

КОНЦЕПЦИЯ СУННЫ В ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ МАЗХАБОВ

Суннатова Диёра Нейматулла кизи

*Международная исламская академия Узбекистана
студентка 4-курса направление «Исламоведение»
+99890 994 95 45*

Научный руководитель: Хакимова Низора

*Исполняющий обязанности доцента кафедры ICESCO
«Исламоведение и изучение исламской цивилизации»*

Аннотация: Сунна Пророка Мухаммада (с.а.в.) в Исламе является вторым источником шариата. Сунна занимает очень высокое положение. Сунна получила свое место благодаря авторитету откровения. Она является частью откровения, сохраненной для объяснения Корана и руководства мусульман. Авторитет Священного Корана и Сунны Пророка (с.а.в.) никогда не оспаривался ни одним юристом. Этот краткий обзор направлен на то, чтобы подчеркнуть статус Сунны в Исламе, также рассмотреть мнения представителей четырех школ на Сунну.

Ключевые слова: Коран, аят, сунна, источник права, усуль аль фикх, хадисы, мазхабы.

В исламе Сунна Пророка Мухаммада (с.а.в.) занимает центральное место, будучи неотъемлемой частью божественного откровения. Её авторитет основан на её роли в разъяснении Корана и формировании нормативной и этической основы мусульманской жизни. В исторической перспективе прослеживается прямая взаимосвязь между уровнем религиозного сознания, приверженностью Сунне и цивилизационным развитием мусульманского сообщества. На протяжении веков её статус оставался бесспорным, служа фундаментом исламской правовой традиции. В дальнейшем в мусульманском

праве оформились четыре классических мазхаба, которые и поныне играют значительную роль в религиозно-правовой практике мусульман.

Среди мазхабов, сложившихся в истории исламской юриспруденции, ханафитский мазхаб занимает особое место, как одна из наиболее влиятельных и широко распространённых школ. Он развивался в Куфе, регионе, где жили такие выдающиеся сподвижники Пророка, как Абдуллах ибн Мас'уд и Али ибн Абу Талиб, и был систематизирован великим ученым Абу Ханифой (80–150 г.х.), чьи работы и методология оказали значительное влияние на развитие исламской правовой мысли. Учение Абу Ханифы, наряду с его выдающимися учениками Абу Юсуфом и Мухаммадом ибн аль-Хасаном, стало основой ханафитской школы, которая до сих пор сохраняет важнейшее значение в мусульманском праве. Эти юриспруденциальные подходы не только сформировали основу правового сознания, но и продолжили оказывать влияние на правовые системы множества мусульманских стран, включая Пакистан, Индию, Турцию и постсоветские государства, где ханафитский мазхаб продолжает доминировать.

Маликитский мазхаб, сформировавшийся в Медине, городе, который является не только местом жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.), но и центром исламской юриспруденции в ранний период ислама, занимает важное место среди исламских правовых школ. Название этой школы связано с именем Малика ибн Анаса (95–179 г.х.), выдающегося ученого, известного своей глубокими знаниями хадисов и юриспруденции. Он предложил уникальный подход к толкованию ислама, основанный на практике жителей Медины, которые, по его мнению, представляли собой пример правильного следования Сунне. Школа Малика ибн Анаса оказала значительное влияние на развитие мусульманской правовой мысли, особенно в Северной Африке, где она продолжала оставаться основной юридической школой в течение нескольких веков. В частности, маликитский мазхаб был доминирующим в мусульманской Испании, и его влияние сохраняется в современных правовых системах ряда

стран, таких как Марокко, Алжир и Тунис, где его принципы до сих пор находят широкое применение в правовой практике.

Шафиитский мазхаб назван в честь своего основателя, Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии (150–204 г.х.). Родившийся в мекканской семье, аш-Шафии переехал в Медину, где обучался у имама Малика. Позднее он отправился в Ирак, где вступил в научный диалог с Мухаммадом ибн аль-Хасаном, учеником Абу Ханифы. Аш-Шафии стал первым ученым, который разработал систематизированное учение по исламской правовой теории (усуль аль-фикх), что стало значительным вкладом в развитие исламской юриспруденции. Его работы, в частности, четко определили авторитет и роль Сунны в исламе. На сегодняшний день последователи шафиитской школы распространены по всему Египту, Сирии, Малайзии, Индонезии и ряду других стран, где принципы этой школы активно применяются¹.

Ханбалитский мазхаб получил свое имя от Ахмада ибн Ханбаля (164–241 г.х.), одного из выдающихся знатоков хадисов. Имам Ахмад составил один из крупнейших сборников хадисов, известный как «Муснад Ахмада», который стал важнейшим источником для исламской правовой мысли. В области фикха он находился под глубоким влиянием своего наставника, имама аш-Шафии, что отразилось на его подходе к интерпретации исламских источников. Ханбалитский мазхаб в настоящее время наиболее распространен в Саудовской Аравии, где его учение продолжает оказывать значительное влияние на развитие правовой практики².

Необходимо учитывать, как ученые воспринимали значение Сунны и хадисов, поскольку именно их последователи зачастую проявляют сопротивление применению хадисов, особенно в тех случаях, когда они кажутся противоречащими основным принципам их школы. Это сопротивление коренится в убеждении, что их учителя, будучи авторитетами в исламском

¹ Mustafa as-Sibae. The sunnah and its role in Islamic Legislation. – International Islamic Publishing House, 2008. – P. 535.

² M. Mustafa al-Azami. Studies in hadith methodology and literature. – Riyadh, Saudi Arabia: University of Riyadh, 1977. – P. 84.

праве и фикхе, обладали достаточной квалификацией для формирования своих выводов, возможно, на основании более глубокого анализа хадисов и их контекста. Следовательно, противоречие между учениями школы и хадисами может восприниматься как результат сложных интерпретационных подходов, которые в свою очередь требуют дополнительного разъяснения относительно достоверности или применимости тех или иных хадисов в конкретных ситуациях³.

Среди высказываний о Сунне и хадисах, приводимых от этих четырёх имамов, можно выделить следующие:

Ибн аль-Мубарак передал, что он слышал, как имам Абу Ханифа сказал: «Если сообщение исходит от Посланника Аллаха, то оно является основой и фундаментом дела, в таком случае не может быть спора. Если же сообщения исходят от сподвижников Пророка, мы выбираем из их высказываний»⁴.

Абу Ханифа также подчеркивал важность следования Сунне, утверждая: «Берегитесь высказываний о религии Аллаха, основанных на личном мнении. Необходимо придерживаться Сунны. Тот, кто отступает от неё, сбивается с пути». В другом случае он отметил: «Если бы не Сунна, никто из нас не смог бы понять Коран». Он также сказал: «Люди будут продолжать находиться в благодати, пока они продолжают изучать и искать хадисы. Но если они будут искать знания без хадисов, они погибнут». В отношении утверждений он добавил: «Никто не должен делать заявление, пока не убедится, что оно соответствует закону Посланника (мир ему и благословение Аллаха)»⁵.

Когда Абу Ханифу спросили: «Что делать, если ваше заявление противоречит Книге Аллаха?» он ответил: «Откажитесь от моего заявления ради Книги Аллаха». Когда же возник вопрос о возможном противоречии его заявления с хадисом Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он ответил: «Откажитесь от моего заявления ради сообщения Посланника Аллаха

³ Zübeyde Özben. Mâverâünnahir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V.-VIII. Asırlar). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Haziran, 2018 – S. 75.

⁴ M. Mustafa al-Azami. Studies in hadith methodology and literature. – Riyadh, Saudi Arabia: University of Riyadh, 1977. – P. 87.

⁵ Tiyo Maulana. The position of sunnah as a source of islamic law. // Muqaranah. – 2021. №5. – P. 101.

(мир ему и благословение Аллаха)». Точно такие же слова были переданы от ученика Абу Ханифы, Мухаммада ибн аль-Хасана⁶.

Усман ибн Умар передал, что к имаму Малику пришёл человек с вопросом, на который имам ответил следующим образом: «Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал так-то и так-то». Однако человек спросил: «А каково ваше мнение?» Имам Малик, в ответ, процитировал аят из Корана, содержащий строгое предостережение: «Пусть остерегаются те, которые ослушиваются Его повелений, чтобы их не постигло искушение или мучительное наказание» (ан-Нур, 63).

Имам Малик также сказал: «Я всего лишь человек. Я совершаю ошибки, и в других случаях я могу быть прав. Изучите мои высказывания, примите те из них, которые соответствуют Книге и Сунне, и отвергайте те, что им противоречат»⁷.

Аль-Раби'а передал, что имам аш-Шафии сказал: «Если в моей книге вы найдёте что-либо, что противоречит Сунне Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), следуйте Сунне и оставьте мои слова». Он также отметил: «Если хадис достоверный, то это моё мнение (мазхаб)».

Ахмада спросили, лучше ли следовать мнениям аль-Аузаи или Малика, и он сказал: «В вашей религии не следуйте слепо ни за кем из них. Возьмите то, что исходит от Пророка (с.а.в.) и его сподвижников».

В современном мире, где мусульманские общества сталкиваются с многочисленными вызовами, роль Сунны остаётся фундаментальной для понимания и практики Ислама. Несмотря на изменения в социальных, правовых и культурных условиях, Сунна продолжает служить источником руководства, обеспечивая связь с пророческим наследием. Однако в условиях глобализации и распространения различных интерпретаций Ислама встаёт задача критического осмысления её применения. Важно не только сохранять аутентичность Сунны, но и учитывать её роль в решении современных проблем,

⁶ Mustafa as-Sibae. The sunnah and its role in Islamic Legislation. – International Islamic Publishing House, 2008. – P. 71.

⁷ Mohammad Hashim Kamali. Principles of Islamic Jurisprudence. – Kembrij: The Islamic texts society, 2003. – P. 50.

опираясь на принципы иснадной критики и правовой методологии, разработанные учёными прошлых веков. Таким образом, Сунна остаётся неотъемлемой частью исламской традиции, формируя основу религиозной практики и правоприменения в наши дни.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Mustafa as-Sibae. The sunnah and its role in Islamic Legislation. – International Islamic Publishing House, 2008. – 576 p.
3. Mohammad Hashim Kamali. Principles of Islamic Jurisprudence. – Kembrij: The Islamic texts society, 2003. – 546 p.
4. Khairil Husaini Bin Jamil. Traditional Sunni Epistemology in the scholarship of al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi. – University of London, 2017. – 320 p.
5. Zübeyde Özben. Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V.-VIII. Asırlar). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Haziran, 2018 – 298 s.
6. M. Mustafa al-Azami. Studies in hadith methodology and literature. – Riyadh, Saudi Arabia: University of Riyadh, 1977. – 131 p.
7. Tiyo Maulana. The position of sunnah as a source of islamic law. // Muqaranah. – 2021. №5. – P. 101-113.