

Приключения одного аята! (об аяте Корана 4/59)¹

Фатих Орум,
доктор богословских наук

...Коран, как ниспослание Аллаха человеку, является формой объективного мышления и познания. А потому и метод у него соответственный, т.е. это *метод объективного познания или метод науки, который в самом Коране характеризуется как фитрат*². В этом же плане приводятся и примеры в нем.

А еще Коран предупреждает людей в том, чтобы они не поклонялись (не служили) другим богам в лице других людей, которые сами являются служителями Аллаха, и идолам, измышленным ими же. В этом плане и аяты разъясняются самим Аллахом. И говорит Он так: «Алиф, лам, ра. (Скажи:) это – Писание, аяты которого ясно изложены, а затем (подробно) разъяснены мудрым, ведающим (Аллахом). (Это для того,) чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха. А я для вас являюсь лишь увещателем и благовестником от Него» (11/1-2).

Люди порой обходят эти положения Аллаха и стараются не замечать их. А вместо метода (усуля) Аллаха действуют по своему методу. И начинают с нарушения связей между аятами и следования тем аятам, которые оправдывают их цели и интересы. Такой подход к аятам, является самым простым способом для достижения субъективных целей по отношению к ним и Корану в целом. Ибо разрывая связи между аятами и заменяя их на другие, можно заставить Книгу Аллаха говорить что угодно. Т.е. можно приспособить ее к решению любых требуемых субъективных задач. Так, Аллах приводит в пример следующий аят: «Он – тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть открыто (ясно) изложенные аяты, составляющие мать (основу) Писания (мукьямы), другие же аяты являются похожими (подобными) (муташабихами). Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за похожими аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и тех, кто обладает основательными знаниями. Они говорят: «Мы уверовали в него. Все это – от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом» (3/7).

Приспосабливающие Коран под свои интересы, действуют по псевдонаучной методологии, выдавая ее за научную. Это, естественно, вводит

---

¹ Статья Ф. Орума (в оригинале: «Bir ayetin başına gelenler») опубликована в журнале Kitap ve Hikmet (Книга и мудрость) (№ 6, июль-сентябрь, Стамбул, 2014г.). Журнал издается Фондом Сулеймания на турецком языке.

Перевод статьи с турецкого выполнен Р. Васиповым (научн. сотр.) и Р. Османзаде (др. филос. н.) (оба – Фонд Сулеймания, Стамбул, Турция).

Научный редактор перевода – Р. Османзаде,

При переводе и редактуре была учтена направленность исследования на русскоязычную аудиторию.

² «Ты поверни лицо свое прямо в сторону этой религии, фитрату Аллаха. Он сотворил людей в соответствии с ним. Нет ничего такого, чтобы могло занять место сотворенного Аллахом. Это и есть истинная религия. Но многие люди не знают этого» (30/30).

людей в заблуждение. А когда оно закрепляется во времени, оно превращается в традицию, с которой уже трудно бороться. Так в общественном сознании, нравах и культуре формируется идея о том, что понимание Корана и практика веры, основанная на нем, является угодной Аллаху лишь на почве существующей традиции. Т.е. следования тем представлениям о Коране и вере, которая выработана в предшествующей нам истории.

Это сознание, овладевая людьми, оказывается очень упорным в преодолении своих ошибок и заблуждений, которые входят в него от неверных представлений о Коране и его практики. И это оказывается большой преградой на пути к истинному богопознанию и вероучению. Или иначе, таких людей трудно направить на истинный путь Аллаха. Он говорит так:

«Помимо него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме него. Это и есть правовая вера, но большая часть людей не знает (этого)» (12/40).

Примером тому, как можно дать свое понимание Слову (Книге) Аллаха, может послужить следующий аят:

«О, те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху (Корану) и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (по исходу или воздаянию)!» (4/59).

Абдуллах ибн Аббас (ум. 68/687) отмечает, что этот аят был ниспослан об Абдуллахе ибн Хузайфе (ум. 35/656), которого Посланник назначил командующим войском (отрядом)³. Мукатил бин Сулейман (ум. 150/767) утверждает, что этот аят также был ниспослан по случаю в отряде, но уже под командованием Халида ибн Валида (ум. 21/642), в котором был и Аммар ибн Ясир (ум. 36/657). И исходя из того, что произошло, по аяту ясно, что любую проблему для ее решения, нужно довести до Аллаха и его Посланника⁴. Аллах же, ведь, говорит, повторим, что «если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху (Корану) и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день».

Толкователи Корана (муфассиры) говорят, что выражение «повинуйтесь Аллаху» – значит соблюдать законы Корана и следовать им. А выражение «повинуйтесь Посланнику» – означает делать так, как велит Посланник (по Корану), а после его смерти следовать его Сунне⁵.

³ См.: Muhammed b. İsmail el-Buhârî (ö. 256/870), el-Câmiu's-Sahih, Kahire, 1400, Tefsîru'l-Kur'ân, 4/11; Ebû Abdîrrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb en-Nesâî (ö. 303/915), Sünen, Bey'at, 28. Farklı bir nuzûl sebebi için bkz. Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), Câmi'u'l-Beyân, Beyrut, 1992, IV, 150-151.

⁴ См.: Ebu'l-Hasen Mukâtîl b. Süleyman b. Beşîr el-Ezdî (ö. 150/767), Tefsîr, Beyrut, 1423, I, 382-383. Ayrıca bkz. Ebû Abdullah Süfyan b. Saîd b. Meskuk Süfyan es-Sevrî (ö. 161/778), Tefsîru, Beyrut, 1983, I, 96.

⁵ См.: Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Mâturîdî (ö. 333/944), Te'vilâtü'l-Kur'ân, İstanbul, Mizan Yayınevi, 2005, III, 292, 293; Ebû'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201), Zâdü'l-mesîr fî 'ilmi't-tefsîr, Beyrut, 1987, I, 184; Ebu'l-Huseyn ibn ebi'l-Hayr Yahyâ b.

А выражение «улюль-амр», проходящее в аяте, означает: 1) «умера» (правители и командующие), 2) «улема» (ученые), 3) «сахабе» (сподвижники), 4) Абу Бакр и Умар (ра) ⁶.

Рафидиты уверены, что под этим словом в аяте подразумевается Али ибн Аби Талиб (ра) ⁷. А противники рафидитов утверждают, что этот аят развеивает миф «о безгрешности имамов» шиитов ⁸.

Имам Бухари в своей книге «аль-Джамиус-Сахих» в разделе (главе) «Китабуль-ахкям» от Абу Хурайры передает следующий хадис: «Тот, кто повинуется мне, повинуется Аллаху! А тот, кто пойдет против меня, пойдет против Аллаха! И тот, кто будет подчиняться тому, кого я назначил (главным), тот будет подчиняться мне! А тот, кто не будет подчиняться тому, кого я назначил (главным), тот не будет подчиняться мне!» ⁹.

Толкователь Корана Фахреддин Рази (ум. 606/1209) утверждает, что аят, где говорится: «повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику», указывает на Коран и Сунну. А слова: «и обладающим влиянием среди вас» указывают на «иджма» (мнение исламских ученых). А слова: «если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху и его Посланнику», указывают на «кияс» (метод сравнительного решения вопросов в исламе). Таким образом он подводит этот аят к тому, что в нем оказываются все его пункты исламской методологии права (усулюль-фикх) – Коран, Сунна, иджма и кияс ¹⁰...

Толкователь Корана Эльмалылы Мухаммед Хамди Языр придерживается того же мнения по поводу аята 4/59, что и Фахреддин Рази, но добавляет от себя, что, если вопрос не будет решен через иджма и кияс, то решение следует искать у «имама» (правителя). Таким образом, он напоминает о том, что «если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху (Корану) и Посланнику». Так обращение за решением к иджма (совету ученых), переводится в плоскость повиновения имаму ¹¹.

А Джессас в своей книге «Ахкямуль-Куран» говорит, что этот аят указывает на *кияс* и *иджма*, и старается расписать эту тему уже отвечая на критику ¹²...

В книге «Тавилятуль-Куран» говорится, что этот аят является аргументом (указанием) на *иджма* и приводится следующее: «Если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху (Корану) и Посланнику». На деле, аят не повелевает этого делать, если есть *иджма* (готовое решение). Если есть

---

ebi'l-Hayr b. Sâlim b. Es'ad el-'Imrânî el-Yemânî (ö. 558/1163), el-Beyân fî mezhebi'l-İmam eş-Şâfiî, Beyrut, 1987, II, 116; Taberî, Tefsîr, IV, 150 vd.; el-İmam Hafız İbn Kesîr (ö. 774/1373), Tefsîru'l-Kur'ânî'l-Azîm li'l-Hafız İbn Kesîr, Kahire 2005, II, 385; Carullah Ebu'l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî (ö. 538/1144), el-Keşşâf an Hakâik-i Ğavâmidî't-tenzîl ve 'uyûni'l-akâvîl fî vücûhi't-te'vîl, Riyat 1998, II, 96; Kurtubî, el-Câmi', V, 167 vd.; el-Kadi Nasiruddin Ebi Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî el-Beydâvî (ö. 685/1286), Envârû't-Tenzîl ve esrârû't-te'vîl, Beyrut, 2000, I, 365.

⁶ См.: İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201), Zâdü'l-mesîr, II, 116-117.

⁷ См.: Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, IV, 445.

⁸ См.: Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, IV, 445.

⁹ См.: Buhârî, el-Câmiu's-Sahih, "Ahkâm", 1.

¹⁰ См.: Râzî, Tefsîr, VI, 112.

¹¹ См.: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir, İstanbul, 1938, II, 1376 vd.

¹² См.: Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'ân, IV, 447 vd.

решение, тогда нет и вопроса, спора. Т.е. нет надобности обращаться к Корану и Сунне ¹³.

А та часть аята, в которой говорится: «...И обладающим влиянием среди вас», то насчет нее исламские ученые придерживаются того мнения, что это указывает на главнокомандующего войсками или «кадиев» (судей), которые занимались судебными тяжбами ¹⁴. А иногда под этими словами аята подразумевались и мусульманские ученые, т.е. ученые в различных сферах образования ¹⁵.

Ученый Хасан аль-Басри (ум. 436/1044) соотносит этот аят (4/59) с методологией науки в исламе: Кораном, Сунной, иджма и киясом ¹⁶. А Ибн Хазм (ум. 456/1064) подчеркивает, что Сунна – это «вахий гайри-матлюв» и ей нужно повиноваться (подчиняться) также, как и Корану. А в подтверждение своих слов приводит аят (4/59). А насчет слов: «и обладающим влиянием среди вас» говорит, что они указывают на иджма (решение ученых) ¹⁷. Таким образом, как Ибн Хазм, так и другие ученые указывают на несостоятельность «кияса» и в качестве аргумента приводят опять же этот аят ¹⁸.

К примеру, Ширази (ум. 476/1083) тоже приводит этот аят в качестве аргумента и говорит, что если сподвижники разделятся во мнении по какой-либо проблеме, то следующие за ними табиины могут сделать иджма по одному мнению сподвижников, и это будет по Корану и Сунне ¹⁹.

А Серахси (ум. 483/1090), рассматривая в своих трудах слова сподвижников: «Нам было велено это, а это – нет, или на эту тему Сунна говорит так», отвечает, что эти слова нельзя понимать как прямое повеление от Посланника или предостерегающее от его Сунны. И приводит в аргументы аят (4/59). Этим он подчеркивает, что на эту тему могли высказаться и ученые (и указывает на иджма). То есть на тему о запрете и дозволении мог высказать свое решение не только Посланник, но и те, кто уполномочен в этом деле ²⁰. Он также, как и многие другие ученые, утверждает, что этот аят указывает на Сунну и кияс (в исламе) ²¹.

Абдулазиз аль-Бухари (ум. 730/1330) сообщает, что те, кто утверждает, что надо следовать словам и действиям Посланника, в аргумент приводят этот аят (4/59) ²². А Маверди, ссылаясь на этот аят, уверен, что повиноваться правителям – это обязанность (фард) ²³...

Правление Мустафы Кемалья Ататюрка тоже сравнивают с подчинением одному лидеру. Потому, что в слове «управляющий государством» не подразумевается подчинение одному человеку, а в основе его лежит... *подчинение человеку, которого избрал его народ*. И парламент, в который избираются народные избранники (лидеры), находится в таком же положении.

¹³ См.: Mâturîdî, Te'vîlâtü'l-Kur'ân, III, 295-296.

¹⁴ См.: Zeyla'î, Tebyin, Kahire, 1313, VI, 205.

¹⁵ См.: Zeyla'î, Tebyin, VI, 229.

¹⁶ См.: Basrî, el-Mu'temed, II, 15, 225.

¹⁷ См.: İbn Hazm, el-İhkâm, I, 97.

¹⁸ См.: İbn Hazm, el-Muhallâ bi'l-âsâr, Beyrut, 1988, I, 77-78; Şîrâzî, el-Lüm'a, s. 781.

¹⁹ См.: Şîrâzî, el-Lüm'a, s. 726.

²⁰ См.: Serahî, Usûl, I, 380. Aynı ifadeler için bkz. Cessâs, el-Füsûl, III, 197.

²¹ См.: Serahî, Usûl, 11, 106, 129.

²² См.: Buhârî, Keşfü'l-esrâr, III, 380.

²³ См.: Ebu'l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî, el-Ahkâmü's-sultâniyye, Beyrut, trs. s. 5.

И если они будут править по справедливости, то это правление будет таким, которое хочет Аллах и указывает на это в Коране ²⁴.

Аят, использованный в разных сферах (от политики до армии, от исламского права до ее методологии)

Перечисленные выше примеры указывают на то, что 59-й аят суры Ниса прямо указывает на Коран, Сунну, иджма и кияс (которые по традиции принято считать методами исследования в исламе). А еще есть ученые, которые используют этот же аят, но уже в качестве доказательства того, что *кияс* не является (шариатским) методом (мерой). Кроме всего прочего, этот аят был применен и в понимании того, что народ должен беспрекословно подчиняться управляющим, командирам армий, судьям (и другим чиновникам). Таким образом шииты решили, что этот аят указывает на правление Али ибн Аби Талиба, а другие решили, что аят указывает на правление Абу Бакра и Умара (ра). Еще этот аят является важным аргументом в руках тех ученых, которые исходят из того, что Сунна и Коран – это два отдельных источника знания (доказательства). И поэтому Сунна, в независимости от Корана, может самопроизвольно устанавливать (определять) рамки дозволенного (халаль) и недозволенного (харам) как и Коран...

Все это происходит от проблемы (неразработанной) методологии. Поэтому противоречия в самом аяте и разрыв его связей с Кораном естественным образом привели аят (4/59) к тому положению вещей, в котором он находится сегодня у ученых.

Еще в аяте стоит обратить внимание на слово «расуль», которое играет в его понимании важную роль.

Что значит повиновение Расулю (Посланнику)?

Расули – это посланники, которые посланы для повиновения им, т.е. тому, к чему они призывают ²⁵. Аллах в Коране обозначил (установил) повиновение посланникам, как обязательное. В пример этому можно вспомнить Посланника Худа (сас), который призывал свой народ к вере в единого Аллаха и повиновению ему как посланнику, которого направил Аллах ²⁶.

«Расули» (посланники) доносили до своего народа то, что было ниспослано им от Аллаха, и они просили свой народ повиноваться только тому, к чему они призывали (делали таблиг). Это и называлось *повиновением Аллаху*. Отсюда и исходит то, что в некоторых аятах говорится о повиновении

---

²⁴ См.: BORAK, Sadi, Atatürk'ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, İstanbul, 1998, 3. Basım, Kaynak Yayınları, s. 186-187; SAĞ, Mustafa, Dini Atatürk Gibi Anlamak, İstanbul, 2006, s. 58 'den naklen Sedat Şenermen, "23 Nisan 1920 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞU: Milli Egemenliğe dayalı yeni bir Türk Devleti kurmak kararıdır", http://milliiradebildirisi.org/index.php/template/2011-08-04-23-45-19/sedat_senermen/mib/23-nisan-1920-turkiye-buyuk-millet-meclisi%E2%80%99nin-kurulusu-milli-egemenlige-dayali-yeni-bir-turk-devleti-kurmak-kararidir-sedat-senermen.html.

²⁵ См.: 4/64.

²⁶ См.: 26/126. А также, 3/50, 26/108, 110, 131, 144, 150, 163, 179, 43/63.

только «Расулю» (Посланнику), а во многих других случаях проходит как повиновение Аллаху и его Расулю ²⁷.

Что значит повиновение Улюль-амру?

Если бы повиновение Посланнику отличалось от повиновения Аллаху (которое указано в Коране (4/59)), тогда это повиновение распространялось бы и на всех правителей. Потому, что в аяте говорится о повиновении Аллаху, Посланнику и правителям. Суть в повиновении правителям и Посланнику заключается только в повиновении предписаниям Аллаха. В продолжении аята говорится о том, что «в случае разногласия между сторонами отнесите эту проблему на решение (рассмотрение) Аллаху и Посланнику». (Сегодня рядом с нами Посланника нет, но есть Книга Аллаха). Поэтому всё это осуществимо лишь Кораном (по Корану). И сегодня, относить любую проблему к Аллаху и его Посланнику или даже к улюль-амру – это значит относить ее к Корану. Т.е. люди должны искать окончательное решение в своих разногласиях (вопросах) только у Аллаха (по Корану). Потому, что это решение принадлежит Ему. Он говорит так:

«Решение всего, в чем вы расходитесь (во мнениях), остается за Аллахом. (Скажи): «Таков Аллах, мой Господь! Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь» (42/10).

«Улюль-амр» – это те, которые имеют способность понять проблему и разрешить ее ²⁸. И в этом нет ничего особенного, если даже эти люди будут государственными деятелями. Но не только они. Судя по следующему аяту, такие люди были и во время самого Посланника. Аллах говорит так:

«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились бы с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном» (4/83).

Как видим, при нарушении связи между аятами проблема делается неразрешимой. Такая история произошла и с аятом (4/59). Этот аят был использован в истории правителями в качестве оправдания своих целей с использованием веры. Так «Улюль-амр», получивший власть над управлением, обязал подчиненных повиноваться себе... Вот такой смысл был извлечен из этого аята (4/59). А простым людям и обществу в целом ничего больше не оставалось, кроме как повиноваться! Это повиновение со стороны народа должно было быть беспрекословным. И не имеет значения, совершает ли ошибки правитель?! А если обратить внимание на Коран, то мы увидим Посланника-наби, совершающего ошибки.

Итак, повиновение Аллаху, повиновение Посланнику и повиновение улюль-амру должно быть по Корану. А повиновение им означает повиновение Корану.

---

²⁷ См.: 24/56.

²⁸ См.: Ebü'l-Haccac el-Mekki Mücâhid b. Cebr, (ö. 104/722), Tefsîrû'l-mücâhid, Mısır, 1989, I, 285; İbn Kesir, Tefsir, II, 384; Taberî, Tefsîr, IV, 183 vd.; Şevkânî, Fethu'l-kadîr, I, 768.

Является ли 59-й аят суры Ниса аргументом для Книги, Сунны, иджма и кияса?

Итак, повиновение Аллаху, являясь повиновением его Книге, направляет весь ход познания и комментирования аята (4/59). В этом смысле выражение «повинуйтесь Посланнику», которое проходит в Коране, на самом деле не означает и не должно пониматься как «повиновение Сунне». Ведь, как известно, Сунна должна подчиняться Корану. (Но в традиционном понимании, такого подчинения Сунны Корану нет. Они рассматриваются как два источника, а порой Сунна вообще возвышается над Кораном).

А самое невероятное это то, что из 59-го аята суры Ниса, в котором проходит выражение о «повиновении улюль-амру», вывели понятие «иджма» (и ввели этот подход в методологию права в системе познания религиозных наук). В методологии права (по шариату) говорится, что этот термин – «иджма» – стал использоваться намного позже, после смерти Посланника. Но аят (4/59) проходит через всю жизнь Посланника. Даже есть пример в 83-ем аяте суры Ниса, где также говорится о людях, которые были во время Посланника и которых Аллах называл, опять же, «улюль-амр». Поэтому утверждать, что улюль-амр – это указание на *иджма* после смерти Посланника, это означает привести в работу ту часть аята, которая не функционировала во время Посланника. Потому эти действия со стороны мусульман можно квалифицировать уже как самый настоящий произвол в отношении Корана, что, конечно, является делом совершенно недопустимым.

В аяте, где говорится, что «если в чем-то вы не найдете решения, то обратитесь за этим к Аллаху (Корану) и Посланнику», это должно найти свое отражение и в методологии исламского мышления в целом. Потому это положение ничего не доказывает и в отношении кияса в системе исламского права ²⁹.

Итак, в аяте открыто и ясно говорится лишь об одном. О том, что при выяснении решений по вопросам, по которым расходятся стороны, следует обращаться только к Корану (Аллаху). А метод решений в Коране нам указывает сам Коран. Потому когда при этом *ограничиваются киясом*, то Коран остается в стороне. Не кияс является первичным в исламском праве, а сам Коран. Его метод и есть первичное во всей сфере коранического мышления, в том числе и в системе права, как об этом уже сказано во всем тексте...

Заключение

Как известно, самый прибыльный путь управления людьми и их эксплуатации – это путь с использованием веры. Он позволяет обойтись без лишних затрат и добиться своих целей в пределах минимальной оплаты труда и минимальных средств в обеспечении его безопасности. Об этом можно сказать и так, что тем, кто рассчитывают на веру в своих интересах, понимают,

---

²⁹ См.: F. Orum, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, İstanbul, 2009.

что им надо подвести либо *аят* под свои намерения, либо сослаться на *Посланника и его хадисы (хадис)*, специально обработанный под эти намерения.

В Коране Аллах открыто указал на место, где сидит шайтан. Он сидит на прямом пути Аллаха! Поэтому верующие должны быть внимательны к тем, кто провозглашает себя «приблеженными людьми Аллаха». Чтобы сбить с пути верующего, ему не надо рассказывать о вещах, которые не представляют для него ценности. Ему достаточно рассказать о ценностях, важных только для него... Так, исходя из 59-го аята суры Ниса, можно понять, что именно говорилось на протяжении истории и на что мы хотим обратить ваше внимание. Поэтому если мы будем бдительными «один раз» к тому, кто читает нам стихи и рассказывает сказки, то должны быть бдительными «десять раз» по отношению к тем, кто пытается разьяснить нам аяты Корана...