

Маевская Л.Б.

МУХАММАД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ И ЕГО УБЕЖДЕНИЯ

В этой статье в общих чертах описывается биография Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, раскрываются истоки и сущность его убеждений, которые легли в основу ваххабизма.

This article presents biography of Muhammad Abd al-Vahhab in general outline, reveals sources and essence of his convictions that have been taken as principles of vahhabizm.

В последнее время, пожалуй, одной из актуальнейших проблем стало распространение в разных частях мира идей Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и религиозно-политического течения, которое называют ваххабизм. Об этом наиболее ярко свидетельствуют последние события в Афганистане и на Северном Кавказе. Однако биография и убеждения его основателя остаются еще недостаточно исследованными украинскими и российскими историками. Именно этой теме и посвящена статья автора.

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб родился в 1111 г по хиджре (1691 г.), (по другим данным это соответствует 1703/04 году) в Аяйне. Его отец Абдель-Ваххаб ибн Сулейман - мусульманский кади (судья), был первым учителем своего сына. В 12 лет Мухаммад уже достиг зрелости, и Абд Аль-Ваххаб женил его. После женитьбы Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб совершил паломничество в Мекку. Потом Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб изучал религию в Медине. Там его учил некий Абдаллах ибн Ибрахим ибн Сайф, один из знатных людей оазиса Эль-Маджмаа в Судайре. Впоследствии Мухаммад рассказывал: «спросил меня однажды шейх: «Хочешь, я покажу тебе оружие, которое я приготовил для него (имеется в виду оазис Эль-Маджмаа)?» Я сказал: «Да». Он ввел меня в дом, где было много книг. И сказал он: «Вот, что мы приготовили для него». Мухаммад ибн Абд аль-

Ваххаб тем самым давал понять, что его мединский учитель готовил какое-то «идеологическое оружие» против распространенных в его оазисе верований [2, с. 19]. Вскоре отец и брат Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба стали замечать неблагоприятные поступки и проявление упрямства в неправильном толковании многих религиозных вопросов. Они не одобряли его и предвидели в нем заблуждение и отклонение по религии [4, с. 17]. В частности, шейх Мухаммад ибн Сулейман, бывший старший учитель Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба в своем письме к нему писал: «О, ибн Абдуль-Ваххаб, я советую тебе, ради Аллаха, что бы ты держал язык за зубами и не осквернял мусульман». Далее он пишет «...ведь ты сам отклонился от верного пути большинства. Точнее назвать кафиром того, кто отклонился от пути большинства. Потому что он не следует по пути верующих» [4, с. 13].

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб много путешествовал. Несколько раз побывал в Хиджазе, Басре, затем жил в Эль-Хасе. Во время пребывания в Басре он встретился с английским шпионом Хемпером. Вот как описано это событие в книге Сыддика Гюмюша «Признания английского шпиона». Хемпер рассказывал: «В нашу столярную мастерскую (место, где жил Хемпер) иногда наведывался один юноша, в котором играла молодая кровь. Он был в одежде учащегося, знал арабский персидский и турецкий. Звали его Мухаммад Абдель Ваххаб Неджди. Этот неуравновешенный юноша говорил в высшей степени громко и, наверно, был очень нервным» [3, с. 25]. Далее он сообщает, что Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб не был доволен политикой Османского государства.

Впервые с проповедью своей идеологии основатель ваххабизма обратился к жителям Басры, но был изгнан из города. Скорее всего распространение своей идеологии Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб начал с подачи и под влиянием Хемпера. Затем проповедник некоторое время жил в Эль-Хасе у Абдаллаха ибн Абд аль-Латыфа. После этого Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб намеревался совершить путешествие в Сирию, но у него не хватило денег и тогда он направился в Хураймалу, оазис в Неджде, где в 1730 году начал проповедовать свою идеологию. Он увидел, что племена бедуинов

проживающих в этой местности не были достаточно просвещены в вопросах ислама, и скорее всего именно поэтому Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб решил начать распространение своей идеологии с этих мест так он думал, что его отклонение от основ ислама не будет замечено. Однако, проповедь ваххабизма, по мнению, современников Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, не имела ничего общего с идеями «очищения ислама», а только искажала его основы.

Хиджазский историк 19 века, муфтий Мекки Зейни Дахлян относит начало деятельности Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба к 1723 году, а массовое распространение течения к 1730 году. В 1726/27 году в Неджд переселился его отец. Сообщается, что сын с ним очень часто спорил. В этот период Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб написал книгу, которую назвал «Книга единобожия». В оазисе он провел несколько лет, где его деятельность привела к расколу среди жителей этой местности. Как сообщает Ибн Ганнам «...Люди разделились на его врагов и друзей...». Ибн Бишр пишет, что Мухаммада ибн Абд Аль Ваххаба, хотели убить, но проповедник спасся и был вынужден бежать в Аяйну.

Европейские востоковеды писали о путешествиях Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба в Багдад, Дамаск, некоторые города Ирана. Неизвестный автор рукописи «Блеск метеора» утверждает, что Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб постоянно менял своё имя: в Басре он был Абдаллахом, в Багдаде – Ахмедом, в Курдистане - Мухаммедом, в Хамадане – Юсуфом.

Д. Марголиус утверждал, что Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб прожил в Басре четыре года. В течении пяти лет он жил в Багдаде, где женился на состоятельной женщине. Она умерла, оставив ему богатое наследство. Один год он был в Курдистане, два - в Хамадане, после этого он отправился в Исфахан. Это случилось во время правления Надиршаха т.е в 1736 году. Там он изучал аристотелевскую философию и другие науки. Однако существуют расхождения в датах путешествий. По данным ваххабитских летописей и по свидетельству Зейни Дахляна Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб вернулся в Неджд к 30-м годам. В «Блеске метеора» приводится сообщение, правда, не

подтвержденное другими источниками, о пребывании проповедника в Йамаме, где он вызвал к себе враждебное отношение и был изгнан. Также Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб направлял своих миссионеров в Мекку с целью склонить, исламских ученых проживающих там на свою сторону. Вот как описывал эти события, уже упоминавшийся, муфтий Мекки, историк Зейни Дахлян:

« ...Все началось с того, что ваххабиты послали группу миссионеров с целью повлиять на мусульманских ученых, проживающих в городах Мекке и Медине. По прибытии на место, они начали рассказывать свои убеждения мусульманским ученым и предъявлять ложные доказательства. В ответ на это мусульманские ученые, опровергнув их убеждения, предъявили им неопровержимые доказательства обратного, на что у ваххабитов не нашлось аргументов. После этого мусульманские ученые убедились, что ваххабиты несведущие в религии люди...Они увидели, что эти люди без оснований обзывали мусульман кяфирами. Тогда ученые вынесли решение и направили его к религиозному судье г. Мекки, и суд подтвердил решение ученых, вынеся вердикт «об отступлении ваххабитов от веры из-за их убеждений» (без - доказательное обвинение мусульманина в неверии, в исламе считается вероотступлением - ар-ридда – Л.М.) Судья Мекки предупредил всех людей, от первого до последнего, об опасности этого экстремистского течения. Это произошло во время правления шарифа Масуда ибн Саида, умершего в 1745 году, который дал приказ посадить этих ваххабитов в тюрьму. Некоторым из них удалось бежать из тюрьмы в местность ад-Дария (Эд-Дирья –Л.Б.). Придя туда они рассказали своим группировкам, что с ними произошло. Это вызвало у ваххабитов ещё больше упорства и высокомерия». [4, с.15]

В 1744 году он переехал в Эд-Дирью и заключил союз с Мухаммедом ас-Саудом. Эта дата считается началом формирования первого государства Саудидов.

По сообщению «Блеска метеора» Мухаммад ибн Абд Аль Ваххаб умер в 1212 г.х (1797/98г), а Зейни Дахлян в книге «Заблуждение ваххабитов» утверждает, что смерть основателя ваххабизма наступила в 1206 г.х (1786г)

[3, с 25]. А. М. Васильев в книге «История Саудовской Аравии», пишет, что Мухаммад ибн Абд Аль Ваххаб умер в 1792 году в разгар покорения ваххабитами Эль-Хасы [2, с.93].

У Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба было 20 жен и 18 детей. Наследникам он оставил землю с пальмами, фруктовыми деревьями и полями, которая приносила 50 тыс. захабов дохода в год, а так же библиотеку с несколькими сотнями книг. После смерти Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, муфтием Эд-Дирьии стал его сын Хусейн, а затем другой сын – Али. Потомки Мухаммада ибн Абд Аль Ваххаба составляют клан под названием Ааль аш-Шейх. Они до сих пор играют ключевую роль в религиозной жизни Саудовской Аравии [2, с.94].

Истоки убеждений Мухаммада ибн Абд Аль Ваххаба, в основном, восходят к взглядам хариджитов и Ибн-Таймии.

Хариджиты (от арабского хаваридж выходить), которых не без основания, считают прародителями экстремистских течений в мусульманском мире, жили в первом веке хиджры. В 657 г. н. э они отделились от войска четвертого халифа Али после того, как посчитали его недостаточно твердым, в борьбе за правое дело [8, 33-34]. Хариджиты ушли из лагеря Али под Куфой и провозгласили халифом рядового воина. Исходным пунктом своей политической программы хариджиты объявили безусловный суверенитет мусульманской общины. Халифа они считали выразителем и защитником интересов своей общины. Боровшихся между собой за сан халифа Муавию и Али они объявили низложенными и даже считали нужным убить. По мнению хариджитов, община, избравшая халифа, в любое время может его низложить и даже убить, в случае если его политика не отвечает интересам большинства. Убийство своих политических и религиозных противников они считали богоугодным делом. Стоит отметить, что эта борьба была направлена против мусульман, не признавших вероучения и политических принципов хариджитов, противоречащих Шариату. Крайний фанатизм непримиримых, интеллектуально ограниченных борцов привел к тому, что они боролись не только и не столько против власти, сколько против мирного мусульманского

населения, зачастую убивая женщин и детей. Например, известный арабский историк Табари сообщает, что хариджиты убили сподвижника пророка и его беременную жену. При этом они прикрывались лозунгами защиты ислама.

Хариджиты выступали против нововведений (бида). Они осуждали халифа Османа за дозволенные по религии новшества [1, с 110]. Эти обстоятельства и определили то, что идеология экстремистов не пользовалась широкой популярностью среди населения.

Хариджиты, преисполненные фанатизма и нетерпимости, вели борьбу не только против суннитов и шиитов, но и между собой. Это привело к образованию группировок среди хариджитов. Абу-л-Музаффар ал-Исфараини выделяет семь группировок [9, с. 98]. Наиболее многочисленными группировками являлись следующие: мухакимиты, азракиты, надждиты, байхаситы, аджрадиты, салабиты, ибадиты, сифриты. Для нас представляют наибольший интерес азракиты, составляющие крайнюю группировку хариджитов. Азракиты, приверженцы Абу Рашида Нафия аль-Азрака, считали любого мусульманина совершившего грех, неверующим, вероотступником для которого возвращение в лоно ислама было невозможным. Этого же мнения придерживались и ибадиты. Также азракиты обвинили в неверии и жену пророка Мухаммада Айшу и некоторых его сподвижников [1, с. 110]. Азракиты, являясь сторонниками убийств по религиозным и политическим мотивам, признавали необходимым физическое уничтожение каждого, не разделявшего их взгляды, вместе с женами и детьми. Они объявляли неверными тех, кто, разделяя их убеждения, не принимал участия в подобных деяниях. Здесь можно проводить некоторые аналогии с современными событиями, например, в Алжире и Чечне.

Более умеренных взглядов среди хариджитов придерживались так называемые абадиты (ибадиты). Эта группировка сохранилась до наших дней. Вот как о появлении хариджитов рассказывает муфтий Украины шейх Ахмед Тамим: «Со временем появились разногласия среди вышедших из армии Али. Они называли его отступником от веры. Один судья Абу Муса Ашари – со стороны Али, и другой Амр бен Ас, со стороны Моавия, предложили решить

вопрос мирным путем. Но из-за такого судебного решения отделилась группа от Али. Она считала такое решение отступлением от веры. По их толкованию Корана Али не должен был согласиться на суд. Невосприятие этого само по себе являлось, по их мнению, вероотступничеством. Такую группу назвали хареджитами. Прошло время, и среди хареджитов появились разногласия. Они распались приблизительно на 20 течений. Каждое из них считало, что только оно верно Исламу, а другие отошли от него» [5].

От хариджитов последующие поколения экстремистов восприняли тезис, что о правоверии человека следует судить по его действиям и, следовательно, по их мнению, совершившие тяжкие грехи, являются не согрешившими мусульманами, а вероотступниками – неверными.

От хариджитов так же было унаследовано положение о несправедливом правителе [8, с.34]. Они считали, в отличие от большинства мусульманских ученых, что несправедливого правителя надо свергать. Улемы же считали, что любой правитель лучше, чем анархия.

В исламе хариджизм считается ересью. Об этом, в конце 20 века, говорил муфтий Египта, критикуя книгу Фараджа «Забытый долг». Он назвал автора хариджитом, подчеркивая этим то, что он не принадлежит к исламу.

Преемником идей хариджизма в восьмом веке хиджры выступил Ибн-Таймия Таки ад-дин Ахмед. Он по праву считается отцом ваххабитов и дедом современных экстремистов. В 1981 году египетский еженедельник «Маю» выделил Ибн-Таймию и его основных последователей, как источник наиболее широко распространившегося и вредоносного влияния на египетскую молодежь, как идеолога, чьи труды сеют семена раздора среди мусульман.

Ибн-Таймия родился в Харране в 1236г. н. э. В 1269 году переехал в Дамаск, в связи с нашествием монголов. Обучался в медресе Суккарийя, которое возглавлял его отец. В 1284 году Ибн Таймия возглавил это медресе. Участвовал в походе против мамелюкского султана ал-Малика ал-Мансура Ладжина. В 1306–1312 году проживал в Египте, дискутировал с мусульманскими учеными, был обвинен в антропоморфизме и заключен в тюрьму. После освобождения боролся с бида (нововведениями) и снова был

заклучен в тюрму. В 1313 году вернулся в Дамаск. Преподавал в медресе. Но своим взглядам не изменял, за что снова был заключен в тюрму. Умер Ибн Таймия в цитадели [6].

Вот некоторые элементы его идеологических воззрений. Ибн-Таймия поднимает и широко рассматривает вопросы, которые были поставлены ещё хариджитами: кто является мусульманином и как относится к правителю, который нарушает Шариат?

Что касается первого вопроса - кого можно считать мусульманином, - то постановка его во времена Ибн-Таймии была актуальной. К середине 13 века все страны к востоку от Сирии были захвачены монголами и вошли в состав государства Хулагуидов. В конце 13 века монголы приняли ислам суннитского направления. Они произносили шахаду, молились пять раз в день, соблюдали пост в месяц рамадан и поэтому, по мнению большинства мусульманских учёных, считались мусульманами. В принципе, только одно произнесение шахады с намерением принятия ислама, делает человека мусульманином.

Но вернемся к государству Хулагуидов. Дело в том, что жители этого государства жили по законам ясы, которые были установлены Чингисханом. Во многом эти законы не совпадали с законами Шариата. Отсюда и возникала проблема, как относится к войне с ними – как к джихаду или же, как к столкновению двух суннитских государств?

Ибн Таймия отошёл от традиционной точки зрения и в своей фетве объявил неверными всех тех, кто не соблюдает основные обязанности и запреты ислама. Он составил длинный список основных обязанностей и запретов для мусульманина, но главное, он не определил, сколько пунктов из списка надо нарушить, что бы стать неверным. Споры о том, где пролегает граница, продолжают и по сей день. Во втором вопросе, об отношении к правителю, Ибн-Таймия, так же отошел от традиции. Основатель одного из мазхабов Ибн Ханбаль (кстати Ибн-Таймия считал себя ханбалитом) писал: «Ты должен подчиняться правительству и не восставать против него. Если правитель приказывает, что-либо, что предполагает совершение греха, ты не должен ни подчиняться, ни восставать». Ибн-Таймия подошел к этому вопросу

с другой стороны. Он утверждал, что если правитель сам не выполняет основные обязанности ислама, или же потворствует их нарушению в управляемом им государстве, то он кяфир (неверный) и против него следует объявить джихад – священную войну. А в результате войны в государстве очень часто возникает анархия.

Отсюда возникает вопрос: кому же было выгодно возрождение идеологии Ибн-Таймии, в середине 18 века, на Аравийском полуострове? Кому же была выгодна нестабильность внутри Османского государства? Однозначно на этот вопрос ответить довольно сложно. Однако, следует отметить, что 18 век, является веком роста могущества Британии и Франции. Это сопровождалось активными колониальными захватами по всему миру. Во всем мире действовали английские и французские агенты, готовившие почву для колонизации независимых государств Азии и Африки. Как говорит Хемпер, в книге «Признания английского шпиона»: «Христианство явилось, что бы распространяться... Магометанство, находящееся на востоке и западе, создавало неблагоприятные условия для этого. Первенство в деле крушения ислама принадлежит правительству Великобритании» [3, с.11] «Разделяй и властвуй!» - вот основной лозунг английской политики. Как можно увидеть из дальнейших событий, западные страны, и по сей день, пытаются внести раскол и разрушить ислам.

Но вернемся к Ибн-Таймии. Он отрицал сыфаты (атрибуты Всевышнего) и тавиль - толкование иносказательных священных текстов. Однако в Коране сказано, что аяты делятся на аяты мухкамат (прямые по смыслу) и иносказательные - муташабихат [7]. Это же относится и к изречениям пророка Мухаммада, а про обязанность каждого мусульманина знать 13 из сыфатов Аллаха, сказано теологами ислама [11, с.25]. Халифат Ибн-Таймия считал необязательным. По его мнению, может существовать несколько имаматов. Он признавал законность первых четырех халифов.

Идеи Ибн Таймии легли в основу ваххабизма.

Зейни Дахлян пишет, что в своих убеждениях Мухаммад ибн Абд аль - Ваххаб отклонился от пути праведных имамов, обвиняя в неверии всех

мусульман своего времени [4, с.7] (в 20 веке эти принципы возьмет на вооружение организация называющая себя «Братья – мусульмане»). По мнению Мухаммада ибн Абд Аль Ваххаба, мусульмане жившие на протяжении 600 лет до него были язычниками, и он возобновил ислам. Аяты священного Корана, которые осуждали язычников, он адресовал против мусульман. Например, сказано в суре Юнус, аят 106, что означает: «Не поклоняйся помимо Аллаха тому, что не поможет тебе и не повредит».

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб расценивал таввасуль (зов о помощи, через пророков и святых людей, как язычество и утверждал, что это следует из изложенного выше аята). К ширку (многобожию) он приравнивал и зиярат-посещение могилы пророка Мухаммада. Однако мусульмане посещали и посещают могилу пророка и других святых людей. Также известно, что имам Шафии посетил могилу имама Абу Ханифы, где обращался к Всевышнему с молитвами [5].

Существует и ряд других положений ваххабизма, которые так же не согласуются с Кораном. Например, ваххабиты верят, что Аллах это тело, имеет руки, ноги, занимает место. Но в Коране, в аяте имеющем прямой смысл, сказано, что нет ничего подобного Ему, то есть Аллаху [7]. Ваххабиты утверждают, что ангелы, пророки (посланники Аллаха), праведники, святые не могут быть перед Богом заступниками за грехи мусульман [2, с.75]. Однако, в изречении пророка сказано: «Мое заступничество за совершающих большие грехи из Моей общины» [4, с.21]. Иными словами, пророк Мухаммад заступится за больших грешников из своей общины. Об этом так же сказано и в Коране [7].

Ваххабиты отрицают знания ученых по религии, высказывания сахабов (сподвижников пророка), истолковывают священный Коран, как сами его понимают, утверждают, что те, кто не исповедует ваххабизм и следует одному из четырех мазхабов – кяфиры [3, с 39]. Следовательно, их можно безнаказанно убивать. Однако, по мнению А.М. Васильева, ваххабиты признавали четырех имамов, основателей правоверных школ суннизма [2, с.75]. Муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим говорит по этому вопросу следующее: «Что касается

ритуалов, то последователи ибн Абдель Ваххаба отрицают всякий мазхаб в исламе, хотя иногда скрывают это» [10, с.29]. Часто ваххабиты называют себя ханбалитами и используют название этого мазхаба для распространения своей идеологии, но их убеждения не соответствуют ханбалитскому мазхабу, приверженцы которого признают одобренные новшества. Об этом можно прочитать в одной из книг муфтия ханбалитов, имама Мухаммада ибн Абдуллаха. [10, с.29].

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб отрицал также и суфизм. Объектом критики ваххабитов является главный элемент суфийской практики, восхваление Аллаха Всевышнего – зикр. Они считали его проявлением излишества, своеобразной экзотикой чуждой принципам классического ислама.

Но одним из главных положений ваххабизма является идея о войне против многобожников и мусульман, по их мнению, отступивших от принципов изначального ислама. В мусульманском мире ваххабиты снискали репутацию крайне воинственных фанатиков.

В завершении статьи следует отметить, что противопоставляя ваххабитов мусульманам, Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб превращал их (ваххабитов) в сплоченную секту и разжигал фанатизм. Необходимость войны, провозглашенная в учении, сделала его знаменем завоевательных войн и набегов, которые продолжаются и по сей день во многих странах мира.

Список использованных источников и литературы

1. Аш-Шахрагани. Книга о религиях и сектах. – М.: Наука, 1984.- 270с
2. Васильев А.М. История Саудовской Аравии. - М., 1982. – 612 с.
3. Гюмюш, Сыддык. Признания английского шпиона. – Стамбул: Вакифа Ихласа, 1997. - 141 с
4. Дахлян, Зейни. Заблуждение ваххабитов. – Киев: Аль-Иршад, 1998.-23 с.
5. Держитесь «золотой середины». // Минарет. – 1995. - №15.

6. Исламская энциклопедия. - М., 1991. - 311 с.
7. Коран. – Каир: Б.м., 1923. - 507с. – на арабском языке («Коран – Керим»)
8. Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. - М.: Наука, 1990. - 167 с.
9. Ислам. Религия, общество, государство. - М.: Наука, 1984. - 230 с.
10. Тамим, Ахмед. Ислам против экстремизма и насилия // Мусульмане. – 2000. - №1 (4). - С.28 – 29.
11. Харари, Абдуллах. Истинный Путь. – Киев: Аль-Иршад, 1998. - 83 с.