Однако нельзя забывать, что разногласия между этими тремя имамами были не хуже, чем разногласия между мазхабами и этой школой. Имам Мухаммад собрал все, что дошло до него от предшественников, совершал иджитihad по случаям, которые не имели фетву. Однако его иджитihad не был таким абсолютным как у Абу Ханифы. В большинстве книг имама Мухаммада разногласий нет. Эти книги, которые установили принципы науки исламского фикха, помогли устоять структуре великого фикха, начиная с прошлых веков, вплоть до наших дней.¹

Самая важная книга из книг Мухаммада, которая дошла до нас, это "Китаб ал-Асл фи-л-Фуру' (*)", которая известна как "Ал-Мабсут". Одна группа его учеников передала от него хадисы. Метод, которого он придерживается в книге, дан в форме разъяснения ответвлений согласно мазхабу Абу Ханифы и Абу Йусуфа и наряду с этим изложения своего ра'я. Не во всех случаях приводится довод, лишь в некоторых из них. В другой его книге "Ал-Джами` ас-Сагир" содержится до 1532 вопроса и упоминается 170 разногласий. Относительно кийаса и истихсана упомянуто лишь два вопроса. "Ал-Джами` ал-Кабир" тоже одна из ценных книг имама Мухаммада. С точки зрения содержания и толкования она отличается от метода, который приводится в "Китаб ал-Асл". Многие ученые написали разъяснения к этой книге. Она была напечатана в Египте. "Ас-Сийар ас-Сагир" и "Ас-Сийар ал-Кабир" – две книги, посвященные теме законов сражения (войны). Ас-Сарахси написал разъяснение для "Ас-Сийар ал-Кабир". Его 4 тома были напечатаны в Индии в 1335-36 гг. Для того, чтобы включить вопросы, которых нет в "Ал-Джами` ал-Кабир", были написаны книги "Зийадат" и "Зийадат аз-Зийадат". Эти шесть книг известны как "Китаб Захир ар-Ривайа". Потому что они переданы известным и последовательным способом. Другие книги имама Мухаммада, которые не относятся к типу "захир ар-ривайа", были переданы способом "хабар ахад" (одиночного цепью передатчиков сообщения): "Ар-Раккийят",

¹ "Назра`амма фи тарих ал-фикх ал-ислами", стр. 248.

* [Главы] "Китаб ал-буйу` ва-с-салам" были напечатаны. Египет, 1954 г.

"Ал-Кайсаниййат", "Ал-Джурджаниййат", "Ал-Харуниййат", "Китаб ал-Хийал ва-л-Махаридж" и книги, содержащие предания хадисов: "Китаб ал-Асар", "Муватта" и "Китаб ал-Худжадж фи-л-Ихтиджадж `ала Ахл ал-Мадина". Ибн ан-Надим упоминает также и другие произведения.¹

Первые шесть книг под названием "Захир ар-Ривайа" были записаны в сокращенном виде (мухтасар) ал-Хакимом ал-Марвази, который умер в 334 году, и названы "Ал-Кафи". Эта книга считается достоверной в предании мазхаба. Есть несколько комментариев. Известен комментарий ас-Сарахси под названием "Мабсут" (Каир 1324-31 гг., 30 томов).

5. ал-Хийал аш-шар`ийа (шариатские уловки)

Наряду с упоминанием Абу Ханифы и его школы были упомянуты и правовые уловки (выходы из затруднительных ситуаций). Так как этот вопрос касается ра`йа, мы хотели бы затронуть его.

Во время становления исламского фикха положение факихов стало заслуживать внимания. Возводя фикх, куда они включали линию жизни мусульманина, они воспринимали его как идеал. Однако они были убеждены, что это было осуществлено лишь мусульманами, жившими до середины первого века хиджры. После завершения эпохи "предшественников" принято считать, что связь мусульман с религией ослабла, и настал период смуты. Открыто признавалось и разрешение запретных вещей. Здесь мы можем понять, почему "правовые уловки" имеют место в исламском шариате. Мусульмане должны были с легкостью следовать шариату, который воспринимали как обладающий божественным происхождением. Факихи размышляли по поводу действий, которые удовлетворят потребности практической жизни, и будут соответствовать нормам Ислама. Эти действия поначалу находились в книгах по фикху в беспорядочном положении. Затем дошло до того, что они начали писать книги о них.

Уловки начали распространяться в различных областях фикха, потому что факихи превратили это в упражнения по развитию ума и способность правового исследования.

¹ "Фихрист", стр. 287-288.

Правовые уловки были подняты куфийской школой. Среди мазхабов большее внимание этому уделили ханафиты. По этой причине мы видим, что большинство книг по уловкам написаны ханафитами.¹

Известно, что у Абу Йусуфа имеется книга об уловках, однако до нас она не дошла. Хасан аш-Шайбани также написал книгу по этой теме. (Есть предположение, что экземпляр без заголовка, находящийся в каирской библиотеке, принадлежит аш-Шайбани. Этот экземпляр опубликовал Шахт (J. Schacht). До нас дошла книга Абу Бакра Ахмада ибн `Умара аш-Шайбани ал-Хассафа (умер в 261/874 г.) "Китаб ал-Хийал ва-л-Махаридж", Лейпциг, 1930 г. (изд. J.Schacht, Hannover 1923). Из старых ханафитских книг об уловках одним из важных источников, дошедших до нас, является глава, посвященная уловкам, в книге ал-Бухари "Сахих". Часть об уловках в книге "Фатава-и Хиндийа" также является ценной. Имеется одна глава об уловках в книге Ибн ан-Нуджайма "Ал-Ашбах ва-н-Назаир". Имеется сведения об уловках в трактате под названием "Ал-Усул аллати `алай-ха Мадар Фуру` ал-Ханафийа".

Мы не располагаем сведениями о том, была ли у Абу Ханифы книга об уловках или нет. Однако, подобно тому, как ра'й стал тесно связан с его именем, хотя он не является первым, кто применил его, так и уловки тесно связаны с его именем. Последние ханафитские авторы подчеркивают остроту ума Абу Ханифы в его повествованиях в "уловке, связанной с клятвой". Несомненно, что Абу Ханифа выучил от своего учителя Хаммада хадисы касательно этого, однако сам он по своему ра'йу расширил действия. Иногда хадисы и хабары, основанные на клятве с уловкой, восходили к куфийскому факиху Ибрахиму ан-Наха`и. Это не может считаться странным. Потому что куфийская школа соприкасалась с практикой жизни, признала практический ра'й как течение, а также признала путь уловок для облегчения практической жизни и регулирования дел, как того требует шариат.²

6. Другие имамы-муджтахиды и ра'й

Муджтахиды, которые выносили фетву согласно ра'йу, были

¹ "Назрат `амма", 236-238.

² "Назратун амма", 240.

намного раньше Абу Ханифы. Примером может послужить Ибн Аби Лайла.

А – Ибн Аби Лайла (74-148/693-765 гг.).

Его имя Мухаммад ибн `Абд ар-Рахман ибн Аби Лайла. Он был судьей во времена правления Омейядов и Аббасидов. Еще до Абу Ханифы выносил фетву согласно ра`йу.² Ибн Аби Лайла обучался фикху у аш-Ша`би и ал-Хакама ибн `Уйайна. А у него фикху обучались Суфйан ибн Са`ид ас-Саври и другие. Суфйан ас-Саври говорил, что наши факихи – это Ибн Аби Лайла и Ибн Шубрума. Ибн Аби Лайла говорит следующее: "Я вошел к Ата. Он начал меня спрашивать. Человек, который находился там, выразил свое недовольство. На это `Ата сказал ему: "Он больше ученый, чем я".³ Ибн Аби Лайла использовал мышление по кийасу и говорил "это вместо этого", однако выражение кийас он не использовал.⁴ Когда мы говорили об облегчающих общих тенденциях в иджтихаде Абу Ханифы, мы видели, что во многих вопросах Ибн Аби Лайла выражал противоположные Абу Ханифе мнения. Местами Абу Ханифа критиковал положения ибн Аби Лайла. Ибн Аби Лайла отвечал ему тем же.

Некто отдает своих овец пастуху для пастьбы и ставит условие, что от каждой овцы он получит столько-то молока и столько-то шерсти. Для того чтобы спросить правильно ли такое действие, он пишет запрос куфийским ученым. "Я спросил у `Алкамы, получившего письмо. Он сказал, чтобы я спросил у кого-нибудь другого, у `Убайды. А `Убайда сказал, чтобы я шел к `Алкаме. Сказав, что к нему я пришел от `Алкамы, он сказал, что надо спросить у Масрука. Я спросил это у Масрука и Ибн Аби Лайлы, и они ответили, что это действие неправильно".⁵

Б – Малик ибн Анас и ра`й.

Имам Малик ибн Анас ибн Малик ибн Аби Амир ал-Асбахи, являясь имамом из Хиджаза, перенял науку Медины и семи факихов. Он родился в 93/712 году в Медине, где в 179/795 году

² "Фихрист", стр. 285.

³ "Табакат ал-фукаха", стр. 64.

⁴ J.Schacht "The Origin of Muhammedan Jurisprudence", стр. 110.

⁵ "Замм ал-калам", т. I., 109 б.

он умер. Хадису и фикху он учился у Раби`ат ар-Рай`. Перенимал науку у таких крупных факихов и мухаддисов, как аз-Зухри Нафи Абу-з-Зинад, Хишам ибн `Урва и другие. Во время восстания Мухаммада ибн ал-`Алави в 145 году имам Малик вынес фетву о том, что клятва на верность ал-Мансуру является не действительной, так как он к этому принуждает. Когда в 147 году восстание было подавлено, по приказу эмира Медины Джа`фара ибн Сулаймана имам Малика высекли. После этого отношения с государственными чиновниками пошли своим естественным путем.

Книга имама Малика под названием "Муватта" является первой в Исламе книгой по фикху, если исключить книгу Зайда "Ал-Маджму`". Это показывает, какого уровня достигло это собрание по фикху для того времени. "Муватта" больше, чем просто книга хадисов. Это книга фикха и Сунны. Имам Малик собрал их воедино для того, чтобы из Сунны и иджма` найти теоретические средства решения вопросов, которые требовали этого, ссылаясь на фикх, закон, адат и иджма`.¹

1) Деяние мединцев.

Для установления одного адата фикха имам Малик принял иджма` мединцев в качестве источника. Он полагался на то, что иджма` представляет ра`й и адат, считавшиеся достоверными общим большинством ученых Медины. Он выразил это словами: "В нашей области это признано единым мнением (иджма`). Она у нас является Сунной, по которой разногласий не было". Несмотря на то, что иджма` мединцев иногда противоречила действиям, принятым в других регионах, фактом остается то, что он предпочитал иджма` хадису, который, по его мнению, был правильным (сахих). Он также отдавал предпочтение иджма` хабару ахаду, так как иджма`, по его мнению, была более сильной и являлась доводом для отмены положения хадиса. Малик в своей книге "Муватта" передал больше сорока случаев иджмы мединцев.

В одном письме, написанном современником имама Малика египетским ученым ал-Лайсом ибн Са`дом, выражается неодобрение мнений, которые не соответствуют иджме мединцев:

¹ "Назрат `амма", стр. 254.

"Я получил сведения о том, что ты даешь людям фетву в различных формах, не соответствующих тому, что единогласно принято нашим джамаатом (группой). Я имею в виду иджму, единогласное решение ученых Медины, где мы сейчас находимся. Ты же являешься обладателем добродетельных качеств, доверия и положения среди народа вашей области. Они нуждаются в тебе. Что бы они от тебя не услышали, они верят. С этой точки зрения ты должен оставить свою ответственность и последовать тому, что мы приняли и надеемся на избавления (от огня ада)".¹

Имам Малик не первый, кто обратился к этой основе. Его учитель Раби'ат ар-Рай тоже упоминает этот путь: "То, что передано от тысячи людей тысяче людям лучше, чем то, что передано одним человеком другому одному человеку".²

2) Ра'й по мнению имама Малика.

С точки зрения нашего мнения в "Муватта" он разъясняет, что несмотря на руководящее положение имама в школе Хиджаза, которая противостоит школе Ирака, представляющей ра'й, он использовал в достаточном количестве ра'й для удовлетворения потребности, вызванной практикой жизни. В регионах, где не было Сунны и иджма` Медины, он всю практикувал ра'й, за что даже был обвинен. Когда имама Ахмада ибн Ханбала спросили: "Чей хадис ты принимаешь, чей ра'й слушаешь?" он ответил, что принимает хадисы от Малика и слушает его ра'й. А Ибн Ма'ин сказал, что Малик не был ученым по хадису, а был сторонником ра'йа. В этом плане между Маликом и Абу Ханифой большого отличия нет. Когда Ахмада ибн Ханбала спросили: "В чем обвинили Абу Ханифу?" он ответил: "Ра'й". Его опять спросили: "А разве Малик не принимал решения, прибегнув к ра'йу?" Он ответил: "Да, он тоже пользовался ра'йем, но у Абу Ханифы его было больше". На этот раз его спросили: "Почему ты не говоришь о них, относительно их доли?" На это он промолчал. Ал-Лайс ибн Са'д говорит: "Я насчитал 70 вопросов, которые Малик решил путем ра'йа. Все они противоречили Сунне". Имам Малик в сущности признает, что выносил решения путем ра'йа. В своей

¹ М. Абу Захра "Малик хайату-ху ва `асру-ху, арау-ху ва фикху-ху", стр. 331.

² Там же, стр. 332.

книге "Муватта" он говорит: "Имеются хадисы Пророка (с), высказывания сподвижников и табинов. Принимая во внимание положение ученых нашей местности, я выразил свой ра'й. Я не выходил за рамки, которые они прочертили".¹

Путь имама Малика – это путь ра'я, нежели путь хадиса. Мединские факихи такие, как Ибн Шихаб аз-Зухри, придерживались хадиса. Такие сторонники ра'я как имам Малик, Раби'а ибн `Абд ар-Рахман, Йахйа ибн Са`ид `Убайдулла ибн `Умар и Касир ибн Фаркад были еще ближе к мединским ученым. Имам Малик разъяснял хадисы и сверял их с адатом Медины и *масалих мурсала* («независимые полезные действия» или «независимое суждение ради пользы», т.е. истислах). Этот метод очень похож на метод Абу Ханифы, потому что он тоже разъяснял хадисы и сверял их с практикой жизни в Ираке и с истихсаном, который внушал ему чувство спокойствия.² Разногласия между мазхабами имама Малика и мазхабом Абу Ханифы прежде всего упирается в географическое расположение и общекультурные причины. Различия их способов и методов находятся на втором плане. Оба мазхаба на первом этапе нуждались в хорошей организации. Недостаток такой организации они [последователи двух школ] поняли лишь под влиянием имама аш-Шафи`и, и оба мазхаба приобрели индивидуальность, достойную следования и представления. Из исламских областей к имаму Малику приходили ученые, передавали от него "Муватта" и распространили его учение в своих областях. Среди выдающихся его учеников были египтяне: Ибн Вахб, Ибн ал-Касим, Ашхаб, Ибн `Абд ал-Хаким, ал-Харис ибн Мискин и другие.³

Имам Малик собирал хадисы и фетвы сподвижников от ученых всех областей, которые прибывали туда. Когда он рассказал халифу, что относительно них он приблизил и свои наработки, халиф изъявил желание, чтобы все регионы руководствовались одной книгой фикха. По преданию Малика,

¹ "Назрат `амма", стр. 258.

² Мухаммад Саййид в "Усул-и Фикх", том I., на стр. 40 по праву говорит, что "масалих мурсаля", по которому действовал имам Малик вместе с истихсаном ханафитов "в действительности является одним и тем же".

³ "Назрат `амма", стр. 262-263.

когда Мансуру сказали: "Эй, `Абдулла, собери всю науку в одну книгу", Малик сказал: "О повелитель правоверных! Сподвижники Пророка (с) разбрелись по всем регионам, каждый из них в своем городе выносил фетву согласно своему мнению". После того, как Мансур сказал, что сделает всеобщей одну книгу, по которой все должны будут руководствоваться, он сказал халифу: "О, повелитель правоверных! Не делай этого, потому что люди слышали много преданий, хадисов и сами передавали. Каждое общество приняло то, что дошло до них, и сочло достоверным свои действия. Трудно будет отвратить их от того, во что они верят. Оставь людей такими, как есть. Пусть поступают согласно тому, что они выбрали в своей местности."¹

Когда имам Малик критиковал ра'й, то он имел в виду ра'й своего времени. Вы легко узнаете, что он критиковал форму ра'я, относительно своего времени. Эти обвинения были еще до появления терминов, относящиеся к основам (усул), философских и мировоззренческих основ в фикхе. Он критиковал ра'й, но не углублялся. Он говорил о ра'йе в мировоззренческих вопросах, опасности которого он опасался.²

О своем ра'йе имам Малик сказал следующее: "Я – человек, иногда ошибаюсь и иногда оказываюсь прав. С этой стороны вам следует сверять мое мнение. Если обнаружите, что оно соответствует Благородному Корану и Сунне, то примите, а если нет, то отвергните".³

Имам Малик, который является наследником семи факихов Медины, встретился с Абу Ханифой в Хиджазе, когда тот совершал хадж. Они обменивались знаниями, Малик изучал его книги. Даже согласно упоминаниям в книге "Китаб ал-Та`лим", написанной Мас`удом ибн Шайбой ас-Синди, он собрал 60 тысяч вопросов из вопросов Абу Ханифы. Поэтому там, где нет предания от имама Малика, наблюдается, что некоторые имамы маликиты рекомендуют поступать согласно мнению Абу Ханифы.⁴

¹ Амин ал-Хули "Тарджимат мухаррара", т. III., стр. 554-555.

² Там же, т. III., стр. 657.

³ M.Seyyid "Usul ul-Fikih", т. I., стр. 301.

⁴ "Макалат ал-Кавсари", стр. 119-120.

В – Имам аш-Шафи`и и ра`й.

Его имя Абу `Абдулла ибн Идрис аш-Шафи`и. Он родился в 150/767 году в Газе, умер в 204/819 году в Фустате, Египет. Аш-Шафи`и из рода Курейшитов Хашимитов. Его мать из племени ал-Азд. Будучи сиротой, он рос в доме матери в чисто арабской среде, отлично усвоил арабский язык и древнюю поэзию. Хадису и фикху он учился в Мекке у Муслима аз-Занджи (умер в 180/796 г.) и Суфйана ибн `Уйайны (умер в 198/813 году). Он учил наизусть "Муватта" Малика. В двадцать лет он прибыл в Медину к Малику и оставался рядом с ним вплоть до его кончины (179 год). После его смерти он получил должность в Йемене. Там он начал общаться с алидами. Так как он поклялся на верность Йахйе ибн `Абдулле аз-Зайди, он был схвачен вместе с ними и приведен в Ракку к Харуну Рашиду (в 187 г. х.). Там он принял угощение от халифа и ему подвернулся случай познакомиться с аш-Шайбани. В 188 году он отправился в Египет, где он был принят в качестве ученика Малика. В 195 году отправился в Багдад в качестве имама. В 198 году снова отправился в Египет. Некоторое время он жил в Мекке. В 200 году вернулся в Египет и через четыре года умер.

До имама аш-Шафи`и в фикхе не было общих принципов и правил. Ученые оговаривали проблемы принципов фикха в общих чертах путем выводов. Появился аш-Шафи`и, который посвятил себя этому: выделил правила фикха и учредил школу фикха на основе этих принципов и правил. Он же является тем, кто на первый план в фикхе поставил хадис. Он категорически настоял на том, чтобы выводы делались из хадиса. В одно время в законодательстве основную тенденцию стали определять иджма`, высказывания сподвижников, высказывания табиитов и ра`й. Однако аш-Шафи`и смог вернуть людей в русло хадиса. После этого в мазабах фикха и вообще в Исламе хадис и фикх получили новое развитие.¹ В сущности, в это время, благодаря Абу Ханифе, из-за практических интересов кийас стал неотъемлемой частью, которую очень трудно было отдалить от фикха. Сколько бы аш-Шафи`и не пытался, но способа отдалить кийас от фикха он не нашел. Приходилось в обязательном порядке принимать во внимание связь хадиса и кийаса. На этот

¹ "Назрат `амма", стр. 266.

раз он вынужден был заняться определением границ использования кийаса, дабы он не навредил использованию хадисов. Определяя правила использования кийаса, он ограничил его широкую свободу применения. Настоящей целью основания науки усул ал-фикх со стороны аш-Шафи`и было именно это. Это и есть тот новый путь науки фикх, который описан в книге под названием "Рисала". Книгу "Рисала" он писал дважды: сначала в Багдаде, затем в Египте. Экземпляр, имеющийся у нас в руках, написан им по памяти в Египте. Та, что была написана в Багдаде, до нас не дошла.

Если мы внимательно посмотрим, то заметим, что он останавливается в местах, где имеются разногласия мухаддисов с кийасом. В этом смысле аш-Шафи`и уделил особое внимание. Он изучает различные принципы и выбирает те, что ему подходят. Таким образом, появляется возможность среднего пути между сторонниками ра`йа и мухаддисами. Важность "Рисала" в том, что она выступает в качестве переходного элемента в истории Ислама.

Аш-Шафи`и видит свою основную цель в урегулировании отношений в фикхе. Аш-Шафи`и приложил много усилий, чтобы кийас реформировался и оставался одной из особенностей науки фикх.

С точки зрения своего основного мышления аш-Шафи`и находится ближе к мухаддисам. Иракцы его признают как "помощника хадисов", хорасанцы шафи`итам дали имя "сторонники хадиса" ("ахл-и хадис"). Некоторые говорили, что "сторонники хадиса находились в бездействии, аш-Шафи`и пришел и разбудил их". Аш-Шафи`и не считал хадисы абсолютным доказательством, он возражал тем, кто так считал. Однако он исключал из этого хадисы от Ибн Мусаййба.¹ Он не принимал в качестве абсолютного довода и иджма` мединцев и высказывания сподвижников. Он отверг в общем смысле мотивировку и один из видов кийаса истихсан. Когда о причине этого спросили Ибрахима ибн Джарира, который перешел из

¹ Потому что имам аш-Шафи`и сказал: "Я по отдельности изучил упомянутые хадисы, которые передал Са`д, и обнаружил, что все они восходят к Пророку через разных передатчиков"; M.Seyyid "Usul-i Fikih Dersleri", стр. 89-90.

мазхаба аш-Шафи`и в мазхаб Захири, он сказал: "Я читал аш-Шафи`и ("Ибтал ал-Истихсан", - т.е. "Аннулирование истихсана"), он полностью отвергает истихсан, по моему мнению, это опровержение было верно". Этой причиной он хочет объяснить свой переход в мазхаб Захири, который отвергает кийас. Правило истихсаб («презумпция неизменности состояния») было установлено более поздними шафи`итами.²

Старый и новый мазхаб аш-Шафи`и.

Иджтихад аш-Шафи`и разделяется на два периода: старый иджтихад (его высказывания в Ираке) и новый иджтихад (его высказывания в Египте). Это четко видно в книге аш-Шафи`и под названием "Ал-Умм" и в разногласиях более поздних шафи`итов. Хотя и говорят, что их разногласия были лишь относительно 18 вопросов, как видно из книг аш-Шафи`и, вопросов с двумя разными преданиями у него много. Причина этого является не его переезд из Ирака в Египет и ознакомление с новыми традициями, а созревание имама в плане иджтихада, который он пережил, и этап глубокого исследования. То положение, которое мы называем периодом усвершенствования и более четкого исследования, было и у имамов, его предшественников. Однако есть еще момент: так как имам аш-Шафи`и собрал воедино вопросы, относящиеся к двум периодам, мы ясно видим отличия.

Кроме "Рисала" и других книг, принадлежащих аш-Шафи`и, есть "Ал-Умм", который передали разные люди. Экземпляр, имеющийся у нас в руках, передан ар-Раби`ой ибн Сулайманом ал-Муради, который умер в 270 году. В напечатанной книге "Китаб ал-Умм" имеются еще 9 книг, принадлежащих аш-Шафи`и. Этот экземпляр напечатан согласно рукописи Сирадж ад-Дина ал-Балкини, который умер в 805 году.

Факихи, которые были до аш-Шафи`и, использовали хадис, однако ему не придавали более высокое положение, чем высказывания сподвижников и табиинов. Имам аш-Шафи`и же на первый план поставил хадис Пророка (с), взял его за основу и правило, а остальные воспринял как исключения. По этой причине после аш-Шафи`и ученые стали собирать хадисы и фиксировали их в книгах под названием "Сихах" и "Ма`аджим".

² "Назра `амма", стр. 296.

Это один из успехов имама.

Аш-Шафи`и сказал следующее: "Шариат исходит из Корана, Сунны и кийаса, основанного на этих двух".¹ Ахмад ибн Ханбал сказал, что когда, по мнению аш-Шафи`и хабар обосновывался, он следовал ему. Самое ценное его качество то, что он не предпочел калам, а отдал всего себя фикху".² Сам он сказал: "Если выяснится достоверность какого-либо хадиса, значение этого хадиса есть мой мазхаб". В другом предании: "Если до вас дойдет достоверный хадис, противоречащий моему слову, следуйте этому хадису, а мои слова можете ударить об стену".³ Ахмад ибн Ханбал спросил аш-Шафи`и о кийасе, на что тот сказал: "При необходимости нужно прибегнуть к кийасу".⁴

Имам аш-Шафи`и говорит: "... он спросил меня: "Что есть кийас? То же что и иджитхад? Либо это разные вещи?" Я сказал: "Кийас и иджитхад – это два имени существительных, поставленных для одного значения".⁵

Амин ал-Хули сказал: "Хоть и говорят, что имам аш-Шафи`и отвергал истихсан, он использовал его. Хоть он и сказал по поводу истихсана, что "тот, кто совершает истихсан, значит, устанавливает новый шариат", но от него передают следующее: "Цена мут`а (брачного дара) должна быть равна 30 дирхемам. Чтобы расплатиться мукатабу (рабу, заключившему письменное соглашение о самовыкупе), ему надо оставить часть вещей".⁶ Относительно того, когда муфтии и судьи могут совершать иджитхад (ра`й), аш-Шафи`и говорит следующим образом: "Судьи и муфтии должны поступать согласно положению Сунны или иджма`. По поводу вопроса, отсутствующего в них обеих, они, следуя значению этих источников, должны совершить иджитхад. Они не имеют права вносить решение, которое отсутствует в Книге, Сунне и иджма`, либо значение которого не похоже на них".⁷

То, что сподвижники принимали *хабар-и вахиди*, имам аш-

¹ "Замм ал-Калам", т. II., 61 а.

² Там же, т. II., 63 б.

³ М.Сеуид "Usulü Fıkıh", т. I., стр. 301.

⁴ "Замм ал-Калам", т. V., 86 б.

⁵ "Ар-рисала", стр. 447.

⁶ "Тарджима мухаррара", т. III., стр. 730.

⁷ "Ар-рисала", стр. 157 (сноска).

Шафи`и разъясняет на двух примерах: Ибн `Умар сказал следующее: "Когда мусульмане читали утренний намаз в [мечети] Куба, пришел некто и сказал, что Пророку (с) было ниспослано откровение, где велено повернуться к Кыбле, и им следует повернуться в ту сторону. Группа, смотревшая в сторону Шама, повернулась в сторону Каабы". Анас ибн Малик передает следующее: "Я давал виноградное и финиковое вино Абу Талхе, Абу `Убайде ибн ал-Джаррахи и Убайе ибн Ка`бе, когда пришел некто и сказал: "Вино стало харамом (запретным)". На это Абу Талха сказал: "Эй, Анас, вставай и разбей этот (большой глиняный) кувшин". Я встал, взял каменную ступку и ударил снизу. Кувшин разбился".¹ Ибн ал-Каййим передает: аш-Шафи`и сказал: "Мусульмане единогласно решили, что после того, как обнаружится сунна (хадис) Пророка (с), никто, отбросив его(с) слова, не будет руководствоваться чьим-то словом".²

Имама аш-Шафи`и спросили о том, существует ли хадис об иджтихаде. На это он ответил: "Да, Пророк (с) сказал: "Если правитель [или судья] (хаким) совершит иджтихад для вывода суждения и его решение окажется правильным, то он получит две награды. Если он ошибется в решении, принятым иджтихадом, то получит только одну награду". Здесь имеется доказательство нашим словам, что иджтихад совершается не относительно скрытого (гайб), а относительно явного (захир). А что касается значения правильного и ошибочного решения, то он ответил: "Например, человек, который видит Каабу, повернувшись в ее сторону, не ошибется. А те, что не видят Каабу, не важно где они находятся, вблизи или далеко, должны приложить усилия. Кто-то ошибется, а кто-то нет. Направление "на глаз" может оказаться и правильным, и ошибочным".³

Имам аш-Шафи`и уверен, что подобно тому, как запрещено убийство детей многобожников, на поле боя также запрещено убийство детей. "Некоторые арабы убивали маленьких девочек из-за страха бедности и стыда. Аллах запретил это. В этом запрете имеется указание и на запрет убийства детей многобожников на поле боя. Помимо Корана на это указывает и Сунна, которая

¹ "Ар-рисала", стр. 408-409.

² "И лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 7.

³ "Ар-рисала", стр. 68-69.

запретила убийство без права на это. Ибн Мас`уд говорит: "Я спросил Пророка (с): "Какой самый большой грех?" Он ответил: "Придание сотоварищей Аллаху, который создал тебя". Когда спросил: "А после него какой грех?" Он сказал: "Убийство детей с целью избавления от бремени".⁴

Имам аш-Шафи`и говорит: "Положение наложницы "мухсана" (состояние целомудренной или замужней), подразумевает Ислам (состояние мусульманкой). Это я говорю методом истидлал («дедуктивный вывод»). Пророк (с) говорит: "Если выяснится, что ваша наложница совершила прелюбодеяние, пусть ее накажут плетьюми". Он не говорит "побейте ее камнями". В сущности, у мусульман не было разногласия по поводу наказания наложницы камнями, в случае прелюбодеяния. Положение наложницы мухсана – это ее нахождение в Исламе. Так мы заключили вывод (истидлал), исходя из Сунны и решения иджма` большинством ученых. Пророк (с) в своем хадисе не говорит, будь то мухсана или не мухсана. Мы сделали вывод (истидлал) из аята о наложницах: «фа иза ухсинна...»⁵ и увидели, что оно означает: "Когда они принимают Ислам...", а не в значении, что они в состоянии никаха (брака) [что является известным толкованием] или *и`так* (освобождения из рабства).⁶

Перед тем, как закончить говорить о аш-Шафи`и, полагаем, что касательно разногласия по поводу истихсана будет полезно еще раз повторить, что истихсан в дословном понимании, который критикует имам, это не тот истихсан, который имеют в виду ханафиты. Доктор М. Йусуф Муса говорит: "Мы должны сказать следующее: разногласие по поводу истихсана происходит на уровне его дословного понимания. По мнению некоторых это разногласие фактически буквальное. Тот истихсан, который отрицательно воспринимал имам аш-Шафи`и, это то, что люди считали предпочтительным без каких-либо оснований. Те, что принимают истихсан как довод, имеют в виду совсем не это. В их понимании истихсан – это переход одной вызванной потребности основания положения к другой потребности."⁷

⁴ Аш-Шафи`и "Китаб ал-умм", Египет, 1321, т. VI., стр. 2-3.

⁵ Сура "Женщины", аят 24 [точнее 25 по более известной нумерации – ред.].

⁶ "Ар-рисала", стр. 135-136.

⁷ "Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами", т. II., стр. 142-143.

Г – Имам Ахмад ибн Ханбал.

Абу `Али Ахмад ибн Ханбал аш-Шайбани аз-Зухали родился в 164/781 году в Багдаде. Он является имамом мазхаба ханбалитов, который существует по сей день. Достигнув 15 лет, он начал изучать хадисы. В 20 лет отправился в путешествие в поисках знаний. Затем вернулся в Багдад. В 195-197 гг. обучался у имама аш-Шафи`и. В 218 году халиф Ма`мун приказал провести следствие с целью узнать о восприятии воззрения му`тазилитов по вопросу создания Корана. Заключение в тюрьму Ахмада ибн Ханбала привезли в Тарсус, где находился халиф, но халиф умер. Ахмад ибн Ханбал остался в тюрьме в Раке. Затем его привезли в Багдад, где до смерти ал-Му`тасима (227/842 год) оставался в тюрьме. Во времена правления ал-Мутаваккиля он стал объектом большого внимания. Он умер в 241/855 году.

Одной из известных его книг является книга хадисов под названием "ал-Муснад", которую передал его сын `Али. Кроме книг "Китаб ас-салат ва ма`йалзуму фи-ха", "Китаб ал-илал ва-р-риджал" самой важной его книгой по фикху называется "Масаил `ан `Али ибн Ахмад ибн Ханбал", которая содержит ответы на вопросы фикха. Ее передал Абу Дауд (умер в 275/889 году). (Один ее экземпляр имеется в библиотеке "Шам Захирийя". См.: GAL. Supp. I., 267).

Такие факихи как Табари, Макдиси и ибн `Абд ал-Барр считали Ахмада ибн Ханбала мухаддисом. Однако было опубликовано одно из преданий вышеупомянутой книги "Масаиль", где затронуты все вопросы фикха. Отсюда становится ясно, что Ибн Ханбал хотел быть факихом, потому что он не ограничивался лишь изучением хадисов, а обучал широкому мазхабу фикха. Следует признать, что он составил большой сборник хадисов не для того, чтобы только собрать хадисы воедино, но и также с целью заложения основ своего мазхаба фикха. Мазхаб Ахмада ибн Ханбала представляет собой суннитский (сунни) и салафитский (салафи) мазхаб. Он не одобряет совершение деяний по ра`йу, по мере возможности желает действовать по хадису. При крайней необходимости он также использует кийас. Однако в целом его мазхабу следует отвести место среди факихов мухаддисов.

Ал-Харави передает от ибн Ханбала следующее: Ахмада ибн

Ханбала спросили мнение по поводу ра'йа. Он не одобрил и запретил его. `Усман ибн Са`ид передал: Ахмад ибн Ханбал сказал мне: "Не внимай ничему ра'йу". У ибн Ханбала спросили: "В случае если положение будет требовать решения (фетву), но некого будет спросить, может ли человек консультироваться со сторонниками ра'йа?" Он сказал: "Ни в коем случае, пусть ничего не спрашивает у сторонников ра'йа". По преданию его сына `Абдуллы он сказал: "Что-либо передавать от учеников Абу Ханифы не хорошо". `Асим ибн `Исмаат говорит: "Я был рядом с Абу Сулайманом ал-Джузджани, когда ему пришло письмо от Ахмада ибн Ханбала. В нем он написал: "Если ты откажешься передавать книги Абу Ханифы, то я приеду к тебе и буду у тебя слушать книги `Абдуллы ибн Мубарака".¹

Другой его сын Салих передал от своего отца, который сказал: "Если кто-то желает стать муфтием, он должен разбираться в значениях Корана, передаче достоверного хадиса и Сунне. Вина тех, кто поступает не так, исходит из-за малого знания хадисов Пророка (с), правильных и неправильных из них".² Салама ибн Шабиб передал слова Ахмада: "Ра'й аш-Шафи`и, Малика и Абу Ханифы является всего лишь их мнением, а что касается доказательства, то оно только в хадисах".³

Ахмад ибн Ханбал был сильно связан с высказываниями сподвижников. Если сподвижник выражал разногласие по поводу какого-либо вопроса, от ибн Ханбала приходило два предания (ривайа).⁴ В своих фетвах он придерживался пяти принципов:

1-Нассы (ясные тексты); если находил точный насс, то исходя из него давал фетву, и больше никуда не обращался;

2-Положения, основанные на иджма` сподвижников;

3-В случае разногласия среди сподвижников он выбирал наиболее близкое к Благородному Корану и Сунне;

4-Хадисами *мурсал* (переданный без упоминания сахаби в цепи) и *да`иф* (слабый по цепи передатчиков) он также давал фетву. Он предпочитал их кийасу. Говоря слабый хадис, он не имел в виду хадисы *батил* (неверный) и *мункар* (отвергнутый),

¹ "Замм ал-калам", т. I., 87 а, б.

² "И лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 49-50.

³ Там же, т. I., стр. 90.

⁴ "И лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 31.

либо хадис, один из передатчиков которого имел обвинение (иттихам) [в недостоверности или лжи и т.п.]. В сущности, сам он не разрешал ссылаться на них. Слабый хадис, по его мнению, это часть хадиса, являющегося *сахих* (правильным) и *хасан* (хорошим). Он не разделял их на три [категории]: *сахих*, *хасан* и *да`иф*, а разделял на два: *сахих* и *да`иф*. По мнению имама хадис *да`иф* подразделяется на группы. Если доказательств, упомянутых выше, в наличии не оказывалось, то фетву он давал методом кийаса, ссылаясь на эти хадисы;

5-При необходимости он также прибегал к кийасу. В сущности, он спрашивал об этом своего учителя аш-Шафи`и, тот ответил: "К нему прибегают при необходимости". При разногласии доказательств, когда он не мог найти ни хадис, ни высказываний сподвижников или табиinov, он воздерживался от вынесения фетвы. Если по какому-либо вопросу никаких высказываний от предшественников нет, он категорически отказывался от вынесения фетвы.²

Ибн Ханбал сказал следующее: "Не следуйте ни мне, ни Малику, ни Наха`и, ни Авза`и, ни кому-либо другому. Положения шариата извлекайте оттуда, откуда они взяли."³

Д – Имам ал-Авза`и (88-157/707-704)

Его имя Абу `Абд ар-Рахман ибн `Амр ибн Йухмид⁴ ал-Авза`и. Имам области Шам. Его мазхаб был распространен в эпоху имамов-муджтахидов. Он родился в Ба`лабеке. Сам из южных арабов. Он обучался в Мекке у `Ата ибн Рабах, Зухри, Макхул и др. У него обучались Малик и Суфйан ибн Уйайне. Позже он вернулся в Бейрут, где и умер. Жители Шама следовали мазхабу Авза`и в течение двухста двадцати лет. Затем его сменил мазхаб аш-Шафи`и. Жители Андалузии до начала правления Хишама ибн `Абд ар-Рахмана тоже следовали мазхабу Авза`и. Затем там стал господствовать мазхаб маликитов.

Фикх и основы Авза`и все еще не собраны. Его ра`й находится среди книг в беспорядочном положении. В книге

² "И`лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 32-36.

³ M.Seyyid "Usulü Fıkıh", т. I., стр. 301.

⁴ "Махасин ал-маса` фи манакиб ал-имам Аби `Амр ал-Авзаи ал-Амир Арслан", изд. Египет, 1352/1933 г., стр. 26.

Табари "Ихтилаф ал-фукаха'" упомянуто довольно много из его ра'йа. В книге "Китаб ал-умм" в главе "Сийар ал-Авза`и" имам аш-Шафи`и приводит слова Абу Ханифы и ответные слова Авза`и, далее следует ответ Абу Йусуфа словам Авза`и, а также приводит собственные слова. В других исторических книгах также имеется информация об Авза`и. Принадлежность Авза`и к мухаддисам показывают следующие слова: "Следуй словам предшественников, не придавай значения тому, что люди не следуют за тобой, избегай мнений сторонников ра'йа, как бы красноречиво они тебе не говорили".¹

Абу Исхак ал-Фазари передает следующие слова Авза`и: "Мы не обвиняем Абу Ханифу в том, что он использует ра'й. Мы тоже выносим решения через ра'й. А обвиняем мы его в следующем: когда до него доходит хадис, он противоречит ему и выносит другое решение".² Как видно, он выразил свое убеждение, не понимая пути Абу Ханифы. Мы уже видели выше, что Ибн Мубарак опровергнул это убеждение имама.

Е – Дауд аз-Захири (202-270)

Абу Сулайман Дауд ибн `Али ибн Халаф родом из кашанской семьи, жившей вблизи Исфагана. Он родился в Куфе между 200 и 202 гг. Его отец был писарем. В Багдаде обучался у крупных мухаддисов и факихов. В 233 он уехал из Багдада в Нишапур к Исхаку ибн Рахуйе. Там началось становление его мазхаба. Исхак был из мазхаба и школы хадиса аш-Шафи`и. Дауд непосредственно не обучался у аш-Шафи`и. Однако он был первым, кто написал биографию аш-Шафи`и. Он строже всех придерживался хадисов и в плане получения хадисов впал в крайность. Ибн Халдун говорит о захиритах следующее: "Затем одна группа ученых отвергла кийас и отменила совершение действия по нему. Это захириты. Источники положений свели к нассам и иджма`. Кийас *джали* (ясный, явный) и *илла мансуса* (причина или обоснование из насса) свели к нассам. Потому что обоснование нассом является основой и для вынесения положения. Имамами этого мазхаба были Дауд ибн `Али, его сын и их приверженцы. Затем, когда не осталось больше имамов, а их

¹ "И лам ал-мувакки`ин", т. I., стр. 86.

² "Замм ал-калам", т. I., 81 б, 82 а.

приверженцев плохо воспринимало большинство людей, мазхаб захиритов прекратил свое существование и остался лишь на страницах книг".¹

Крайний сторонник мазхаба аш-Шафи`и так далеко зашел, что мазхаб аш-Шафи`и перестал его удовлетворять. Поэтому шафи`итский ученый Ахмад ибн `Умар ибн Сурейдж (умер в 305/917 году) проводил с ним дискуссии. Однако Дауд противостоял не только по поводу использования ра`йа, но и в области применения общих и частных аспектов насса, и даже в области иджма`. Говорят, что возникновение иджма` невозможно, и утверждают, что в хадисе от Му`аза ибн Джабал говорится не об иджме. Иджма`, которую сами захириты могут привести в доказательство, является иджмой сподвижников, потому что эту иджму можно понять, исходя из следующих двух аспектов: известность ученых и их малочисленность. Позже ученых стало больше, и они разъехались по разным городам. Стало невозможным узнать их общее мнение. Согласно основе иджма` у Абу Ханифы и аш-Шафи`и, было легко выносить положение. У захиритов же это не считалось за основание.²

Так как Дауд считал, что использование ра`йа и кийаса как основания не разрешено, он писал произведения в ответ книгам, написанным Абу Йусуфом и его учениками. Названия книг говорят сами за себя. Он написал "Ибтал ал-Кийас" ("Отмена Кийаса") в ответ на "Исбат ал-Кийас" ("Утверждение Кийаса"). Однако, отвергнув ра`й и кийас, он увидел, что Книги и Сунны не хватает особенно касательно судебных вопросов, и почувствовал потребность в использовании ра`йа при необходимости. Он также вынужден был использовать кийас. Он назвал его "далил". Дауд ограничил запрет на проценты шестью вещами, которые описаны в хадисе. Он уверен, что виновный раб может быть отпущен, если он покается.

¹ "Мукаддима", стр. 446.

² "Назра `амма", стр. 280-281; Ас-Субки "Табакат", т. II., стр. 83.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сего момента мы старались разъяснить, какие пути и способы применялись при вынесении положений касательно отдельных случаев в жизни. Почти все те личности, чьи мнения и фетвы мы рассмотрели, это лица, полномочные излагать свои убеждения относительно совершения деяний в религии Ислам. Каким образом они стали полномочными, и почему мусульманское общество признало их полномочными? Они достигли этого уровня в процессе изучения фикха и прославились как "факихи" и "муджтахиды". Мы видим, что во времена Пророка (с) фикх (понимание, знание, мусульманское право) и `илм (знание, наука) означали одно и то же. Когда Пророк (с) возносил молитву за `Абдуллу ибн `Аббаса, он сказал: "О Аллах, научи его мудрости" или "Сделай его факихом в религии, научи его та`вилю (толкованию)". В эпоху табиинов и муджтахидов термином "`илм" стали называть толкование Корана и изучение преданий относительно чтения, а словом "фикх" начали называть область извлечения положений (ахкам) из Книги, Сунны и иджмы. Слово "фикх", если заменить букву "х" на "хамзу", будет означать "вскрывание, выкалывание, извлечение внутренности наружу". Поэтому когда говорят, что "кто-то стал факихом", это будет означать, что "он глубоко погрузился с целью извлечения смысла арабского слова". Факих – это тот, кто занимается этим. Другими словами, когда фикх становится чьим-либо качеством, этот человек становится факихом. Здесь это уже нужно понимать и источники для того, чтобы уметь более глубоко погружаться, получать сведения, изъяснять то, что дошло в преданиях. Только так фикх может стать личным качеством в человеке. Существует предание, где говорится, что тот, кто выучит сорок хадисов, будет факихом.

Однако ученые разъясняют, что название факиха нужно давать только муджтахидам. Фикху дали следующее определение: "Знание практически приобретенных положений (ахкам) шариата, извлеченных из детальных доказательств (далил тафсили)". Слово "детальный" (тафсили) здесь упоминается для избегания от науки подражателя (мукаллид), которая состоит из юридико-богословских вопросов. Потому что у подражателя это не наука, а подражание (таклид), которое он извлек из безусловных,

обобщенных доказательств (далил иджмали муттарид).¹

Так факихи муджтахиды, достигшие этого уровня, решали путем кийаса и иджтихада вопросы, которые они не находили в Книге и Сунне. Несмотря на то, что ученые фикха давали разные определения кийасу, наиболее близкое к пониманию является следующее определение: "Кийас – это определение положения одного вопроса в другом подобном и похожем вопросе". Первый вопрос называется "макис `алайх" (с чем проводят аналогию) или "асл" (основное). Другой вопрос называется "макис" (подводимое под аналогию) или "фари" (частное). А тождественность между этими двумя вопросами называется "`илла ва джами" и "манат хукм".² Здесь остановимся и на отношении между иджтихадом и кийасом. Иджтихад состоит не только из кийаса. Наряду с кийасом, иджтихад подразумевает заключение вывода из нассов путем их указаний (далалат), намека и признака (има', ишарат), языковых аспектов, литературных и стилистических приемов и т. п. В книге Ибн Камала "Тагйир ат-танких" сказано, что иджтихад является более общим понятием, а кийас более частным. Любой кийас – это иджтихад, но не каждый иджтихад является кийасом. Поэтому захириты отрицают и отвергают законность довода кийаса, и полностью не отвергают иджтихад.³

Кийас разделяется на две части: 1) *Кийас джали* (ясный, явный); 2) *Кийас хафи* (скрытый). Если тождественность (`илла) кийаса ясна, и она хорошо просматривается во втором вопросе (фари), то это *кийас джали*. У ханафитских факихов слово "кийас" используется абсолютным образом, т.е. подразумевает *кийас джали*. А *кийас хафи* выражается словом "истихсан". Понятие истихсан является более общим, чем *кийас хафи*. Потому что всякий *кийас хафи* является истихсаном, но не всякий истихсан есть *кийас хафи*. Даже есть такой истихсан, который вообще не относится к кийасу.⁴

Некоторые ханафитские ученые дали истихсану следующее определение: отбросив кийас, выбор самого подходящего (предпочтительного) для людей. Другие же говорили, что

¹ Муртаза аз-Забиди "Итхаф ас-сада", т. II., стр. 288-289.

² М. Seyyid "Usulü fikih dersleri", 69-70.

³ М. Seyyid "Usulü fikih", I. 165.

⁴ М. Seyyid "Usulü fikih", 75-76.

истихсан состоит из желания легкости в положениях, связанных с ситуациями, в которых оказались люди.

Если положение, вынесенное муджтахидами, которые в качестве основания взяли ра'й и кийас, будет противоречить обычаям и традициям ('адат), то принимаются в счет обычаи и традиции, и не принимаются в счет слова факихов. Это общепринятый всеми факихами принцип.

Несмотря на то, что можно наблюдать, как мазхабы между собой критикуют доводы друг друга, все они в основном практиковали ра'й и кийас, которые они просто-напросто называли другими именами. По этому поводу хочется закончить эту книгу словами М. Саййида: "Правовые основы, которые больше всего принимаются во внимание в мусульманском праве, это: справедливость и право (хакк), потребность людей (ихтийадж ан-насс), обычаи и традиции ('урф ва 'адат), общественная польза (маслаха 'амма), презумпция неизменности состояния (истисхаб). Вопросы и правила, относящиеся к этим основам, ханафитские факихи называют "истихсан". Маликитские факихи практикуют истислах, т.е. "маслаха мурсала". Однако поздние маликиты и ханбалиты начали использовать слово "истихсан", которое использовали ханафиты. Шафи'иты, хоть они и сильно возражали использованию терминов "истихсан" и "истислах", однако эти возражения носят чисто теоретический характер и выглядят как словесный спор. На практике же шафи'иты подобно ханафитам и маликитам полностью принимали в счет эти основы, и очень много правовых вопросов решали, ссылаясь на эти основы".¹

¹ М. Сейид "Usulü fikih dersleri", 105.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Коран
`Абд ал-Джалил `Иса Абу ан-Наср "Иджтихад ар-Расул (с)", Каир, 1369/1950 г.
- Ахмад Амин, док. (ум. в 1953 г.), Духа ль-Ислам, 3 том, Египет 1356/1946.
- `Али Хасан `Абд ал-Кадир, док., Назра `амма фи тарих ал-фикх ал-ислами, Египет, 1956.
- Ал-Бухари, Абу `Абдулла Мухаммад б. Исма`ил (ум. в 256/870 г.), ал-Джами`ас-Сахих, 9 томов, Булак 1311.
- Ал-Дари, Таки ад-Дин б. `Абд ал-Кадир (ум. в 1010/1601 г.), Табакат ас-саниййа фи тараджим ал-ханафиййа (рукопись), Стамбул, библ. Топкапы Сарайы Ахмад III. №2834.
- Ал-Дабуси, `Абдулла б. `Умар (ум. в 430/1039 г.), Таквим ал-адилла фи-л-усул (рукопись), Стамбул, библ. Кёпрюлю, II №71.
- Ал-Дихлави, Ахмад б. `Абд ар-Рахман (ум. в 1176/1762 г.), ал-Аснаф фи байан асбаб ал-ихтилаф, Египет.
- Ал-Димашки, Мухаммад б. Йусуф б. `Али ас-Салихи (ум. в 839/1532 г.), `Укуд ал-джуман фи манакиб Аби Ханифа ан-Ну`ман (рукопись), Стамбул, библ. Айасофия №3309.
- Абу Дауд, Сулайман б. ал-Аш`ас ас-Сиджистани (ум. в 275/888 г.), Ас-Сунан, 2 тома, Египет, 1371/1952.
- Абу Исхак аш-Шатиби, Ибрахим б. Муса (ум. в 790/1388), ал-Мувафакат, 4 тома, Тунис, 1302.
- Абу Исхак аш-Ширази, Ибрахим б. `Али (ум. в 476/1083 г.), Табакат ал-фукаха`, Багдад, 1356.
- Амин ал-Хули, Тарджама мухаррара (Малик б. Анас), 3 тома, Египет, 1951.
- Ал-Газнави, Сирадж ад-Дин Абу Хафс `Умар (ум. 733/1372 г.), ал-Гуррат ал-мунифа фи тахкик ал-имам Аби Ханифа, Египет, 1370/1950.
- Ал-Хорезми, Ахмад б. Мухаммад ал-Макки (ум. в 568/1173 г.), Манакиб ал-имам ал-А`зам Аби Ханифа, 2 тома, Хайдарабад, 1321.
- Ал-Хатиб ал-Багдади, Абу Бакр Ахмад б. `Али (ум. 463/1071 г.), Тарих Багдад, 14 томов, Египет, 1349/1931 г.
- Ал-Харави, `Абдулла б. Мухаммад (м. в 481/1088 г.), Замм ал-калам ва ахли-хи, 2 тома (рукопись), Анкара, библ. Теолог. Фак-та, №7614.
- Ибн `Абд ал-Барр, Абу `Умар Йусуф ан-Намари (ум. в 463/1071 г.), ал-Интика` фи фадаил саласат ал-аимма ва-л-фукаха` Малик ва аш-Шафи`и ва Аби Ханифа, Египет, 1350.
- Ибн Аби-л-Хадид, `Абд ал-Хамид б. Хибатулла (ум. в 655/1257 г.), Шарх Нахдж ал-балага, Бомбей, 1304.
- Ибн Аби-л-Вафа`, `Абд ал-Кадир ал-Кураши (ум. в 755/1373 г.), ал-Джавахир ал-мудиййа фи табакат ал-ханафиййа, Хайдарабад, 1332.

Ибн Хаджар ал-Хайсами, Ахмад (ум. в 973/1566 г.), ал-Хайрат ал-хисан фи манакиб ан-Ну`ман, Египет, 1304.

Ибн Халдун, `Абд ар-Рахман б. Мухаммад (ум. в 808/1405 г.), Мукаддима, Египет, (библ. М. Мухаммад, без даты).

Ибн Халликан, Ахмад б. Мухаммад (ум. в 681/1282 г.), Вафайат ал-а`йан ва анба` абна` аз-заман, Каир, 1367/1948.

Ибн ал-Каййум ал-Джавзиййа, Мухаммад б. Аби Бакр (ум. в 751/1350 г.), И`лам ал-мувакки`ин `ан рабб ал-`аламин, 2 тома, Египет, 1326.

Ибн Кутайба ад-Динавари, Мухаммад б. Муслим (ум. в 276/889 г.), Та`вил мухталиф ал-хадис, Египет, 1362.

Ибн ан-Надим (4 век хиджры), ал-Фихрист, Египет, 1348.

Ибн ат-Талла, Мухаммад б. Фарадж (ум. в 497/1104 г.), `Акдиййат ар-расул (рукопись), Стамбул, библ. Сулаймания, шахид `Али паша №528. (Книга была напечатана в 1346 году в Египте, затем была изучена).

Ал-Кайсари, Мухаммад Захид (ум. в 1952 г.), Макалат ал-Кавсари, Египет, 1372.

Ан-Нукта ат-тарифа фи-т-тахаддус `ан рудуд Ибн Аби Шайба `ала Аби Ханифа, Каир, 1365, Такдимат насб ар-ра`й фи ахадис ал-хидайа, Египет, 1357/1938.

Малик б. Анас (ум. в 179/795 г.), ал-Муватта (изд. М. `Абд ал-Баки), Египет, 1370/1951.

Мухаммад Абу Захра, Абу Ханифа ва `асру-ху арау-ху ва фикху-ху, Египет, 1955, Абу Ханифа ва асру-ху арау-ху ва фикху-ху, Египет, 1952, Мухадарат фи усул ал-фикх ал-джа`фари, Египет, 1956.

Мухаммад ал-Худари, Тарих ат-ташри` ал-ислами, Египет, 1358/1939.

Мухаммад Йусуф Муса, док. проф., Мухадарат фи тарих ал-фикх ал-ислами, 3 тома, Египет, 1955-1956.

Ал-Муртада аз-Забиби (ум. в 1205/1791 г.), Итхаф ас-садат ал-муттакин би шархи ихйа` улум ад-дин, Египет, 1311.

Муслим б. ал-Хаджадж (ум. в 261/875 г.), ал-Джами` ас-сахих (изд. М. Фуад `Абд ал-Баки), Египет, 1374/1955.

Ан-Ну`ман б. Мухаммад, ал-кади (ум. в 363/974 г.), Да`аим ал-ислам ва зикр ал-хилал ва-л-харам ва-л-кадайа ва-л-ахкам, Египет, 1370/1951.

Schacht, Prof. Dr. Joseph, The Origins of Muhammedan Jurisprudence, Oxford, 195353.

Seyyid, Prof. Mehmed (ум. в 1924 г.), Usul-i Fikih Dersleri, İst, 1328, Usul-i Fikih (medhal) 1 cild, İst. 1333/1917.

Ас-Суйути, `Абд ар-Рахман б. Аби Бакр (ум. в 911/1505 г.), Табйид ас-сахифа фи манакиб ал-имам Аби Ханифа, Хайдарабад, 1318.

Аш-Шафи`и, Мухаммад б. Идрис (ум. в 204/819 г.), Китаб ал-Умм, 7 томов, Египет, 1324 г., ар-Рисала, Египет, 1358/1940 г.

Шакиб Арслан, ал-Амир (издатель, ум. в 1946 г.), Махасин ал-маса` фи манакиб ал-имам Аби `Амр ал-Авза`и, Египет, 1352/1933, автор не известен.

Аз-Захаби, Мухаммад б. Ахмад б. Каймаз (ум. в 748/1347 г.), Мизан али`тидал фи накд ар-риджал, 3 тома, Египет, 1325.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	5
ГЛАВА I: ИДЖТИХАД ПРОРОКА (С)	7
1. Основы законодательства во времена Пророка (с).....	7
2. О том, как Пророк (с) запретил своим сподвижникам обсуждать то, о чем не сообщалось в откровении.....	8
3. Хадисы о деяниях согласно ра'йу	8
4. Обязанность Пророка (с) относительно совершения иджтихада и границы иджтихада.....	9
ГЛАВА II: РА'Й САХАБОВ	17
1. Область ра'я сахабов при жизни Пророка (с).....	17
а) Иджтихад с целью определения времени молитв.....	17
б) Совет Пророка (с) относительно сооружения минбара	18
в) Ра'й Салмана Фариси по поводу рва.....	18
г) Приобретение Пророком (с) печати по совету сподвижников.....	19
2. Область ра'я сахабов после смерти Пророка (с).....	19
а) Причины обращения сахабов к иджтихаду после смерти Пророка (с).....	19
б) Опасение сахабов по поводу допущения ошибок в вопросах иджтихада.....	20
в) Продажа серебряной посуды Му`авией.....	21
г) Порицание сахабами вопросов, не касающихся поклонения и исламского права и их убеждения по поводу личного ра'я (необоснованного самостоятельного суждения) и сторонников бид'ата (новшества).....	22
д) Сахабы, издававшие фетвы	23
е) Принятие сахабами Пророка (с) в качестве примера, когда невозможно было обнаружить иное решение в Коране	24
ж) Принятие сахабами решения, используя ра'й, означает принятие иного, используя кийас (суждение по аналогии).....	25
ГЛАВА III: РА'Й ТАБИИНОВ	28
1. Мединская школа.....	28
2. Куфийская школа.....	31
а) Правила куфийцев.....	33
3. Ра'й в фикхе хариджитов.....	37

4. Мнение ши`а (шиитов) относительно источников права.....	38
--	----

ГЛАВА IV: РА`Й В ЭПОХУ ИМАМОВ-МУДЖТАХИДОВ..... 41

1. Отношение Омейядов к фикху и факихам (исламским правоведам).....	41
2. Покровительство Аббасидов фикху и факихам.....	43
3. Абу Ханифа и его окружение.....	45
а – Учителя Абу Ханифы.....	48
б – Высказывания некоторых ученых об Абу Ханифе.....	53
в – Мысли Абу Ханифы по вопросу передачи хадисов.....	56
г – Предпочтение Абу Ханифы хабара (хадиса или сообщения от сахабы) кийасу.....	56
д – Принципы, которые легли в основу мазхаба Абу Ханифы....	59
е – Обвинение Абу Ханифы в его чрезмерном использовании ра`йа во время принятия решений.....	62
ж – Общие тенденции в иджтихаде Абу Ханифы.....	67
1 – Легкость во взаимоотношениях (му`амалат) и поклонении (ибадат).....	67
2 – Защита бедных и неимущих.....	69
3 – Когда сбережения человека считаются по мере возможности законными.....	70
4 – Человек и его свобода.....	71
5 – Аспекты государственной власти имама (главы государства).73	
4. Известные ученики Абу Ханифы.....	75
а – Абу Йусуф.....	75
б – Имам Зуфар.....	76
в – Имам Мухаммад ибн ал-Хасан аш-Шайбани.....	77
5. Ал-Хийал аш-шар`иййа (шариатские уловки).....	79
6. Другие имамы-муджтахиды и ра`й.....	81
А) Ибн Аби Лайла.....	81
Б) Малик ибн Анас и ра`й.....	81
1) Деяние мединцев.....	82
2) Ра`й по мнению имама Малика.....	83
В) Имам аш-Шафи`и и ра`й.....	86
Прежний и новый мазхаб имама аш-Шафи`и.....	88
Г) Имам Ахмад ибн Ханбал.....	92
Д) Имам ал-Авза`и.....	94
Е) Дауд аз-Захири.....	95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	97
БИБЛИОГРАФИЯ.....	100