БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Шарх Сунна имама Барбахари

Автор лекций:
Руслан абу Ибрахим

Текст переписан с аудио уроков Руслана

Вступление от редактора стенограммы.

Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение его посланнику.
А затем, по милости Аллаха была законченная работа со стенограммами по этой книге.

Что представляет, из себя книга, которую вы сейчас читаете?

Ответ:
Брат Руслан абу Ибрахим, где то в 2012 или 2013 году записал аудио уроки по книге «Шарх сунна Барбахари», затем я (редактор стенограммы) попросил ряд мусульман переписать эти уроки, с уроков Руслана это было где то в 2014 году, многие из уроков были переписаны, а некоторые нет. Потом один брат в 2017 переписал остальные уроки. И я уже плотно взялся проверять эти уроки, и закончил работу 21 февраля **2018** года. За что воздаю хвалу Аллаху который по Своей милости позволил закончит это дело.

В чем состояла работа редактора стенограммы?

Ответ:
Его работа состояло в том, что он слушал уроки Руслан и проверял правильность переписанного текста со слов Руслана. Затем еще раз перечитывал переписанный урок, и уже делал текст более читабельным, так как в устной речи иногда за счет интонации и других приемов речи говорят то, что в письменном виде не выглядит очень читабельным.

Поэтому некоторые слова Руслана заменялись другими словами, лишнее удалялось вовсе, но главное сам смысл сказанного не менялся. В этом и состояла основная работа редактора стенограммы проверить правильность переписанного текста и сделать текст читабельным.

Так же часто когда Руслан приводил аят из Корана, я его заменял переводом этого аята из имеющихся переводов на русском языке, и давал источник, где в Коране встречается этот аят. То же самое часто делал и с хадисами, которые цитировал Руслан.

Так же для пользы в разных вопросах, я добавлял информации с других книг и статей, имеющихся на русском языке.

Но эти моменты я отмечал вот так:

[Примечание не из диалога]:
«…»
[Конец примечания].

[Примечание от редактора стенограммы]:
«…»
[Конец примечания].

То есть, вот этими двумя цветами и квадратными скобками, отделялось мое примечания от слова имама Барбахари и слов Руслана….

Слова имам Барбахари обычно выделялись так: **Говорит имам Аль Барбахари: «…»**.
Сам текст со словами имама выделялся зеленым цветом. Остальной текст в книге это слова Руслана, кроме примечаний.

Это в принципе все, что я хотел сказать, да воздаст Аллах благом тем, кто принимал участие в переписывании этих уроков.

Содержание книги:

1 Урок.
1 Биография автора имама Барбахари. Стр. 10.
2 О акыде ханбалитов, маликитов, шафиитов и ханафитов. Стр. 13.
3 О книге Шарх Сунна и ошибках в ней. Стр. 13.
4 Какие есть комментарии к книге Шарху Сунна. Стр. 15.

2 Урок.
1 Хвала Аллаху, который наставил нас на путь истины. Стр. 16.
2 Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам. Стр. 17.
3 Легкомысленное отношение к некоторым суннам. Стр. 17.
4 Опасность нововведений. Стр. 25.
5 О следовании за джамаа, и кто такие джамаа. Стр. 26.

3 Урок.
1 Опасность выхода из пути ахли Сунна уаль джамаа. Стр. 35.
2 Слово «доляль» заблуждение 6 значений в шариате. Стр. 36.
3 Ахли сунна уаль Джамаа это понимание Корана и Сунны сподвижниками. Стр. 37.
4 Асар Умара ибн Хаттаба об отсутствии оправдания тем, кто впал в заблуждение. Стр. 44.

4 Урок.
1 Не ставь свой разум и страсти выше Корана и Сунны. Стр. 53.
2 Как искажают и продают религию Аллаха. Стр. 65.
3 Не следуй своим страстям, а то вылетишь из религии. Стр. 67
4 О запрете изображений живых существ фото, видео и т.д. и следованию религии на основе доводов. Стр. 70.
5 О «сауадуль-а'зам» великой группе, и что это не большинство, а те кто на истине. Стр. 71.
6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, (салла Ллаху `алейхи уа салам). (Также о выражениях имама Аль Барбахари в его книге, что такое то дело неверие). Стр. 74.

5 Урок.
1 Кто ввел новшество (или делает новшество) обязательно что-то оставит из Сунны. Стр. 77.
2 Остерегайся небольших нововведений, потому что это привидет к большим нововведениям и куфру. Стр. 82.
3 Посмотри чьи слова ты слушаешь, особенное это касается тех, с кем ты живешь в твое время. Стр. 89.
4 Спроси у знающих довод, а ни просто спроси их мнение! Стр. 90.
5 О призывающих и кого слушать!? Стр. 94.
6 Что делать, когда ученые разногласят и не разногласят в каком-то вопросе? Стр. 96.

6 Урок.
1 Ошибившийся, и заблуждающийся и их хукмы. Стр. 99.
2 Не станет Ислам человека полноценным, пока не станет человек полностью покорившимся Аллаху. Стр. 102.
3 О тех кто считают что сподвижники не донесли Ислам до людей. Стр. 102.
4 В Сунне нет аналогий, и не приводится ей пример. Стр. 103.
5 Относительно сунны не следует следовать за своими страстями, одно берешь, другое оставляешь. Стр. 110.

7 Урок.
1 О философии (калам). Стр. 113.
2 Четыре вида спора в религии Аллаха. Стр. 119.
3 Разговоры относительно Господа без довода заблуждение. Стр. 127.
4 Аллах первый без начала, и последний без конца. Аллах знает скрытое, Его знание объемлет все. Стр. 134.
5 Коран слово Аллаха. Стр. 136.

8 Урок.
1 Верующие увидят Аллаха в судный день. Стр. 138.
2 Вера в весы, установленные в судный день. Стр. 145.

9 Урок.
1 Вера в мучения и наслаждения в могиле. Стр. 152.
2 Вера в водоем, Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), и кто к нему не будет допущен. Стр. 154.
3 Водоемы Пророков мир им, в судный день. И кто первый выпьет из водоема. Стр. 156.
4 Заступничество Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), и т.д. Стр. 157.
5 Сират (мост) протянутый через Ад. Стр. 161.
6 Вера в пророков и ангелов. Стр. 165.
7 Вера в Рай и Ад, и местонахождение Рая. Стр. 167.
8 О «кантара» место, где люди воздадут друг другу за несправедливости. Стр. 167.
9 Кто первый зайдет в Рай? Стр. 172.
10 Где находится Ад? Стр. 173.
11 Ад и Рай уже сегодня созданы, и имена тех, кто туда зайдет, известны Аллаху. Стр. 175.
12 Рай и огонь никогда не исчезнут. Стр. 179

13 Адам (мир ему) был в настоящем Раю на небесах, или на земле? Стр. 183.

10 Урок.
1 Вера в выход Масих ад-Даджаля, и о имаме Махди. Стр. 185.
2 Вера в то, что в конце времен спустится Иса ибн Марьям с небес. Стр. 189.
3 Иман (вера) - это слово и дело, увеличивается и уменьшается. Понимание имана, у хариджитов и виды мурджитов. Стр. 197.
4 Разделения сподвижников Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) в порядке их достоинства. Стр. 210.

11 Урок.
1 Три условия при которых подчинение правителю становится обязательным. Стр. 215.
2 В каких вопросах нужно подчиняться правителю. Стр. 219.
3 Какими путями человек может стать правителем мусульман? Стр. 219.
4 Если у мусульман много государств, является ли правитель отдельного государства правителем мусульман для его жителей? Стр. 221.
5 Обязательно ли чтобы правителем мусульман считался тот человек, которым довольны все мусульмане его местности? Стр. 223.
6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский. Стр. 224.
7 О самопровозглашенных амирах, на тех территориях на которых есть общий правитель. Стр. 236.

12 Урок.
1 Условия выбора правителя. Стр. 242.
2 Не разрешено никому из людей, провести хотя бы одну ночь с идеологией что над ним нет имама. Стр. 245.
3 Подчинение правителям мусульман обязательно, даже если они являются грешными. Стр. 248.
4 Что такое бейя (присяга)? И обязаны ли все жители территории идти к правителю, чтобы лично ему дать присягу? Стр. 253.
5 Правителю мусульман обязательно подчинятся, даже если его зло и несправедливость переходит на людей и наносит им вред. Стр. 255.

13 Урок.
1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман. Стр. 256.
2 О том сколько ракаатов Сунны (намаза) нужно читать после джума (пятничной молитвы). Стр. 264.
3 Управление (правители) должны быть из курайшитов. Стр. 267.
4 Выход против правителя мусульман бывает трех видов, убеждением, словом (языком) и с оружием. Стр. 268.
5 Худуды (шариатские) наказания исполняются с дозволения правителя мусульман. Стр. 275.
6 Терминология ученых, при разъяснении раздела о выходе против правителя. Стр. 278.
7 Единогласное мнение ученых на запрет вооруженного выхода против правителя мусульман. И упоминания сект, которые противоречат этому. Стр. 278.
8 Когда становится разрешенным, а когда обязательным выход против правителя? И кто решает эти вопросы? Стр. 279.

14 Урок.
1 О запрете демонстраций против правителя мусульман. Стр. 290.
2 Ответ на сомнения тех, кто дозволяет демонстрации. Стр. 296.
3 Разрешено ли мусульманам проводить демонстрации в странах неверующих? Стр. 306.
4 О дозволенности правителю мусульман сражаться с агрессивными хариджитами. Стр. 307.

15 Урок.

1 Свидетельство за человека раем или адом. Стр. 318.
2 И какой бы человек не совершил грех, он может сделать от него таубу (покаяние). Стр. 329.
3 О наказании прелюбодея. Стр. 332.
4 Обтирание (масх) носков вместо мытья ног в омовении, узаконено в шариате Аллаха. Стр. 340.
5 Сокращение намаза во время пути является сунной. Стр. 343.
6 Пост (в месяц Рамадан) во время путешествия, то кто хочет пусть держит пост, а кто не хочет пусть не держит (потом возместит). Стр. 344.
7 О намазе в штанах. Стр. 345.
8 О лицемерии. Стр. 350.
9 Даруль Ислам и даруль куфр, и опровержения в этом хариджитам. Стр. 355.

16 Урок.

1 Кто внешне выявил Ислам (что он мусульманин), к тому относятся как к мусульманину. Стр. 364.
2 Кто не ест мясо животного, которое зарезал человек, который не совершает намаз, не является хариджитом. Стр. 368.
3 За кого мы можем свидетельствовать что у него полноценная вера, а за кого нет. Стр. 372.
4 Разница между терминами «Аль иман аль мутлак» (полноценная вера) и «Мутлакуль иман» (минимальная вера). Стр. 374.
5 Убеждение ахли Сунна на счет грешников мусульман. Стр. 377.
6 Намаз джаназа читается над каждым мусульманином, даже если он был грешником. Стр. 382.
7 Выводить из Ислама можно только на основе явного довода на который у нас есть довод от Аллаха. Стр. 384.
8 Нельзя представлять как выглядят атрибуты Аллаха, однако наше дело уверовать в них, не отрицая и не искажая их смысл. Стр. 386.
9 Животные, насекомые, птицы, рыбы, и все живое находится под приказом Аллаха, и не творят свои действия сами по себе. Стр. 397.
10 Всевышний Аллах знал, что будет (произойдет) и как оно будет всегда. Стр. 399.

17 Урок.

1 Никах без опекуна недействительный, и о свидетелях и махре в никахе. Стр. 400.
2 О тройном разводе за один раз. Стр. 408.
3 За какие преступления в шариате Аллаха предписана смертная казнь? Стр. 409.
4 Каждая вещь исчезнет кроме, Рая и ада, Трона и Курси, хранимая скрижаль, калам (письменное перо)... Стр. 423.
5 Человек будет воскрешен на тех деяниях, которые он совершал перед смертью. И об участи животных в судный День. Стр. 425.
6 Возмездие между творения в Судный день за те несправедливости, которые они совершали в отношении друг друга. Стр. 427.
7 Дела нужно совершать искренне ради Аллаха в соответствии с Сунной. И хукм дела совершенного не в соответствии с Сунной. Стр. 432.
8 Довольство предопределение Аллаха в горе и радости. Стр. 439.
9 Обязанность веровать в то, что пришло в Коране и Сунне. Стр. 442.
10 Вера в предопределение Аллаха с его добром и злом. Стр. 443.
11 В намазе джаназа дают 4 такбира. Стр. 444.
12 С каждой каплей дождя нисходит ангел с небес? Стр. 445.
13 Мертвые мушрики при Бадре слышали то, что им говорил Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). Стр. 446.
14 Прощение грехов за болезнь, постигшую человека, если он проявит терпение. Стр. 447.
15 О награде шахидов. Стр. 450.
16 Детей постигают болезни, и они чувствуют боль. Стр. 451.
17 В рай зайдут по милости Аллаха, а наказание только за грехи. Аллах Справедливый! И

правильно ли говорить, что Аллах может наказать людей просто так, без греха? Стр. 452.
18 Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он совершает, а наоборот людей спрашивают об этом. Стр. 000.

18 Урок.
1 Кто отвергает хадисы, или упрекает их, сомневайся в его Исламе. Виды отрицания контекстов шариата. Стр. 462.
2 Сунна разъясняет Коран! Стр. 471.
3 Споры о предопределении запретны. Стр. 473.
4 О `Исра и Мирадж (Вознесение Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам на небеса). Стр. 475.
5 Души шахидов внутри зеленых птиц. Стр. 477.
6 Где находятся Души верующих мусульман которые умерли? Стр. 478.
7 Где находятся Души неверующих и грешников которые умерли? Стр. 479.
8 Мертвого допрашивают в могиле ангелы Мункар и Накир. Стр. 482.
9 Верующий получает в своей могиле наслаждение, а грешник получает наказание. Стр. 482.
10 Убийство и смерть происходят только по предопределению Аллаха. Стр. 492.
11 О науках о звездах «'ильму тасиййир» и «'ильму таъсир» и какая из них является запретной в шариате. Стр. 492.
12 Всевышний Аллах разговаривал с Мусой, мир ему. Стр. 497.
13 Разум человека является созданием Всевышнего Аллаха. Стр. 498.
14 Аллах кого-то делает верующим по Своей милости, а кого-то неверующим по Своей Справедливости! Стр. 501
15 Обязанность наставления ошибающимся мусульманам в вопросах религии. Стр. 505.
16 Аллах знал что творения будут ослушиваться Его, еще до того как Он их создал. Стр. 511.
17 Ангелы приходят перед смертью к людям и радуют их тремя вещами. Стр. 512.

19 Урок.
1 Видение Аллаха в Раю. Разве первыми увидят Аллаха слепые, а потом мужчины и женщины? Стр. 513.
2 Философия (Калам) мантык (наука логики) харам. Стр. 514.
3 О заблудшей науке мантык (наука логики). И о Газали и его заблуждениях. Стр. 519.
4 Споры относительно аятов Аллаха запрещены. Стр. 522.
5 О наказании в Аду, и опровержение тех кто противоречит этому. Стр. 525.
6 Обязательных намазов пять, и кто будет утверждать, что их больше или меньше тот неверующий. Стр. 526.
7 С чего выплачивается закат (обязательная милостыня). Стр. 528.
8 Начало Ислама это произнесение двух Свидетельств (шахада - ля иляха илля Ллаху, Мухаммаду расулюЛлах). Стр. 529.
9 То что сказал Всевышний Аллах, это так и есть, ты обязан в это веровать. Стр. 531.
10 Ты обязан верить во все, что пришло в шариате Аллаха. Стр. 532.
11 Покупка и продажа на рынках мусульман халяль (дозволена), если это не противоречит Корану и Сунне. Стр. 532.
12 Нельзя обольщаться тем что ты на истине, ведь ты можешь заблудиться. Стр. 533.

20 Урок.
1 Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, не знает скрытого знания кроме того что ему открыл Аллах. Стр. 537.
2 Хадис о том, что община мусульман разделится на 73 течения. Стр. 539.
3 История появления заблудших сект в Исламе. Стр. 544.
4 Как заблудшие вводят в заблуждение мусульман по средством дуньи. Стр. 546.
5 Заблуждение распространилось так, что приверженцы Сунны стали слабыми и преследуемыми. И кто может быть оправданным своим невежеством. Стр. 548.
6 Заблудшие стали использовать аналогию и ставить разум выше контекстов шариата. Стр. 551.
7 Ислам и приверженцы Сунны стали чуждыми среди людей. Стр. 553.

8 Порядок появления заблудших течений. Стр. 555.
9 Временные браки харам (запрещены) в Исламе. Стр. 560.
10 Арендованный козел (для разрешения, жены бывшему мужу, давшему три развода ей). Стр. 562.
11 О соблюдении прав бану Хашим - семейство Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам. Стр. 564.
12 Почет Курайшитов, арабов, ансаров и мухаджиров, и людей Медины. Стр. 567.
13 О появлении джахмитов, и тех кто остался на Сунне и порицании таклида (слепого следования без довода). Стр. 574.
14 Кто говорит: «что произношение Корана сотворено», тот нововведенец, а кто останавливается в том вопросе джахмит. Стр. 577.
15 Придерживаться моей Сунны и Сунны ведомых прямым путем халифов. Стр. 579.
16 О причинах заблуждения джахмитов, и перечисление их некоторых заблуждений. Стр. 582.

21 Урок.
1 О смуте джахмитов. Стр. 584.
2 Новшества распространяются с помощью невежд. Стр. 585.
3 Знание не у того кто написал много книг, а у того кто следует истине. Стр. 586.
4 О запрете разговора о религии без знаний. Стр. 586.
5 Сунна и достоинство того, кто придерживаться Сунны, и о нововведении и противоречии нововведенцам. Стр. 587.
6 Основные секты, от которых потом вышли 72 течения. Стр. 590.
7 Как спастись от попадания в нововведения. Стр. 590.
8 О тех, кто добавляют или убавляют что-то в Коране и Сунне. Стр. 592.
9 Порицаемо только противоречие Корану и Сунне, а ни какой-то книге которую написал ученый. Стр. 595.

22 Урок.
1 О запрете участвовать в фитнах (смутах) которые идут ради мирского, а ни ради истины. Стр. 597.
2 Запрет смотрения на звезды. Стр. 617.
3 О запрете увлекаться философией (калам) и сидеть с философами и читать их книги. Нужно сидеть с людьми хадиса. Стр. 618.
4 Поклонение Аллаху на основе страха и надежды. Стр. 623.
5 Сторонись тех, кто часто болтает о любви. Стр. 626.
6 Не сиди с теми, которые остаются наедине с женщинами. Стр. 628.
7 О суфийских тарикатах. Стр. 633.
8 Аллах наставляет на прямой путь по Своей милости. Стр. 635.
9 О запрете обсуждения смуты произошедшей между сахабами. Стр. 635.
10 Запрещено забирать имущество мусульманина без его согласия, даже если это его имущество харам. Стр. 654.
11 Все виды заработка дозволено, кроме тех на которые пришел запрет в Шариате Аллаха. И когда можно пользоваться харам имуществом? Стр. 656.
12 О призывающих которые просят о материальной помощи у мусульман. (Так же о том что, дозволено выделять средства закатя для тулябу ильм). Стр. 657.

23 Урок.
1 За кем можно, а за кем нельзя совершать намаз. Стр. 669.
2 Адаб у могилы Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Стр. 671.
3 (а) Приказ одобряемого и запрет порицаемого является обязательным, кроме как если ты боишься за себя. Стр. 676.
3 (б) Давать Салам мусульманам. Стр. 680.
4 Положение человека, который пропускает Джума (пятничный намаз) без уважительной

причины. Стр. 685.
5 О том кто совершает намаз за имамом, и у него нет намерения за ним следовать. Стр. 690.
6 О тех кто с мечем выходят против правителя, и кто это дозволяет. Стр. 690.
7 О мусульманине о котором ни чего не известно, можно за ним читать намаз? Или ты должен узнать кто он такой? И основа в мусульманине, что он достоин доверия или нет? Стр. 691.
8 О тех, которые призывают к скрытому "знанию" которого нет в Коране и Сунне. Стр. 695.
9 Женщина не может подарить себя без махра. Стр. 700.
10 Кто ругает сподвижников, тот заблудший. Посланник Аллаха знал (салла Ллаху `алейхи уа салам) скрытое? Стр. 700.
11 Кто отвергает асары (хадисы) можешь сомневаться в его Исламе. Стр. 707.
12 Грешность правителя не вредит награде за те виды поклонения, которые совершаются вместе с ним. Стр. 707.
13 Кто делает дуа против правителя тот нововведенец. Стр. 708.
14 О матерях верующих (женах пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам). Стр. 711.
15 Кто совершает коллективные намазы за правителем тот на истине ин шаа Аллах, а кто не совершает их тот он нововведенец. Стр. 711.
16 Харам известен и халал известен, а то в чем есть сомнение, сторонись. Стр. 712.
17 Тот от кого не вышло дурное тот нормальный мусульманин, от кого вышло дурное, тот грешник. Стр. 718.
18 Заблудшие придумывают клички ахлю Сунна, и в зависимости от той клички, которую он дает, ты понимаешь, какой секты он придерживается. Стр. 719.

24 Урок.
1 На каких территориях были заблуждения во времена имам АбдуЛлаха ибн Мубарака. Стр. 722.
2 Шесть видов веществ, в которых происходит риба при не равном обмене. Стр. 723.
3 О музыке. Стр. 724.
4 Учитывай то на какой территории какие ошибки и заблуждения распространены чтобы сторониться их. Стр. 726.
5 О любви к Абу Хурайре и другим сахабам. Стр. 727.
6 Любовь и следование имамам Сунны признак ахли-Сунна. И о проверке учеными людей. Стр. 728.
7 О тех кто ходит с заблудшими, такой же после довода ему. Стр. 733.
8 Кто хочет только, Коран и не хочет хадисов это зиндик. Стр. 737.
9 Все нововведения являются дурными и приводят к выходу с мечем против ахли Сунна или правителя. Стр. 742.
10 Самые худшие из заблудших это рафидиты, мутазилиты и джахмиты (а в наше время вред приносят больше всего хариджиты и мурджииты). Стр. 743.
11 Кто порицает сахабов, тот ругает Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам). Стр. 744.
12 Кто делает новшество, остерегайся его, потому что, тебе лишь выявилась малая часть его заблуждения, а то, что он скрывает из заблуждения еще больше. Стр. 745.
13 С грешником из ахли сунна безопаснее для твоей религии сидеть, чем с праведным из нововведенцев. Стр. 750.

25 Урок.
1 Будь внимателен к обществу в котором ты находишься. Стр. 756.
2 Кто упоминает хорошо о заблудших, тот заблудший. И о испытаниях людьми. Что узаконено, а что нет. Стр. 758.
3 Сторонись заблудших, и споров с ними и следуй за учеными Сунны. Стр. 770.
4 О контекстах муташабих (которые ты не можешь понять), спроси у знающих о них. Стр. 778.

5 Не вступай в спор с заблудшими напрямую, разъясняй их заблуждения не вступая с ними в спор. Стр. 782.
6 О лже очищающих Аллаха от непристойностей как им кажется! Стр. 786.
7 О использовании фраз относительно Аллаха которые не пришли в шариате Аллаха. Стр. 789.
8 О запрете споров, ради спора, и о том как имамы отвечали тем кто хотел с ними спорить. Стр. 793.

26 Урок.
1 О спорах в религии. Стр. 798.
2 Не называй человека Суннитом, пока не убедишься что он на акыде ахли Сунна (о тазкии). Стр. 803.
3 Четыре группы из которых вышли остальные секты. Стр. 805.
4 О признаках шиитов и рафидитов. Стр. 806.
5 Иман слово и дело, увеличивается и уменьшается. Стр. 807.
6 Какими словами человек отделяется от мазхаба хариджитов. Стр. 807.
7 Какими словами человек отделяется от мазхаба кадаритов и джабаритов. Стр. 808.
8 Когда человек соберет в себе все убеждение ахли Сунна в вопросах манхаджа и акыды тогда он Суннит. Стр. 808.
9 О тех, кто придумывают разные основы для защиты нововведенцев. Стр. 809.
10 Рафидиты куфары, перечисление их куфров. А так же о том, что все сподвижники умерли включая Али ибн Абу Талиба. Стр. 811.

27 Урок.
1 О десяти сподвижниках которым обещан рай при жизни. Стр. 823.
2 Что говорить после упоминания имен пророков, сподвижников, и других людей. Стр. 824.
3 О убийстве Усмана ибн Афана и мерзких словах Саида Кутба в его адрес. Стр. 825.
4 Ни одна книга в наше время, кроме Корана не защищена от ошибок. Стр. 829.
5 Кто сомневается хоть в одной букве из Корана, тот встретит Аллаха объявляющем во лжи Коран. Стр. 829.
6 Нельзя подчинятся в грехе и помогать в грехе, и о тех кто прикрывается фатвами ученых и делают харам. (И о границах подчинения родителям). Стр. 830.
7 Об обязательности покаяния, и его условия. Стр. 838.
8 Кто не свидетельствует раем за того за кого засвидетельствовал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) тот является заблудшим. Стр. 838.
9 Кто придерживается Сунны, и спаслись от его языка сподвижника тот на благе. Стр. 839.
10 О необходимости придерживаться сунны, и о том как нужно себя вести с заблудшими и новвведенцами. Стр. 840-867.

1 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.

https://youtu.be/zevIqkUdnYQ

Инна-ль-хамду лиЛляхи нахмадуху уа наста'инуху уа настагъфируху уа на'узу биЛляхи мин шурури анфусина уа мин сайиати а'малина, иннаху ман йахдихи Лляху фаля мудылля ляху уа манн юдлиль фаля хадийа ляху. Уа ашхаду алля иляха илля Ллаху уа хдаху ля шарика ляху уа ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху уа расулюху, 'амма ба'аду. Лучшее слово это Слова из Книги Аллаха, лучший путь это путь Пророка Мухаммада,салляЛлаху алейхи уа 'аля алихи уа саллям. И каждое нововведение это заблуждение, и каждое заблуждение в огне.

Содержание урока:

1 Биография автора имама Барбахари.
2 О акыде ханбалитов, маликитов, шафиитов и ханафитов.
3 О книге Шарх Сунна и ошибках в ней.
4 Какие есть комментарии к книге Шарху Сунна.

По милости Аллаха, начинаем сегодня изучение книги, имама **Аль Хасана Аль Барбахари**, которая называется шарх Сунна. И что касается изучения этой книги, то, сегодняшний урок мы сделаем как вступление к этой книге, в которой разберём три больших основных блока. Первый, что касается автора этой книги, во-вторых, то, что связано с самой книгой и в-третьих, то, что связано с разъяснениями к этой книге.

1 Биография автора имама Барбахари.

Автора книги зовут Абу Мухаммад Аль Хасан Ибн Али Ибн Халяф Аль Барбахари. Барбахар – это определённое растение, которым лечились в давние времена. Так, если мы говорим о лекарственных средствах, которыми лечились в давние времена, которые были привезены в Ирак с Индии. Человек, который привозил их с Индии назывался Барбахари, потому, что эти растения звучали по иракски как барбахар. И это не указывает на то, что имам привозил сам эти растения, быть может, это кто-то из его предков. Есть разногласия относительно даты его рождения и более серьёзные источники указывают на **252 год** как дату его рождения. И умер он в **329** году, то есть прожил **77 лет.** Аль Барбахари родился за 4 года до смерти Аль Бухари и за 9 лет до смерти имама Муслима. Ни один из источников не указывает конкретно, где родился имам Аль Барбахари и где он жил, но некоторые косвенные доводы указывают на то, что он родился и всю жизнь прожил в Багдаде, потому, что он учился у учёных Багдада, его студенты так же были учёными Багдада. И другие так же доводы говорят о том, что он был из Багдада. Что касается его шейхов, у которых он учился, некоторые из источников указывают на то, что шейхов у него было множество, но к сожалению до нас дошли только имена только двоих из его шейхов, остальные неизвестны.

Шейхи имама.

Первый: Ахмад Ибн Мухаммад Ибнуль-Хаджадж Ибн Абдиль-Азиз Абу Бакр аль-Марвази: примерный имам, учёный и мухаддис, ученик имама Ахмада. Он умер 6-го джумада-уля в год 275.
Второй шейх - Сахль Ибн Абдулла Ибн Юнус ат-Тустари, Абу Мухаммад: имам, аскет, известный своим отказом от этого мира. Многие мудрые изречения передавались от него и также многие яркие подвиги. Он умер в месяц мухаррам в 238 г.х., в возрасте около восьмидесяти.
А так, же как мы уже говорили, у других шейхов, имена которых до нас не дошли.

Ученики имама.

Что касается его студентов, то их тоже множество, и из них мы назовем тоже только двоих, самых известных.
1. Абу АбдуЛлах Ибн УбайдуЛлах Ибн Мухаммад аль-Укбари, широко известный как **Ибн Батта**, который умер в 387 г.Х.

2. Примерный имам, известный своими мудрыми изречениями, Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Исмаил аль-Багдади, Абуль-Хусайн Ибн Самун, проповедник, известный своими поступками и условиями. Он умер в середине зуль-каъда в 387 г. Х.
3. Ахмад Ибн Камил Ибн Халяф Ибн Шаджара, Абу Бакр передатчик этой книги от ее автора.
4. Мухаммад Ибн Мухаммад Ибн Усман, Абу Бакр, о котором аль-Катиб аль-Багдади (рахимахуллах) сказал: "Дошло до меня, что он вел жизнь аскета и был благим, кроме того, что он передал некоторые вещи, которые были слабыми и не имели основания".

Положения среди обладателей знания.

Аль Барбахари был имамом своего времени, более того, он был главным среди ученых ханбалитского мазхаба своего времени. Про него говорят, Аль имам Аль Махиб, то есть, внушающий уважительный страх, он внушал такое уважение, что с ним даже боялись пытаться заговорить. Он был одним из тех, которые выговаривали или проговаривали истину и не боялись порицания порицающих за эту истину. Он был из тех, которые призывали к сунне, и у него было высокое положение перед правителем своего времени.
Его маджлис в мечети был всегда переполнен уроками по хадису, по асарам от сподвижников, по фикху и другим наукам, и его кружок по знаниям посещали фахики, мухаддисы и имамы своего времени.

Похвала ученых имама Барбахари.

Ибн Аби Йяля сказал относительно него, что он был шейхом ханбалитов своего времени, то есть человеком, за которым все шли, человек, который шел впереди всех в порицания нововведенцев и вопросах, что от них необходимо отходить телом и языком. То есть, не разговаривал с ними. Он обладал уважением и величием у правителя того времени и имел уважение среди ханбалитов, был одним из имамов познавших религию, был одним из хафизов, которые знали основы, доведя их до совершенства и был одним из крепких верующих людей.

Сказал ибн Джауази про него: «Он собрал в себе знания и аскетизм, и очень жестко относился к нововведенцам».

Ибн Касир сказал относительно него: «Он был учёным, аскетом, был ученым по фикху ханбалистского мазхаба, был силен в проповедях, и был очень суров, относительно нововведенцев и грешников. Имел очень большое уважение среди людей, так, что его возвеличивали и уважали как учёные, так и простонародье».

Аз-Захаби сказал в аль-Ибаре: «…примерный учёный, шейх ханбалитов в Ираке в речах, действии и отстаивании законного. У него была большая известность и непререкаемый авторитет».

Аль Зуркали так сказал относительно него: «Имам Барбахари был шейхом ханбалитом своего времени, был из людей, которые жили в Багдаде, очень сильно порицал нововведенцев своими руками, и своим языком и из-за этого стало много тех, кто противоречил ему или враждовали с ним». (То есть любой, который порицает нововведенцев, в конечном результате имеет много враждующих с ним).
Это практически все слова, которые были сказаны относительно имама Аль Барбахари и во всех говорится о его строгости относительно порицания нововведенцев. Так вот, в те времена, борьба и порицание нововведенцев приводило к уважению и почёту.

Что же касается сегодняшнего времени, то суровость относительно нововведенцев стала признаком хаддадии, стала признаком ташадуда, чрезмерности и так далее.
Из того, что указывает на величие имама в его время - это то, что когда умер один из ученых, которого звали Абу АбдуЛлах Ибн Арафа, более известный как Нифтавай, и над ним проводили джаназу в Багдаде и эту джаназу посетили имамы этой дуньи и из правителей и из ученых и имамом в этой Джаназе поставили именно имама Аль Барбахари. Это говорит о том, что раньше

ставили имамами не джахилей, не нововведенцев, а тех, кто заслуживает больше остальных быть имамом. Это указывает на его величие и почет.

Его аксетизм.

Что касается его аскетизма, то известно об имаме Аль Барбахари, что он отказался от наследства своего отца, которое равнялось 70 тысячам дихрамов, отказался, потому, что у него было сомнение, относительно того, что оно было приобретено дозволенным путем. Исходя из этого малейшего сомнения, он отказался от наследства, что указывает на его аскетизм и благочестие.

Его книги.

Что же касается его книг, то на сегодняшний день не известно ни одной, кроме шарх Сунна. Ни в рукописях, ни в изданной книге.

Испытания имама.

Что касается испытания, которое постигло его в жизни, то испытание заключалось в следующем: то, что он имел большой почет у правителя и был суров к нововеденцам, исходя из этого, нововведенцы, которые оказались приближёнными к правителю, начали настраивать правителя против имама Аль Барбахари. Правителя звали Аль-Кахир биЛлях его наместником был ибн Макля и правитель приказал ибну Макля что бы он взял под стражу имама Барбахари. И когда начался его розыск, имам Барбахари спрятался в одном доме, от погони. А в это время схватили большинство его сподвижников, тех, кто учился у него, тех, кто поддерживали его. Их депортировали из Багдала в Басру и другие города, причинили им несправедливость. И после этого, Всевышний Аллах наказал этого ибну Макля, тем, что его уволили с его должности наместника и сожгли его дворец. А что касается этого правителя Аль-Кахир биЛлях, то Всевышний так же отомстил ему за имама Аль Барбахари, тем, что пришел другой правитель и убрал его с поста, свергнув власть, посадили его в заключение и выкололи оба глаза и этот человек остался слепым. После того, как поменялась власть и правителем стал человек по имени Ради Би Ллях, имам Аль Барбахари вышел из того места, где скрывался, вернулся на родину. И к нему вернулся прежний почёт и величие, более того, оно стало ещё большим, и нововведенцы пострадали от него ещё сильнее. Но после него, пришел еще один правитель, на которого тоже повлияли нововведенцы. И этот правитель приказал управляющему полицией, что бы тот объявил в Багдаде о запрете того, что бы два человека из сподвижников имама Аль Барбахари не должны собираться, а ходили по отдельности и был объявлен розыск на всех, кто имеет отношение к Аль Барбахари. И опять он спрятался, если не ошибаюсь в восточной части Багдада в одном из домов. У своей сестры либо одной из своих родственниц и сидел не выходил из дома в течении месяца, а затем умер от застаивания крови.

Ибн Аби Яъла сказал: "Мухаммад Ибн аль-Хасан аль-Мукри передал мне, говоря: Мой дед и моя бабушка рассказали мне, что: "Абу Мухаммад аль-Барбахари был спрятан сестрой Тузун в восточной части города, в переулке общественной бани… Он был там, на протяжении месяца, затем его кровь перестала течь по жилам. Когда аль-Барбахари умер, всё еще, будучи спрятанным, сестра Тузун сказала своему слуге: "Найди кого-нибудь, чтобы обмыть его". Так, пришёл один человек обмыть его, и дверь была на замке, чтобы никто не узнал. Он же один помолился над ним, но когда женщина-владелица дома заглянула в комнату, она увидела, что она полна людьми в белых и зеленых одеждах. Когда он завершил заупокойную молитву, она больше не увидела никого, и она позвала своего слугу и сказала: "Ты погубил меня и моего брата!". И он сказал: "Разве ты не видела то, что видел я?". Она ответил: "Да". Он сказал: "Вот ключи от двери и она до сих пор заперта". Она сказала: "Похорони его в моём доме, и когда я умру, похорони меня вместе с ним".

Сказал аз-Загуни аль-Ханбали про имама аль-Барбахари: "Была вскрыта его могила после многих лет после его смерти, и обнаружили, что он цел и невредим, и не сгнил, и стали разноситься из его могилы запахи миска так, что заполнили Багдад". Источник: "Аль-Мунтазам", 6/323.

Да помилует Аллах Имама аль-Барбахари и воздаст ему великой наградой. Он был имамом по истине, примером, познавшим Аллаха, и последователем сунны, и обнажённым мечом против людей нововведения и ереси.

2 О акыде ханбалитов, маликитов, шафиитов и ханафитов.

Большинство имамов ханбилитского мазхаба являются в акъыде саляфитами, ахлю сунна валь джамаа, приверженцами сунны. Если ты услышишь, что такой-то является одним из имамов ханбалитского мазхаба, то знай, что его идеология наверняка была суннитская, саляфитская. Кроме двух имамов ханбалитского мазхаба, Ибн ‘Акиль, который был ашаритом и второй Абуль-Фарадж Ибн аль-Джаузи который попал под влияние Ибн ‘Акиля и тоже стал ашаритом, более того, надсмехался над мухаддисами в своих книгах, в том числе над Ибн АбдульБарром. Он был ашаритом. Ашариты это те, кто не использует прямые смыслы аятов.

То есть, если в аяте говорится "руки Всевышнего Аллаха..." они говорят, что здесь имеется в виду, что это награда или то, что Всевышний контролирует свои творения и тому подобные вещи. А мухаддисы всегда говорили, что имеется в виду именно то, что пришло в прямом смысле, то, что у Всевышнего руки, глаза, то есть брали прямой смысл. И Ибн аль-Джаузи надсмехался над мухаддисами, называя их слабоумными, в каком смысле? «То есть ему скажи, посторожи эту дверь, он берёт, уносит эту дверь в пустыню и сторожит её». То есть, он хочет сказать, что мухаддисы берут настолько прямые смыслы, что не смотрят на общий смысл. То есть, если ты говоришь, сторожи эту дверь, это значит, имеется в виду, сторожи этот дом. Таким вот образом он надсмехался над мухаддисами. Итак, кроме этих двух ашаритов, ханбалиты в основе своей - саляфиты.

[Примечание не из урока]:
Ибн Акиль покаялся от этой акыды на сколько я знаю.
[Конец примечания].

Что же касается ханафитов, то большинство из них - матуридиты. Кроме очень редких исключений.
Что же касается маликитов, то в основном, в своей идеологии они являются ашаритами. То есть, если ты узнаешь, что человек маликит, то знай, что, скорее всего он ашарит.

Что касается Шафиитов, то относительно них есть подробный разбор, если он был ученым, фахиком, как Наувави, Кади Йяд и тому подобные, то они в основном в акъыде ашариты или как минимум иногда в их книгах присутствует таувиль - перевод смысла аятов из прямого смысла, в не прямой, на второстепенный смысл. Что же касается шафиитов - мухаддисов, то они в основе своей - сунниты, саляфиты, кроме Аль-Байхаки, который попал под влияние ибну Фаурака и был ашаритом в акыде. Но это все, не железное правило, а в общим. Это не то, что если взять любого маликита, сразу назвать его ашаритом. Нет, имеется в виду, основа такая, в большинстве своем или в общим - это так.

3 О книге Шарх Сунна и ошибках в ней.

Во-первых, мы не можем доподлинно утверждать, что та книга, которая перед нами - это та книга, которую написал имам Аль Барбахари в её полном виде. Потому, что в некоторых книгах ханбилитских учёных встречаются некоторые цитаты имама Аль Барбахари, которые внешне

напоминают стиль этой книги шарх Сунна, но в рукописях этих его выражений не имеется. Отсюда некоторые из обладателей знаний сделали вывод, что возможно та книга, которая перед нами, это не полностью та книга, которую написал имам Аль Барбахари и в ней есть некоторые упущения и пропуски. Проблема в том, что в этой книги есть только одна или две рукописи и невозможно точно утверждать, что та книга, что перед нами, это вся книга шарх Сунна в полноценном ее виде.

Во-вторых, название этой книги, шарх Сунна. Почему мы говорим о названии книги? Потому, что в самой книге, название ее не указывается и есть разногласия, как эта книга называется и большинство ученых ханбилистского мазхаба, когда пишут биографию имама Аль Барбахари или косвенно его, где то затрагивают, указывают на то, что ему принадлежит книга шарх Сунна. Отсюда обладатели знаний решили, что его книга так называется.

В-третьих, вопросы, которые попали под критику обладателей знаний, которые встречаются в этой книге. То есть в ней есть моменты, которые критикуются обладающими знаниями. И мы их упомянем, что бы было знание об этой книге:

А) Автор этой книги имам Аль Барбахари приводит вопросы, а затем эти же самые вопросы повторяет в другом месте книги. То есть это говорит о том, что возможно имам Аль Барбахари написал эту книгу, а затем не смог убрать из нее лишнее или привести ее в порядок. Возможно, он написал ее в черновом варианте. Потому, что он приводит некоторые вопросы, а затем их же, в таком же виде приводит в другом месте книги, что является недостатком этой книги.

Б) Вопросы, приведенные в этой книге, не приведены в определённом порядке. То есть обычно книге по идеологии, по манхаджу разбитыми по определённым главам. Например- вопросы акъыды, вопросы подчинения правителю, вопросы, связанные с женами Пророка (салаллаху алейхи уа саляма), вопросы, связанные с различными течениями и т.п. Что касается этой книги шарх Сунна, то имам Аль Барбахари приводил вопросы в перепутанном порядке. То есть можно встретить вопрос акъыды сначала, и затем сразу за ним вопрос фикха, например или какие-то адабы, после опять вопросы фикха рассматриваются, потом опять акъыды.

В) Имам Аль Барбахари в своей книге передаёт хадисы по смыслу, а ни дословно, то есть не передает теми же словами, которыми эти же хадисы встречаются в сборниках хадисов, а передает просто смысл. Это так же является недостатком. То есть ты читаешь хадис, который приводится в книге шарх Сунна, и тебе приходится обращаться непосредственно к тому сборнику, где встречается этот хадис, для того, что бы узнать, какими конкретными словами этот хадис приводится в сборнике.

Г) Имам Аль Барбахари сразу приводит несколько или множество слабых или даже ложных хадисов в своей книге, то есть, слабость которых серьёзная. Не просто хадисы, относительно которых есть разногласия, но иногда имам Аль Барбахари приводит хадисы, которые являются слабыми однозначно и на них есть единогласное мнение мухаддисов или более того, ложные хадисы приводит. Так, что даже Шейх Аль Альбани сказал относительно имама Аль Барбахари: «он из тех, на которых нельзя положиться или основываться в вопросах хадисов» ("Сильсиля ад-Да'ифа" 14/86, под хадисом № 6534).

Д) Имам Аль Барбахари часто использует некоторые выражения, которые внешне напоминают необоснованный такфир. Допустим, он говорит, что тот, который будет совершать хотя бы что либо, из того, что не совершали сподвижники, тот кафир, вышедший из религии.
Так во время изучения этой книги надо заострять на этих вещах внимание и разъяснять, что имеет в виду имам Аль Барбахари или, что внешне смысл этого выражения не является правильным и понимать его необходимо так то или так то.

Что же касается в общем, то для нас эта книга является одной из лучших книг в вопросах акъыды и вопросах манхаджа. То есть книг, подобных этой множество, как Аш Шария Аль-Аджури книги,

которые несут названия сунна или Аль-Акъыда или шарх сунна или т.п. То есть книг, подобных этой книге, множество. Но эта книга является одной из самых лучших книг, среди остальных. Так как она написана ранее остальных, раньше, чем многие остальные книги, которые уже пришли позже книги имама Аль Барбахари. И в этом ее ценность.

4 Какие есть комментарии к книге Шарху Сунна.

Шархи на эту книгу написали Шейх Наджми, который свой шарх на эту книгу назвал «Иршад ас-Сари» и выпущена она издательством Даруль Минхадж и состоит из 280 страниц.

Так же есть шарх на эту книгу Шейх Рабиа ибн Хади аль-Мадхали, который называется «Аун уль-Бари», состоит из двух больших томов, общее число страниц, которое превышает тысячу страниц. Шарх шейха Фаузана, это то, что касается современных учёных.

А что касается тахкыка то есть эта книга есть, выпущенная в нескольких изданиях, и если кто то захочет купить эту книгу, то пусть покупает книгу, которая выпущена под контролем шейха Халида ибн Касима Ар-Радади, то есть его тахкык, является наилучшем тахкыком на эту книгу. Он сверил ее с рукописью, сверил с уже изданными вариантами, сверил со сборниками хадисов, выявил, где эти хадисы встречаются, достоверны они или нет.

Сделал некоторые сноски к этой книге, разъяснил некоторые не понятные моменты, и т.п. Что касается остальных изданий, которые не под контролем этого шейха Халида ибн Касима Ар-Радади, то в них есть много пропусков, много оплошностей, ошибок и т.п. Поэтому мы купили, и будем читать книгу именно этого издательства.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя

2 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари

https://youtu.be/rxDKRoX7Nso

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Хвала Аллаху, который наставил нас на путь истины.
2 Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам.
3 Легкомысленное отношение к некоторым суннам.
4 Опасность нововведений.
5 О следовании за джамаа, и кто такие джамаа.

Приступаем непосредственно к чтению книги имама Аль Барбахари – «шарх Сунна».
Во-первых, нужно здесь отметить, что имам Барбахари не упомянул в начале своей книги Аль Басмалу. (БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим или бисмиЛлях).
То есть эти слова не упомянуты, их нет ни в рукописи, ни в одном издании, то есть шарх Сунна выходила в различных изданиях, нигде не указывается, что имам Аль Барбахари упомянул в начале этого послания для своей книги выражение БисмиЛляхи Ррахмани Ррахиим.

1 Хвала Аллаху, который наставил нас на путь истины.

Говорит имам Аль Барбахари: «Хвала Аллаху, который повел нас к Исламу и одарил нас этой милостью, милостью этой религии».

Комментарий: Как говорит Всевышний Аллах: «**Если бы, не милость, Аллаха к вам и Его щедрость, то ни кто из вас не очистился бы никогда, но Всевышний Аллах очищает, кого захочет».** В другом месте Аллах говорит: «**Хвала Аллаху, который повел нас к этому,** (то есть к этой религии ислам) **и если бы не Всевышний Аллах, то мы сами не смогли бы дойти до этого»** (то есть до этой религии, если бы Всевышний Аллах не позволил этого).
И это тоже относится к вопросам акъыды, то есть, если ты спросишь у человека из ахлю сунна - какая самая большая милость для человека, дарованная Аллахом, то он ответит: «Ислам», или послание посланников, или шариат, и тому подобные выражения, все они сходятся на одном, то что самая большая милость для человека - это его религия Ислам.
Это в отличии от ашаритов, если у них спросишь, какая самая большая милость дарованная Аллахом человеку? То он ответит чувства, способность познавать мир. Потому, что первая обязанность у ашарита - это посмотреть на знамения Всевышнего Аллаха, и после этого ты должен уверовать. Мы говорим первая обязанность человека произнести «ля иляха илля Ллах» (нет божества достойного поклонения кроме Аллаха), а они говорят первая обязанность, это посмотреть на природные явления и тому подобное, поэтому мы говорим самая большая милость это единобожие, это религия, это послание посланников.

Говорит имам Аль Барбахари: «И так же хвала Аллаху за то, что вывел и сделал нас, одной из лучших общин, которая когда либо, была из людей».

Комментарий: То есть мы отдельные личности этой общины и хвала Аллаху. И сказал Аллах: **«И также [подобно тому, как Мы изменили направление киблы] Мы сделали вас (о, верующие) общиной средней [самой справедливой и самой лучшей]».** Сура Бакара аят 143.

Говорит имам Аль Барбахари: «Поэтому мы просим у Всевышнего Аллаха тауфика, что бы он направил нас, к тому, что Он любит и к тому, чем Он доволен. И так же просим, что бы сохранил Он нас от того, чем Он недоволен и от того, что вызывает Его гнев».

Комментарий: Аль-Хифз - это хранение от Всевышнего Аллаха является атрибутом Всевышнего Аллаха. Аль-Хафиз и Аль-Хафииз это два имени Всевышнего Аллаха согласно священным контекстам.

2 Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам, и одно не может существовать без другого».

Комментарий: Мы не можем сказать, что если есть какая, то вещь в сунне, то это не ислам, и не можем сказать, что есть, какая-то вещь в исламе и это не сунна. Чтобы не было в исламе, оно является сунной Пророка (салаЛаху алейхи уа саллям), потому, что сунна - это тарика (путь) посланника Аллаха (салаЛаху алейхи уа саллям). И чтобы не было в Исламе - это сунна и чтобы не было в сунне, оно непременно является исламом. В этом заключается разъяснение этих слов.

Вопрос: Каждый ли кто вышел из сунны, вышел из ислама? И каждый, кто вышел из ислама, вышел из сунны?
Ответ: Мы говорим, что те, кто вышел из ислама, стал неверующим, тот вышел из сунны, перестал быть суннитом, но не каждый, кто вышел из сунны, сразу вышел из ислама. Кто вышел из сунны, может быть нововведенцем, но тем не менее оставаться в исламе, потому, что бид`а (новшество) бывает двух видов:
1 Бид`а му кафара - нововведения, которые достигают уровня неверия, как например нововведения рафидитов, джахимитов, некоторых суфистов и тому подобных.
2 Бид`а гъайри мукафара - новшество которое не достигает неверия.
Но вместе с тем, человек уже не является суннитом, а выходит из рамок сунны.

Поэтому не нужно понимать эти слова Аль Барбахари, что кто выйдет из сунны, тот вышел из ислама. Потому, что выход из сунны и выход из ислама, это два разных понятия. Где-то они встречаются, а где-то они разъединяются. Потому, что выход из сунны может быть двух видов хурудж кулли и хурудж джуз`и всеобщий выход, то есть который так же является вообще выходом из религии и частичный выход из сунны, который не влечёт за собой выхода полностью из ислама и не влечёт за собой неверия. И этот частичный выход из сунны может быть либо запретным мухаррам, то есть человек совершает какой либо грех – зина (прелюбодеяние), риба (ростовщичество), убийство без права, он выходит этим из сунны в языковом смысле. Например: тот кто, берёт кредит (ростовщический), - он не стал нововведенцем, но он вышел из сунны в каком смысле? Совершение греха не является сунной, в этом смысле он выходит из сунны, совершая грех. С другой стороны, выход из Сунны может быть совершением нововведения. И если нет никаких уважительных причин, то он вышел из сунны, но может продолжать оставаться в исламе.

3 Легкомысленное отношение к некоторым суннам.

Так вот, необходимо знать, то, что Ислам, относится очень серьёзно к легкомыслию, относительно некоторых сунн. Если человек легкомысленно относится к сунне. Говоря про обладателей писания, Всевышний Аллах сказал: **«они забыли некоторые из вещей, которые им напоминались». Они** забыли некоторые вещи, которые для них были сунной. И результатом

этого стало что? Сказал Аллах: **«И тогда Мы посеяли между ними вражду и ненависть до судного дня».** То есть, здесь говорится, о том, что причиной вражды и ненависти между людьми стало или забывание или легкомысленное отношение к некоторым вещам, которые им упоминались. Говорит так же Всевышний Аллах: **«Пусть побоятся те, которые противоречат приказу Посланника Аллаха, чтобы не постигла их смута».** А приказы посланника Аллаха могут быть, касающиеся, например идеологии, которой, если противоречит человек, вообще может выйти из религии. Могут быть такими, например, если человек не выполнит их не возьмет грех, как например сунна после зухра. Могут быть то из сунны при оставление чего человек попадает в грех. То есть оставление некоторой сунны являются вещью очень серьёзной в наши дни. Не нужно думать, что человек - грешник, оставляет сунну, не делает многие вещи из религии, но знает о том, что нужно делать, или зная, что в этом вопросе сунна такая то, но намеренно противоречит ей, то не нужно думать, что всё сойдёт с рук и не будет он за это наказан. Нет, это несёт за собой последствия, как в этой, так и следующей жизни.

Говорит Шейх Уль Ислам ибн Таймия: **«Ты не найдёшь ни одного нововведенца, который оставил что либо из Сунны, в которую надо уверовать и действовать по ней, кроме как непременно попал в бид`а (нововведение). И не найдешь ни когда нововведенца кроме как он оставил что-то из Сунны».** Источник: «Маджмуа фатава» 7 том 173 страница.

Это указывает на то, что оставление чего-либо из сунны Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям) - это причина выхода из сунны полностью, в конце концов. Это вместе с тем, что бывает оставление сунны, которое не несёт за собой выход из сунны, как например, не совершение двух ракаатов после зухра. Однако скопление всех этих вещей, витр не делает, правой ногой в мечеть не заходит, правой рукой не кушает, бисмиЛлях не говорит, разные, разные сунны оставляет в большинстве своём, это может стать причиной того, что Аллах выведет его из сунны или даже выведет его полностью из Ислама.

Говорит имам Аль Багъауи, это пришло в его книге «шархуль сунна» 1 том, 227 страница: «Каждый человек, мусульманин, если он увидит кого-либо из мусульман который совершает что либо из нововведений, с тем, что он убеждён в этих нововведениях или легкомысленно относится к некоторым суннам, то тот должен бойкотировать его, и должен отрекаться от него, и должен оставить его живым или мёртвым, не должен давать ему салям когда встретит его, не должен ему отвечать на салам, пока он не оставит это своё нововведение и не вернётся к истине».

Это не означает, что если он не совершил два раката после зухра, ты не отвечаешь ему на салам. Это касается того человека, который нарушает какую-либо вещь, которая касается сунны. И ты ему указываешь на это с доводом, а он, несмотря на это упорствует, и не принимает. Тогда он заслуживает отречения от него, что бы оставили его, не разговаривали и т.п. И примеров тому среди сподвижников множество.

Передается, что Ибн Умар сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Если ваши женщины попросят у вас разрешения пойти в мечеть, не отказывайте им».** Согласно другой версии хадиса: **«Если ваши женщины попросят у вас разрешения пойти в мечеть, не отказывайте им».** Билял, сын ибн Умара, сказал: **«Клянусь Аллахом, мы откажем им».** На что АбдуЛлах ибн Умар ответил ему: **«Я рассказываю тебе то, что пришло от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), а ты смеешь говорить: «Мы откажем им?!».** Оба сообщения переданы Муслимом.
Его другой сын говорил, что ибн Умар обругал его (своего сына Биляля) такими словами, которые он никогда не слышал, и сказал: «Я сказал, что Посланник Аллаха сказал, что не запрещает, а ты мне говоришь, клянусь Аллахом, я всё равно буду запрещать? После этого он сказал, «я не буду разговаривать с тобой никогда». И приходит с других риваятах, что Ибн Умар не разговаривал со своим сыном до смерти за то, что он вошёл в противоречие словам Пророка (салалЛаху алейхи уа саллям).

Если муж запретит жене выйти в мечеть, является это харамом или нововведением?

Ответ: Нет. Но, не смотря на это ибн Умар из-за того, что Биляль пошел в противоречие этому хадису, отец перестал с ним разговаривать до конца жизни. Почему? Потому, что человек, услышав довод, пошёл в противоречие ему.

Один из сподвижников увидел, как дети кидаются мелкими камнями. И привёл им хадис, что Пророк (салалЛаху алейхи уа саллям) сказал: **«Не кидайтесь мелкими камнями. Поистине, мелкими камнями не убьешь врага, не повредишь его, но выбьешь кому-нибудь глаз или ранишь, кого ни будь».** На следующий день, он увидел, что они ещё кидают. И сказал им: «Я сказал вам, что Пророк (салалЛаху алейхи уа саллям) сказал не кидаться мелкими камнями? И вы всё равно кидаетесь? **Клянусь Аллахом, не буду с вами разговаривать никогда».**

То есть попустительство в отношении некоторых Сунн, приводит к тому, что человек отрекается от него.

Пришло в хадисе о Бану Исраиль Пророк (салалЛаху алейхи уа саллям) сказал, что Бану Исраиль погубило то, что кто-либо из них совершать грех, это не мешало продолжать им с ним общаться, продолжать с ним кушать, ходить и т.д.
То есть человек делает ему насыха (советует), тот игнорирует, и этот всё равно продолжает с ним ходить. Это стало причиной гибели Бану Исраиль.
Это о важности, относительно серьёзности отношения к любой из сунн, пришедшей от посланника Аллаха (салалЛаху алейхи уа саллям).

Поэтому от имама Ахмада пришло, когда он прочёл аят: «**Пусть же остерегаются те, которые нарушают Его приказ, чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание мучительное!»** (Сура «ан-Нур», 63-аят).
А что такое смута, кроме как многобожие, возможно, что если человек отвергнет какую-то часть из слов Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), какой-то приказ Пророка (салаЛлаху алейхи уа саллям), сердце его попадет в заблуждение. Его сердце заблудится полностью и это погубит его окончательно, в итоге». Источник: “Тайсируль-‘**Азизиль-Хамид**” 1084-1085.

[Примечание не из урока]:
Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Аль-Фадль ибн Зияд передал: "Я слышал, как Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль говорил: "Я прочитал Коран и нашел в нем приказ подчиняться Посланнику Аллаха (салляЛлаху ‘алейхи уа саллям), в тридцати трех местах", и потом начал читать аят**: "Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигла фитна или не постигли их мучительные страдания"** (Ан-Нур,63).

Он начал повторять этот аят, затем сказал: "А знаешь ли ты, что является фитной? Это – многобожие. Всевышний Аллах может ввести в сердце что-то из уклонения, после чего сердце отклоняется и человек гибнет". И после этого он прочитал аят: **"Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, в чем они препираются, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью"** (ан-Ниса, 65).
Когда Абу Талибу аль-Мишкани сказали, что люди оставляют хадис и придерживаются мнения Суфьяна и других, то сказал: «Удивляюсь людям, которые слышат хадис, знают о его иснаде и достоверности, но, несмотря на это, оставляют его и придерживаются мнения Суфьяна и других. А ведь Всевышний Аллах сказал: **"Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигла фитна или не постигли их мучительные страдания".** А знаешь ли ты, что является фитной? Это – неверие. Всевышний Аллах сказал: **«Искушение хуже, чем убийство»** (аль-Бакара,217).
В результате они оставляют хадис от Посланника Аллаха (салляЛлаху ‘алейхи уа саллям) и их страсти ведут их к мнению».
Источник: «Маджму’ аль-фатауа» 20\274.
[Конец примечания].

То есть побойся, брат, высокомерия перед контекстами. Пришел к тебе контекст - не проявляй высокомерие перед ним. Не говори - нет, я этого делать не буду. Не говори: нет, я буду делать наоборот. Даже если ты не совершаешь какую-то сунну, ты не совершаешь ее из-за лени, занятости какими-то другими вопросами, но не совершай ее из-за высокомерия. Не говори: Я не буду ее совершать. Поэтому во многих вопросах приходит, например азан не в сторону киблы, это говорят, противоречит сунне. Азан действительный или нет? Азан действительный. Но учёные говорят, если человек это делает намеренно, желая противоречить сунне, что я не буду делать азан в сторону киблы, буду поворачиваться задом, то это не только превращает его азан в не действительный, но может вывести его из ислама. Потому, что человек относится попустительски к сунне Пророка (салалЛаху алейхи уа саллям) из упорства.

Говорил Абу Бакр Ас-Сыдик: «Я никогда не оставлю даже малого, из того, что совершал Пророк (салалЛаху алейхи уа саллям) кроме как непременно буду это совершать. Потому, что я боюсь, что если оставлю хотя бы что либо из того, что делал Пророк салалЛаху алейхи уа саллям), то я из-за этого заблужусь».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: *«Если раб Аллаха совершает грех, то на его сердце появляется* ***черное пятно****, и если он перестает грешить, просит прощения и раскаивается, то* ***пятно исчезает****. Если же он повторяет грех, то* ***это пятно увеличивается*** *и может окутать все сердце покрывалом, о котором сказал Всевышний:* **«Но нет! Покрыло сердца их то, что они совершали”»** (аль-Мутаффифин 83: 14). [ат-Тирмизи 3334, Ибн Маджах 4244. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам Ибн ‘Ади, хафиз Ибн Хаджар, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани].

Его сердце полностью превращается в чёрное, так, что он перестаёт отличать истину от лжи, перестает отличать одобряемое от порицаемого. И говорит наоборот, приходит человеку фитна и он отвергает её и сердце его становится белым, очищается от черни и в конце концов становится полностью белым, так что не повредит ему фитна, пока стоят небеса и земля. То есть совершение грехов или попустительство в сунне может привести в итоге к плачевным результатам. Потому, что это вредит сердцу человека. Это хадис от Абу Бакра приходит у Бухари и Муслима.

Так же приходит от ибн Масуда что он сказал: **«Приходит народ, и оставляет от сунны вот столько вот и указал на часть пальца, (то есть чуть-чуть оставляет из сунны), если вы оставите их на этом, то они придут к тебе с великой бедой в итоге».**
Начинается нововведение с маленького, даже не с нововведений. Приходит народ, оставляет из сунны чуть-чуть, а потом, если ты его на этом оставишь, и не будешь порицать, не будешь ему насыха (наставление) делать, столкнёшься с великой проблемой с великой бедой.
Продолжает ибн Масуд: **«Так же началось с обладателей писания. Первое, что они оставили, были некоторые вещи из сунны, а закончилось тем, что оставили намаз».**
И пример этому хавариджи хадис от Абу Мусы Аль Ашари*, когда он пришёл и сказал…

Это о важности следования Сунне.
Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал: **«Если ошибочное мнение подобно пяди, то потом среди последователей оно становится подобным локтю, сажени…, и счастлив тот, кто неуклонно следует Сунне».** Источник: «Бугьят аль-муртад» (стр. 451).
То есть зачинатель начинает с ошибки в пядь, а те, которые за ним следуют, развивают его эту ошибку и приходят уже с локтем. Как это с ихвану муслимун, начал Саид Кутб, и Хасан Банн. Начали с вещей, которые являлись небольшими проблемами, но, если посмотреть на то, чем они пришли уже сегодня, посмотреть до какой степени, до каких вещей развили эти нововведения, то видишь, что это уже локоть относительно пяди.

***[Примечание не из урока]:**
Приведу этот хадис полностью с комментариями шейха Альбани.

Говорит шейх Альбани:
И я завершу эту тему, рассказав историю с достоверным иснадом, приведенную в сборнике “ас-Сунан” имама ад-Дарими.

Однажды Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах) пришел в местность, где жил Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах). Подойдя к его дому, он обнаружил людей, ожидающих его, чтобы сопроводить до мечети, несмотря на то, что время, необходимое для того, чтобы дойти до мечети, было мало. И это указывает на стремление саляфов сопровождать обладателей знания и находиться рядом с ними, дабы получать пользу от их знания.

Абу Муса спросил людей: ***“Не выходил ли Ибн Мас‘уд?”,*** – они ответили, что нет, и он сел и принялся ждать, пока тот выйдет. Дождавшись его, Абу Муса обратился к нему, говоря: ***“О Абу ‘Абдуррахман, только что я видел в мечети то, что мне не понравилось, но вместе с тем – хвала Аллаху – ничего, кроме благого, я не увидел”.*** Обратите внимание на слова этого великого сподвижника **“*то, что мне не понравилось, но вместе с тем – хвала Аллаху – ничего, кроме благого, я не увидел*”.** Как же может быть что-то одновременно и благим, и тем, что ему не понравилось? Если вы поймете, что подразумевается под термином «сунна таркия», вы поймете, что увиденное им является порицаемым и отвергаемым (мункар).

Ибн Мас‘уд спросил: ***“И что же ты видел?”*** Абу Муса ответил: ***“Если пойдешь, то и сам увидишь это. Я же видел в мечети людей, сидящих, разбившись на небольшие кружки, где в центре каждого круга находится человек, который говорит тем, которые вокруг него: “Скажите “субхан-Аллах” столько- то раз. Скажите “альхамду ли-Ллах” столько-то раз. Скажите “Аллаху акбар” столько-то раз.”. И перед каждым из сидящих находятся камешки, которые он перебирает, считая количество тасбиха, такбира и тахмида”. (***Тасбих – это слова “субхан-Аллах”, тахмид – “альхамду ли-Ллях”, такбир – “Аллаху акбар”.***)***

Как только Ибн Мас‘уд услышал об этом, он поспешно спросил: ***“И ты не высказал им своего порицания?!”***
И что же он должен был порицать? Неужели слова “субхан-Аллах”, “альхамду ли-Ллах”, “Аллаху акбар”? Слова, за достоинство произнесения которых пришло огромное количество хадисов. Четыре слова, произнесение которых стоит на втором месте после чтения Корана – это слова “субхан-Аллах“, “альхаду ли-Ллах”, “ля иляха илля-Ллах” и “Аллаху акбар”. И нет разницы, в каком порядке они будут произноситься, с какого начинаться и каким из них заканчиваться. Так чем же занимались сидящие в кружках люди, если не тем, что произносили их и делали зикр Аллаху? И как же Ибн Мас‘уд мог сказать Абу Мусе: ***“И ты не выразил им своего порицания?! Надо было повелеть им, чтобы они вместо этого считали свои грехи, а что касается их благодеяний – гарантировать, что ничего из них не останется неучтенным. Разве ты не сказал им это?!”*** Абу Муса ответил: ***“Нет. Сначала я хотел узнать твое мнение”.***
(Обратите внимание на этикет в общении одного ученого с другим, где Абу Муса, несмотря на то, что он сам является ученым, а также сподвижником пророка (мир ему и благословение Аллаха), говорит Ибн Мас‘уду, что он сначала хотел узнать его мнение, тем самым отдавая должное его знаниям и его положению среди людей. И если такое отношение проявляет один ученый по отношению к другому, то, как же должен вести себя требующий знания по отношению к ученому? Несомненно, что он должен проявлять еще большее уважение и почет к обладателям знаний. И не выдвигать вперед свое мнение, прежде чем он узнает мнение ученых по какому-либо вопросу или ситуации).

Тогда Ибн Мас‘уд поспешно направившись в мечеть, застал кружки, описанные ему Абу Мусой. Увидев происходящее, он воскликнул: ***“Горе вам! Что же вы делаете?! Я, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, – сподвижник посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Так чем же вы занимаетесь?”*** Они сказали: ***“О Абу ‘Абдуррахман, это камешки, которыми мы считаем количество тасбиха, тахмида и такбира”.***

Ибн Мас‘уд сказал: ***“Считали бы лучше грехи свои! Я же гарантирую вам, что из ваших благих дел ничто не останется неучтенным. Горе вам! Что может быть для вас более губительным, чем это?! Одежда, в которой ходил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), еще не обветшала, посуда, из которой он ел, еще цела. И я клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, либо вы более ведомы прямым путем, чем умма Мухаммада* (мир ему и благословение Аллаха), либо же вы впали в губительное заблуждение!”***

*(Т.е. сподвижники пророка,мир ему и благословение Аллаха).

В этих словах проявляется мудрость и красноречие Ибн Мас‘уда. Сказать им **“Вы в заблуждении”** уже было бы достаточно, однако он дает им выбор. Либо они более ведомы прямым путем, чем сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), что исключено, и они про это знают, либо же – и ничего, кроме этого не остается – они впали в губительное заблуждение.
Каким же был их ответ? Точно таким же, как отвечают все заблудшие вплоть до наших дней, когда к ним обращаются с истинным призывом – с призывом следования Книге Аллаха и Сунне Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) без добавления и уменьшения. Так вот, они сказали: *“**О Абу ‘Абдуррахман, мы не желали ничего, кроме блага”.*** И разве мы не слышим эти же слова каждый раз, когда обращаемся с порицанием к тем, кто совершает нововведение (бид‘а)?!
Так посмотрите, что ответил на это великий ученый, сподвижник посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и наш праведный предшественник ‘Абдуллах Ибн Мас‘уд. Он сказал: ***“А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его!”*** Великая мудрость заключена в его словах для тех, кто способен ее увидеть.

(В этих великих словах указание на важные правила: «Искреннее намерение не делает правильным порочное деяние» и «То, что основано на нечестии, является нечестием»).

Как же нам тогда различать между добром и злом, между Сунной и бид‘а? К чему же надо прибегнуть, чтобы отличить одно от другого, – к разуму или же к шариату? Ответ, естественно, что мы должны обращаться к шариату. Поэтому мы отвечаем им: «Да, действительно, вы желали только добра, однако вы не последовали тем, путем, который ведет к этому добру». И как сказал один поэт: ***“Желаешь успеха, но не следуешь по пути его достижения. Ведь, поистине, корабль не ходит по суше”.*** И действительно, тот, кто хочет, чтобы его корабль достиг цели, должен опустить его на воду в его стихию, а не туда, куда ему нравится, или туда, куда ему удобно. И эта же мудрость заключена в словах Ибн Мас‘уда ***“А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его!”***

Далее Ибн Мас‘уд продолжил: ***“Поистине, Мухаммад*** *(мир ему и благословение Аллаха)* ***поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток*** *(т.е. не будет входить в их сердца),* ***и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени”.***

Передатчик этой истории ‘Амр ибн Саляма сказал: ***“И мы видели большинство из них сражавшимися против нас (на стороне хариджитов) в день битвы при Нахрауане”.*** ад-Дарими 1/68.

Закончилось повествование. Какие же уроки мы должны извлечь из этой истории?
В основе шариата два направления: то, что приказано совершать, и то, что приказано оставлять и от чего приказано отстраняться. Выбор в пользу совершения (или оставления) чего-либо должен основываться не на наших обычаях, нравах и прихотях, а на следовании за пророком (мир ему и благословение Аллаха).

Мы видим из этой истории, что Ибн Мас‘уд выразил порицание участникам кружков. И я хочу разъяснить то, что именно он порицал. Это никоим образом не относилось к самому тасбиху,

такбиру и тахмиду, однако он порицал ту форму, в которой они поминали Аллаха, форму, – не пришедшую от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
Что же было нового в этой форме?

Первое – это то, что в центре каждого круга был руководитель зикра, повелевавший им произнесение тех или иных слов поминания Аллаха в определенном количестве. Т.е. в центре каждого круга был человек, взявший на себя право повелевать, вменять и устанавливать то, что не повелевал и не устанавливал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И даже наоборот, в шариате пришло указание на достоинство поминания Аллаха скрыто, как это мы видим из хадиса, в котором говорится, что ***«… в Судный День, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, семь категорий людей укроются в этой тени.*** (И одна из этих категорий людей, – это) …***тот, кто поминал Аллаха, будучи в одиночестве, и его глаза наполнялись слезами».***

Второе новшество, которое они ввели, – это камешки для подсчета зикра. К примеру, их руководитель скажет им: “Скажите “субхан-Аллах” 50 раз”, после чего люди вокруг него говорят “субхан-Аллах” ровно 50 раз, не больше и не меньше.

Кто же узаконил для них это количество? Что касается установления определенного количества чего-либо, относящегося к религии, то это право принадлежит только Аллаху, Который через своего посланника доводит это до людей. Как, например, слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***«Тому, кто после совершения молитвы скажет 33 раза “субхана-Ллах”, 33 раза “альхамду ли-Ллах”, 33 раза “Аллаху акбар”, после чего скажет “ля иляха илля-Ллах, уахдаху ля шарика лях, ляхуль-мульку уа ляхуль-хамду, уа хуа ‘аля кулли шей ин къадир”. Доведя тем самым счет до 100, тому простятся его грехи, даже если их было много, подобно пене морской».***

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал это, и мы приняли и последовали, зная, что это откровение от Аллаха. Однако если придет какой-либо шейх и скажет нам, чтобы мы прославили Аллаха какое-то количество раз, и мы примем его слова и последуем за ним, то мы изберем его соучастником вместе с Аллахом, так как это расценивается как поклонение ему.

(‘Ади ибн Хатим рассказывал: *“Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прочитал аят:* ***«Помимо Аллаха они взяли божествами своих книжников и монахов»*** (ат-Тауба 9: 31).

Я сказал ему: “Но ведь мы не поклонялись им!” Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: ***«А разве они не запрещали то, что разрешено Аллахом, и вы считали это запрещенным, и если они разрешали вам запрещенное Аллахом, то и вы разрешали себе это?»*** *Я ответил: “Да”. Он же сказал:* ***«Это и есть поклонение им»”.*** ат-Тирмизи 3094, аль-Байхакъи 10/198, Ибн Джарир 16631. Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, шейхуль-Ислам Ибн Таймия и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим.)

Аллах сказал: **«Помимо Аллаха они взяли божествами своих книжников и монахов, а также Мессию, сына Марьям»**. Ведь ширк в отношении ‘Исы (мир ему) проявляется не только в том, что его считают частью Бога или же сыном Бога. Однако ширком в отношении него (Исы, мир ему) является убеждение, что он может устанавливать от себя закон и религию, тогда как он не кто иной, как раб Аллаха и Его посланник. Мы видим, что их шариат подвергается постоянным изменениям и дополнениям. Так они исказили то, что было им ниспослано.

Что же касается нашего шариата, то Аллах сохранил его в том самом виде, в каком он был ниспослан. Аллах сказал: **«Воистину, Мы ниспослали Коран, и Мы оберегаем его»** (аль-Хиджр 15: 9). И Аллах действительно сохранил эту религию посредством праведных предшественников (саляфов), таких, как ‘АбдуЛлах Ибн Мас‘уд, который пришел и начал порицать этих приверженцев нововведений, собравшихся в кружки для поминания Аллаха. Именно эту их форму и порицал Ибн Мас‘уд, а не само поминание Аллаха.

Третье и последнее, чем отличились участники кружков, это то, что они оставили счет на кончиках пальцев, как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И подобны им все те, кто использует четки после совершения молитвы для подсчета тасбиха, тахмида и такбира. Четки наших дней – это те видоизмененные камешки, которые использовали участники кружков, в отношении которых Ибн Мас‘уд сказал: ***“Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, либо вы более ведомы прямым путем, чем умма Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), либо же вы впали в губительное заблуждение!”***

Еще один важный урок, извлекаемый из этой истории, о котором говорят ученые по фикху – это то, что ***“малые грехи являются предшественниками больших грехов”.*** Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Остерегайтесь малых грехов! Поистине, если они соберутся вместе, то повлекут в Огонь»***.

Исходя из этого правила и из того, что произошло впоследствии с участниками этих кружков, я говорю, что маленькое бид‘а является предвестником большого бид‘а, или же ведет к нему.

Вы посмотрите, с чего они начали и чем закончили. Начали с того, что для поминания Аллаха объединились в кружки, каждый со своим руководителем, и перебирали камешки, а закончили тем, что стали убивать сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) и вышли войной против правителя мусульман ‘Али ибн Абу Талиба!

И хочу заметить, что маленькое бид‘а приводит к большому бид‘а намного быстрее и незаметнее, нежели маленький грех к большому греху. Это потому, что в шариате есть указание на все разновидности больших и малых грехов.

Что же касается бид‘а, то нет указания на его разновидности или размер, а есть общее правило, заключенное в словах посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: ***«Кто совершит то, на что не было нашего указания, то его дело будет отвергнуто»***, или же другие его слова: ***«Худшими же из дел являются дела новоизобретенные, каждое же нововведение является заблуждением, а каждое заблуждение в Огне»***.

Мы с вами являемся свидетелями того, что в наши дни распространилось все то, что порицал Ибн Мас‘уд. Когда кто-либо совершает в религии то, что не пришло от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и как только мы начинаем это порицать, встречаем удивленные и возмущенные возгласы “А что тут плохого?!” или “Мы хотим только блага!” и т.п.

Прекрасно ответил Ибн Мас‘уд на подобные высказывания, сказав: ***“А сколько же из тех, кто желает блага не достигает его! Поистине, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток, и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени”.***

Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы изучали Сунну и совершали то, что совершал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и не приближались к тому, что он оставил! И только в этом случае вы выполните то, что требуют от вас два свидетельства, первое из которых – это **“Нет достойного поклонения, кроме Аллаха”,** и второе – **“Мухаммад раб и посланник Аллаха”.** Так как первое свидетельство означает, что ты не поклоняешься никому, помимо Аллаха, второе же означает, что ты должен поклоняться Аллаху только так, как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).

Эти два свидетельства являются двумя таухидами: единение Аллаха в поклонении и единение Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) в следовании.
Источник: Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 650.
[Конец примечания].

4 Опасность нововведений.

Опасность этого в том, что нововведенцу обещан огонь Посланником Аллаха (салаЛлаху алейхи уа саллям).
Когда он говорил, что его умма разделилась на 73 течения и все они в огне, кроме одной.
От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха сказал: **«Иудеи разделятся на семьдесят одно течение, а христиане – на семьдесят два. И разделится моя община на семьдесят три течения».** В другом хадисе от Му'ауии сказано: **«Семьдесят две группы в Огне, а одна в Раю».** И ещё в другой версии от 'АбдуЛлаха ибн 'Амра сказано: «**И разделится моя община на семьдесят три группы: все они окажутся в Огне, кроме одной».** Люди спросили: **«Кто же они, о, посланник Аллаха?»** На что он ответил: «**Следующие тому же, чему следую я и мои сподвижники».** В другой версии хадиса, рассказанном со слов 'Ауфа ибн Малика сказано, что на вопрос, **«Кто же они, это спасшаяся группа?»** – пророк ответил: **«Это – джама'а».** Эти хадисы содержатся в сборниках Ахмада 4/102, Абу Дауда 2/503, Ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджи 2/479, ад-Дарими 2/241, аль-Хакима 1/128, и Ибн Абу 'Асыма 63, и все они являются достоверными.

То есть 72 течениям обещан огонь. Как понять? им обещан огонь. Означает ли это то, что все эти 72 течения навсегда будут в огне? Нет. Так, это не означает в общем. Из этих 72 течений есть те, которые навсегда в огне, если их нововведения достигают уровня неверия, как джахимиты, рафидиты и тому подобные. Есть те, которые, выйдут когда-либо из огня, если их нововведения не достигают уровня большого неверия.

[Примечание не из урока]:
Ответил на такой же вопрос алляма ибн Усаймин: Слова посланника Аллаха: «*Разделится эта умма (община) на 73* ***течения*** *все в огне кроме одной*». Не имеется ввиду что все из этих групп будут в огне вечно. Но из них будут те, для кого огонь будет обязательным на вечность из-за их нововведение (*неверное*), из них будут те, кого нововведение введет в огонь, но не на вечно. И все считается от того, какое нововведение было у этой группы, которым оно противоречило посланнику да благословит его Аллах и приветствует и его сахабам в своем бидъате…
Источник: Ликоат аль-баб аль-мафтух 19\1.
[Конец примечания].

Теперь вопрос в следующем, если человек был нововведенцем, означает ли это то, что он обязательно попадет в огонь? Или возможно, что Всевышний простит его? Да, возможно Всевышний простит его, это акъыда ахлю сунна аль джамаа. Не только среди грешников большого греха, но, а так же относительно нововведенцев. Возможно, что Всевышний Аллах простит его и вообще не заведёт в огонь, но основа относительно нововведенца такова, что он попадет в огонь. В этом его отличие от ахлю сунна валь джамаа, от приверженцев сунны и джамаа.

И третий вопрос относительно этого вопроса. Какое время новведенцы будут находиться в огне? Если попадут в огоню. Какое количество? 50,100,1000 лет, день. Сколько будут находиться в огне? Это вопрос не известен никому, кроме Всевышнего Аллаха. Но в этом есть некоторые косвенные доводы, которые указывают нам на то, что это будет не короткое время. Это будет довольно долгое время. Какие доводы на это указывают? То, что пришло в некоторых хадисах относительно тех людей, которые войдут в рай без наказания. Как например хадис со слов АбдуЛлаха ибн Амра ибн Аса у имама Муслима о том, что расстояние между некоторыми из них будет 40 лет. Один войдет в рай, а второй после него через 40 лет только. То есть заходить люди в рай будут долго. 40 лет занимает разница между теми, кто заходит в рай без расчёта. В некоторых хадисах, как это пришло у имама Ибн Маджи со слов Абу Саида Аль Худри, то, что бедные войдут в рай на 500 лет раньше, чем богатые, из мухаджиров. Такой хадис пришел с достоверным иснадом. Мы эти

хадисы приводим для того, что бы, сказать, что такая разница есть между теми, которые зайдут в рай без расчёта 40 лет, 500 лет. Что ты скажешь относительно разницы между суннитами и нововведенцами? Как зайдёт в рай суннит и как зайдёт в рай нововведенец? Всё указывает на то, что нововведенец, из тех, кто попадет в огонь, будет находиться довольно долгое время там. И всё это указывает на то, что ты должен приложить все усилия на то, что бы войти в рай без расчета и наказания. Да, приходит, что Всевышний Аллах умертвит мусульман, которые попадут в огонь. То, что они не будут в огне живые, они будут в огне мертвые и выйдут из него, когда превратятся в уголь. Есть такой хадис. Приходит то, что они будут в состоянии умерших. И потом Всевышний Аллах оживит их и в раю они будут теми, которых в раю будут называть джаханнамиюн теми, кто были в огне. Этого уже достаточно для того, чтобы не стремиться в огонь. Для того, что бы раю не быть из тех, кто на ком клеймо, что он был в джаханнаме, из тех, которые были в огне.

5 О следовании за джамаа, и что такое джамаа.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Знайте, что из Сунны одним из обязательств является придерживаться (джмаа) общины».

Обязательно находиться внутри общины и не выходить за её границы. То есть из сунны обязательной, которую если ты оставишь ты станешь либо неверующим, либо нововведенцем либо заблудшим либо грешником…
Что касается понятия аль джамаа, то в арабском языке джамаа - это народ, который собрался вокруг чего-либо, для чего-либо.

И здесь очень важный вопрос, это то, что означает, как ты должен придерживаться общины, что значит придерживаться общины? То есть должен придерживаться общины, тех людей, которые объединились вокруг истины. Вокруг Корана и Сунны. Вот, что означает аль джамаа. Джамаа - это истина и те, кто придерживается этой истины. Так вот, не разрешено нам собираться вокруг чего либо, кроме Корана и Сунны. Потому, **«что может быть после истины, кроме заблуждения»** (10:32). То есть, если ты не собираешься вокруг Корана и Сунны, а собираешься вокруг чего-либо другого, это автоматически означает, что ты собираешься вокруг заблуждения. И приказано нам собираться, объединять ряды, быть вместе, не разделяться. Все говорит о том, что собираться надо вокруг Корана и Сунны. Не вокруг чего либо. Довод на это то, что Всевышний Аллах сказал: **«И (крепко) держитесь (о, верующие) за вервь* Аллаха** [за Его Книгу и Веру, которую Он дал] **все вместе, и не разделяйтесь».** Сура Али-Имран 103 аят.

*(Верующий связывается со своим Господом через Его Книгу и Его Путь, поэтому Аллах Всевышний назвал Коран и Ислам верьвью [верёвкой]).

Многие призывают к объединению к отсутствию разделений, говорят, не разделяйте общину, не разделяйтесь, нам нужно объединять ряды, быть едиными, быть вместе и тому подобное. Мы говорим, что Всевышний Аллах приказывает быть едиными вокруг Корана и Сунны, а не просто быть едиными. Всевышний Аллах призывает нас к единству, не вокруг чего попало, а конкретно вокруг Корана и сунны, а не просто вокруг чего либо. Не просто к единству. Если ты встретил кого то или группу мусульман, которые едины и не разногласят между собой, но едины они на заблуждении, например все они ашариты, единые на своей идеологии и не противоречат друг другу в ней, или все они хариджиты. Ты пришел и в твоём городе община, все они едины, дружат, но они дружат не вокруг истины, а вокруг заблуждения. Так вот. Это единство мы должны поддерживать? Нет, ты должен призывать к разрушение этого единства, и создание другого единства вокруг Корана и Сунны. Поэтому разделяющим является не тот, который принёс довод или принёс аят из Корана и Сунны, а разделяющим является тот, который противоречит этому доводу. Поэтому, если ты пришел к народу и призываешь их к чему-то, то, например ты пришёл в

мечеть, все они едины на том, что не говорят громко амин, после того, как имам закончит суру фатиха, все молчат, или все не поднимают палец во время ташаххуда или все они едины на том, что не поднимают руки перед поясным поклоном и т.п. Это единство или не единство?

Всевышний разве не призвал к единству, разве Пророк (салаллаху алейхи уа саллям) не призывал к единству? Призвал. Однако вопрос. Это то, единство, которое требуется Всевышним Аллахом или это какое-то другое единство. Это какое-то другое единство, ты должен призвать их к другому единству, к единству вокруг Корана и Сунны. Привести им хадис что Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) сказал: **«Если имам скажет уа ля доолиин, то вы скажите амин. Тот, который скажет амин, вместе с амином имама, то есть если его амин совпадет с амином ангелов, то тому простятся все его грехи».** Ты принёс довод.

Теперь община разделилась на две части. Половина приняла этот довод, половина не приняла. И получилось что? Когда имам говорит уа ля дооолин, половина мечети говорит амин, а половина молчит. И потом между ними происходит вражда. Одни говорят, молчите, другие говорят, зачем молчать. Пророк (салаЛлаху алейхи уа саллям) нам приказал амин говорить. Теперь, кто стал причиной разделения? Ты, который призывал к сунне? Или половина, которая отказалась принять эту сунну? Половина, которая отказалась принять эту сунну, а не ты.

Как они говорят, ты пришел и разделил нас. Мы до тебя были на одном, ты пришел и посеял фитну. Ты фитнач, ты нас разделил. Правильно же то, что фитнач тот, который отказался принять этот довод. Потому, что, если мы возьмём их логику, получается что? Что тот, который призывает к сунне, разделил людей, а тот, который упорствует и не признает сунну, и поступает в противоречие сунне, тот объединяет людей. Это абсурд или это правда? Абсурд получается. Получается нововведение нас объединяет, а сунна нас разделяет получается. Поэтому, правильно нужно говорить. Тот, кто принёс разделение между людей не тот, кто принёс довод, а тот, кто отказался принять этот довод.

Теперь вторая ситуация. Человек джамаа в мечети привел им довод и все 10 согласились с этим доводом. К чему привела эта ситуация? К тому, что все объединились теперь уже вокруг истины. Благо это или не благо? Благо Альхамдули Ллях. Теперь третья ситуация, ты привел им довод и все 10 человек его не приняли, никто не принял, человек продолжает молчать и ты один говоришь амин и ты один призываешь их к этой сунне. Вопрос. Кто джамаа? Ты или они? Ты являешься общиной, не большинство - это джамаа, а джамаа - это истина и те, кто придерживается истины. Как говорили сподвижники, даже, если ты один - ты джамаа, а все, кто против тебя и не согласные с тобой, в смысле ты привёл довод, а они с ним не соглашаются, ты джамаа, а они нет. И приходит ещё человек в мечеть, 12-й. кого он должен придерживаться? Этой общины 10 человек или тебя как джамаа? Он должен следовать за тобой потому, что ты на истине. Потому, что с тобой довод, а с ними нет. А с ними всего лишь большинство, которое объединилось не вокруг истины.

[Примечание не из урока]:
Брат Руслан не удачный пример привел с вопросами фикху, в общим слова Руслана правильные, но пример не правильный, так как он привел желательные Сунны, а узаконено в религии Аллаха оставить желательное, чтобы не было фитны.

Не всегда надо приходить в мечеть и начинать с второстепенных вопросах фикха, настраивая мусульман этой мечети против себя. Иногда можно оставить какую-то Сунну желательную ради единства и чтобы донести до этих мусульман истинную акыду, тогда они ин шаа Аллах и без тебя уже будут узнавать, что Сунна, а что нет. И также на счет слов амин, известно во-первых что среди ученых есть разногласия в этом вопросе, и не все там просто как кажется. Также есть разногласия на счет того нужно ли произносить амин за тем имамом который его не произносит, если не ошибаюсь ибн Хаджар Аскалани говорил если имам не произносит амин вслух то и те кто за ним про себя говорят, при этом ссылаясь на хадис «если имам скажет амин…». И вопросы фикха известно, что там есть разногласия, почти во всех вопросах, и иногда тебе может показаться

что в этом вопросе ты на Сунне в то время как у других ученых мнение более правильное. Поэтому не надо навязывать своему брату то мнение, к которому ты пришел, если он придерживается мнения других ученых также на основе доводов. Эти вопросы надо учитывать, а ни приходить в мечеть и показывать какой ты красавчик, и все по сунне делаешь, в то время как ты джахиль и максимум прочел книгу шейха Альбани о намазе. И уже думаешь, что все ты разобрался в намаза от а до я и кто делает не как ты, делает не по Сунне! То что ты прочитал один хадис еще не значит что ты на Сунне а другие на новшестве, это я говорю чтобы невежественные мусульмане не делали фитну в мечети думая что они на Сунне, когда они знать не знают Сунну. Другой вопрос, когда в мечети делают новшество, тогда ты не делаешь новшество, потому что не разрешено тебе делать грех, и находишь мягкие пути, как предостеречь их от этого новшества. И большая разница между тем как оставить желательную сунну как произнесение амин или поднятие рук в намазе, и тем, чтобы делать бид`аат. Ты оставляешь Сунну ради единства и чтобы до людей донести истину, потому что если ты с самого начала начнешь противоречить этому джамаату во второстепенных вопросах, ты изначально настроишь их против себя, и потом тебя ни кто и слушать не будет. И наш Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, начинал свой призыв с Таухида, а ни с того как правильно делать намаз. Да это важно, но есть то, что важнее этого. Если эти люди делают все не по Сунне то проблема у них в самой акыде, поэтому лечить надо с головы, а ни с ног. И это не то, что к чему пришел я на это есть тексты из сунны и слов ученых. Приведу пример:

Шейх аль-ислам Ибн Теймийа сказал: «Если имам видит некое действие желательным, когда молящиеся за ним так не считают, и оставит это действие ради единения и согласия с людьми, то он поступит верно. Например, это может возникнуть при молитве витр. В отношении этой молитвы есть три мнения ученых. Некоторые считают, что она должна совершаться в три слитных друг с другом рака‘ата, как закатная молитва (магриб). Так считают ученые из Ирака. Второе мнение гласит, что витр – это один рака‘ат, который совершается отдельно от предыдущей молитвы. Таково мнение ученых Хиджаза. Третье мнение гласит, что можно поступать и так, и так. Это основное мнение мазхабов имама аш-Шафи‘и, Ахмада и других. И это мнение является верным.
Если люди, молящиеся за имамом, считают, что нужно последний рака‘ат молитвы витр читать слитно, как при закатной молитве, тогда как имам считает, что последний рака‘ат следует читать отдельно, но согласится с ними ради единения сердец, то так будет лучше. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: **„Если бы твой народ (курейшиты) не отказались бы от невежества недавно, то я бы перестроил Каабу и сделал бы дверь на уровень с землей. И сделал бы в ней две двери: одну для входа, а другую – для выхода“.** Он оставил лучшее, чтобы не оттолкнуть людей.

И также в случае, если мужчина считает о том, что слова **„С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного“** следует в молитве произносить вслух, а люди, совершающие молитву за ним, считают это нежелательным. Или наоборот. Если имам согласится с людьми, то это будет лучше» Источник: «Маджму‘ аль-фатауа»Т. 22. С. 268.

Шейху **Ибн Базу,** да помилует его Аллах, задали вопрос: «Можно ли оставлять произношение слова „Аминь“ вслух и не поднимать рук в молитве?»

Он ответил: «Да, если человек среди людей, которые не поднимают руки и не произносят слово „Аминь“ вслух. Предпочтительнее этого не делать, чтобы объединить сердца. И чтобы этот человек мог призывать их к благому, чтобы он мог обучать их и указывать на правильный путь. Если же он станет поступать не так, как они, то они будут порицать его за это, так как, по их мнению, то, что поднимать руки следует только при первом такбире, – это и есть религия. Такое мнение они переняли у своих ученых. И также в отношении произношения слов „Аминь“ вслух. О разногласии между учеными в этих вопросах известно. Некоторые ученые считали, что слово „Аминь“ нужно произносить вслух, другие – что про себя. В хадисе сказано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произносил их вслух, а в некоторых других – что не произносил вслух. Несмотря на то, что более верным является мнение о желательности

произносить слово „Аминь“ вслух, это является желательным. И тот, кто оставит это, оставляет желательное. **Но верующий не должен совершать желательных действий, которые могут привести к разногласию, расколу и смуте.** Верующий и призывающий к Аллаху должен оставить желательное, если это будет содействовать большей пользе. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не разрушил Каабу, а построил ее на фундаменте, оставшемся от Ибрахима. Он, мир ему и благословение, сказал: „Потому что племя Курайш недавно отказалось от неверия“, поэтому он оставил Каабу, как она есть, и не изменил ее, так как этого требовала всеобщая польза» (Фатауа аш-шейх Ибн Баз. Т. 29. С. 274-275).

И сказать что если ты произнесешь амин в намазе, а они не произносят то ты джамаа, а они нет это не правильно, так как то что не нужно произносить амин говорили ученые ахли Сунна как имам Абу Ханифа и у них тоже есть свои доводы, если бы я не хотел удлинять то что я привел бы это, чтобы вы поняли что не все так просто. Другой вопрос если они, например суфисты, или ашариты, или хариджиты а ты ахли Сунна один в мечети, то да ты и есть один тот джамаа за которым должны следовать другие. И тут ты не оставляешь ни одно слово из ахли сунна ради мнимого единства. Надо различать между вопросами идеологии и второстепенными вопросами фикха, в которых еще есть серьезное разногласие среди ученых ахли Сунна. Ты не муджтахид чтобы заявить что ты на абсолютной истине в этом вопросе фикха, а другие на заблуждении, для этого ты должен исследовать вопрос вдоль и поперек чтобы делать такие заявления. Призыв надо делать с мудростью, а ни как танк переть, тем более в наше время, когда призыв ахли Сунна ослаб, у заблудших есть сила и их поддерживает государство, в котором они живут, не разумным будет во второстепенных вопросах переть как танк.

И сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Аише: **«Если бы твой народ (курейшиты) не отказались бы от невежества недавно, то я бы перестроил Каабу и сделал бы дверь на уровень с землей. И сделал бы в ней две двери: одну для входа, а другую – для выхода».** Об этом сообщили аль-Бухари и Муслим.

Хотя он (саля Ллаху алейхи уа салам) был Пророком и правителем и у него была сила, и не смотря на это он не стал делать желательное действия, чтобы не было фитны. Поэтому можно сказать, что иногда оставление какой-то сунны также будет сунна. И если ты в чем-то сомневаешься, то спроси у ученых, а ни начина вносить фитну в джамаат под предлогом что ты делаешь Сунну и ты якобы джамаа за которым должны следовать! И сейчас мусульмане ни, чем не лучше в своем невежестве, чем народ курайшитов. Поэтому если ты отучился где-то и вернулся домой, не надо начинать с второстепенных вопросов, начинай с главного с Акыды. Кто поймет истинную акыду он сам будет искать более достоверное мнение во всех вопросах религии. Но это в желательных Суннах, а ни ваджибах, как если все бреют бороду, и я буду брить, нет, или все отпускают штаны ниже щиколоток, и я буду, нет и еще раз нет. Ни кто тебе не разрешает делать грехи ради единства, так как первое что ты должен спасти от огня это себя самого, а потом других. Поэтому не надо быть свечей освещающей путь другим и сгорающей самому. Также с другой стороны тот, кто от учился где-то и знает истину, и приезжает домой, и во всех делах машет своей головой джахилям, они делают новшества, а он молчит и даже с ними делает, они делают грех и он молчит. Такого называют молчаливый шайтан, который продал свою религию за это дунья. И разница между тем, кто оставил желательное, чтобы призывать к Акыде истиной, и между этим молчаливым шайтаном как между небом и землей, первый идет мудро в призыве второй продался за мирские ценности. Он знает истину, но молчит, еще хуже сам делает новшества. Этот в своем положении хуже чем эти невежды делающие новшества, потому что они делают их, считая их сунной, а он делает это зная что это новшество! И совет мне этим людям вообще не уезжайте ни куда учится идите баранов пасите это для вас будет лучше, если вы и с тех трусов которые боятся сказать истину нет смысла вам ехать учится, потому что вы приедете назад и подтвердите все заблуждения которые делают ваши народы тем самым укрепив их на этом заблуждении. Потому что вы трусы и боитесь сказать истину, либо вас обольстят креслом имама в мечети, и также будете махать своей пустой головой на все новшества. И сколько таких сегодня субханаЛлах! По этому, что привел Рулан в качестве примера не правильно, но слова правильные.
[Конец примечания].

Продолжение слов Руслана: Понятно, что означает одним из проявления сунны или вещей, которые относятся к сунне, является обязательство придерживаться общины. Что не значит большинства. Община имеется в виду, придерживаться довода. Тот, который пришёл с доводом, ты должен относить себя к нему, быть вместе с ним и помогать ему. А те, кто без доводов, ты их должен оставить без поддержки. Ты не имеешь права поддерживать их, только потому, что их большинство, или они твои родственники или потому, что они первее пришли в мечеть и т.п. Это то, что касается слов имама Аль Барбахари.

И сунной является придерживаться сунны.
Зейд ибн Амр Нуфеиль был джамаа, человек, который был на единобожии, до прихода Пророка (салаллаху алейхи уа саллям). И он говорил: **«Я один из тех, кто на земле, кто придерживается единобожия».** И Пророк (салаллаху алейхи уа саллям) про него сказал: **«в судный день он будет воскрешён один, как целая община».** Хотя в достоверности этого хадиса есть разногласия.

И последнее, что необходимо отметить, джамаат таблиг как себя называют? Джамаат! Джамаат такфир как себя называют? Джамаат! Они же так себя называют джамаат такой то, джамаат сякой то. Это название правильное или нет? Это название правильное с точки зрения арабского языка, в смысле того что они народ, собравшийся вокруг чего либо. С этой стороны они джамаа. Поэтому ученые про них говорят джамаа таблиг. Но это не значит, в том смысле, что они джамаат о котором говорит имам Аль Барбахари. То, что ты должен быть вместе с ними и относить себя к ним. Довод на это Пророк (салаллаху алейхи уа саллям) сказал: «разделится моя община на 73 течения», а не сказал, соберётся на 73 течения. Сказал разделится. Поэтому они не джамаа не те, которые собираются в общину, а они течения и группы, которые наоборот разделяют общину. Поэтому они не являются джамаа, те, которые откололись от довода, откололись от истины, от Корана и Сунны. И каждый джамаа смотря по своему положению. Кто-то вышел из ислама, кто-то в исламе является нововведенцем, кто-то совершает грех и т.п.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.

[Примечание не из книги]:
Хочу привести с другого места о том, что такое джамаат.

От Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Будьте в джама'а и остерегайтесь разобщенности! Поистине, шайтан с одним, а от двоих он отстраняется. И тот, кто желает середину Рая, пусть следует джама'а!»** Ахмад 1/18, аль-Хаким 1/114. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу 'Иса ат-Тирмизи, аль-Хаким и шейх аль-Альбани.

Аль-'Ирбад ибн Сарийа рассказывал: **"Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слёзы, и мы сказали: "О посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление!" Он сказал: «Я завещаю вам бояться Аллаха! Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто проживёт долго, увидит много раздоров. Так придерживайтесь же моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых правильным путём. Держитесь за это "коренными зубами", и полностью избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджа 42, Ибн Наср 1/21. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу 'Иса ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-Хаким, аль-Баззар, Абу Ну'айм, Ибн 'Абдуль-Бар, ад-Дыйя аль-Макъдиси, аль-Альбани, Мукъбиль.

Также от Ну'мана ибн Башира сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Джама'а – милость, а ее оставление – наказание!»** Ибн Абу 'Асым 895, Ибн Абу д-Дунья 1/25,

‘Абду-Ллах ибн Ахмад 8/182. Достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Альбани.

Что такое джамаа в понимание ученых ахли Сунна:

Имам ат-Тирмизи сказал: **“Тафсир слова “аль-джама’а” у ученых – это знающие фикъх, 'ильм и хадис (т. е. ученые)”.** Источник: «аль-Джами'» 4/467.

Имам Абу Шама сказал: **“Следуй истине и держись ее, не смотря на то, что придерживающихся ее мало, а противоречащих ей много! А истина – это то, на чем был джама'а – пророк (мир ему и благословение Аллаха) и его сахабы. И мы не смотрим на многочисленность заблудших”.** Источник: “аль-Ба’ис” 22.

Говорит Муаз ибн Джабаль сказал: **«Джамаа - это то что соответствует истине, даже если ты один».**

Говорит Нуайм ибн Хамад сказал: **«Когда люди испортились (отошли от истины), то ты должен держатся джамаата (или того на чем был джамаат прежде чем они заблудились), даже если ты один будешь этого держаться, ты и есть джамаат в это время».**
Однажды имама Ибн аль-Мубарака спросили: **“Что такое джама'а, которому необходимо следовать?”** Он сказал: **“Абу Бакр и ‘Умар!”** Ему сказали: **“Но ведь Абу Бакр и ‘Умар умерли!”** Он сказал: **“Такой-то и такой-то”,** Ему ответили: **“Но такой-то и такой-то тоже умерли!”** Он сказал: **“Абу Хамза ас-Сакри (Мухаммад ибн Маймун), он и есть джама’а”.**
Источник: "аль-И'тисам" 2/771.

Абу 'Иса ат-Тирмизи сказал: **“Он сказал это о нем, когда тот был жив”.** Он был знающим человеком в свое время!

Имам Ибн Абиль-'Изз аль-Ханафи сказал: **“Джама'а – это сахабы и те, кто последовал за ними вплоть до Судного дня. Следование им – это есть истинный путь, а противоречие им – это заблуждение!”** Источник: "Шарху акъидати-Ттахавия" 1/430.

Имам Ибн Хиббан сказал**: “Джама'а – это сахабы, а после сахабов, это люди, в которых присутствует религия, разум и знание, это те, которые оставили свои страсти, даже если этих людей мало! И это не сборище обычных людей, даже если их много!”** Источник: “Сахих Ибн Хиббан” 14/126.

Имам аль-Багъави сказал: **“И сообщил пророк (мир ему и благословение Аллаха) о том, что разделится эта умма, что и появятся приверженцы страстей и нововведений, и указал на то, что спасение состоит в том, чтобы следовать его Сунне (мир ему и благословение Аллаха) и Сунне сподвижников его”.** Источник: “Шарху-Ссунна” 1/277.

Шейх аль-Альбани сказал**: “Джама'а – это одна община, следующая по пути саляфов (сахабов) и у них один путь и одно убеждение, независимо от того живут они в одном или разных городах”.** Источник: "Фатава аль-Альбани" 106-114 сокращенно.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Мои сподвижники – хранители моей общины, и когда они покинут этот мир, моя община впадет в то, от чего ее предостерегали*»** Муслим 2531.

*[А это: нововведения (бид’а), войны, смуты и множество разногласий. Источник: “Кашфуль-гъумма” 28].

Праведный халиф ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз сказал: **“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и халифы после него проложили путь, следовать которым означает верить в писание Великого и Могучего Аллаха, совершенствовать свое повиновение Ему и**

крепко держаться Его религии. Никто не имеет права искажать или изменять этот путь. Кто следует их путем, тот стоит на прямом пути, и кто пытается прозреть благодаря нему, прозревает. А кто уклоняется от него и следует не путем верующих, того Великий и Могучий Аллах уводит туда, куда он сам повернулся, и ввергает в Огонь. Как же скверно это место прибытия!" Источник: аль-Аджурри 1/94.

Имам Ахмад сказал: **"Основа ахлю-Сунна – это держаться и следовать тому, на чем были сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), и отдаление от любых нововведений".** Источник: аль-Ляликаи 1/156.

'Абдуллах ибн 'Амр рассказывал: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в один из дней, когда мы находились рядом с ним, сказал: **«Туба* - для странников».** Его спросили: "А кто такие эти странники?" Он сказал: **«Малочисленная группа праведных людей, находящаяся в окружении многочисленных людей, погрязших во зле. Тех, кто будет им противиться, будет больше, чем тех, кто будет им повиноваться».** Ахмад 2/177, Ибн аль-Мубарак в "аз-Зухд" 775. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса.

*[Когда пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: "О посланник Аллаха! Что такое Туба?" Он ответил: **«Это дерево в Раю, длиною в сто лет».** аль-Бухари 6/233, Муслим 2826].

Сказал имам Малик: **"Не преуспеют последние из этой общины, кроме как на том, на чем преуспели первые".** Источник: "аш-Шифа" 2/676.

Са'ид ибн Джубайр сказал: **"Не будут приняты слова, кроме как с делами. И не будут приняты слова и дела, кроме как с правильными намерениями. И не будут приняты слова, дела и намерения, кроме как в соответствии с Сунной".** Источник: Ибн Шахин, аль-Ляликайи.

Имам Исхакъ ибн Рахауайх говорил: **"Если ты спросишь невежд о сауадуль-а'зам, то они скажут: «Это джама'ат людей!» Но они не знают, что аль-джама'а – это ученый, следующий пути пророка! И тот, кто с ним, тот в аль-джама'а, а тот, кто противоречит ему, тот и оставил аль-джама'а!"** Источник: Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 9/239.

Поэтому ибн Батта первое что упомянул это держатся джамаата, то есть истины и те кто на этой истине это первый смысл джамаа. Второй смысл это джамаат людей, имеется в виду те которые на истине, когда есть имам, когда есть люди, которые слушаются имама, они и есть джамаа и ты не отходишь от этого джамаа. То есть, первое, что упомянул это джамаа и запрет на разделение. Сказал всевышний Аллах: **«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь».** (Али Имран 3: 103).

Ибн 'Аббас сказал: **«под вервью Аллаха имеется ввиду держитесь религии Аллаха»**
'Абдуллах ибн Мас'уд о словах: **«вервь Аллаха»,** сказал: **"Это аль-джама'а!"**
Источник: "Тафсируль-Китабиль-Азиз" 3/182.

Сказали Имамы Муджахид и Ата : **«держитесь за вервь Аллаха, имеется ввиду держитесь за завет Аллаха»**
Сказал Суди: **«Вервь Аллаха это Коран».**
Сказал мукатиль: **«Вервь Аллах это Его приказ и подчинение Аллаху, и не разделяйтесь, так как разделились Иудеи и христиане».**
Разделились они, когда внесли в религию новшества, этим сам произошло разделении. Также и в Исламской общине, Аллах приказывает нам держаться за вервь Аллаха, а вервь Аллаха это религия Аллаха, это Коран и Сунна. А те, которые отошли от Корана и Сунны, они разделяют эту религию и людей этой религии. И этот аят не означает что надо объединятся со всеми заблудшими сектами приписывающими себя к Исламу, как это сегодня нам приподносят. Этот аят указывает нам, что мы должны держатся Корана и Сунны, и с теми, кто на Коране и Сунне. Всевышний Аллах также сказал: «Не будьте подобны тем, которые разделились и впали в разногласия после

того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: **«Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили!»».** (Али Имран 3: 105-106).

То есть Аллах говорит не будьте подобны тем, которые разделились, а это ахлю бида (люди новшеств). Это мушрики из числа ахлю Китаб, они разделились, и также туда входят ахлю Бида, потому что Саид ибн Джубаир передает от ибн Аббаса о аяте: **«В тот день, когда одни лица побелеют, а другие лица почернеют».** Он Ибн Аббас сказал: **«Это день когда побелеют лица ахлю Сунна уаль Джамаа, и почернеют лица ахлю бида (людей новшеств)».**

Аллах запрещает нам быть подобными людям писания, которые разделились до нас, и ахлю бида (людям новшеств) которые среди нас. И эти людям Аллах уготовил великое мучение. Аллах приказал нам объединятся на Его религии и на подчинении Ему (Аллаху). Слова Аллаха: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера (религия)». (**Сура 98. Ясное Знамение аят 5).

(Во все времена людям было велено поклоняться Аллаху душой и телом. Только для того, чтобы приблизиться к Нему. Каждый пророк призывал своих соплеменников отречься от всех вероисповеданий, которые противоречат религии единобожия. Единобожие и искреннее поклонение Аллаху – это прямой путь, ведущий в райские сады блаженства, а все иные пути приводят людей только в огненную преисподнюю.

Всевышний особо подчеркнул необходимость совершать намаз и выплачивать закят, потому что эти два обряда являются наиболее важными и наиболее значимыми обрядами поклонения. Как правило, если человек совершает намаз и выплачивает закят, то он выполняет и остальные предписания религии).
(Из Тафсира Абду Рахамана Асаади к этому аяту).

То есть когда люди объединяются на таухиде, объединяются на молитве, объединяются на выплате заката. Это и есть джамаа, на этом мы должны собираться. А ни вокруг какой-то личности. Или вокруг какого-то фонда. Это все является бид`а (новшество). То есть им было приказано поклонятся Одному Аллаху будучи ханифами, объединится на этом.
Также Всевышний Аллах говорит: **«Поистине Аллах любит тех, которые сражаются, одним рядом, как будто бы они одном строение».**

То есть мусульмане Ахлю Сунна уаль джамаа они воют джамаатом, они выполняют молитву джамаатом. Вокруг этого объединяются.

Также дополнение о таифатуль-мансура» (победоносной общиной) или «фиркъату-ннаджия» (спасшейся группой):
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Группа людей из моей общины будет открыто придерживаться истины, и не повредят им выступающие против них до тех пор, пока не придёт повеление от Аллаха!»** аль-Бухари 4/187, Муслима 6/52.

Ибн аль-Мубарак сказал: **“Это знатоки хадисов (асхабуль-хадис)”.** Источник: "Шарфу асхабиль-хадис" 26.

Ибн Мадини и аль-Бухари также сказали: **“Они асхабуль-хадис”.** Источник: "Сунану-Ттирмизи" 6/356. и "Фатхуль-Бари" 13/205.

Имам Ахмад сказал: **“Если они не асхабуль-хадис, то я не знаю кто они**!” Источник: "Шарфу асхабиль-хадис" 10.

Ахмад ибн Синан сказал: **“Они ахлюль-'ильм (обладающие знанием), которые следуют по пути предшественников!”** Источник: "Шарфу асхабиль-хадис" 26.

Также сказали Ибн Къутайба, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан, аль-Аджурри, аль-Хаким, Ибн Сабит, аль-Багъави, Ибн аль-Джаузи, Ибн Таймия, аш-Шатыби, Ибн Хаджар и ан-Навави, который сказал: **“Сошлись ученые на том, что «тоифатуль-мансура» – это несущие знание”.**
Источник: “Тахзибу асмаи ва-ллюгъат” 1/18.

Из-за чего появляются проблемы и разногласия:
Всевышний Аллах сказал: **«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (ан-Ниса 4: 115).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Впадёте вы после меня в великие разногласия».** ‘Абдур-Раззакъ 20818, ат-Табарани в “аль-Кабире” 3/146. Хафиз аль-Хайсами в “Маджму’у-ззаваид” 5/7, сказал, что все передатчики хадиса упоминаются в Сахихе, а шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Истину сказал имам Абу Шама: “Чаще всего люди попадают в нововведения (бид’а) по причине того, что они начинают считать какого-то человека богобоязненным и обладающим знанием, тогда как тот не является таковым в своей основе. И такие люди начинают взирать на их слова и дела и следовать за ними в этом, и тем самым они приводят в расстройство свои дела!” Источник: “аль-Ма’рифа ва-ттарих” 1/670.

Имам аль-Ауза'и сказал великие слова: **“Следуй по следам саляфов, даже если все люди откажутся от тебя. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”.** Источник: “аш-Шари’а” 1/193.

Абу д-Дарда, Ибн Мас’уд и Убай ибн Ка’б (да будет доволен ими Аллах) сказали**: “Совершать мало, но в соответствии с Сунной лучше, чем проявлять усердие в нововведении”.** ад-Дарими 1/72, аль-Байхакъи 3/19, Ибн Наср 102, Ибн Батта 232. Иснад достоверный.

Имам аш-Шатыби также сказал: **“Проблемы людей происходят по причине джахилей (невежд), которых они считают учеными!”** Источник: “аль-И'тисам” 1/145.

Мухаммад ибн Сирин сказал: **“Какой бы человек не совершил бид’а, результатом становится то, что он теряет Сунну”.** Источник: ад-Дарими 208.
[Конец примечания].

3 Шарх Сунна имама Барбахари.
https://youtu.be/cupAP7Qf5lE

БисмилЛяхи Рахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Опасность выхода из пути ахли Сунна уаль джамаа.
2 Слово «доляль» заблуждение 6 значений в шариате.
3 Ахли сунна уаль Джамаа это понимание Корана и Сунны сподвижниками.
4 Асар Умара ибн Хаттаба об отсутствии оправдания тем, кто впал в заблуждение.

---

1 Опасность выхода из пути ахли Сунна уаль джамаа.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тот же, который устремится выйти из этой общины и разъединиться с ней или отойдёт от неё, тот скинул петлю ислама со своей шеи или тот убрал петлю ислама со своей шеи и стал тем, кто заблудился и заблудил остальных».

Во-первых, то, что касается слов: «тот, кто вышел из этой общины», имеется в виду отошел от истины или от тех, кто придерживается истины, тот скинул петлю ислама со своей шеи. Эти слова имама Аль Барбахари основываются на хадисе:
Сообщается со слов аль-Хариса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Я приказываю вам пять вещей, которые мне приказал Аллах! Это — послушание и повиновение (правителю), джихад, хиджра (переселение) и аль-джама‘а. «А тот, кто отойдет от джама‘а (единой общины), хотя бы на одну пядь, будто бы скинул петлю Ислама со своей шеи, если только он не вернется». А кто призывает призывом джахилийи, тот окажется коленопреклоненным в Геенне!»** Тогда один человек спросил: «О, посланник Аллаха, даже если он совершал намаз и постился?!» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **«Даже, если он совершал намаз и постился! Поэтому обращайтесь призывом Аллаха, Который назвал вас мусульманами, верующими, рабами Аллаха».** [Ахмад, 4/130, 202; ат-Тирмизи, 2864.].

И именно эти слова привёл имам аль Барбахари в своей книге. Рифка (вервь) - это такая верёвка, от которой отходят еще веревки, то есть одна большая веревка как канат. К ней привязаны много маленьких веревок и на конце каждой из этих веревок - петля, которая на шее определенного животного. Так было у арабов в древние времена, они так пасли овец. И когда Пророк (салаЛлаху алейхи ва саллям) говорит отошел от джамаа, от группы или от общины, то есть от группы, которые придерживаются истины, тот убрал со своей шеи петлю, имеется в виду та конечная петля, то есть он с себя ее скинул и вышел из общего стада, или из общей группы или из общины. Он отошел, кроме как обратно вернётся. И в данном хадисе имеется в виду, выход из подчинения правителю мусульман. То есть мы говорили, что джамаа - это основа истины и те, кто придерживаются этой истины. И еще слово джамаа используетсяв шариате, как группа людей, которая находится под единым правлением.

И в некоторых хадисах, когда говорится: **«кто вышел из джамаа, то есть из группы мусульман, тот скинул с себя петлю ислама»,** здесь имеется в виду тот, кто вышел из подчинения правителя мусульман. И этот вопрос глубокий. Обязанность подчинения правителю мусульман и запрет выхода против него. Дальше имам Аль Барбахари даст разъяснения, поэтому сейчас углубляться в этот вопрос не будем. И будем разъяснять его в мелких подробностях дальше. Когда непосредственно сам имам заявит об этом вопросе.

Хадис от Анаса ибн Малика, аль Бухари и Муслима, где Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) сказал - **«тот, который вышел из моей сунны намеренно, тот не от меня»,** то есть, которому не

нравится моя сунна - тот не от меня. То есть, я к нему не принадлежу, и он ко мне не принадлежит. Это отречение Пророка (салаЛлаху алейхи ва саллям) от человека. То есть, имам привел это предложение, основываясь на этих двух хадисах.

«Тот, который совершит такое, станет заблудшим, заблуждённым». - Здесь имам Аль Барбахари имеет в виду либо неверие, либо нововведение. И тот, кто выйдет из джамаа единой общины, имеется в виду, отстранится от истины и от тех, кто ее придерживается. Или же выйдет из-под подчинения правителя мусульман, тот станет заблудшим заблуждённым. Либо кафиром станет, то есть выйдет настолько, что вообще выйдет из ислама, либо станет нововведенцем. То есть выход из истины может стать либо неверием, либо нововведением.

2 Слово «доляль» заблуждение 6 значений в шариате.

Во-первых под словом доляль иногда имеется в виду куфр, иногда неверие, Как в словах Всевышнего Аллаха**: «кто предал Аллаху сотоварища, тот заблудился далёким заблуждением»**. Сура Ан-Ниса. 116 аят. Что за заблуждение здесь имеется в виду? Тот, который предал Аллаху сотоварищей - имеется в виду неверие. Заблудился далёким заблуждением, имеется в виду, стал неверующим.

Второе значение слова **«доляль»** - это бид'а (нововведение). Пророк (салаЛлаху алейхи ва саллям) сказал: **«Каждое нововведение является заблуждением (доляля)».**

Третье значение слова **«доляль»** используется в отношении того, кто сбился с прямого пути. Довод на это - основа в арабском языке слово **«доляль»** - то есть отход от прямого пути. Например, человек шел по дороге и пошел по другой дороге - заблудился, ушел по другой дороге, про него говорят **"доляль"** - заблудился. Это его основа в арабском языке.

Четвёртое, словом **«доляль»** обозначается **"хата"** ошибка. То есть, если человек ошибся, про него в шариате можно сказать "доляль" заблудший. Как сказал пророк Муса (алейхи салям) когда **«(Фараон) ему сказал: «Разве Мы не заботились о тебе (о, Муса), когда ты был у нас ещё ребёнком, и (разве) ты (не) оставался среди нас годы твоей жизни? И ты совершил своё деяние, которое совершил [убил человека], и ты являешься одним из неблагодарных?» (Муса) сказал (Фараону): «Я совершил это, когда был в числе заблуждавшихся [до того, как стал пророком]. И убежал я от вас (в Мадьян), когда убоялся (что вы убьёте меня). И (затем) даровал мне Господь мой мудрость [пророчество и знание] и сделал меня одним из числа посланников. И эта милость, которой ты (о, Фараон) упрекаешь меня (что вы заботились обо мне, когда я был маленьким), – это от того, что ты (сам) поработил потомков Исраила (и убивал их младенцев) (и поэтому моя мать была вынуждена бросить меня с колыбелью в реку)».** Сура 26, аяты 18-22.
Убил по ошибке, то есть ненамеренно, он не собирался его убивать, он просто ударил его, а он умер, то есть убил его по ошибке. И Муса (алейхи салям) сказал: "да, я совершил это дело, тогда я был из заблудших ("доляль") - то есть из тех, кто совершил действие по ошибке. Учёные, исходя из этого аята, говорят, что слово **"доляль"** - заблуждение можно использовать в качестве ошибки.

Пятое значение слова **"доляль"** - Ан-Ниcьян - забывчивость. Если человек что ни будь забыл, про него что можно сказать -**"доляль"** - заблудший. Забыл, то есть заблудился. Как сказал Всевышний Аллах во второй суре Бакара 282 аят: **«Если забудет (тадыля) одна из них (свидетельница), то напомнит вторая»,** где Всевышний Аллах говорит: **«если не нашли двух мужчин как свидетелей, возьмите одного мужчину и двух женщин».** Зачем две женщины нужны, почему не взять одного мужчину и одну женщину и в итоге будет два свидетеля, мужчина и женщина? Потому что Всевышний Аллах сказал, если забудет одна из женщин, то ей напомнит вторая. Если

сделает **"доляль"** одна из них, можно понять по-разному, можно понять ошибётся, можно понять что-нибудь другое, но концовка этого аята, **«(ту заккира) напомнит ей вторая»,** отсюда понимается, что под словом **"доляль"** здесь имеется в виду забывчивость.

Шестое значение слова **"доляль"** - заблуждение в арабском языке или в шариате используется на Ад-доля - это животное, которое заблудилось от стада, или же какая то утеря, что если ты что-то потерял - это твоя «доля», то есть то, что ты ищешь, то, что является целью твоего поиска. Если человек что-то потерял, или телефон, например или фонарик или обувь и тому подобное, то есть человек ищет этот предмет и этот предмет является д-доля, то есть предметом, который затерялся, то есть утерянная вещь в шариате тоже называется словом доляль.

Имам Барбахари же имеет в виду либо неверие либо нововведение.

3 Ахли сунна уаль Джамаа это понимание Корана и Сунны сподвижниками.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «А та основа, на которой строится джамаа (община), это сподвижники пророка Мухаммада (салаллаху алейхи ва саллям)».

И пришло у ахлю сунна, что они начали говорить (после упоминания сподвижников) – Радъия Аллаху ‘анху. А РахимуЛлах говорят относительно тех, кто пришел после сподвижников.

Говорит имам Аль-Барбахари: «И сподвижники - это и есть люди Сунны и единой общины».
Ахлю сунна - человек сунны, то есть люди, которые объединились вокруг сунны. Аль джамаа и составляет собой общину. Ахлю сунна аль джамаа, это община людей, которая объединилась вокруг сунны. Вот про них говорят ахлю сунна аль джамаа. Если ты один, но ты на истине, тоже говорят ахлю сунна аль джамаа.

Говорит имам аль Барбахари: «Поэтому тот, который будет брать (религию) не от них (сподвижников), тот стал заблудшим и стал нововведенцем. А каждое нововведение, это заблуждение, а само заблуждение и люди, которые следовали за этим заблуждением, будут в огне».
Что касается слов Имама Аль Барбахари что «основа, на которой строится община - это сподвижники». Шейх Рабиа в своём шархе поправляет это выражение и говорит: «Основа-это не сподвижники, основа - это Коран и Сунна, но лучшие, которые придерживались Корана и Суннны это были сподвижники».
Исходя из этого, у нас получается, три вещи, первая - это Коран, вторая - это Сунна и третья, это те, кто поняли этот Коран и Сунну наилучшим образом, это и есть (фахму салаф) понимание праведных предков.
Исходя из этого, далее слова имама Барбахари: **«А тот, который не возьмёт религию от сподвижников»,** то есть поймёт Коран и Сунну не на понимании сподвижников, **«тот станет заблудшим и нововведенцем».**
И доводов на то, что человек должен придерживаться понимания Корана и Сунны пониманием сподвижников множество.
Всевышний Аллах также сказал: **«А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в огне Ада. Как же скверно это место пребывания!»** (ан-Ниса 4: 115).

[Примечание не из книги]: Имам Ибн Аби Джамра сказал: *“Ученые говорили, что в этом аяте речь идет о сподвижниках и первых поколениях мусульман”.* См. “Бахджату-ннуфус” 15.
[Конец примечания].

Всевышний Аллах угрожает тем, кто идет не по пути сподвижников, тем, что они пойдут в огонь, а путь верующих в себя включает слово, дело, убеждение. То есть, если твои дела, слова, убеждения, не будут соответствовать пути сподвижников, тогда ты будешь направлен в огонь. В другом месте, Аллах говорит, **«Если они уверуют так, как уверовали вы, то последуют прямым путем»** (аль-Бакъара 2: 137)**.**

[Примечание не из книги]:
Ибн ‘Аббас сказал: *“Речь идет о сподвижниках”.* аль-Харауи в “Замм аль-калям” 4/39.
[Конец примечания].

Кто **«вы»,** во времена ниспослания Корана? Это сподвижники, а что такое вера у ахлю сунна аль джамаа? Это - слово, дело, убеждение будут такие же, как у сподвижников тогда вы на прямом пути. Исходя из этого, получается, если ваши дела, ваши слова, ваши убеждения будут такие же, как пришло в аяте: **«как уверовали вы (сподвижники)»,** тогда: вы **«идете по прямому пути». «А если же они отвернуться от этого, то они будут в постоянных разногласиях».** Если слова, дела, и убеждения не будут соответствовать вашим (сподвижников) словам, делам, убеждениям, тогда они будут в постоянных разногласиях. Разногласия у мусульман приходят от того, что слова, дела, убеждения их, не такие, как слова, дела, убеждения у сподвижников. Потому, что Всевышний Аллах сказал, что если ваши слова, дела, убеждения будут идти по пути сподвижников, то вы будете идти по прямому пути, а если вы от этого отвернётесь и возьмёте что-либо иное, тогда вы постоянно будете в разногласиях.

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах доволен опередившими и первыми из числа мухаджиров и ансаров, а также искренне последовавшими за ними, и они довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспеяние!»** (ат-Тауба 9: 100).

[Примечание не из книги]:
Ибн Аби Ляйля сказал: *“Люди были трех положений: первые мухаджиры, последовавшие за ними искренне, а также те,* **«которые пришли после них и говорят: “Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!”»** (аль-Хашар 59: 10). *И лучше всего, чтобы был человек из этой группы”.* См. “Тафсир ад-Дурруль-мансур” 7/500.
[Конец примечания].

Этот аят указывает на то, что, если ты хочешь добиться довольства Аллаха, то ты должен быть последователем тех, кто последовал за мухаджирами и ансарами наилучшим образом. То есть твои слова, дела, убеждения должны наилучшим образом соответствовать их словам, делам и убеждениям. И тогда результатом этого будет то, что Аллах будет доволен тобой, и ты останешься довольным Аллахом, то есть Его наградой. Это доводы из Корана на необходимо понимание Корана и Сунны, так как понимали их сподвижники.

[Примечание не из книги]:
Всевышний Аллах также сказал: **«И следуй по пути тех, кто обратился ко Мне»** (Лукъман 31: 15).
Шейх Ибн аль-Къайим говорил: *“Каждый сподвижник пророка (мир ему и благословение Аллаха) был обратившимся к Аллаху, и поэтому необходимо следовать их пути, поскольку Аллах повел их по прямому пути”.* См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 4/120.
[Конец примечания].

Что касается Сунны, то так же доводов на это много.
Аль-‘Ирбад ибн Сария рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое***

нововведение есть заблуждение!» Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42, Ибн Наср 21. Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, аль-Баззар, аль-Хаким, Ибн ‘Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, аль-Альбани и ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут.

Праведные Халифы это и есть сподвижники. То есть все эти доводы указывают нам на необходимость правильного понимания Корана и Сунны, так, как понимали сподвижники.

И здесь необходимо рассмотреть один вопрос, то, что общие контексты из Корана и Сунны мы ограничиваем действием, словом и убеждением сподвижников.

Как это понять? Пример: Всевышний Аллах говорит: **"И мы сделали ночь одеждой".** Слово (либас) общее или частное? Одежда (либас) - это то, что мы одеваем. И сказал Всевышний: **«И мы сделали ночь одеждой».** Человек обязан закрывать аурат в намазе. И если человек не закрывает, его намаз недействительный. Некоторые суфии сказали, что этот аят общий и ночью мы можем читать намаз без одежды. Почему? Потому что Аллах сказал: **«Мы сделали вам ночь как одежду, мы сделали вам ночь одеждой**». Вот можно ли с ними согласиться, что общность этого аята доходит до такой степени? Действительно можно понять до такой степени. Но мы говорим, что общность эту мы сокращаем действиями сподвижников и говорим, было ли такое, что сподвижники ночью читали намаз без одежды? Основываясь на этот аят: **«мы сделали вам ночь одеждой».** Ответ: Нет, а раз не было, значит и мы этого не делаем. Значит эта общность ограничена, не доходящая до того уровня, как вы это поняли.

Также Всевышний Аллах говорит: **"О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно".** [“Сонмы”, 41]**.** Теперь вопрос: если человек будет сидеть, круглые сутки Аллаха поминать, он подходит под общность этого аята? Да подходит. Всевышний Аллах сказа "**Поминайте меня много".** Человеку ты говоришь брат, это неправильно так много поминать Аллаха в это время, а он говорит, кто тебе сказал? Аллах мне сказал: **«Поминай Аллаха премного»,** вот я Его и поминаю премного. И суфии взяли этот аят и сказали: Мы поминаем Аллаха различными нашими поминаниями, после намазов, между ракаатами таравиха, разные салаваты читают, поминают Аллаха во время маулидов, различные виды поминаний, сопровождающиеся хлопаньем в ладоши, когда ты говоришь, что это всё не узаконено, он говорит, как это не узаконено? Аллах сказал **«поминайте Аллаха премногим поминанием».**

Вот мы его и поминаем премного. Как ты на это ответишь? Да, общность аята возможно расширить до такой степени, но она ограничивается действиями сподвижников. Сподвижники знали этот аят? Да знали. Они поминали Аллаха премного? Поминали премного. Но это их премного доходило до такого уровня, до которого доходит ваше премного? Не доходило. То есть они ограничивали своё поминание определёнными моментами, определёнными образами и не делали это поминание так, как делаете его вы. Соответственно общность контекстов Корана и Сунны ограничивается пониманием сподвижников, словами, действиями, убеждениями сподвижников.

Аят из Корана или хадис, с которого ты можешь много вещей понять, допустим Исрафил подует в рог, ты можешь подумать, значит в рог дуть можно, это халяль, значит музыкальные инструменты халяль, значит можно песни петь и т.д. Значит человек берёт хадис и из его общности выводит какие то постановления, которые в действительности можно вывести из этого хадиса. Но мы говорим, что эту общность, эту широту мы ограничиваем действием сахабов. Что делали сподвижники, мы этим ограничиваемся. Те рамки, за которые они не выходили, мы за эти рамки не выходим. Это один из аспектов, того, что мы называем пониманием сподвижников, то есть, что мы обязаны понимать Коран и Сунну пониманием сподвижников. Это одно из его выражений, его проявлений, то, как это мы претворяем в жизнь.

[Примечание не из книги]:
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Разделится моя община на семьдесят три течения. Семьдесят два течения в Огне, а одна в Раю»***. Сподвижники спросили: *“Кто же*

они?!” На что он ответил: ***«Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники!»*** Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджах 2/479. Достоверность хадиса подтвердили шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх Ибн аль-Къайим, хафиз аль-‘Иракъи и шейх аль-Альбани.

И в этом хадисе посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что из семидесяти трех заблудших течений мусульман, спасется от Ада лишь одна группа, и это те, кто следует тому пути, которому следовали сподвижники!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также говорил: ***«Лучшее поколение – мое поколение. Затем те, которые будут после них, затем те, которые после них».*** аль-Бухари 3651, Муслим 2533.

Ибн Мас’уд говорил: *“Поистине, Всевышний Аллах посмотрел на сердца рабов, и нашел сердце Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) наилучшим из сердец, после чего избрал его для Себя и послал со Своим посланием! Затем Аллах посмотрел на сердца рабов, после сердца Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и нашел сердца его сподвижников наилучшими сердцами из сердец Его рабов, и сделал их помощниками Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха)!”* Ахмад 1/379, аль-Аджурри 1204. Достоверность подтвердили хафиз ас-Сахуаи, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.

Аш-Ша’би сказал: *“Бери то, что рассказали тебе от сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а на то, что тебе рассказали, основываясь на своем мнении, помочись!”* ‘Абдур-Раззакъ 11/256.

Са’ид ибн Джубайр сказал: *“То, что не было известно сподвижникам, участвовавшим в битве при Бадре, не из религии”.* См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1425.

Имам аль-Ауза’и сказал: *“Знание – это то, что пришло от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а то, что не пришло хотя бы от одного из них, не является знанием”.* См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1420.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: *“Все имамы Ислама говорили о необходимости принятия слов сподвижника”.* См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 4/124.

Салих ибн Кайсан рассказывал: *“Я требовал знание вместе с аз-Зухри, и мы говорили: «Будем записывать Сунну», и мы стали записывать все, что пришло от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Затем он сказал: «Будем записывать то, что пришло от сподвижников, ибо поистине, это тоже относится к Сунне!» Я сказал: «Это не Сунна, и мы не будем это записывать!» Однако аз-Зухри это записывал, а я нет, и преуспел аз-Зухри в знании, а я нет!”* ‘Абдур-Раззакъ 11/258, Абу Ну’айм 3/360, Ибн ‘Асакир 23/368.

Что же касается того, как саляфы помогают правильно понять Корану и Сунну, то примеров этому великое множество. ‘Уруа ибн аз-Зубайр рассказывал: *“Однажды я спросил у ‘Аишы на счет следующего аята:* **«Воистину, ас-Сафа и аль-Маруа – из обрядовых знамений Аллаха. И тот, кто совершает Хадж к Каабе или малое паломничество, то нет греха на том, кто совершит обход между ними»** (аль-Бакъара 2: 158). *Что ты скажешь по этому поводу? Я не вижу проблем в том, чтобы не делать обход между этими холмами (ас-Саффа и аль-Маруа)”.*
‘Аиша ответила: *“Нет! Если бы это было так, то было бы сказано:* ***«Не совершит греха тот, кто не пройдет между ними».*** *Этот аят был ниспослан по поводу ансаров, которые до Ислама начинали Хадж у идола Манат, а когда пришел Ислам они стали опасаться совершать обход между Сафа и Маруа. Они не знали, что делать и спросили об этом у пророка (мир ему и благословение Аллаха), и Аллах ниспослал этот аят”.* аль-Бухари 4495, Муслим 1277.

Несмотря на то, что ‘Уруа являлся одним из лучших последователей (таби’ун) и одним из семи самых известных факъихов Медины, он неправильно понимал этот аят, пока не разъяснила это ему ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах)!

Язид аль-Факъир рассказывал: *“Как-то мне понравилось одно из суждений хариджитов. Когда мы двинулись в путь в составе многочисленной группы, желая совершить Хадж, а потом выступить против людей, наша дорога пролегала через Мединy, где я неожиданно увидел Джабира ибн ‘АбдуЛлаха, который сидел у колонны и передавал людям сообщения о посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Среди всего он упомянул о джаханнамийюн (мусульманах, которые отгорев в Аду за грехи, выйдут из него). Я сказал ему: «О сподвижник посланника Аллаха, о чем это ты говоришь?! Аллах ведь сказал:* **«Господь наш, поистине, Ты опозоришь того, кого ввергнешь в Ад, и не будет у несправедливых помощников!»** (Али ‘Имран 3: 192). *И Он также сказал:* **«…и каждый раз, как захотят они выйти из Огня (и отдохнуть) от жара, их станут возвращать туда»** (Хадж 22: 22). *Так что же вы говорите?!» Он спросил: «Читаешь ли ты Коран?» Я сказал: «Да». Он спросил: «А слышал ли ты о месте Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), то есть о том месте, к которому приведет его Аллах?» Я сказал: «Да». Тогда он сказал: «Но это и есть* **«достохвальное место»** *(макъамун махмуд) Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), которое он займет, посредством чего Аллах выведет из Огня тех, кого Он выведет!» А потом он стал говорить о том, как будет воздвигнут Сырат (мост) и как люди будут проходить по нему. Боюсь, что другие запомнили его слова лучше, чем я, однако он сказал, что некоторые люди выйдут из Огня после того, как окажутся там. Это значит, что они выйдут подобно тому, как появляются на свет стебли кунжута, и войдут в одну из рек Рая, а потом они омоются в ней, а когда выйдут из нее, будут подобны (белым) листам. Мы вернулись и сказали: «Горе вам! Неужели вы думаете, что этот старец (Джабир) возводит ложь на посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?!» И после нашего возвращения никто из нас не выступил открыто (на стороне хариджитов), за исключением одного человека”.* Муслим 191.

В этом рассказе также содержится указание на необходимость понимания религии так, как это понимали саляфы этой общины. Также в этом хадисе указание на то, что обращение к обладающим знанием является спасением от заблуждения и сохранение жизней мусульман. Ведь после того, как Джабир (да будет доволен им Аллах) разъяснил этим людям их заблуждение, они не выполнили задуманное, а именно не выступили против мусульман по завершению Хаджа!

Также в истории о дискуссии Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах) с хариджитами, сообщается, что Ибн ‘Аббас сказал им: ***“Я пришел к вам от сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) – мухаджиров и ансаров, и сына его дяди (‘Али). Коран был ниспослан им, и они лучше вас знают его значение, а среди вас нет ни одного из них!”*** Ахмад 1/621, аль-Хаким 2/150. Хафиз Ибн Касир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

В этом сообщении указание на то, что простого понимания Корана не достаточно, так как хариджиты тоже опирались на аяты Корана. Однако Ибн ‘Аббас указал им на то, что Коран был ниспослал во времена сподвижников, и что они лучше, чем хариджиты знают его значение, среди которых не было ни одного сподвижника!
Все упомянутое указывает на важность следования Корану и Сунне в понимании праведных предшественников, во главе которых стоят сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха). Каждый мусульманин обязан понимать Ислам именно так, как понимали его они, и не основываться на своем мнении, поскольку понимание Ислама «по-своему» привело к возникновению многочисленных сект и смут в Исламе. Великие слова сказал Суфьян ас-Саури в свое время: ***“Если тебе удастся почесать свою голову именно так, как это делали саляфы, то сделай это”.*** См. “Заммуль-калям” 1/181.

Что же касается того, кто станет строго следовать пути сподвижников, особенно в трудные времена, то тому Всевышний Аллах дарует великую награду! Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, после вас наступят долгие дни терпения, и те, кто***

в подобных обстоятельствах станет придерживаться того же, на чем были вы, получит награду, равную награде пятидесяти из вас!» Сподвижники спросили: ***“О пророк Аллаха, может быть, пятидесяти из них?”*** Он сказал: ***«Нет, именно из вас!»*** Ибн Наср в “ас-Сунна” 33, ат-Табарани в “аль-Кабир” 289. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 494.

Что же еще нужно искреннему мусульманину?!
Однако то, что Аллах дарует такому человеку награду пятидесяти сподвижников, не указывает на превосходство кого-либо из числа тех, кто был после сподвижников, над ними!

Имам аль-Ауза’и говорил: *“Следуй по следам саляфов, даже если все люди откажутся от тебя! И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”*. См. “аш-Шари’а” 1/193.

Сказал аль-Ауза‘и: *«Терпеливо придерживайся сунны! Остановись там, где остановились люди (то есть сподвижники), говори то, что говорили они и откажись от того, от чего отказались они. Следуй путем твоих праведных предшественников, потому что тебе достаточно того, чего было достаточно им» [См. «Шарх Усуль аль-И‘тикъад», 315.]*.

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: *“Основа призыва саляфии держится на трех опорах: Священный Коран, достоверная Сунна, и понимание этих двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними. И причиной заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!”* См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.

Сказал ‘АбдуЛлах ибн Мас‘уд: «Кто из вас хочет за кем-то следовать, пусть следует за теми, кто умер, так как живой не в безопасности от смуты. Они — сподвижники Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), самые благочестивые в этой общине своими сердцами, они обладали самым глубоким знанием и меньше других обременяли себя бесполезными вещами. Они — люди, которых Всевышний Аллах избрал для того, чтобы быть сподвижниками пророка (мир ему и благословение Аллаха) и для установления религии! Признавайте их право, держитесь за их путь, потому что именно они были на прямом пути». [См. «Джами‘у байан аль-‘ильми уа фадлихи», 3/185.].

Сказал ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз: «Они больше всех других понимали вещи, и если бы в новых вещах было какое-то благо, то самыми достойными этого блага были бы они». [См. «Дару та‘аруд аль-‘Акль уа-н-накль», 7/287].

Шейх ‘АбдуЛлах ибн Салих аль-‘Убейлян привел в своей книге: 4-ое правило «Ахлю-с-сунна уа-ль-джама‘а не понимают Коран и Сунну в отрыве от понимания праведных предшественников».
Затем привел аяты и хадисы которые уже приходили выше, и затем ниже комментарий *Шейха Салиха ибн Фаузана (да сохранит его Аллах) который сказал:*
— В этом правиле содержится побуждение следовать по манхаджу саляфов после того, как человек последовал за Кораном и Сунной. Необходимо следовать по манхаджу саляфов, во главе которых стоят мухаджиры и ансары. Во главе мухаджиров стоят праведные халифы: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али (да будет доволен ими Аллах). Всевышний Аллах сказал: **«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великое преуспеяние»** [Сура ат-Тауба, аят 100].
«...и теми, которые последовали строго за ними» - то есть последовали по манхаджу мухаджиров и ансаров. Почему нужно следовать, поэтому манхаджу? Потому что мухаджиры и ансары последовали за Кораном и Сунной. В этом аяте содержится свидетельство Всевышнего Аллаха о том, что мухаджиры и ансары находятся на истине. А мы следуем за ними, так как их

путь соответствует Корану и Сунне. Как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): ***«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем».*** [Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др.]. Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал о спасенной общине: ***«Это те, кто на том, на чём я и мои сподвижники».*** [ат-Тирмизи, 2640; Ахмад, 2/332; Абу Дауд, 4596.]. Он упомянул своих сподвижников, так как они находились на прямом пути. Они понимали контексты лучше нас. Они были ближе к знанию Корана и Сунны, так как получили это знание от пророка (мир ему и благословение Аллаха). Они вместе с ним совершали джихад, были свидетелями ниспослания аятов, знали толкование ниспосланного. Именно поэтому они более знающие, чем мы. Они ближе к истине и правильному мнению, чем все остальные. Конечно, кто-то из них мог совершить ошибку, **но они в целом (как группа) были защищены от ошибок**. Если же кто-то из них ошибся, то он все равно получал награду за свой иджтихад. Эта ошибка не умаляет его достоинства и места перед Всевышним Аллахом. Что же касается этих ошибок, то их было мало, хвала Аллаху. Сам пророк (мир ему и благословение Аллаха) похвалил эти первые поколения, сказав: ***«Лучшие из людей — это мое поколение, затем следующее, а затем следующее».*** [аль-Бухари, 6429; Муслим, 2533]. А передатчик этого хадиса сказал: *«Я не помню точно, сколько он назвал поколений после своего: два или три».*

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) упомянул о том, что появятся смуты, вещи, противоречащие Корану и Сунне. Сообщив обо всем этом, он приказал следовать за Кораном и Сунной. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, те из вас, которые проживут долго, увидят много разногласий, поэтому придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов»*** [Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2678 и др.].

Всевышний Аллах говорит: **«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику»** [Сура ан-Ниса, аят 59].

Если между нами возникнет разногласие в чем-то, то Всевышний Аллах повелел следовать за Кораном и Сунной. И пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал следовать за Кораном и Сунной вплоть до Судного Дня и обращаться к ним во время разногласий. Он сказал: ***«Я оставляю среди вас две вещи, держась за которые, вы никогда не заблудитесь! Это — Книга Аллаха и моя Сунна».*** [Этот хадис передал имам аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/172. См. также «Сильсиля ас-Сахиха», 1761].

Это — проявление милости Всевышнего Аллаха к этой общине. Книга Всевышнего Аллаха будет сохранена без изменений, и сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) так же сохранена и записана в достоверных книгах. Милость Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он защитил эту общину от заблуждения, если только она будет придерживаться этих вещей.

В последнее время появились джама‘аты, которые пытаются отделить мусульман от праведных предшественников. Они порицают саляфию, то есть следование по пути саляфов. Они говорят, что мусульманин должен быть современным, и поэтому так и назвали себя «современными мусульманами». Хотят отрезать нас от саляфов. Для чего? Всё это для того, чтобы люди сбились с пути Всевышнего Аллаха.

Среди них есть такие, которые внешне завещают следовать за Кораном и Сунной, но при этом предостерегают нас от следования за саляфами. Как мы можем держаться за Коран и Сунну, оставив манхадж саляфов, которые лучше всех следовали за Кораном и Сунной? Они лучше других понимали Коран и Сунну. Именно их путем завещал следовать Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Если мы оставим их путь, то, как мы поймем Коран и Сунну?! Это будет ослушанием Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Их призыв является призывом к заблуждению. Они хотят отрезать последние поколения этой общины от праведных предшественников. В хадисах сообщается о том, что ближе к Судному Дню появятся люди, которые будут ругать праведных предшественников, поносить их. Конец этой общины будет проклинать её начало. [Речь идет о хадисе Абу Умамы. См. «Джами‘у байан аль-

‘ильми уа фадлихи», 2/229]. Не исключено, что то, что происходит сейчас, является началом того, о чём сказано в этом хадисе.

Они приводят в довод только одно, говоря: «Следование за саляфами является такълидом, а нам приказано следовать лишь за Кораном и Сунной. Таклид запрещен!» Но такълид (следование) не является чем-то порицаемым во всех случаях. Если под /такълидом/ имеется в виду, следование за истиной и за последователями истины, то такой /такълид/ приказан нам. Всевышний Аллах говорит о пророке Йусуфе (мир ему): **«Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исхака и Йа‘куба».** [Сура Йусуф, аят 38].
Йусуф (мир ему) сообщает, что последовал за теми, кто был до него, так как они находились на прямом пути. Но с другой стороны Всевышний Аллах порицает следование за отцами и дедами, если те не обладали знанием. Он говорит: **«Когда им говорят: "Следуйте тому, что ниспослал Аллах", - они отвечают: "Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов". А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?».** [Сура аль-Бакара, аят 170]. Всевышний Аллах порицает их за то, что они следуют за тем, кто ничего не понимает и не следует прямым путем. Поэтому, если те, кто был до нас, обладали знанием и понимали Коран и Сунну, то нужно за ними следовать. Всевышний Аллах говорит: **«Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - они отвечают: "Нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов". Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем?».** [Сура аль-Маида, аят 104]. В этом аяте указание на то, что если человек обладал знанием, то с него нужно брать пример. Порицаются только те, которые следуют за тем, у кого нет знаний. Поэтому нельзя сказать, что следование (такълид) запрещено во всех случаях, но также нельзя сказать, что оно разрешено всегда. Здесь нужно отвечать подробно. Если кто-то стоит на истине, то мы следуем за ним, так как в Коране и Сунне нам приказано следовать за предшественниками (саляфами). Если же кто-то противоречит истине, то тогда мы не следуем за ним.
(Конец слов шейха Фаузана).

Я (Салих аль-‘Убейлян) спросил у шейха Салиха ибн Фаузана: *«Есть очень много серьезных вопросов, которые мы не можем понять, пока не обратимся к пониманию сподвижников. Например, наше разногласие с некоторыми группами в вопросах предопределения, или же вопросы о положении человека, совершающего тяжкие грехи, или же вопросы об именах и атрибутах. Ведь, если потеряется этот путь, то каждый начнет понимать Коран, как пожелает».*

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) ответил:
– Да, это так! Невозможно правильно понимать Коран и Сунну без следования манхаджу саляфов. Невозможно такое, что появится человек в поздние времена, который отменит этот манхадж, утверждая, что он придерживается Корана и Сунны напрямую. Это — заблуждение! Это — разделение общины! Это — отделение поздних поколений от их предшественников. ***(Конец слов шейха Фаузана).***
Источник книга: "Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления".
Автор: шейх ‘АбдуЛлах ибн Салих аль-‘Убейлян, с комментариями шейха Фаузана.
[Конец примечания].

4 Асар Умара ибн Хаттаба об отсутствии оправдания тем, кто впал в заблуждение.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И сказал Умар ибн Хаттаб: «Нет ни у кого оправдания и нет никому оправдания, если он попал в заблуждение, посчитав его за прямой путь, и так же нет никому оправдания, если он оставит прямой путь, посчитав его заблуждением»».

А почему нет оправдания? **«Потому что все вещи уже разъяснены, а довод до людей доведён и прекратились уважительные причины и прекратилось оправдание».**

Слова Руслана:
Во-первых, нужно отметить, что этот асар от Умара ибн Аль Хаттаба, является слабым, приводит его ибн Бата в книге Аль-Ибана уаль Кубра №162, и также Аль-Маруази в книге Ас-сунна №95, и все эти дороги, все эти иснады сходятся на Аль-Аузаи, который передаёт от Умара ибн Аль Хаттаба. Этот иснад не достоверный потому, что это сообщение прерванное, потому, что Аль-Аузаи ничего не слышал от Умара ибн Аль Хаттаба. Следовательно, эти слова не достоверны от Умара ибн Хаттаба.

И под этим пунктом нужно разобрать то, что это выражение не совсем правильное, то есть сказать, что ни у кого нет никаких оправданий и кто бы ни заблудился, тот сам виноват, и кто бы ни оставил прямой путь, посчитав его заблуждением, сам виноват и получит наказание, это выражение не совсем правильное, более того, оправдание невежеством существует до самого судного дня. Но имеется в виду какое невежество?

Тот человек, который приложил усилия для поиска истины, хотел ее найти и приложил столько усилий сколько смог, но при этом истину не нашёл и совершил нововведение или заблуждение, тот перед Аллахом обладает оправданием, Всевышний Аллах оправдает его и не будет за это наказывать. Почему? Потому, что он заблудился не по своей вине, он хотел найти истину, и не просто хотел, сидел на кровати и семечки грыз, а хотел найти истину и прилагал к этому усилия. И после того как приложил те усилия, на которые был способен, и после этого не нашёл истину, то на нём есть оправдание.

Что же касается этих слов, которые сказал Аль Барбахари, то они являются правильными относительно к двум группам людей.

Первые - это **муарид**, второй - **муанид.**
Если человек заблудился из-за того, что он муарид - тот, который отвернулся от поиска истины, то есть ты к нему приходишь и говоришь: вот тебе доводы, ислам - это истина и т.д. или приходишь к мусульманину и говоришь, брат это сунна или наоборот, это нововведение, а не сунна. А он отворачивается, говорит: я не буду слушать твоих доводов - это кто?

Муарид, он отличается от нашего первого, джахиля? И этот джахиль и этот джахиль. Но тот старается прилагать усилия, прилагал и не нашёл, это один вопрос, он получит оправдание перед Аллахом. А второй такой же джахиль, но не прилагает усилия и не хочет искать. Нет у него не желания ни усилий. Этот человек будет иметь оправдания перед Аллахом? Нет, оправдания не будет иметь.

И второй - это муанид это кто такой? Противящийся доводу, то есть он тебя слушает, он от тебя не отворачивается. Он выслушивает, но он противится, то есть ему становится понятна истина и он начинает противится ей (истине), и не принимает её. Он тоже джахиль. Поэтому говорить, что любой джахиль имеет оправдания перед Аллахом - это не правильно. Есть такие джихили, которые имеют оправдания перед Аллахом, а есть те, которые не имеют этого оправдания своему невежеству.

Так вот тот джахиль, который искал возможности, но не нашел, этот имеет оправдание. А тот невежда, который не хотел найти истину и не прилагал усилий, тот не оправдывается своим невежеством и тот, который узнал эту истину, даже, если до него дошла эта истина, хотел найти истину, прилагал все усилия и нашел эту истину, а затем отверг ее, почему?

Потому, что он хотел ее найти, приложил усилия, но когда нашёл, понял, что она не для него. Эта вещь не для меня, я не согласен я её принять. Этот человек муанид - тот, кто упорствует при принятии истины. Этот тоже не имеет оправдания перед Аллахом. То есть он может быть

джихилем, а может не быть им. Джахиль он с какой стороны? Тот, который не принимает религию Аллаха, тот невежда, то есть тот, кто потерял справедливость в своей душе. Потерял дуния и ахыра. Это все три разных человека, обладающие разными описаниями, свойствами. И что касается вопроса оправдание невежества, то этот вопрос подробно рассматривается в тафсире Ибн Касира сура Исра аята: «Мы не наказываем никого, пока не пошлём посланников, мы не наказывали ни один народ, пока не посылали им посланников», и так же под этим аятом рассматривается имама Шанкити.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «А почему нет оправдания у человека, это потому, что сунна и джамаа разъяснили всю религию полностью, и вся истина стала понятной людям. Поэтому людям остаётся только следовать за ней, так как она разъяснена и понятна».

Из этих слов имама Аль Барбахари становится понятным, что под теми людьми, о которых он говорит, нет оправдания, имеется в виду муарида и муанида. У них нет оправдания, потому что именно им вся религия разъяснена, то есть муарид это тот, который отворачивается от довода, тот, которому принесли довод, хотят разъяснить, но он сам отворачивается.

У него есть оправдание? Нет оправдания. И второй муанид то же самое, религия ему разъяснена, он знает довод, но не принимает. А что касается того джахиля, который ищет довод, прилагая усилия, но не находит, можно ли сказать, что он сам виноват, что религия ему разъяснена, но он не принимает? Нет. Он хочет последовать, но не может найти, за чем ему следовать. Поэтому имам Аль Барбахари не имеет в виду, под отсутствием оправдания всякого джахиля. Он имеет в виду определённые категории из них.

Как понять Сунна и джамаа разъяснили всю религию полностью?

Имеется в виду Коран и Сунна, то есть религия священные контексты. Коран и Сунна разъяснили всю религию, но этого не достаточно, нужна ещё джамаа, а джамаа это сподвижники. То есть в Коране и Сунне под пониманием сподвижников содержаться разъяснения всей религии.

И говорит: поэтому всем людям лишь остаётся следовать за этим. И в этом выражении имама Аль Барбахари указывается на важность того, что важно смотреть от кого ты берёшь религию и из каких книг ты черпаешь знания. То есть ты должен смотреть от какой личности ты берёшь религию и в какие книги ты смотришь при требовании знаний.

И в этом важность отказа от требования знания от нововведенца или из книг нововведений. Говорит: «Знай, и да помилует тебя Аллах. Что религия пришла от Аллаха к нам, и она не возложена на разум людей и на их мнение». То есть религия к нам пришла от Аллаха, от творца и она не зависит ни от мнения людей, ни от разума людей. И говорит: «И знание этой религии пришло от Аллаха и от его посланника.

Не следуй же ни за чем по своим страстям», то есть не следуй за своими страстями ни в чём, иначе выйдешь из религии, выйдешь из ислама и в этом случае у тебя не будет никакого довода, потому, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) разъяснил своей общине сунну, и сделал ее понятной для сподвижников. А они и есть община, а они и есть великое общество, а что такое великое общество? Это истина и те, которые придерживаются этой истины.

Поэтому, тот, кто будет противоречить сподвижникам в религии и хотя бы в чём-нибудь станет неверным. Как мы и говорили, имам Аль Барбахари иногда употребляет выражения, похожие на такфир обществу, или такфир необоснованный и этот блок нуждается в разъяснении. Разъяснение оставим на следующий урок.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.

[Примечание не из урока]:
Для полного понимания этого вопроса привожу толкование на последний пункт про оправдание невежеством от шейха Ар-Роджихи:

Говорит Умар ибн Аль Хатаб, да будет доволен им Аллах: **"Нет оправдания никому в оставлении прямого пути, по причине того, что он посчитал его заблуждением, и во впадении в заблуждение, по причине того, что он посчитал его верным путём. Ведь разъяснены вещи, и установлен довод, и отрезано оправдание".**

Говорит имама Аль-Барбахари: **"И это потому, что Сунна и аль-Джамаа сделали всё ясным, и разъяснилось всё людям, и люди должны лишь следовать".**

Говорит шейх ар Роджихи в шархе:
Да. Это слово и этот асар Умара, ду будет доволен им Аллах, упомянул мухаккык книги, его также передал ибн Батта в "Аль-Ибана аль-кубра", и что в иснаде есть прерыв. Однако у него есть подкрепляющее свидетельство от салафов. Пришло от Умара ибн АбдульАзиза: **"Нет оправдания никому кто впал в заблуждение, полагая его прямым путём, после ниспослания Сунны".** (Источник: "Ас-Сунна" аль-Марвази, 1/31, иснад достоверен). И также смысл этого слова абсолютно верен! Это слово Умара, да будет доволен им Аллах, даже если было бы недостоверным иснадом, однако его смысл все равно верен. Указали на него ясные тексты, и это истина. даже если иснад (до Умара ибн Хатаба) слабый, то его смысл достоверен и утверждён! Сказал Умар, да будет доволен им Аллах: **"Нет оправдания тому, кто впал в заблуждение, полагая его истиной**..." - и это истина, на которую указали ясные тексты. Что не оправдывается человек, впавший в заблуждение и полагающий что он на истине, и оставивший истину, полагая, что истина - это заблуждение. И это потому, что человек обязан узнавать и спрашивать о своей религии, и о том, в чём у него затруднение. Особенно после посылания Посланника, мир ему и благословение Аллаха, ведь Аллах сказал: **"(Скажи) мне ниспослан этот Коран, чтобы я предостерег им вас и тех, до кого он дойдет".** И до кого дошел Коран, над тем установился довод. И нет ему оправдания в заблуждении, в которое он попал, думая, что он на прямом пути, после посылания Пророка, ведь Аллах сказал: **"Мы не наказывали, не послав Посланника".** И человек точно также, как если хочет купить товар, спрашивает опытных людей, точно также должен спрашивать о своей религии и о том, в чём у него есть затруднение. И нет ему оправдания, если он действует против Шариата Аллаха, в то время как он может спросить учёных. Сказал Аллах: "Спросите знающих, если вы не знаете". И поэтому сказал Умар: **"Установлен довод, и разъяснены вещи, и отрезано оправдание".** Посредством чего? Посредством посылания Посланника и ниспослания Корана. **"Установлен довод, разъяснены вещи, и отрезано оправдание".** И поэтому сказал Аллаха: **"(Скажи) и был мне ниспослан этот Коран, чтобы я предостерег им вас, и тех, до кого он дойдет".** И до кого дошёл Коран, над тем установлен довод. Сказал Аллах: **"Мы не наказывали, не послав Посланника".** А ведь Посланник уже послан! И оправдывается лишь тот человек, до кого не дошёл Коран, кто жил до посылания Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Люди фатры, лишь они оправдываются*. У них есть особое положения, и пришли тексты о том, что они будут испытаны в Судный День. И также тот, до кого не дошло ничего из Корана. Тот же, кто живет среди мусульман, и слышит Коран, и Аллах уже послал Посланника-то разъяснены вещи, и установился довод и отрезано оправдание, и когда Коран читается среди людей, и Сунна есть-то нет оправдания в такой ситуации! И поэтому сказал Умар: **"Уже разъяснены вещи, и установилен довод и отрезано оправдание".** И сказал Пророк, мир ему и благословение Аллаха: **"Кто услышит обо мне из этой Уммы, будет он иудеем или христианином, и если он не уверует в меня-он войдет в Огонь".** И поэтому говорит имам Аль-Барбахари: **"И потому, что Сунна и Аль-Джамаа сделали всё ясным, и разъяснилось всё людям, и люди должны лишь следовать".**

Шарх: Сунна и Аль-Джамаа разъяснили все вещи, и не осталось ничего, и разъяснена Акыда ахли-Сунна в Великом Коране, и единогласны мусульмане и сподвижники и табиины на действии по этому вероубеждению, и Сунна и Аль-Джамаа сделали ясными всё, и люди должны следовать. И кто оставил Акыду Ахли-Сунна уаль Джамаа после такой ясности-тот сбросил Ислам со своей шеи. Да.
Слушать запись: https://youtu.be/0yXkGThCiMg

*(Люди фатры это те которые жили в то время когда не осталось знаний пророчества, а новый пророк еще не был послан, либо люди, которые живут где то в джунглях и до них вообще не дошло известие о Исламе. Им не дается хукм мусульман).

Также сегодня распространилось, что некоторые приписывающие себя к знаниям начали говорить, что кто совершает сегодня большой ширк, мы его считаем мусульманином, пока не донесем до него довод. Так как он невежда. И дурят они людей фатвами ученых, где они говорят, что тот до кого не дошел довод тот имеет оправдание у Аллаха. И надо различат между оправданием перед Аллахом, и вопросом того считаем мы этого человека мушриком за то, что он совершает большой ширк или нет. Это разные вопросы. И кто совершает большой ширк, то он мушрик и к нему относимся в этой дунья как к мушрику, и довод ему доносится только для того чтобы он покаялся и вернулся в Ислам, а иначе в шариатском государстве ему смертная казнь. Для этого нужен довод, а ни для того чтобы считать его мушриком или кафиром. И об этом говорят большие ученые. И я приведу пару их фатв.

Сказал Ибн Аббас: «В Судный День прикажет Аллах направить кадаритов в Огонь, и они скажут: «О Господь наш! Почему нас ведут в Огонь, ведь клянемся Аллахом, мы не совершали ширка абсолютно, в то время как группа людей таухида делали грехи, мы считаем, что их надо приказать направить в Огонь, а нас оставить, а приказали направить в Огонь нас, а они оставлены. Ведь клянемся Аллахом, мы абсолютно не совершали ширка!»
И будет сказано им: «**Вы совершили ширк, не зная этого**…».
Источник: Передал Ибн Батта, в «Аль-Ибана аль-Кубра», 1541, также передали по разным путям аль-Мардавейхи в тафсире, Абу Исхак ас-Са'ляби в «аль-Кафш уаль Баян», 9/263, ас-Сирджани, в «Аль-Джуз», 5, также упомянул аль-Мальты, в «Ат-Танбих фи ар-Родд аля ахлиль ахуа уаль бид'а», 172, упомянул Ибн Араби в «Аридатуль ахуази», 1/147 с иснадом как ривая Ибн Мусаййиба .

Сказал АбдуЛлах Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах: "Тафсир Корана есть четырёх видов: "Вид, который знают арабы из своих слов, **вид, в котором никто не оправдан по своему невежеству**, вид, который знают ученые, и вид, который не знает никто, кроме Аллаха, Свят Он и Велик".

Сказал имам Ибн Касир: "И из Корана есть то, **по незнанию чего не оправдан ни один человек**, как ясно сказал об этом Ибн Аббас". Источник: "Тафсир Ибн Касир", 1/14.

Что же такое важное в Коране есть (?), незнанием чего человек не оправдан, разве в Коране есть важнее знания, чем Таухид?

Сказал шейх уль Ислам Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб: «Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «Кто воззвал Али Ибн Аби Толибу – тот кафир, **и кто сомневается в его куфре тот тоже кафир**». И если таково положение того, кто сомневается в его куфре, тем не менее враждуя с ним, и ненавидя его – то что сказать про того, что убежден что он муслим, и не враждует с ним? Что же сказать про того, кто любит его? Что сказать про того, кто защищает его и его путь?».
Источник: «Муфид аль-Мустафид», 1/22

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «И если зарезал не Аллаху, приближаясь этим к кому то другому, то это становится харамом, даже если он сказал – «С Именем Аллаха», как это делает группа мунафиков этой Уммы, которые приближаются к авлия, и звёздам посредством зарезания

жертв, и окуриваний, и тому подобный. И хотя то, что зарезают **эти муртадды** не разрешено ни в каком случае, однако может собраться в зарезанном сразу два запрещающих фактора. И сюда же входит то, что делают джахили (невежды) в Мекке, и других местах, зарезая жертву для джинна». Источник: «Иктида ас-сырат аль-Мустакым», 1/259.

И назвал шейх уль Ислам их муртаддами, и запретил зарезанное ими мясо, в то время как охарактеризовал их невежеством.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия перечислив деяния могилопоклонников: «Известно, что это – куфр в Посланника и то с чем он пришёл, и ширк по отношению к Господу Миров. И не делает такого тот, кто знает, что Посланник пришёл с противоположным этому, и что Посланник пришёл с истиной которой не дозволено противоречить**. И делает такие вещи лишь тот, кто является невеждой о Сунне Посланника**, или тот, выбрал себе другой путь вместо следования Посланнику, подобно тем, кто называет Посланника посланным лишь к простолюдинам, а самого себя или своего шейха – из особых людей, которые не нуждаются в следовании за Посланником, или что у них есть путь лучший чем путь Посланника, и тому подобному. **И все они кафиры!»**. Источник: «Ар Родд аля аль-Ахнаи», 1/129.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «Приверженцы нововведений и невежества делают то, что является причинением неприятностей Аллаху и Его Посланнику, и оставляют то, что приказал Аллах, из Его прав, и они думают, что они возвеличивают его, также как делают христиане с Исой. И заблуждает их шайтан также как заблудил христиан, **и они полагают что они поступают правильно**, и те кто посещают могилы Пророков и праведников и совершают к ним паломничество, чтобы делать к ним дуа и просить у них и поклоняться им, и взывать к ним помимо Аллаха **они мушрики**». Источник: «Аль-Ихнаия», 1/188.

Шейх Абдуль Мухсин аль Аббад - «Ахль аль Фатра» и их положение в этой жизни».

Шейх: О чём вопрос?

Спрашивающий: Об оправдание по невежеству. Вы сказали если совершающий многобожье (ширк) или оставивший молитву, умрёт на этом…. То…

Шейх: Меня часто спрашивают, про имама, который руководит групповой молитвой, но при этом обращается с мольбой к кому то, помимо Аллаха. Я говорю, что **его молитва недействительна**, **и недействительна молитва тех, кто совершает её за ним**. Потому что действительна лишь та молитва, которая совершается за имамом, у которого она действительна. А молитва за имамом намаз, которого недействителен, также недействительна. Каждый раз, когда меня спрашивают о таком имаме, который совершает многобожье, обращается не к Аллаху, я говорю, молитва такого имама недействительна, **и не разрешается совершать молитву позади такого (имама).** Если будет доведена худжа до такого человека, (и он не покается), **и умрет на этом (ширке) то он становится неверующим (в Будущей жизни) и зайдёт навечно в огонь Ада**. А что касается того, кто **совершает ширк по** незнанию и не дошла до него худжа (доводы Ислама), то до этого я говорил, что он мусульманин и его дело (итог) у Аллаха. Однако это мое (старое мнение) противоречит тому, о чём я говорю сейчас «что имам, который обращается не к Аллаху, то недействительна его молитва и молитва позади него». Потому что тот, чья молитва недействительна, не может быть имамом. (Неприемлемо его руководство молитвой). И если довели до него худжу, то он становится неверующим, и если умирает (на многобожье), то его не омывают и не совершают погребальную молитву над ним, и заходит он навечно в Ад. А **относительно того кого не достигла худжа (послание Ислама), как Ахль аль Фатра** (люди которые жили между пророками и не дошли до них доводы религии) или тот кто якобы зашёл в Ислам, но совершает дела многобожников. То раз его внешнее проявление - неверие (Куфр), то за него также не молятся (если умрёт), **а решение о нём относительно Будущей жизни, у Аллаха Великого и Могущественного.** Если пожелает, то испытает их как тех, кто жил до послания

(Ахль аль Фатра). Будет у таких людей экзамен. И по окончанию экзамена он окажется либо из людей Рая, либо из людей Ада. В зависимости от экзамена. А относительно того до кого дошла худжа, я говорю, что он неверующий (кафир) и зайдёт на веки вечные в Огонь. А в этой жизни мы строим с ним взаимоотношения как с кафиром. И не молимся над ним, и он навечно в Огне.
А относительно того, **до кого не дошла худжа, как до людей «Фатры» или так называемые мусульмане, которые были обмануты заблудшими учёными**. Которые ввели их в заблуждение, а они последовали за ними. То так как внешнее их положение - куфр, **то и взаимоотношения с ними как с неверующими, в этом мире (Дунья).** А что будет с ними в Следующей жизни (Ахира), то решение об этом у Аллаха. Для таких будет экзамен. Если пройдёт испытания, то зайдёт в Рай, если не пройдёт то в Огонь. Мы сказали, что тот до кого дошёл довод, тот неверующий – кафир, навечно зайдёт в Огонь. А тот до кого не дошёл, тот будет испытан в Судный День, и окажется либо среди обитателей Рая, либо Ада. На эту тему я написал книгу под названием «Объяснение и разъяснение положения испрашивания помощи у мёртвых и отсутствующих» и подробно разъяснил в ней сегодняшний вопрос. То, что я упомянул в книге, соответствует тому, что я сказал здесь, что тот, кто просит не Аллаха, то с ним поступаем как с кафиром в этой жизни, и если дошла до него худжа, то он навечно в Огне. А если не дошла худжа, то в этом мире поступают с ним как с неверующим, а в Последней жизни его исход будет зависеть от экзамена. (Конец слов шейха аль Аббада)
Слушать запись: https://youtu.be/cpfYii8Ly1g

Кто такие – **«Ахль аль-Фатра?»**
Аль Фатра – الفترة - это период времени, промежуток. В нашем случае это люди, которые жили в определённый период времени, между пророками и посланниками. Они не застали ни предшествующее послание, ни последующее. И пребывали в абсолютном невежестве о религии. Так как, их не достиг призыв. И как сказал шейх ибн Баз: «Сказали учёные, что «Ахль аль-Фатра», будут подвергнуты испытанию в Судный день, и будет им велено (сделать определенную вещь) и если ответят и подчинятся этому, то зайдут в Рай, а если ослушаются, зайдут в Огонь.

И на эту тему пришло несколько хадисов, от Абу Хурайры, от Асуада ибн Сариъ ат-Тамими и других. И все они указали на то, что те, до кого не дошел призыв будут испытаны в Судный день (и испытанием будет, то что) выйдет для них часть (или участок) огня и будет им приказано зайти в огонь и тот кто зайдет, то станет для него огонь прохладой и спокойствием, а тот кто откажется, того опустят в огонь, (по настоящему) прибегаем к Аллаху от этого.

И смысл всего этого в том, что они будут подвергнуты экзамену, и кто выполнит то, что от него потребуется, зайдет в Рай, а кто откажется, зайдет в Огонь. И это самое хорошее, что было сказано про Ахль аль-Фатра. (Конец слов шейха ибн База).

Что значит, строятся с ними взаимоотношения как с неверующими?
Это значит, что не приветствуем их приветствием Ислама, не кушаем мясо, которое они закалывают, не берём их в свидетели, не выдаём за них замуж - мусульманок, не даём за них милостыню, не совершаем молитву позади них, не наследуем им и не наследуем от них, не совершается за них Хадж и Умра, не омываем их, не участвуем в похоронной процессии за них, не выделяем им места на кладбищах мусульман, не просим прощения за них у Аллаха и другие взаимоотношения.

И в заключении, хвала Аллаху – Господу миров!

Вопрос: Есть ли право выносить такфир у начинающих требующих знания,Или это исключительное право больших ученых и судей ?

Ответ шейха Фаузана:
От кого ясно выявляется ширк-как если он приносит жертву не Аллаху, дает обет не Аллаху, выявляет ясно, делает жертву не Аллаху, дает обет не Аллаху, взывает о помощи к мертвым,

делает дуа к мертвым-то ширк такого человека очевиден, и кто услышал это - выносит хукм о его неверии и ширке. Что же касается тонких вещей, которые нуждаются в знании и ясном понимании, то это оставляется ученым. Да.
Слушать запись: https://youtu.be/hLpcBeiBTcs

Вопрос: Да воздаст вам Аллах благом, о уважаемый шейх! Является ли вопрос оправдания по невежеству вопросом, в котором есть разногласия?

Ответ шейха Фаузана:
Нет, не является. Разногласие в нем появилось лишь у поздних. И невежество делится на 2 типа:
1. Невежество, которое можно убрать - и такой не оправдан. Если он может спросить обладающих знанием, требовать знания, обучаться, читать, то он не оправдан тем, что он остается в невежестве
2. Второй тип: невежество, которое невозможно убрать, как если такой ничего не слышал, и ни чего не знает, и живет отрезано и не о чем не слышал-то такое невежество невозможно оттолкнуть, и такой оправдан. И такой, из числа людей фатры. **Не дается ему хукм мусульманина**, однако он - из числа людей фатры . Его дела оставляются Аллаху. (сказал Аллах): Мы не наказывали никого, пока не послали посланника (Аль-Исра) Да.
Слушать запись: https://youtu.be/7dV5Ud8bPVA

Вопрос: Тот, кто взывает не к Аллаху, все равно взывает ли он к человеку, или камню, или ангелу, является ли он мушриком, если он невежественный? И если он не знает что это ширк?!

Ответ Шейх Абдуль Азиза Ибн База:
Да, он мушрик. Он является многобожником! Если он взывает к идолам, или мертвым, или звездам, или джиннам, и взывает к ним о помощи. То в таком случае, он мушрик, и это и есть ширк многобожников. Если он среди мусульман, то он мушрик. Он должен обучаться! если же он далек от мусульман, и не дошли до него Коран и Сунна, то его хукм, хукм людей фатры. Такой не зовется муслимом, и его дело оставляется Аллаху в Судный День. Он, не зовется муслимом, так как его действия – ширк (многобожие). Он будет испытан в Судный День, и войдет в Рай, если пройдет испытание, а если нет, то в Ад. Что же касается того, кто среди мусульман и дошли до него Коран и Сунна,то он не оправдан в своем пребывании и упрямстве на ширке. Просим у Аллаха благополучия!
Слушать запись: https://youtu.be/YDi3_SwcKYo

Сказал шейх алляма **Хамуд ат Тувейджри да** смилуется над ним Аллах:
«Слово этого человека (одного из заблудших): "Не говорится тому, кто делает большой ширк, что он кафир, кроме как после объяснения ему, и его упорства на противоречии - в нём проблемы. Истинно, Аллах говорит: **"Кто взывает наряду с Аллахом к кому то еще, на что у него нет никакого довода - то истинно его расчёт будет у Аллаха, и кафиры не преуспеют".**
И вынес Аллах такфир тому, кто взывает к другому объекту поклонения наряду с Ним, и обобщил хукм, и не ограничил его на том, кто упорствует после установления довода.
И сказал Всевышний Аллах: **"К Нему обращен призыв истины. А те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее ко рту, но не может этого сделать. Воистину, мольба неверующих является всего лишь заблуждением".**
И назвал их Аллах кафирами, по причине их дуа к кому-то другому помимо Аллаха, и не ограничил это только на тех, кто упорствует после разъяснения.

И сказал Аллах: **"А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем лживых кафиров".**

Сказал аль Багави в тафсире этого аята: "Истинно, Аллах не ведет к своей религии того кто лжёт и говорит, что другие объекты поклонения заступаются. И хватит во взятии других объектов поклонения помимо Него лжи и куфра!" конец цитаты.

И не упомянул Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, в этом аяте ограничения на том, кто упорствует после разъяснения, однако обобщил это.

Поэтому становится ясно, отсюда, что данное ограничение не принимается во внимание, и что нет никакого препятствия, вынести такфир тому, кто описан совершением большого ширка.
Да, его кровь и имущество - вот в этом рассматривается его упорство после разъяснения, и тот над кем установился довод, и упорствовал на разъяснении - дозволены его кровь и имущество*.
А Аллах знает лучше». Источник: "Гурбатуль Ислам", 1/206.

*Имеется в виду в Исламской стране в шариатском суде, такого казнят, если он не покается.

Спросили шейха **Мухаммада Ибн Ибрахима** (покойный муфтий КСА до шейха Ибн База):
Даже если он (делающий ширк) будет джахилем?

Шейх ответил: «Таухид – нет в нем невежества. В таком невозможно быть невежественным. Такой человек является лишь отвернувшимся от религии! Разве человек может не знать о солнце?!»**.** Источник: "Маджму аль-фатауа уа ар-расаиль", 12-206.

Был спрошен шейх Мухаммад ибн Ибрахим:
Ахлю Фатра называются мусульманами или каферами?

Ответ: «Они неверные, а не мусульмане. Однако их наказания не будет пока к ним не будет послан посланник…».
Источник: «Фатава уа расаиль Мухаммад ибн Ибрахим» 1\246\247.

Сказал шейх Мухаммад Ибн Ибрахим:
«Разделяются вещи посредством которых человек становится муртаддом, на три категории:
1 Первая категория: тот, кто отрицает то, о чём известно, что Пророк пришёл с этим, и противоречит тому, что известно по предельной очевидности, что Пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) пришёл с этим. Такой становится кафиром лишь по причине этого, и все равно будет это в основах религии или ответвлениях, и такой не нуждается в донесении и ознакомлении, кроме как если он не будет только что принявшим Ислам
2 Вторая категория: то, довод на что может скрыться. Отрицающий это не будет кафиром, до тех пор, пока не будет установлен над ним довод, как со стороны достоверности этого, так и со стороны его указания. И после того как был установлен над ним довод, он становится кафиром, и все равно, понял он это, или сказал: "Я не понимаю", или понял и разъяснился ему довод достаточным разъяснением. И не весь куфр происходит от упрямства, однако упрямство – один из его видов, а другой вид, или другие виды не являются упрямством, и в хукм, который между ним и Аллахом – в это не входят уляма
3 Третья категория: Скрытые вещи, в таком случае личность не становится кафиром, даже после того, как разъяснено ему указание текстов, все равно, будь это в основах или подробностях».
Источник: "Аль-Фатауа уа ар-расаиль", 12-173.

И таких слов я мог бы еще привести множество, но и этого достаточно, что тот человек которые совершает явное многобожие не оправдывается невежеством. Это было приведено к тому что сегодня появились люди которые называют тех кто совершают явное большое многобожие мусульманами, так мало того еще называют хариджитами тех, кто не считают их мусульманам. И выше были приведены слова авторитетных ученых, указывающие на ложность слов этих людей.
[Конец примечания].

4 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/QolkA2FYKVg

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Не ставь свой разум и страсти выше Корана и Сунны.
2 Как искажают и продают религию Аллаха.
3 Не следуй своим страстям, а то вылетишь из религии.
4 О запрете изображений живых существ фото, видео и т.д. и следованию религии на основе доводов
5 О «сауадуль-а'зам» великой группе, и что это не большинство, а те кто на истине.
6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам. (Также о выражениях имама Аль Барбахари в его книге, что такое то дело неверие).

---

1 Не ставь свой разум и страсти выше Корана и Сунны.

Говорит имам Аль Барбахари дальше: «И знай да помилует тебя Аллах, то, что религия пришла от Всевышнего Аллаха, и Всевышний не отдал, свою религию на разум людей и их мнение».

Комментарий:
То есть, есть две вещи разные, во-первых это религия Аллаха, а во-вторых, это разум людей и их мнение и эти две вещи, которые являются абсолютно противоположными. Так вот здесь сделаем небольшое разъяснение и скажем, что вопрос этот очень великий. Почему?

Потому, что во многих ситуациях контексты Корана и Сунны противоречат внешне разуму, но если человек по глубже подумает над вопросами, то понимает, что этот контекст не противоречит разуму, то есть является разумным, хоть и кажется вначале, что противоречит разуму. Например, в ситуации, где Шариат приказывает тебе подчиняться правителю (мусульманину), несмотря на то, что возможно он самый грешный из всех грешников.

Шариат тебе приказывает подчиняться человеку, несмотря на то, что человек собрал в себе все грехи, зина делает, людей убивает, отдал все важные посты своим родственникам, высокомерие в нём есть, риба делает, бороду не отращивает, хадж не делает, пост может не держит, все грехи, которые возможны в себе собрал, несмотря на все это Всевышний Аллах и его Посланник (салля Ллаху ʻалайхи ва саллям) приказывают тебе подчиняться ему.

Теперь на противоположной стороне хавариджи, может одни из самых праведных людей внешне, так и бороду носит, и намаз читает, и хадж совершает и уразу держит. Как сказал Пророк (салля Ллаху ʻалайхи ва саллям) обращаясь к своим сподвижникам: **"если вы сравните свой намаз с их намазом, то свой намаз посчитаете презрительным, относительно их намаза".**

То есть призывает постоянно к благу, призывает красивыми словами, то есть если ты на них посмотришь, одни из самых праведных людей внешне, однако относительно их Пророк (салля

Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: **«собаки из огня», «наихудшие из убитых под небесами». «Если ты его убьёшь, то это будет наилучший убитый, если он тебя убьёт, то ты наилучший шахид». «Если бы я их встретил, то я убивал бы их подобно тому, как Всевышний уничтожил народы Ада и Самуда».**

Если ты внешне посмотришь, то получается не логично как-то. Здесь один возможно из самых грешных людей правитель, но Всевышний приказывает ему подчиняться, и другой, может один из самых праведных людей (внешне), но Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) приказывает правителю мусульман с ними сражаться и изгонять их. Внешне логике соответствует или нет? Внешне как будто бы логике не соответствует. Но если человек поглубже подумать, то начинает понимать, что этот приказ или два этих взаимоотношения, с правителями и хавариджами соответствует логике наилучшим образом. Наивысшая мудрость заключается в этих приказах и запретах.

[Примечание редактора стенограммы]:
Анас ибн Малик от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **"Слушайтесь и повинуйтесь, даже если будет над вами поставлен эфиопский раб, чья голова словно изюмина до тех пор, пока он устанавливает среди вас Книгу Аллаха".** Передал Бухари 7142.

Хузейфа рассказывал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **..."Будут после меня имамы, которые не следуют моему руководству, и моей Сунне, и будут среди них люди, чьи сердца подобны сердцам шайтанов в облике людей".** Хузейфа сказал: **"Что же мне делать, о Посланник Аллаха, если я застану это?"** Пророк сказал: **"Слушайся и подчиняйся амиру, даже если бьет тебя по спине и забирает твое имущество, слушайся и подчиняйся".** (Передал имам Муслим в "Сахихе", 4813, и другие)

Сказал Умар ибн аль-Хаттаб: **"Слушайся же правителя, даже если он будет эфиопским рабом. И если он будет бить тебя, то терпи, и если лишит тебя каких то прав, то терпи"** Передал аль-Аджурри, в "Аш-Шариа", 1-380.
[Конец примечания].

Поэтому приходит у нас в Шариате, то, что ты обязан подчиняться контекстам (шариата) и не имеешь права следовать за своими мыслями, идеями, догадками, страстями или мнениями. Есть только Коран и Сунна, в понимании праведных саляфов и ты обязан им подчиняться, даже если тебе кажется, что в этом есть что либо не логичное или есть в этом что то не правильное. Даже, если тебе внешне так кажется, то ты должен отгонять от себя эти мысли и говорить себе, что нет, это наивысшая логика. Просто я этого не понимаю. А то, что касается твоих мнений и твоих умозаключений, или заключений твоего разума, то даже, если они кажутся тебе прекрасными, и наиболее логичными, но ты видишь, что они противоречат Корану и Сунне, то ты должен их отбрасывать и говорить: значит я что то не понимаю и в этом есть какой то не достаток, если даже он мне сейчас не виден.

[Примечание редактора стенограммы]:
Это особенно касается которые недавно пришли в религию с теми идеями и убеждениями которые были у них до этого, и когда встречают что то из контекстов шариата что противоречит их идеям начинают сомневаться в них, либо хадаваться вопросом а какая в этом мудрость ставя под сомнение мудрость в велении Аллаха и его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). Либо говорить в этом вопросе было бы лучше так, например: о наказаниях шариатских могут сказать, вот тут мягко слишком, надо было бы наказывать так то, или наоборот говорят это слишком жестко надо вот так! Эти убеждения страшные потому что он под сомнения ставит законы Аллаха того кто создал его и все сущее.

Известно, что есть единогласное мнение ученых, что если человек посчитал, чей-то закон лучше закона Аллаха, тот является неверующим. Поэтому знай что если пришел достоверный хадис или аят из Корана, в котором ясно говорится о чем то, а ты говоришь лучше было бы так, тем самым

ты ставишь свое слово выше слова Аллаха и его посланника саля Ллаху алейхи уа салам, тем самым впадаешь в неверие.
Поэтому надо действовать, как сказано Всевышним Аллахом в Коране: **"О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас — явный враг".** Сура 2. Корова, 208-й аят.

Сказал в толкование этого аята АбдуРрахман Ас-Саади:
Всевышний Аллах приказал правоверным принимать ислам целиком, выполнять все предписания религии и не отказываться даже от некоторых из них. Мусульманин не должен уподобляться тем, кто обожествляет свои желания, выполняя Божьи повеления, когда они совпадают с его желаниями, и отказываясь выполнять их, когда они не совпадают с его желаниями. Мусульманин обязан подчинять свои желания требованиям религии и совершать все праведные поступки, которые ему под силу. Если же он не способен выполнить часть предписаний, то он должен иметь твердое намерение выполнить их при первой представившейся возможности, и благодаря своему намерению он восполнит упущенное. А поскольку человек не способен принять ислам целиком, пока не свернет с путей сатаны, далее Всевышний Аллах запретил правоверным следовать по стопам сатаны, совершая грехи и прегрешения, ведь сатана - явный враг человечества - велит людям творить только мерзости и предосудительные поступки и призывает их ко всему, что может причинить им вред.
(Конец слов шейха Ас-Саади).

Поэтому надо выкинуть вся идеи и мнения из своей головы которые противоречат Исламу, и даже на секунду ты не должен сомневаться в мудрости тех или иных слов Аллаха и его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), не говоря о том чтобы считать какое то свое мнение более правильным чем слова Аллаха и его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), таким убеждением ты выйдешь из Ислама. Поэтому если ты принял Ислам или называешь себя мусульманином, то будь добрым, принимать все что пришло в Исламе, с открытым сердцем понимаешь ты это или нет, нравится тебе это или нет. У тебя даже в сердце не должно быть сомнений в истинности того или иного постановления Аллаха и его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), не говоря о том, чтобы высказывать против что то своим языком. Ты что Аллаха и его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) будешь учить религии?
[Конец примечания].

И основа этому в Коране говорит Всевышний Аллах: **«О, Дауд! Поистине, Мы сделали тебя наместником на земле [даровали власть], так суди же среди людей по истине [по справедливости] и не следуй за прихотью (при вынесении решения), а то она сведёт тебя с пути Аллаха [отклонит тебя от Закона Аллаха]! Поистине, те, которые сбиваются с пути Аллаха, – для них сильное наказание (в Аду) за то, что они забыли День Расчёта [за то, что были беспечными]!».** Сура 38 аят 26.

Не собственными мнениями, умозаключениями, то, что кажется тебе правильным или то, что тебе кажется не правильным, а суди же между людьми на основании истины. А что такое хакъ (истина)? Это контексты из Корана и Сунны и в случае с Даудом (мир ему), контексты из Забура (писание которое было ниспослано Дауду мир ему). В еышнйи Аллах сказал: **«И не следуй за страстями».**

То есть Всевышний в этом своём аяте поставил на две противоположные стороны хакъ (истину) и страсти. И поставил Пророка Дауда (алейхи салям) перед выбором, либо ты судишь людей по Корану и Сунне (В случае с Даудом мир ему, по книге, которую ниспослал ему Аллах), и если ты этого не делаешь, то знай, что ты это делаешь по своим страстям. Есть либо контекст, либо страсть, либо только хакъ (истина), либо только батыль (ложь). Не бывает, что есть у тебя своя мысль (идея), при этом она противоречит Корану и Сунне и при этом является истиной, так не бывает.

Говорит далее Всевышний Аллах: **«И не следуй за прихотью (при вынесении решения), а то она сведёт тебя с пути Аллаха [отклонит тебя от Закона Аллаха]! Поистине, те, которые сбиваются с пути Аллаха, – для них сильное наказание (в Аду) за то, что они забыли День Расчёта [за то, что были беспечными]!».** Сура 38 аят 26.

Дальше говорит Всевышний Аллах о Посланнике Аллаха Мухаммаде (саля Ллаху алейхи уа салам): **«И не таков он [Мухаммад], чтобы говорить по (своей) прихоти (чего бы это не касалось). Это [Коран] – только откровение (от Аллаха), которое внушается (Пророку)».** Сура 53 аяты 3-4.

И в этом аяте указание на то, что есть две вещи, либо откровение либо страсть, либо Коран и Сунна (контекст шариата Аллаха), либо мнения и идея (на основе страстей). Нет третьего. Либо есть истина, либо заблуждение.

Поэтому Всевышний сказал: **«Он не говорит по (своей) страстям»,** по своему мнению, по своему желаниям, по своим умозаключениям, **«всё, что он говорит, это всего лишь откровение, которое ниспосылается ему».** Отсюда получается что разговор по откровению не является страстью, не является мнением, не является заблуждением, а разговор по мнению, по своим умозаключениям не является откровением, кроме как если твоё мнение соответствуют откровению Аллаха (Корану и Сунне) тогда это другой вопрос. Тогда мы скажем, мы не нуждаемся в твоих мнениях, потому что оно соответствует Корану и сунне, значит мы возвращаемся к Корану и Сунне.

Дальше Всевышний сказал: «**А если бы истина последовала за их прихотями, то, непременно, расстроились бы небеса и земля, и те, кто в них»**. Сура Верующие 23 аят 71.

Всевышний сказал: «**Если бы истина следовала за мнениями людей…»,** и то, что им кажется красивыми, даже, если они красиво тебе это сегодня преподносят, а если ты посмотришь глубже на его мнение, то это мнение противоречит Корану и Сунне, а человек преподносит это так, как будто это стопроцентная истина, о которой нельзя отойти.

В другом месте Всевышний Аллах говорит: «**Затем мы сделали (или дали) тебе Шариат из нашего приказа»**. Всевышний Аллах **не** говорит: «потом Мы сделали тебя посланником от Нас и сказали: Мы увидели о Мухаммад, что твой разум, самый совершенный из разумов людей, поэтому суди людей по своему разуму», так Всевышний Аллах не сказал, а сказал Всевышний Аллах: **«Мы сделали (или дали) тебе Шариат из нашего приказа. Следуй же за ним неуклонно»**, не уклоняясь ни направо, ни налево. А дальше сказал Всевышний Аллах: «**и не следует за страстями тех, которые не знают»,** то есть не следуй за мнением людей, не следуй за их мнениями, а следуй за Шариатом, который ниспослан по Нашему приказу.

Поэтому смотри, за теми умозаключениями (мнениями) которые до тебя доходят от людей, будь они на разных форумах (сайтаз) или будь они со слов разных учёных, даже если это большие ученые. Смотри, соответствует ли это Корану и Сунне (или нет), потому, что Всевышний Аллах сказал: «**не следуй за страстями тех, которые не знают».** Если же тебе скажут: «это же ученые, они же знают», мы говорим: ученые отличаются от Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) тем, что в основе он знает, но некоторые вопросы, он не знает, в основе он говорит истину, но в некоторых вопросах он ошибается и говорит не истину. Поэтому слово будь то ученого или того, кто ниже, нужно возвращать к Корану и Сунне. Посмотреть, соответствует ли это Корану и Сунне или нет. Если это соответствует, то ты это берёшь, а если нет, то знай, что это всего лишь мнение, которое не основано на Коране и Сунне и Всевышний Аллах запретил тебе следовать за этими мнениями.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал Ибн Теймия: *«И никто не имеет права приводить слова кого-либо как довод в вопросах разногласий. Но довод – это контекст или единогласное мнение или аргументация, основанная на*

этом. Основа строится на шариатских доводах, а не на словах ученых. Это потому что слова ученых нуждаются в доводе, а довод не нуждается в словах ученых*».* («Мажму' уль-Фатауа» 26/202).

Сказал имам Ахмад: *«Мнение Шафи'и, Малика и Абу Ханифы – это всего лишь мнения, и все они для меня равны. Но довод лишь в контекстах».* («аль-Джами'» Ибн 'Абдульбарр, 2107).

Также там же **имам Ибн 'Абдульбарр** сказал: *«И мнение* **не становится верным от величия того, кто его произнес,** *но становится верным, если на него указывает далиль».* («аль-Джами'» Ибн 'Абдульбарр, 2/174).

Сказал 'алляма Исхак ибн 'Абдуррахман ибн Хасан: *«Ученые ошибаются и не являются защищенными от ошибки.* **И тот, который обольстится ими, не посмотрев в Коран и Сунну, тот погибнет**». («ад-Дурар ас-Сания» 1/539).

Сказал Ибн 'Абдульбарр: *«И если установлено то, что ученый ошибается и подскальзывается, становится ясно, что никто не имеет права приводить фетву ученого без того, чтобы посмотреть на что он при этом опирался».* («аль-Джами'» 2/164).

Сказал имам Ибн аль-Кайим: «И обольщение людей учеными стало для них покрывалом, которое закрыло им Истину, и как же страшно это покрывало». («Тарик уль хиджратейн» с. 215).

Сказал Хатыб аль-Багдади: *«Если в вопросе пришли противоречащие друг другу слова сподвижников, то слово одного из них не является доводом против второго, и не позволительно слепо следовать за словом одного из них, но необходимо возвратиться к доводу».* («Факых уаль-мутафаккых» 2/13).

Сказал шейх уль-ислам Ибн Теймия: *«Ошибка муджтахида прощается ему. Но она не прощается приверженцам своих страстей, которые* **«следует лишь за предположениями и тем, чего желают их души».** *Они утверждают что-либо таким твердым утверждением, вместе с тем, что не убеждены в правильности этого».* («аль-Кауа'ид ун-нурания» с. 151).

Сказал шейх уль-ислам Ибн Теймия после того, как привел единогласное мнение на обязательность порицания того, что противоречит Истине: «Даже если этот ошибающийся следует за мнением кого-либо из ученых». («Ибталь ат-Тахлиль» с. 159).
[Конец примечания].

Так же что необходимо здесь отметить по этим пунктам, что одно из основ сразу нескольких течений, такие как муатазилиты и матуридиты, одно из основ их является то, что они ставят разум перед контекстами, это одно из правил. Они говорят, если перед нами контекст, и он не соответствует разуму, то мы ставим вперёд разум. Потому, что они говорят: разум указывает тебе на убеждённость, а контекст указывает на предположение.

Они говорят этот хадис ахад пришел от Посланника Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) от одного сподвижника, и Аллах знает лучше, Всевышний Аллах или Посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) этот контекст высказал или это просто ошибка? Поэтому они говорят, этот хадис противоречит нашему разуму, мы ставим вперёд разум и отбрасываем этот хадис.

Это одна из основ сразу многих течений как: джихмиты, муатазилиты, матрудиты (ашариты) и другие им подобные течения. Более того, для отвержения истины, они построили целую лестницу. Когда к ним проходит хадис ахад, они говорят, это всего лишь ахад, мы его не принимаем, так как он не несёт в себе убежденности, а несет лишь в себе предположение, нам нужен либо аят, либо хадис мутавватир (хадис который пришел множественными путями от большого количества людей).

Потом ты приносишь ему аят и говоришь, смотри, Всевышний сказал**: "И пришел твой Господь"** они говорят: Его внешний смысл не имеется в виду, а имеется в виду здесь другое. То есть, если ты приносишь им хадис, они говорят, нет, хадис мы не берем в акъыду так как хадис этот несёт за собой лишь предположение, потому что он пришёл лишь от одного сподвижника, а один сподвижник может ошибиться, то есть передать слова пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) не правильно, он же всего лишь человек, соответственно сказал ли это посланник (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) или не сказал, у нас есть сомнения, то есть это не убежденность, а всего лишь предположение, что пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) такое сказал.

И этот хадис противоречит нашему (заблудшему) разуму, а наш (заблудший) разум несет убежденность. Поэтому мы ставим разум вперед и отбрасываем хадисы.

Потом приводишь ему аят (Корана в довод), он говорит, да аят несет за собой убежденность, то есть мы убеждены, что Всевышний действительно это сказал, но его внешний смысл не имеется в виду. То есть вот этими двумя шагами они отвергают истину. Поэтому, что бы ты им не принёс, будь то хадис ахад, будь то мутаватир будь то аят, всё равно у них есть лазейка, посредством которой они всё равно утверждают свой батыль (ложь), а истину они отвергают.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал имам Аш-Шафии: "Я не знаю ни от кого из факихов мусульман, чтобы они противоречили в утверждении хабар аль-уахид!". Источник: "Ар-Рисаля", 457.

Сказал Абу Бакр аль-Маруази: "Я сказал Абу Абдуллаху (Имаму Ахмаду) - есть один человек, который говорит: "Воистину, сообщение дает действие, и не дает знание", и Ахмад выругал его, и сказал: "Я не знаю что это такое!". Источник: "аль-Мусаввада", 242.

Сказал имам Абу аль-Музаффар ас-Сам'ани аш-Шафии: "Это слово которое утверждает, что хабар аль-уахид не дает знания ни в каком случае, и обязательно чтобы это было передано путем мутаватир для того чтобы это дало знание – вещь, которую изобрели кадариты и му'тазилиты, и было их намерение в этом – отвержение пророческих повествований. И переняли это от них некоторые факихи, которые не были утверждены в знаниях, и они не поняли их цель в этих словах". Источник: "Интисор ли асхабиль хадис", 1-35.

Сказал имам Абу аль-Музаффар ас-Сам'ани: "И если бы были справедливы эти фирки из Уммы, то они бы признали, что хабар аль-уахид дает знание! Истинно, ты видишь их, несмотря на их разногласие в их путях, и вероубеждениях, как каждая секта из их числа доказывает на достоверность того, к чему они пришли, посредством хабар аль-уахид!" Источник: "Интисор ли асхабиль хадис", 1-35.

Шейхуль-Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал: Эти люди, которые заявляют, что они разумные, говорят, что эта вещь обязательна в отношении Аллаха. В других книгах говорится, что это невозможно. Если это путаница происходит по причине этих разумов, то как можно делать разум объектом обращения для людей в том, что для них является обязательным в познании относительно сущности Аллаха?!».
Все, что противоречит их разуму, если они смогут посчитать это ложью, то говорят, что это ложь. Поэтому они не принимают в расчет хабар аль-ахад в вопросе атрибутов Аллаха. Однако они считаются только с хабаром аль-мутауатир. Все ахбары аль-ахад они не считают доводом в том, что касается атрибутов Аллаха. Если же они не смогут посчитать это ложью, то они по возможности отвергают и искажают очевидный смысл атрибутов Аллаха без всякого довода, называя искажение истинного смысла «толкованием», так же как они поступают и в отношении Корана.*
На основании этого мы говорим: Если вы обращаетесь в этом вопросе к разуму и оставляете Коран и Сунну, то ошиблись в этом, поскольку разум запутан и противоречив. Что касается доводов из Корана и Сунны, то они единогласны и нет в них никаких противоречий. Более того, обращение к разуму является неправильным, исходя из самого разума, так как разум не может

подробно постичь то, что является обязательным, дозволенным и невозможным в отношении Аллаха. Разум требует, чтобы мы вернулись к Корану и Сунне, а предпочитать разум перед Кораном и Сунной является неверием!
Например, если человек отсутствует, то сможешь ли ты его описать?!
***Ответ:** Ты не сможешь описать его в точности, даже если ты сможешь описать его в общем, поскольку ты видишь того, кто подобен ему.*
Итак, разум требует, чтобы мы в вопросе атрибутов Аллаха вернулись к Корану и Сунне. А если ты скажешь: «Нет, я вернусь к разуму, то ты проявил неверие в Коран и Сунну, а также и в разум».
Источник: «Шарх аль-Къауа'ид аль-Муся фи сыфатиЛляхи та'аля уа асмаъихи аль-хусна» стр. 134-135.
[Конец примечания].

И этот пункт, в котором имам Аль Барбахари призывает нам следовать за контекстами и призывает нас к отказу от следования за нашими мнениями. Этот пункт непосредственно связан с тем правилом, которое мы упоминали при изучении книги три основы: «То, что люди желают поклоняться Аллаху, так как они любят, а не так как это любит этого Аллах».

[Примечание редактора стенограммы]:
Пишет шейх АбдуЛлах ибн Салих аль Убайлян:
8-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама'а не возражают шариатским текстам и не противопоставляют им свои умы, страсти, наклонности и мнения людей, подобных им самим»

Всевышний Аллах сказал: **«Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: "Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания"»** [Сура аш-Шура, аят 15].

А также: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** [Сура аль-Ахзаб, аят 36].

А также: **«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** [Сура ан-Ниса, аят 65].

А также: **«Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя»** [Сура ан-Ниса, аят 61].

Сообщается со слов 'АбдуЛлаха ибн 'Амра (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая ученых, когда же Он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить фатуа, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!».*** *[аль-Бухари 100, Муслим 3/737].*

Сообщается, что 'Али (ибн аби Талиб) сказал: ***«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху»*** *[Абу Дауд, 162].*

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, ***что в своё время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вынес решение по делу двух подравшихся между собой женщин из племени хузайль, одна из которых бросила в другую камень. Этот камень попал ей в живот и убил её ребёнка, которым она была беременна, после чего они обратились***

за решением своей тяжбы к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он решил, что выкуп (дия) за убитого должен послужить раб или рабыня. Тогда опекун оштрафованной женщины сказал: «О, посланник Аллаха, почему я должен платить штраф за того, кто не ел, не пил, не говорил и даже не кричал при рождении? Такое решение недействительно!» На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не иначе как этот человек подобен прорицателям!» *[аль-Бухари, 5758; Муслим, 1681].*

Ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Те, которые возражают откровениям, представлены пятью группами:
*— **Первая группа** противопоставляет откровениям свой разум, ставя свой разум выше, чем откровение. Они говорят людям, придерживающимся откровения: «У нас есть разум, а у вас — то, что передано».*
*— **Вторая группа** противопоставляет откровениям свои мнения и аналогии. Они говорят приверженцам хадиса: «У вас есть хадисы, а у нас — мнения и аналогии».*
*— **Третья группа** противопоставляет откровениям свои постулаты и наклонности (предпочтения). Они говорят: «У вас есть шари'ат, а у нас — реальность».*
*— **Четвертая группа** противопоставляет откровениям политику. Они говорят: «Вы — люди шари'ата, а мы — люди политики».*
*— **Пятая группа** противопоставляет откровениям свои несостоятельные трактовки (тауиль). Они говорят: «Вы — люди очевидного смысла, а мы — люди тайного смысла».*
Но все эти группы, на самом деле не опираются на какие-то правила. Они всего лишь следуют за своей страстью.
Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям»** [Сура аль-Къасас, аят 50].
А также: **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям»** [Сура аль-Маида, аят 49].
Есть только две вещи: либо следование за страстью, либо следование за откровением.
Как сказал Всевышний Аллах: **«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается».** [Сура ан-Наджм, аяты 3-4].
Всевышний Аллах сделал человеческую речь двух видов: либо речь по своей прихоти, либо речь согласно откровению.
Если дать ответ всем этим группам, они возвращаются к своему идолу и говорят: "В разуме есть то, что не приемлет откровение".
Вторые говорят: *"Мнения и аналогии содержат в себе то, что не разрешает хадис".*
Третьи говорят*: "В постулатах и наклонностях (вкусах) есть то, что не разрешает шари'ат".*
Четвертые говорят: *"В политике есть то, что запрещено религией".*
Пятые говорят: *"Тайные смыслы опровергают явные".*
Вся ложь, произносимая ими, не опирается на какие-то критерии, в отличие от откровения. Поистине, откровение упорядочено и соответствует самому себе. Оно пришло от Мудрого, Знающего к правдивому, которому нужно верить».
[Источник: «ас-Сауа'икъ аль-Мурсаля», 3/1051].

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Некоторые знающие люди говорят: "Во всякой душе есть что-то из того, что было в душе Фараона, однако Фараон вынес наружу всё, что было в душе, а другие неспособны этого сделать, поэтому и скрывают это". Если человек посмотрит на свою душу и на души других людей, послушает сообщения от них, то увидит, что человеческая душа хочет того, чтобы ей подчинялись и возвеличивали. Душа переполнена любовью к величию, к предводительству над другими по мере возможности. Ты можешь увидеть, как некоторые из людей относятся хорошо к тому, кто соответствует их страсти. И, напротив, они враждуют с теми, кто идёт наперекор их страсти. Их объектами поклонения являются те вещи, которых желают их страсти.*

Всевышний Аллах сказал: **"Видел ли ты того, кто обожествил свою страсть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?"** [Сура аль-Фуркан, аят 43].

Кто соответствует их страсти, тот будет их другом, даже если он многобожник. А кто противоречит их страсти, тот будет врагом, даже если он приближенный раб Аллаха (уали). Это — черта Фараона. Эти люди хотят подчинить людей своему приказу по мере возможности, но они не имеют той возможности, которая была у Фараона. Он мог открыто объявить себе богом и отрицать Творца. А эти люди, хотя и признают существование Творца, но если придет тот, кто будет призывать их к поклонению этому Творцу, которое будет означать оставление подчинения им, то они начнут враждовать с этим человеком так же, как Фараон враждовал с Мусой.

Многие люди, которые обладают хотя бы маленьким разумом и верой, не доходят до такой степени. Но они требуют для себя того, что находится в их рамках. Они требуют подчинения им в их целях, даже если это подчинение содержит в себе ослушание Всевышнего Аллаха. И в итоге получается, что тот, кто подчиняется ему в его страсти, более любим и дорог для него, чем тот, кто подчиняется Аллаху, противореча его страстям. Это одно из проявлений того состояния, в котором находился Фараон.

Даже если такой человек является шейхом, является каким-то ученым, ему нравятся те, кто возвеличивает его. А если кто-то возвеличивает кого-то другого, то он уже нелюбим для этого человека, хотя они оба возвеличивают Коран и совершают одинаковые поклонения. Более того, человек может даже ненавидеть того, кто подобен ему, и его последователей из-за зависти. Так поступили иудеи, возненавидев Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), хотя он призывал к тому же, к чему призывал Муса (мир ему).

Всевышний Аллах говорит: **"Когда им говорят: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", - они отвечают: "Мы веруем в то, что было ниспослано нам". Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них"** [Сура аль-Бакара, аят 91].

А также: **«Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение»** [Сура аль-Бейййина, аят 4].

А также: **«Они распались только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу»** [Сура аш-Шура, аят 14].

Поэтому Всевышний Аллах, рассказывая об иудеях, использует те же слова, что и в сообщениях о Фараоне. Всевышний Аллах говорит о Фараоне: **«Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие»** [Сура аль-Къасас, аят 4].

Всевышний Аллах говорит об иудеях: **«Мы сообщили сынам Исраила в Писании: "Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными"».** [Сура аль-Исра, аят 4].

И поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие»** [аль-Къасас, аят 83].

Всевышний Аллах сотворил рабов для поклонения только Ему, дабы они поминали Его и благодарили. Он послал посланников и низвел Писания, чтобы рабы поклонялись Ему Одному и вся религия принадлежала Аллаху, чтобы Его Слово было превыше всех остальных слов. Он послал всех посланников именно с этим.

Всевышний Аллах говорит: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"».** [Сура аль-Анбийа, аят 25].

А также: **«Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно поклоняться?».** [Сура аз-Зухруф, аят 45].

Всевышний Аллах приказал всем Своим пророкам призывать именно к этому, не разделяясь. Он сказал: **«Воистину, эта ваша религия - религия единая. Я же - ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!»** [Сура аль-Анбийа, аят 92].

А также: **«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша религия - религия единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь же Меня! Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет»** [Сура аль-Мумминун, аяты 51-53].

Къатада сказал, комментируя этот аят: ***«Ваша религия - религия единая, ваш Господь - Господь Единый! Но шари'аты у вас разные».*** *Подобное передано от ибн 'Аббаса, Са'ида ибн Джубейра, Къатады, 'Абду-р-Рахмана ибн Зейда и других.*
аль-Хасан (аль-Басри) сказал: «Всевышний Аллах разъяснил посланникам то, чего нужно бояться, и то, что нужно совершать, а затем сказал им: "Этот путь ваш - единый путь"».
Источник: «Маджму' аль-Фатауа», 8/219.

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:
— Это правило касается того, что мусульманин обязан покориться доводу из Корана и Сунны. Он не должен ставить свой разум выше довода.
Всевышний Аллах говорит: **«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** [Сура ан-Ниса, аят 65].

Обязательно (уаджиб) нужно покориться и подчиниться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Это и есть вера (иман)! Это — смысл Исляма! Ведь, Ислам — это предание себя Аллаху, посредством единобожия (таухида), покорность Ему посредством подчинения и отказ от многобожия (ширка) и многобожников.
Поэтому обязательно нужно покориться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха).
Всевышний Аллах сказал об этом: **«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах - Слышащий, Знающий»** [Сура аль-Худжурат, аят 1].

Мусульманин покоряется приказам и запретам Всевышнего Аллаха, не противопоставляя им свой разум. Он не должен говорить: «Этот хадис противоречит разуму». Он не должен ставить правила философии и логики выше шариатских текстов, как это сделали му'тазилиты и им подобные. Мусульманин никогда не ставит ничего выше текстов Корана и Сунны. Если до мусульманина доходит какой-либо текст из Корана и Сунны, то он обязательно подчиняется ему, чего бы этот текст ни касался. Он не должен ставить свой разум выше шариатского текста, как это сделали нововведенцы из числа му'тазилитов и тех, кто за ними последовал, а также некоторые мыслители в наше время. Они отвергают достоверные сообщения даже из достоверного сборника имама аль-Бухари. А причина в том, что эти сообщения будто бы противоречат разуму.

Это — великая смута! Это — путь лицемеров! Это — путь отклонившихся! Они — те, кто ставит свои разумы, мысли и страсти выше Книги Аллаха и сунны Его посланника (мир ему и благословение Аллаха).

Всевышний Аллах говорит: **«Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их,**

они говорят: "Слушаем и повинуемся!" Именно они являются преуспевшими» [Сура ан-Нур, аяты 48-51].

Это разница между верующим и лицемером. Лицемер (мунафикъ) — это тот, кто внешне заявляет о своей вере, однако внутри он не верит. Именно поэтому, он не подчиняется повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Верующий же подчиняется Аллаху как внешне, так и внутренне.

Поэтому, мусульманин обязан (уаджиб) покориться словам Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** [Сура аль-Ахзаб, аят 36].

Поэтому, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: ***«О люди! Остерегайтесь мнений в религии! Я помню, как в день подписания Худабийского перемирия я отверг повеление посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), последовав за своим мнением».*** *[Передал аль-Баззар в своем муснаде, 148].*

Сподвижникам тяжело было перенести этот момент. Когда они увидели этот мирный договор, он показался им унижением мусульман. Они увидели, что нужно вернуться домой, отказаться от совершения ‘умры. Им показалось, что этот договор означает победу неверующих, хотя на самом деле было наоборот. Этот договор стал величием и победой для мусульман, унижением для неверующих. Он принес великолепные плоды для мусульман. Всевышний Аллах назвал его «победой», сказав: **«Воистину, Мы даровали тебе явную победу».** [Сура аль-Фатх, аят 1].
Этот договор стал началом (предтечей) открытия Мекки. Договор был заключен между пророком (мир ему и благословение Аллаха) и многобожниками, и касался того, что война должна прекратиться, а люди должны быть оставлены в покое.

Когда ‘Умар увидел плоды этого договора, он почувствовал сильное сожаление по поводу того, что сказал в день Худейбии. Что же касается Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), то в тот день, он покорился пророку (мир ему и благословение Аллаха) и не высказал порицания. Более того, он начал успокаивать сподвижников, которые гневались, говоря: ***«Это — посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Держитесь того, что он говорит».***

Также у нас есть слова ‘Али ибн аби Талиба (да будет доволен им Аллах), который сказал: ***«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху, но я видел, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) обтирал их сверху»*** *[Абу Дауд, 162].*

Обязательно нужно подчиняться без всяких возражений! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) протирал (делал масх) носки сверху, и мы следуем за ним. Не нужно следовать за своими страстями, говоря: «Нет! Лучше обтирать снизу, так как именно нижняя часть касается земли и на ней может быть грязь, а верхняя часть носков и так чистая». Нет! Это — приказ Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах лучше знает об этом. На нас лежит обязанность подчиниться и не входить в этот вопрос с личными мнениями. Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»** [Сура аль-Къасас, аят 50].

Если есть достоверный контекст, мы должны подчиниться ему, даже если он противоречит разуму какого-то человека или его мыслям. Шариатские тексты защищены от ошибок! Они — истина от Всевышнего Аллаха! Что же касается разума и мыслей, то они несовершенны. Сколько людей высказывают мнение, считая его истиной, а через несколько часов понимают, что ошибались! Мы

замечаем это часто, даже в самих себе. Мы можем считать что-то правильным, а через несколько минут понять, что ошибались. Что же касается текстов из Корана и Сунны, то они защищены от ошибок. Они являются непреложной истиной, так как ниспосланы от Мудрого, Достохвального! Всевышний сказал: **«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального»** [Сура Фуссылят, аят 42].
(Конец слов шейха Фаузана).

Источник: Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросах воспитания и исправления. Автор: Шейх АбдуЛлах ибн Салих аль Убайлян.
Комментарии: Шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: "Однажды я зарезал и приготовил для Посланника Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) барана. Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **"Подай мне лопатку",** - и я ему подал лопатку. После чего Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **"Подай мне ещё одну лопатку",** - я подал ему ее. Затем он (мир ему и благословения Аллаха) сказал мне: **"Подай мне ещё одну лопатку",** - на что Абу Хурайра сказал: **"О Посланник Аллаха, а разве у барана не две лопатки?",** - на что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) ответил: **"Если бы ты меня послушался, то непременно нашёл бы и третью лопатку".**
Хадис хасан, приводит его Ибн Хиббан и Насаи.

Абуль-Касим аль-Асбахани сказал: «Мы не противопоставляем Сунне пророка (мир ему и благословение от Аллаха) умозаключения и логику, так как религия это следование и подчинение без того, чтобы возвращать это на следствие умозаключений. Так как разум, это то, что ведет к принятию Сунны. То, что ведет к неприятию Сунны, — это невежество, а не разум».
Источник: Аль-худжа 2/509.

Говоря о вопросах праздничной молитвы шейх Ибн Аль Усеймин сказал:
«Узаконено тому, кто выходит на молитву ‘ид, отправляться на праздничную молитву одной дорогой, а возвращаться другой, следуя примеру Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). (аль-Бухари 986)...

Если спросят: «В чем же заключается мудрость в смене дорог?»
Ответ на это заключается в следовании примеру Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям): **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** (сура «аль-Ахзаб», 36-аят).
Когда было спрошено у ‘Айши (да будет доволен ею Аллах): **«Почему женщины, у которых бывает месячные, возмещают пропущенные дни поста, но не возмещают пропущенные молитвы?»,** она ответила: **«При жизни Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)нам во время месячных было велено восполнять пост, и не было велено восполнять молитвы»** (аль-Бухари 321 и Муслим 787). Вот это и является мудростью.

Некоторые ученые объяснили это тем, что это (возвращение домой другой дорогой) делается для того, чтобы проявить этот религиозный обряд на рынках мусульман.
Другие указали на причину этого тем, что эти две (разные) дороги могут свидетельствовать за него в Судный день.
Третьи сказали, что это делалось для того, чтобы дать милостыню (садака) неимущим, возвращаясь по другой дороге.
А Аллаху об этом известно лучше!»
Источник: «Маджмуъ фатауа уа расаиль» 16\216.

Слова шейха Усеймина привел не для того чтобы разъяснить смысл смены дорог, а для того как подходят к вопросам Сунны когда не понимают мудрость чего то!
[Конец примечания].

2 Как искажают и продают религию Аллаха.

То же самое сегодня различные течения, (такие как): суфии, «ихван муслимун», и тому подобные течения ставят своё мнение перед контекстами (шариата Аллаха), делая истихсан, а что такое истихсан это - говорят Ин шаа Аллах, в этом благо. Как, например говорят надо для призыва к Аллаху использовать ан-Нашиды, потому, что сколько сегодня людей погружено в музыку, то есть большинство людей сегодня увлекаются музыкой.

Как ты его призовёшь сегодня к исламу, если он узнает, что надо оставить музыку, он откажется принять ислам, а если ты ему скажешь, ничего страшного, если ты откажешься от музыки, у нас есть своя музыка, разрешенная, «мусульманская» музыка или «исламская» музыка как они ее называют. И ты будешь слушать ан-нашиды, проблем нет, и ещё «награду» за это возьмёшь. Человеку, говорят легче перейти в ислам.

[Примечание редактора стенограммы]:
Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани на вопрос: «Каково постановление относительно "исламских нашидов?"», ответил: *"Исламские нашиды, которые названы религиозными, раньше были отличительным свойством суфиев. И многие молодые верующие тогда порицали эти нашиды за излишние восхваления посланника (мир ему и благословение Аллаха) и обращение к нему за помощью помимо Всевышнего Аллаха, которое присутствовало в них. Затем появились новые нашиды, и я убежден, что они произошли от тех старых нашидов.*

В их текстах нет проблем с той стороны, что они не содержат в себе многобожия и язычества, которые были в старых нашидах. Однако каждый, кто посмотрит в Книгу Аллаха, в Сунну посланника (мир ему и благословение Аллаха) и на то, на чем были праведные предшественники (саляфы), не найдет того, что сегодня называют религиозными нашидами. Но даже если эти нашиды изменились и не похожи на прежние нашиды, в которых было излишество в восхвалении посланника (мир ему и благословение Аллаха), нам достаточно двух доводов в запретности этих нашидов, которые начали распространяться среди молодежи, под предлогом того, что они, якобы не противоречат шариату.

Первое – это то, что эти нашиды не относятся к методам саляфов, да будет доволен ими Аллах.
Второе - действительность, свидетелем которой являюсь я, очень опасна, так как мы начали замечать, что мусульманская молодежь постоянно поет нашиды и развлекается этим. Это их отвлекает настолько, что они перестают заботиться о чтении Корана, поминании Аллаха и молитве за пророка (мир ему и благословение Аллаха)".
См. "аль-Баяну аль-муфид 'ан хукми ат-Тамсиль уа аль-анашид" 27-36.

Шейх Салих аль-Фаузан говорил: *"Название «исламские нашиды» не является правильным. Это название придуманное, ибо нет ничего в книгах саляфов такого, чтобы именовалось как «исламские нашиды»*. Ученым известно, что это суфии первыми взяли для себя эти нашиды религией. А в наши дни, когда увеличилось число партий и различных джама'атов, каждые из них стали использовать эти нашиды, воодушевлять ими, и называть их исламскими. Это название не дозволено, а также не дозволены сами нашиды, и поэтому не следует их распространять среди людей!"* См. "аль-Маджалляту-ддауа" № 1632.

*Шейх аль-Фаузан также говорил: *"Если бы они назвали эти нашиды не исламскими, а арабскими, было бы правильней!".*
[Конец примечания].

Или говорят, люди большинство любят кино смотреть, давайте, сделаем мусульманские кинофестивали или говорят видео, сегодня большинство людей смотрят видео, если ты сделаешь сайт, на котором не будет видео и будешь людей призывать к саляфии к религии, да кто твой сайт будет посещать без видео. Сегодня все на «дискавери» живут, на прочих телеканалах, привыкли день и ночь кино смотрят, видео смотрят, а тут ты решил. Что? Людей привлечь к исламу без видео. Так просто мп3 лекциями, так не пойдет, надо тут включить видео в призыв.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал имам Ахмад в "Муснаде": "Рассказал Абдур Раззак, что рассказа ему Суфьян, от Али Ибн аль-Акмара, от Абу Хузейфы, одного из учеников Ибн Мас'уда, от Аиши что она сказала: «Я изобразила одну женщину или мужчину в присутствии Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: **"Я не хотел бы кого-то изобразить, даже если бы мне было за это то-то и то-то", и перечислил вещи великой ценности"**».
Передал этот хадис также имам Абу Иса ат-Тирмизи по тому же пути от Ханнада от Суфьяна, и сказал: "Этот хадис - хороший достоверный". Источник: "Сунан ат Тирмизи", 2503.

Сказал шейх Хамуд ат Тувейджри: «Эта передача достоверная, соответствует условиям достоверности имама Муслима в "Сахихе", и в ней явное опровержение тем, кто разрешил актерство и театральные постановки, и тем, кто посчитал его хорошим».
Источник: "Икаматуль худжжати уа ад далиль", стр. 7.

Сказал шейх Хамуд ат-Тувейджри: «Истинно, есть опасение за тех, кто приписал театральные сценки к Исламу, и сказал: «Исламские театральные сценки», есть опасение, что у него будет доля в словах Аллаха: **«Или у них есть сотоварищи, которые узаконили им в религии то, что не узаконил Аллах?».**
Источник: «Икамату ад далиль аля ман'и аль анашид аль муляххана уа ат тамсиль», 10.

Сказал шейх Хамуд ат-Тувейджри: «Театральные сценки относятся к вещам, которые приближают к Огню, и отдаляют от Рая. И вернитесь же к хадисам, которые были упомянуты, и в них мощнейшее опровержение очарованным театральными сценками!».
Источник: «Икамату ад далиль аля ман'и аль анашид аль муляххана уа ат тамсиль», 11.
[Конец примечания].

Потом что говорит? Вот я, субханаЛлах, обладающий знанием, такое знание у меня большое, могу донести его до людей, но денег нет у меня, не могу себе построить мечеть, туда сесть и людям уроки преподавать. А тут приходят мне с одного благотворительного фонда, ма шаа Аллах, говорит, давай, ты такой уважаемый человек, у тебя столько знаний, не напрягай свою голову, не засоряй её мыслями о проблемах, где деньги взять, это ты нам оставь, ты главное сядь и преподавай. Да где мне сесть?

У меня мечети нет. (Они говорят): Мы тебе всё дадим, мечеть дадим. (Он говорит): Ну мало ли ты мне мечеть дашь. Мне библиотека нужна, что я, без книг буду людей призывать? (Они говорят): Ну хорошо, мы тебе и библиотеку дадим, и всё дадим. Но мы тебе это всё дадим с условием, естественно, не просто так. Мы же тебе деньги не будем просто так давать.

А дадим мы тебе с условием, что бы ты плохо не говорил про хизбитов (партийцев, сектантов), что бы ты про видео плохо не сказал, что видео (живых существ) оказывается нельзя в шариате, что бы ты лишние фетвы учёных не разглашал (которые нам не угодны) и т.п. (Чтобы ты) правила, которые противоречат манхаджу салафов, людям в голову вносил, то на этом уроке, то на другом.

То есть минимум, что бы ты умалчивал. Это к тому, что необходимо следовать за Кораном и Сунной и не нужно со своим мнением, даже, если тебе кажется, ма шаа Аллах, много блага. И такого, к сожалению, сегодня происходит много.

[Примечание редактора стенограммы]:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе: **«Во времена фитны, подобной темной ночи, спешите совершать благие деяния. Человек достигнет утра, будучи верующим, а к вечеру станет кафиром, или достигнет вечера, будучи верующим, а к утру станет кафиром. Он будет продавать свою религию за малую мирскую цену».** Хадис передал Муслим (118).
[Конец примечания].

3 Не следуй своим страстям, а то вылетишь из религии.

Поэтому, говорит имам Аль Барбахари: «Не следуй же ни за, чем, по своим страстям и за своим мнением, иначе вылетишь из религии и выйдешь из ислама».

Комментарий:
И здесь мы говорим опять, не каждый, кто следует по своим страстям выходит из ислама. Есть такие страсти, если человек за ними следует, считая, что совершение этого греха или этого нововведения разрешено перед Аллахом, то, человек выходит из ислама. Например, если говорит, зина (прелюбодеяние) для меня разрешено, или то-то для меня разрешено (а оно запрещено в Исламе), тот выходит из ислама.

Если человек следует за своими страстями, из-за слабости не может себя перебороть, оставить какой-то грех, то человек получает грех, но не выходит из ислама. То есть имам Аль Барбахари говорит часто такие выражения, что бы запугать человека, для того, что бы запугать тех, кто читает эту книгу. Почему?

Потому что он имел влияние над простолюдинами в своё время и сильно были распространены нововведения в то время, джахимитов, суфиев и др. И что бы народ запугать, он иногда такие выражения использует. Люди, когда слышат, не следуй за своими страстями, или выйдешь из ислама, начинают бояться. А если ты ему будешь говорить, не следуй за своими страстями, но проблем нет, не каждая страсть выводит из ислама, есть такая страсть, которая не выводит из ислама, некоторые мнения не выводят из ислама. Если ты всего лишь совершишь грех из-за своей слабости, то ты не выйдешь из ислама и т.д. Человек что тогда скажет? А ну тогда ладно, проблем нет оказывается.

[Примечание редактора стенограммы]:
Можно так же понять эти слова имама Барбахари, так что следование за страстью человека в итоге может привести к тому, что он вылетит из религии Аллах, известно, что заблуждение начинается с малого, как приходит про хариджитов во время сподвижников в хадисе когда абу Муса аль Ашари пришел к ибн Мас`уду, и сказал: «…Я же видел в мечети людей, сидящих, разбившись на небольшие кружки, где в центре каждого круга находится человек, который говорит тем, которые вокруг него: “Скажите “субхан-Аллах” столько- то раз. Скажите “альхамду ли-Ллах” столько-то раз. Скажите “Аллаху акбар” столько-то раз.”. И перед каждым из сидящих находятся камешки, которые он перебирает, считая количество тасбиха, такбира и тахмида»…

Когда ибн Масуд пришел в мечеть и сказал им, чем вы тут занимаетесь, они ответили: **“О Абу ‘Абдуррахман, это камешки, которыми мы считаем количество тасбиха, тахмида и такбира”.**

Ибн Мас‘уд сказал: “Считали бы лучше грехи свои! Я же гарантирую вам, что из ваших благих дел ничто не останется неучтенным. Горе вам! Что может быть для вас более губительным, чем

это?! Одежда, в которой ходил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), еще не обветшала, посуда, из которой он ел, еще цела. И я клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, либо вы более ведомы прямым путем, чем умма Мухаммада [Т.е. сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха)] (мир ему и благословение Аллаха), либо же вы впали в губительное заблуждение!"

Они сказали: **"О Абу 'Абдуррахман, мы не желали ничего, кроме блага".**

'Абдуллах Ибн Мас'уд сказал: **"А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его!"**

Далее Ибн Мас'уд продолжил: "Поистине, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток (т.е. не будет входить в их сердца), и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени".

Передатчик этой истории 'Амр ибн Саляма сказал: **"И мы видели большинство из них сражавшимися против нас (на стороне хариджитов) в день битвы при Нахрауане".**
Источник: ад-Дарими 1/68.

Говорит шейх Аль Альбани в комментариях к этой истории приведя разные пользы сказал: «Еще один важный урок, извлекаемый из этой истории, о котором говорят ученые по фикху – это то, что "малые грехи являются предшественниками больших грехов". Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Остерегайтесь малых грехов! Поистине, если они соберутся вместе, то повлекут в Огонь».**

Исходя из этого правила и из того, что произошло впоследствии с участниками этих кружков, я говорю, что маленькое бид'а является предвестником большого бид'а, или же ведет к нему.

Вы посмотрите, с чего они начали и чем закончили. Начали с того, что для поминания Аллаха объединились в кружки, каждый со своим руководителем, и перебирали камешки, а закончили тем, что стали убивать сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) и вышли войной против правителя мусульман 'Али ибн Абу Талиба!

И хочу заметить, что маленькое бид'а приводит к большому бид'а намного быстрее и незаметнее, нежели маленький грех к большому греху. Это потому, что в шариате есть указание на все разновидности больших и малых грехов. Что же касается бид'а, то нет указания на его разновидности или размер, а есть общее правило, заключенное в словах посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Кто совершит то, на что не было нашего указания, то его дело будет отвергнуто»,** или же другие его слова: **«Худшими же из дел являются дела новоизобретенные, каждое же нововведение является заблуждением, а каждое заблуждение в Огне».**

Мы с вами являемся свидетелями того, что в наши дни распространилось все то, что порицал Ибн Мас'уд. Когда кто-либо совершает в религии то, что не пришло от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и как только мы начинаем это порицать, встречаем удивленные и возмущенные возгласы "А что тут плохого?!" или "Мы хотим только блага!" и т.п.

Прекрасно ответил Ибн Мас'уд на подобные высказывания, сказав: **"А сколько же из тех, кто желает блага не достигает его! Поистине, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток, и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени".**

Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы изучали Сунну и совершали то, что совершал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и не приближались к тому, что он оставил!

И только в этом случае вы выполните то, что требуют от вас два свидетельства, первое из которых – это “Нет достойного поклонения, кроме Аллаха”, и второе – “Мухаммад раб и посланник Аллаха”. Так как первое свидетельство означает, что ты не поклоняешься никому, помимо Аллаха, второе же означает, что ты должен поклоняться Аллаху только так, как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).

Эти два свидетельства являются двумя таухидами: единение Аллаха в поклонении и единение Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) в следовании». (Конец слов шейха Альбани).
Из записи шейха “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 650.

Так же человек может начать с какого-то заблуждения, и в итоге впасть в неверие, посмотрите с чего начали шииты? Они начали с того что посчитали что Али лучше Усмана, а к чему сегодня пришли? К тому, что считают почти всех сподвижников кафирами, жену пророка саля Ллаху алейхи уа салам, Аишу прелюбодейкой, считают своих имамов безгрешными, делают многобожие, искажают имена и атрибуты Аллаха!

Начали с маленького отклонения от истины, а закончили тем, что они вообще на другой религии они не признаются суннитские сборники хадисов, они сами выдумали хадисы и целые сборники составили со своими лживыми хадисами… Дошло до того что они считают Коран не полным, многие из ни добавляют в Коран свои выдуманные аяты…

Поэтому слова имама Барбахари можно понять, так что следование за страстью может привести к неверию, и мы это видим. Даже грехи могут привести к неверию, и это мы тоже видим как мусульманин вначале делал намаз и другие дела потом начал пить спиртное или употреблять наркотики, или прелюбодействовать с женщинами, потом он перестал приходить в мечеть, делая намаз дома, потом он перестал делать сунны связанный с намазами, потом стал халатно относится к времени намаз, потом он стал пропускать некоторые намазы, а потом и во всем оставил намаза, и сегодня ты его можешь увидеть как бомжа со своими друзьями алкашами или наркоманами. Так этот человек начал с грехов и в итоге впал в неверие оставив религию Аллаха.

А когда человек начинает считать свои мысли чем то правильным, он уже изначально сошел с пророческого манхаджа с манхаджа салафов.

Потому что считать свои мысли чем то правильным когда на них нет довода в Коране и Сунне это уже не правильный манхадж. И если он в одном вопросе уже сошел с манхаджа ахли Сунна то это возможно приведет его к тому что он и в других вопросах позволит себе такое. Когда человек постоянствует в каком то грехе, или живет в обществе в котором делают этот грех постоянно он начинает привыкать к нему и не относится к нему так как полагается относится к грехам.

Так же и в манхадже если в одном вопросе посчитал что может выйти за пределы Корана и Сунны потом он привык к этому, видит что ни кто его не порицает за это, и начинает и в других вопросах религии Аллаха следовать своим страстям, и в итоге это и может привести его к тому что шайтан ему приукрасит куфр или ширк, разве мы не видим сегодня суфистов которые поклоняются тем кто умер и находится в могилах? Как же они дошли до этого?

Их потихоньку ввели в это заблуждение и ширк. Если разумного человеку с неиспорченной фитрой сказать иди и взывай к мертвому в могиле, то он тебя посчитает сумасшедшим он ни когда не примет этого, а если его потихоньку обрабатывать, поэтапно вводя ему сомнительные вещи, в итоге его можно привести к тому, что он посчитает этот ширк благим делом. Так и действуют сектанты они не выкладывают сразу все карты на стол, а действуют постепенно говоря мы на Коране и Сунне, а потом потихоньку вводят человека в заблуждения, говорят новшество можно делать благое, и т.д.
[Конец примечания].

4 О запрете изображений живых существ фото, видео и т.д. и следованию религии на основе доводов.

Говорит имам Аль Барбахари: «потому, что нет у тебя никакого довода в этом вопросе».

Комментарий:
Когда ты следуешь за своими страстями или мнениями. Вот мы и спрашиваем. Ваши театральные постановки, ваше кино, ваши ан нашиды, ваше видео, какой довод у тебя на видео? Что можно сниматься на видео для пользы призыва, какой у тебя на это довод? Нет у тебя довода, а наоборот, все доводы против тебя. Какой у них довод? (Их довод): Шейх Фаузан* делает, такой-то шейх снимается, все шейхи снимаются, они не знают, а один ты знаешь? Брат, скажи мне (разве) это довод или не довод? Где вы (это) взяли? Теперь приведи ты мне довод, что действия алима (ученого) являются доводом. Если ты говоришь, что это довод, то приведи довод. Где из Корана и Сунны, что действия учёных являются доводом? Более того, Коран весь противоречит тебе. Действия человека, кем бы он ни был, не являются доводом, кроме действий Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям).

***[Примечание редактора стенограммы]:**
Вопрос: Когда в газетах печатают ваши статьи, они выходят вместе с вашей фотографией, также и при транслировании ваших выступлений, на некоторых каналах. Указывает ли это, что вы считаете дозволенным фотографирование?

Ответ Шейха Фаузана: «Нет, это не указывает (на то, что считаю фотографирование дозволенным). Я не велел им это, и не просил об этом. Они сами приходят (и фотографируют). Они сфотографировали шейха ибн База, хотя он запрещал им это, и запрещает само фотографирование. Однако они фотографируют его на различных собраниях и мероприятиях, и грех за это лежит на них. Это на них лежит грех за это. А что касается нас, то мы не довольны этим и не требуем от них этого, а сами они не совещаются с нами об этом».
Слушать запись со словами шейха: https://youtu.be/r31HTUvch84
[Конец примечания].

Дальше говорит имам Барбахири: «ведь Посланник Аллаха разъяснил своей общине Сунну».

Комментарий:
Разве он (пророк, салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) не разъяснил нам, что нельзя на видео сниматься? Что нельзя фотографии, Что нельзя изображения. Разве не разъяснил всё это в контекстах? Если ты скажешь, что Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) нигде не сказал, что нельзя сниматься на видео, мы скажем, что Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) запретил нам создавать изображения, а кто делает видео - это создание изображения или нет? Да, всё это подходит под общность контекстов Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). А они сегодня от нас хотят, что бы мы им привели хадис, где Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) запретил нам сниматься такой камерой, которая принадлежит фирме "кодак" или "ксерокс" или ещё какой ни будь фирме, на плёнку такую то, разрядность такая то, от есть они хотят тебе такой хадис в котором приходит описание камеры, которой нельзя снимать такого то шейха. Общность хадисов имеет силу и является доводом, хочешь ты того или нет.

Говорит (имам Барбахари): «Нет у тебя довода. Ведь Посланник Аллаха разъяснил тебе Сунну и разъяснил эту Сунну своим сподвижникам».

Комментарий:
Теперь вопрос к тем, кто говорит, что нет у нас хадиса на запрет видео, есть только хадис, что нельзя создавать изображения, этим делается, упрёк Посланнику Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), и этим делается косвенный призыв к тому, что религия, на которой были сподвижники и те приказы и запреты, которые были им разъяснены не достаточны для сегодняшнего дня, то есть не всё, Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) запретил, не всё разъяснил, не всё разрешил. То есть не всё разъяснено этой умме (общине).

А тебе имам Аль Барбахари что говорит: «Что все приказы и все запреты в этом шариате ограничены на сподвижниках», в каком смысле? То что Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) не мог разъяснять (религию), кроме как своим сподвижникам, то есть он (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) не живёт в наши времена, не может разъяснить тебе сегодня словами современными или выражениями современными. Всё, что он (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) приказывал или запрещал, касалось сподвижников, потому, что им именно он разъяснял и достаточно нам того, на чём были сподвижники, и религия сподвижников распространяется посей день, и до судного дня она будет иметь действие.

5 О «сауадуль-а’зам» великой группе, и что это не большинство, а те кто на истине.

Дальше говорит (имам Барбахари): «Они (сподвижники) являлись общиной, и они являются сауадуль-а’зам (великой группой)».

Комментарий:
«Сауадуль-а’зам» - это как бы чернота, когда толпа очень большая на горизонте, ты (смотришь на нее) и не различаешь отдельных людей, но видишь, как надвигается чёрная толпа людей, чернота.

Говорит (имам Барбахари): «Но что такое «сауадуль-а’зам» (великая группа) людей? Это истина и те, которые придерживаются её».

Комментарий:
Для чего имам Аль Барбахари здесь сделал этот тафсир (толкование)? (Ответ): Что бы никто не подумал, что под «великой группой» имеется в виду большинство людей, как это сегодня некоторые понимают. Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) приказал нам придерживаться великой группы, а об этом (любом из вопросов шариата) вопросе говорят только такой-то шейх или такой-то шейх. Два человека, а вся остальная община говорит против этого. Что бы тебе разъяснить это имам Аль-Барбахари сделал такую оговорку, что не подумай, что под великой группой имеется ввиду большинство, здесь имеется ввиду истинна и те, которые придерживаются истины.

Сказал АбдуЛлах ибн Мубарака отвечая на вопрос: «что такое «сауадуль-а’зам» (великая группа)?» (Он ответил): **«Это то, что является истиной, даже если ты один, потому, что истина великая».**
Потому что доводом (является даже) один аят или хадис, и он великий, даже если этого аята или хадиса не придерживается никто из людей или только один или два. Вот теперь скажи мне, на этой стороне 10 млн. человек, они придерживаются определённого мнения, но это мнение не основывается на Коран и Сунну, а на второй стороне два - три человека, тоже на каком то противоположном мнении, но с ними аят из Корана или один хадис из сунны. Кто является великой группой (из них)? Первая сторона или вторая? (Ответ): Вторая сторона, потому, что у них есть довод, аят Корана или хадис. А аят или хадис они великие. Один единственный хадис если он достоверный, он перевешивает в (своем) величии (как довод) всю эту толпу, мнение которой не

основывается на доводах. Это подобно человеку, который пришел в судный день и у него 99 книг с грехами и всех их положат на чашу весов а на другую чашу положат только один листочек, на котором написано Ля иляха илля Ллах (которое этот человек произнес искренне от средца). Что перевесит? (Ответ): Перевесит ля иляха илля Ллах. Несмотря на то, что это один листочек. То же самое здесь. Перевешивает та сторона, на которой довод, аят или хадис, даже, если это будет один аят или один хадис. Не говоря уже, если на этой стороне десятки аятов и десятки хадисов, даже, если на другой стороне сотни учёных или 30 млн. человек из мусульман придерживаются противоположного мнения, но нет у них в защиту их мнения довода. Так вот, та сторона, на которой довод, она перевешивает ту сторону, за которой нет довода. И если ты усвоишь это, то ты возьмёшь великое благо, если поймёшь, что саляфия - это следование за доводом, за Кораном и Сунной в понимании сподвижников. Тогда зачем нам учёные нужны? (Ответ): Учёные помогают нам разобраться в этих вопросах или в тех вопросах, в которых нет доводов, не больше этого, то есть не нужно превращать ученых в довод. Действия и слова учёных сами по себе не являются доводом. И это более подробно придёт у нас дальше.

[Примечание редактора стенограммы]:
Дополнение о термине сауадуль-а'зам:
Абу Гъалиб рассказывал, что Абу Умама сказал: **"Эта община разделится на 73 течения и все они в Огне, кроме сауадуль-а'зам, а это аль-джама'а!".**
Источник: Ибн Наср в "ас-Сунна" 2/23. Иснад хороший.

Сподвижник пророка (мир ему и благословение Аллаха) истолковал нам это слово, что оно означает аль-джама'а. А термин аль-Джама'а истолковал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сказавший: **«Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники!»**

Имам аль-Аджурри сказал: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на вопрос: **«Кто спасшаяся община?»,** отвечал: **«Это те, кто следует тому, на чем нахожусь я и мои сподвижники».** В другом хадисе: **«Это Сауадуль-а'зам».** А в другом хадисе **«Это аль-Джама'а».** Все эти названия имеют один смысл!" Источник: "аш-Шари'а" 1/14.

Имам Исхакъ ибн Рахауайх говорил: "Если ты спросишь невежд о сауадуль-а'зам, то они скажут: «Это джама'ат людей!» **Но они не знают, что аль-джама'а – это ученый, следующий пути пророка! И тот, кто с ним, тот в аль-джама'а, а тот, кто противоречит ему, тот и оставил аль-джама'а!"** Источник: Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 9/239.

Имам аш-Шатыби сказал: **"Поистине, ученые и есть зауадуль-а'зам, даже если их мало!".**
Источник: "аль-И'тисам" 2/27.

Нет никаких указаний в Коране или Сунне на то, что мнение большинства – это истина!

Наоборот, все доводы указывают на обратное. Например, хадис о том, что умма разделится на 73 течения, указывает на то, что следующих истине будет мало, так как из 73 течений Ислама только одно в Раю.

Также и известные хадисы: **«Не перестанет группа людей из моей общины открыто придерживаться истины, и не повредят им выступающие против них. И так будет до тех пор, пока не придет повеление от Аллаха!»** аль-Бухари 4/187, Муслим 6/52.

То, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит именно о группе в его умме, указывает на то, что истины всегда будет придерживаться меньшинство.

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во многих хадисах упоминал о «аль-гъураба» (чуждых).

‘Абдуллах ибн ‘Амр рассказывал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в один из дней, когда мы находились рядом с ним, сказал: **«Туба (дерево в Раю) для чуждых (гъураба)».** Его спросили: **“А кто такие эти гъураба?”** Он сказал: **«Малочисленная группа праведных людей, находящаяся в окружении многочисленных людей, погрязших во зле. Тех, кто будет им противиться, будет больше, чем тех, кто будет им повиноваться»**”.
Источник: Ахмад 2/177, Ибн аль-Мубарак в “аз-Зухд” 775. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность данного хадиса.

Все это ясные доводы тому, что большинство – не указывает на однозначную истину! Большинство не единогласное мнение (иджма’) и они часто ошибаются!

Сподвижник Ибн Мас’уд сказал: **“О ‘Амр ибн Маймун! Поистине, большинство джама’атов противоречат ис-тинному аль-джама’а, ибо аль-джама’а – это то, что соответствует истине, даже если ты будешь один!”.** Источник: аль-Ляlякаи 160. Иснад достоверный. См. “Мишкатуль-масабих” 1/61.

Ну’айм ибн Хаммад говорил: **“Если испортится джама’ат (т.е. община), то следуй тому, на чем был аль-джама’а до того, как испортился, даже если ты будешь один, ты и будешь в то время аль-джама’а!”.** Источник: “И’лямуль-мууаккъи’ин” 3/338.

Имам Абу Шама говорил: “Все тексты, которые указывают на обязательность следовать аль-джама’а, **под этим подразумевается следование истине и тем, кто придерживается ее, даже если придерживающихся истины мало**, а противоречащих ей много! Ведь истина – это то, на чем был первый аль-джама’а во времена посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников. Поэтому нет смысла смотреть на многочисленность заблудших, которые после них!”. Источник: “аль-Ба’ис” 91.

Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб проходил мимо одного человека, который говорил: **“О Аллах, сделай меня из числа малочисленных!”** И удивленный ‘Умар спросил: **“Что это?!”** Он сказал: “О амир - правоверных, ведь Аллах Всевышний говорит: **«Но уверовали вместе с ним (Нухом) лишь немногие»** (Нух 71: 40).
И Он также говорит: **«И лишь не многие из Моих рабов благодарны»** (Саба 34: 13).
И Аллах также говорит: **«Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало!»** (Сад 38: 24). И ‘Умар сказал: **“Поистине, ты прав!”**
Источник: Ахмад в “аз-Зухд” 1/114.

Имам аль-Ауза’и сказал: “Следуй по следам саляфов, даже если все люди откажутся от тебя. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами”. См. “аш-Шари’а” 1/193.

Имам аль-Ауза’и также говорил: “Ислам не исчезнет, однако будут исчезать приверженцы Сунны, и так будет продолжаться до тех пор, **пока не останется из их числа в городе, лишь один человек**”. Источник: “Ахадис филь-фитан уаль-хауадис” 27.

Имам аль-Фудайль ибн ‘Ийяд сказал: “Следуй по прямому пути, и тебе не повредит малочисленность спасшихся. И остерегайся путей заблуждения, не обольщаясь многочисленностью этих погибших!”. Источник: Привел Ан-Навави в книге: “аль-Азкар” 238.
[Конец примечания].

6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам. (Также о выражениях имама Аль Барбахари в его книге, что такое то дело неверие).

Говорит имам Аль Барбахари: «А поэтому тот, кто будет противоречить сподвижникам Посланника Аллах, хотя бы в чём либо, из вопросов религии, тот стал неверующим».

Комментарий:
И этот так же требует разъяснения. Потому, что это не акъыда ахлю сунна аль джамаа, что если человек противоречит сподвижникам хотя бы в чём-либо из религии, тот неверующий. Религия вещь широкая, в ней есть вещи обязательные, есть вещи желательные, есть вещи, из за которых человек становится неверующим, те, которые, есть вези если ты их совершишь, то получишь грех, те, что если ты совершишь не возьмёшь ни награды ни наказания и т.п.

То есть если ты противоречишь сподвижникам в чём-либо из религии, то это ещё не означает, что ты стал неверующим.

Поэтому здесь имам Аль Барбахари имеет в виду одно из трёх:

1 Либо он имеет ввиду, что человек противоречит сподвижникам в чём либо из религии, отрицая что либо из религии, которая является известной основой из религии, например, говорят, что Аллах не существует, или Аллах не один, который заслуживает поклонения, и т.п. Да, тот становится неверующим. То есть джухуд делает, противится, отрицает что либо, известное из религии любому человеку.

2 Либо он имеет ввиду, то, что его это противоречие сподвижникам может привести его к неверию в конце концов, как это произошло с хариджитами и рафидитами, то есть они противоречили сначала в небольших вопросах, хариджиты и рафидиты, но в итоге рафидитов это привело к неверию. То, что касается хариджитов, то относительно их у учёных есть разногласия. Некоторые считают, их неверующими из-за слов Пророка саля Ллаху алейхи ва салам **«выйдут из религии».**

3 Возможно он имеет ввиду куфр, небольшой, а малый куфр. И нам приходится понимать так слова имама Аль Барбахари, почему? Хотя бы даже основываясь на хадисе от Анаса ибн Малика, который вернулся на родину в конце своей жизни, он сказал: **"Я не нахожу среди вас то, что было среди нас",** то есть среди сподвижников из дел религии, кроме намаза. То есть вы всё оставили из этой религии, кроме намаза. **«И даже к этому намазу, вы начали относиться легкомысленно».**

То есть, то читаете вовремя, то читаете не вовремя, то откладываете от своего времени и т.д. Это слова Анаса ибн Малика. Это указывает на то, что даже в конце жизни, когда он вернулся в Медину, он уже не нашел уже тех вещей, которые были в религии, которые практиковались во времена сподвижников, а сейчас они уже не практикуются.

А что ты скажешь о наших временах, это к тому, что не каждый, кто противоречит сподвижникам в чём либо из религии становится неверующим.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал ‘Абдуллах Ибн Умар: **«Молитва в пути совершается в 2 рак’ата и тот, кто противоречит Сунне – впал в неверие».**

Передал ‘Абд ар-Раззакъ в «аль-Мусаннаф» (2/520), ‘Абд Ибн Хумейд в своем Муснаде (829) по пути Ма’мара от Къатады от Муаррика аль-‘Иджли от Ибн Умара.

И в передачах Ма’мара от Къатады есть слабость, и также, были те, кто противоречил Ма’мару и передали по-другому от Къатады.
Передал Абан ибн Йазид от Къатады от Сафуана ибн Мухриза от Ибн Умара, передал это Ибн ‘Абд аль-Барр в «Ат-Тамхид» (11/175) и его иснад сильный.

И передал Ат-Тахави в «Шарх аль-Ма’аний» (2265), Абу Ну’ейм в «аль-Хилья» (7/185) по пути Шу’бы от Къатады. И передал это аль-Бейхакъи в «Аль-Кубра» (3/140) по пути Абу ат-Тийяха от Муаррика аль-‘Иджли от Сафуана.

И передал это Ат-Табарани (718), по пути ‘Абдуллаха ибн Раджа от Хишама ибн Хассана от Айюба от Нафи’а от Ибн Умара.

"Кто противоречил Сунне - впал в неверие") - обобщенный текст, и значение имеет обобщенная формулировка, а не частная конкретная причина ниспослания, хоть и причина ниспослания несомненно входит под эту формулировку.

Ибн Умар назвал неверием добавление чего-либо к двум рак’атам молитвы в пути, потому что считал, что это является нововведением в делах. И сподвижники, которые противоречили ему (в этом вопросе) не дозволяли нововведения, однако у них был другой подход, они считали, что (сокращение молитвы в пути) – это облегчение, и мы можем выбрать облегчение или отказаться от него.

Вопрос: «Каким образом нововведение в делах описывается как неверие?»

(Ответ): Потому что - это разработка законов и суд не по тому, что ниспослал Аллах.

Сказал Аш-Шатыби о нововведенце: «Он поставил себя в одну степень с Законодателем, потому что лишь Законодатель устанавливает законы и обязывает людей соблюдать Сунны, и Он - Один в этом, потому что Он судит между людьми в том, относительно чего они разногласят.

А иначе если бы разработка законов была из тех вещей, которые люди могут достичь своим разумом, то Всевышний Аллах не ниспослал бы законы (шариат), и не существовало бы разногласий между людьми и не было бы нужды отправлять Посланников (мир им). И этот, который внёс новшества в религию Аллаха, сделал себя равным и подобным, когда придумал законы, несмотря на то, что есть Законодатель».
Источник: аль-И’тисам 1/50-51.

Сказал Шейх Мухаммад ибн ‘Абдуль-Уаххаб в своем послании «Фадль аль-Ислям»: Раздел: О том, что нововведение хуже, чем большие грехи.

И из того, что на это указывает Слова Всевышнего Аллаха: **«Поистине Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает то, что помимо этого кому пожелает»** (ан-Ниса, 48).

Говорит **Шейх Ибн Баз** в своем шархе на эти слова: «И смысл этого заключается в том, что нововведение хуже, чем большие грехи. Потому что оно умаляет Ислам, и является новшеством в Исламе, и приписывает Исламу недостатки, и поэтому он добавляет и вносит новшества.

А, что касается ослушаний – то это следование страстям и подчинение шайтану, и это легче, чем нововведения и грешник может поспешить с покаянием и образумится, а нововведенец считает себя правым, и считает себя муджтахидом, и продолжает пребывать в своем нововведении, прибегаем к Аллаху от этого!

И он считает, что религия неполноценна и нуждается в его нововведении. И поэтому нововведение хуже и опаснее, чем ослушание.

Сказал Всевышний Аллах об ослушниках: **«…И прощает то, что помимо этого, кому пожелает».**

Ослушники находятся под волей Всевышнего (то есть, если Он пожелает, то простит, если нет, то накажет), а что же касается нововведенцев, то их грех велик и они под большей опасностью, потому что их нововведение подразумевает, что у Ислама есть недостатки и он нуждается в этом нововведении.

И нововведенец считает, что он прав, и продолжает делать это, и остается на этом, и спорит за это, просим у Аллаха благополучия».

Знай же, что эти слова Ибн Умара применяются ко всем видам нововведений из-за обобщенной формулировки, как это уже упоминалось ранее, и под неверием тут не имеется в виду большое неверие (*аль-куфр аль-акбар*), однако имеется в виду малое неверие (*аль-куфр аль-асгъар*), и это очевидно.

И отсюда ты понимаешь великую степень понимания религии Имамом аль-Барбахари , в его словах в книге «Шарх ас-Сунна»: **«Тот, кто противоречит сподвижникам Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) в чем-то из вопросов религии – впал в неверие…».**

Он имел в виду нововведения, которые являются разработкой законов и судом не по тому, что ниспослал Аллах, и тут нет различия между нововведением в делах и нововведением в убеждениях.

И под неверием тут он имел в виду – малое неверие (*аль-куфр аль-асгъар*) и оно может привести к большому неверию (*аль-куфр аль-акбар*), как это например в нововведенях рафидитов и джахмитов.

И имам аль-Барбахари упомянул сподвижников, так как они не были единогласным ни на чем, кроме Сунны, и не разногласили на два мнения, кроме как одно из них было истиной, а какое-то третье помимо этих двух – это нововввведение, выдумка.

Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) говорил: «**Любой раб, который сбежит от своих хозяев, впадёт в неверие, пока не вернётся к ним».**

И также пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал, что является неверием – приписывание себя не к своему отцу.

И в этих хадисах не имеется ввиду большое неверие, выводящее из Ислама, поэтому нет нужды говорить что слова имама Барбахари противоречат акыде ахли Сунна, иначе придется сказать что и слова посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и ибн Умара противоречат акыде ахли Сунна!
[Конец примечания].

5 Шарх Сунна имама Барбахари.
https://youtu.be/0kxFsVwEoJI

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Кто ввел новшество (или делает новшество) обязательно что-то оставит из Сунны.
2 Остерегайся небольших нововведений, потому что это привидет к большим нововведениям и куфру.
3 Посмотри чьи слова ты слушаешь, особенное это касается тех, с кем ты живешь в твое время.
4 Спроси у знающих довод, а ни просто спроси их мнение!
5 О призывающих и кого слушать!?
6 Что делать, когда ученые разногласят и не разногласят в каком-то вопросе?

---

1 Кто ввел новшество (или делает новшество) обязательно что-то оставит из Сунны.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, то, что люди, какое бы нововведение не ввели в религию, непременно оставят из сунны столько же. Остерегайся поэтому нововведений (введенных) в эту религию. Ведь поистине каждое новое является нововведением, а каждое нововведение является заблуждением, а заблуждение и люди, которые заблуждались, они будут в огне».

Комментарий:
Во-первых, нужно у себя отметить, то, что эти слова: **«знай, что люди никогда не вводили никакого нововведения, кроме как оставляли из сунны столько же».** Эти слова принадлежат одному из табиинов, которого звали Хасан ибн Атыйя. И инсад этого сообщения от него достоверный приходит в суннане имама Дарими с достоверным иснадом от Хасана ибн Атыйя.

[Примечание редактора стенограммы]:
Хассан ибн Атыйя (умер 130г.х.), да смилуется над ним Аллах, сказал: «Если люди вводят в своей религии какое-то новшество, Аллах непременно отнимает что-нибудь подобное из Сунны, а затем уже не возвращает это им до Судного дня». См. «Замм аль-калям ва ахлих», 5/120.

Сказал шейх уль-ислам Ибн Таймия: *«Ты не найдешь нововведенца, кроме как он непременно оставил в противовес этому что-либо из Сунны. Как это пришло в хадисе:* ***«Какое бы нововведение не придумали, непременно оставят из Сунны столько же».*** *Хадис передает имам Ахмад (4/105).*

Сказал Аллах: **«Они забыли часть из того, что им напомнили, и тогда Мы возбудили между ними вражду и ненависть до Судного Дня».** (5:14) — [См. «Мажму' аль-Фатауа» 7/173].

Оставление чего-либо из Сунны ведет к заблуждению:
Сказал Абу Бакр ас-Сыддык: *«Я ни за что не оставлю совершение даже частички того, что совершал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так как я боюсь, что если оставлю хотя бы что-либо из этого, то заблужусь».* (Бухари 3093; Муслим 1759).
[Конец примечания].

Во-вторых, что значит это выражение: **"Сколько люди не ввели бы нововведений, обязательно из сунны они оставят столько же".** Вот это понять очень важно и это правило является очень

важным. Необходимо нам понять, кто бы что не оставил из истины, непременно последует в этом вопросе за ложью. Потому что сердце человека не способно вместить в себя и истину и ложь в одном и том же вопросе. Либо человек следует за истиной, если же он оставляет следование за истиной, хочет он или нет, он обязательно последует за нововведением (не истинно).

Как сказал Всевышний Аллах: **«Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана».** (Сура Бакара, аяты 102-103).

Они последовали за колдовством. Всевышний Аллах не ограничился тем, что (сказал) что они откинув книгу Аллаха и все, а сказал что они откинув книгу Аллаха и последовали за чем то другим, последовали за тем, что противоречит книге Аллаха, а это колдовство и наука колдовства, то есть начали обучаться колдовству. Отложили обучение шариату, и хотят они или нет, но пришлось идти за чем то другим. В данном случае (в приведенном аяте Корана) они пошли за обучением колдовству.

И это один из вопросов, который упоминает шейх Мухаммад ибн Абдуль Вахаб ан-Наджди ат-Тамими в своей книге *«Масаилуль Джахилия»* под вопросом 16. В нем говорится о том, что из их обычаев, людей джахилии, то, что они истину заменяют ложью. Откидывают, отбрасывают истину и вместо неё начинают следовать, за чем либо другим.

[Примечание редактора стенограммы]:
16 признак - Иудеи заменили Таурат (Тору) книгами о колдовстве.
Люди джахилии заменили то, что дал им Аллах книгами о колдовстве, как об этом упоминает Всевышний Аллах в Своих словах: «Когда к ним пришел Посланник от Аллаха (Мухаммад), подтвердивший правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству». (Сура аль-Бакара, аяты 101-102)

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузан:
«Иудеи проявили неверие в Тору, то есть не уверовали в то, что там были описаны качества Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и в то, что там было приказано последовать за последним пророком.
Всевышний Аллах сказал: **«Которые последуют за посланником, не умеющим читать и писать пророком, запись о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков».** (Сура аль-А’раф, аят 157).

А также: **«А вот Иса, сын Марьям, сказал: "О сыны Исраила! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)"».** (Сура ас-Сафф, аят 6).

Упоминание о пророке (мир ему и благословение Аллаха) содержится и в Торе, и в Евангелии, в них упоминается его описание, его качества и его имя. Поэтому они знали его так, как знают своих сыновей, но проявили неверие в Тору. Вместо этого они схватились за книги по колдовству, которые являются деянием дьяволов. Они заменили откровение от Господа миров деяниями дьяволов. И так каждый человек, который отвращается от истины, будет наказан ложью. Кто оставляет призыв посланников, оставляет призыв к таухиду, тот будет наказан тем, что начнет распространять ширк. Это явление очень распространено среди ученых-могилопоклонников.

Вместо того, чтобы призывать к таухиду, к Книге Аллаха и к сунне, они призывают ко лжи, призывают к поклонению могилам, и чтобы как-то обосновать это, начинают искать различные сомнения. Они тратят все свое время именно на эту ложь».

Разъясняет шейх Салих ибн ’Абд аль-’Азиз Али Шейх:
«В аяте, который привел шейх, разъясняются действия иудеев. Они оставили то, с чем пришли пророки, оставили полезное знание, заменив это книгами о колдовстве. Насчет толкования этого аята есть шесть мнений, которые упомянул ибн уль-Джаузий в книге «Зад уль-Масир фи ’ильм ат-Тафсир».

Но объединив эти все мнения, можно сказать, что Сулейман (мир ему) спрятал книги дьяволов под троном, чтобы люди не знали о них. Люди знали о заветах Сулеймана (мир ему) и жили по ним. Он был пророком Аллаха. Он запретил людям смотреть в книги дьяволов по колдовству. В этих книгах были упомянуты слова разных прорицателей и тому подобное.

Также есть другое мнение, что под престолом был спрятан сам завет Сулеймана (мир ему). Когда Сулейман (мир ему) умер, дьяволы начали сообщать прорицателям о том, где находится этот завет. Тогда прорицатели нашли эти книги. В общем есть разные версии и большинство из них относится к историям сынов Исраиля. Нет версий, которые восходят к пророку (мир ему и благословение Аллаха). Итак, эти колдуны нашли завет Сулеймана (мир ему) и начали добавлять в него свои слова. Они добавили в него разрешение на колдовство. Хотя настоящий завет Сулеймана (мир ему) был известен среди людей, они знали его и жили по нему. Но дьяволы вскрыли завет Сулеймана (мир ему), добавили туда свои слова и иудеи начали говорить, что Сулейман (мир ему) был колдуном. Об этом сказал Всевышний Аллах: **«Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были дьяволы, и они обучали людей колдовству».** (Сура аль-Бакара, аят 102)

Сулейман (мир ему) не занимался колдовством, он оставил людям завет, который приносил им пользу. Он привел людям довод от Всевышнего Аллаха. А люди, которые должны были последовать за ним, заменили его завет на книги по колдовству, которые написали дьяволы. Люди джахилийи, как правило, отбрасывали Писания Аллаха и брались за книги по колдовству. Группа ученых-иудеев начала возводить ложь на Всевышнего Аллаха. Они добавили в Тору то, что к ней не относится, начали запрещать дозволенное и дозволять запретное. Вначале среди людей была неискаженная Тора, но они оставили ее и последовали за мнением людей.
Тоже самое было присуще людям джахилийи из числа арабов. Они отбросили религию Ибрахима (мир ему) и взяли то, что принесла группа людей из Мекки. Люди джахилийи оставляют то, что ниспослал Аллах и берут что-то другое.

Это качество людей джахилийи проникло и в нашу общину широчайшим образом. Проявления этого ясные и они даже страшнее, чем были у иудеев. Книга Аллаха сохранена, как Он сказал: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его».** (Сура аль-Хиджр, аят 9). Сунна также сохранена посредством ученых, которые разъяснили, что в ней достоверно, а что нет. Эта религия сохранена, невозможно ее исказить или изменить. Она останется до Судного Часа. Книга Аллаха и сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) останутся. Разве это не должно было заставить людей крепко держаться за них? Но нет! Напротив, многие оставили эту основу. Они оставили Книгу Аллаха и книги сунны на книги философов. Или как некоторое ученые по фикху в поздние времена, написали книги, в которых нет ничего, кроме их собственных слов. Другая группа оставила путь саляфов в поклонении и схватилась за книги различных тарикатов. Когда книга Аллаха среди нас, сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) среди нас, они оставили это и взяли другое, подобно тем, которые взяли книги колдунов вместо завета Сулеймана (мир ему). В этой умме есть даже такие, которые оставили Книгу Аллаха и взяли книги по колдовству.

Философы, которые называют себя самыми умными людьми в этой общине, проникли в нашу среду. Они оставили Книгу и сунну, сказав, что это только для простых людей, которых они

называют фантазерами. Они говорят, что люди глупы и они не понимают то, что понимаем мы, поэтому они следуют за этими Писаниями. «А что касается умных людей, то для них нужна философия», - считают они. То есть у них, это путь постижения какой-то глубокой мудрости посредством самостоятельного изучения Бытия. Они поставили философию выше пути саляфов. Они говорят: *«Знание саляфов безопаснее, но знание философов более глубокое и мудрое».*

Другая группа оставила то, что в Книге и в Сунне, оставила то, что разъяснили ученые из числа саляфов и взялась за книги по /каляму/. /Калям/ - это нечто более узкое, чем философия. Каждый последователь /каляма/ является философом, но не каждый философ является последователем /каляма/. Они схватились за древнегреческую логику, схватились за то, что они называют непреложными правилами разума и все это они внесли в эту умму. Они написали книги по вероубеждению на основе своих правил и поставили их выше, чем Книгу и сунну.

Среди них есть такие, кто посчитал, что тексты Корана и Сунны вводят людей в замешательство, а не наставляют на прямой путь. Один из таких, когда давал шарх на книгу «Джами'» имама Тирмизи, написал относительно вопроса /истиуа/, то есть возвышения: *«По поводу /истиуа/ в арабском языке есть 15 мнений».* Затем он привел все эти значения. Хотя это все ложь, ведь, в арабском языке /истиуа 'аля/ имеет только одно значение, а это - возвышенность. А затем он говорит: *«И Аллах знает лучше, какое значение имеется ввиду в аятах».* Они говорят, что если человек будет строить убеждение на основе Корана и Сунны, то он попадает в антропоморфизм /таджсим/. Поэтому они заменили Коран и Сунну, и книги предшественников, книгами по своему вероубеждению.

Также появилась группа, называющая себя знатоками духовного пути. Они оставили тот аскетизм /зухд/ на котором были сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), а пророк (мир ему и благословение Аллаха) был самым аскетичным, был имамом знатоков духовного пути, был образцом поклоняющихся, и написали свои книги по вопросам аскетизма и поклонения. Первым в этом был Харис аль-Мухасаби и группа из его современников. Имамы сунны отвергали все это и составили книги по аскетизму, основанные на Коране и сунне. Так имам Абдуллах ибн Мубарак написал «Китаб уз-Зухд», такую же книгу написал имам Ахмад. Эти книги были написаны против тех, которые оставили аскетизм саляфов и придумали свой аскетизм, основанный на ереси. Эти заблудшие заменили Коран и Сунну на свои правила и возникли тарикаты. Более того, они сказали, что последователи этих тарикатов выше, чем пророки. Сказал ибн Араби в своей книге «Фусус»: *«Статус пророка в Барзахе, Выше посланника, но ниже /вали/».*

То есть он поставил /аулия/ выше, чем пророков, а пророков выше, чем посланников. Они сказали, что /аулия/ вложили труд и приобретали познание, а пророкам оно было всего лишь внушено от Всевышнего Аллаха. Причиной таким ужасным взглядам послужило то, что они оставили то, что ниспослал Аллах и взялись за другие книги, подобно иудеям, как сказал Всевышний Аллах: **«Некоторые из тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины. Они последовали за тем, что читали дьяволы в царстве Сулеймана».** (Сура аль-Бакара, аяты 101-102).

Другие из этой уммы начали заниматься колдовством, разлучением мужа и жены и тому подобным. Это существует в общине на самом деле. Поэтому ученые всегда призывали сжигать книги колдунов и препятствовать их распространению. Ученые по фикху говорят, что надо сжигать даже те книги, которые тебе не принадлежат, если в них призывают к ереси, подобно книгам по колдовству, книгам по философии и /каляму/. Сейчас распространяются книги, которые противоречат манхаджу саляфов и мы скажем: **«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся».** (Сура аль-Бакара, аят 156).

Раньше в нашей стране (имея в виду Саудовскую аравию) не было даже книг по тафсиру, которые противоречат книгам предшественников. Невозможно было найти даже тафсир Фахр ар-Рази, не было книг по колдовству, не было книг крайних суфиев, но сегодня они распространились среди людей. Люди оставляют книги сунны и берут эти книги. Несомненно, это качество людей

джахилийи, это причина распространения заблуждений. И подобного много в этой умме.
Эти вопросы, в которых посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) возразил людям джахилийи, очень важны и они живы сегодня. Особенно, эти вопросы нужно изучать молодежи и тем, кто ведет призыв у себя на родине. Способ призыва с помощью разъяснения людям этих вопросов очень полезен. Этот путь использовали саляфы. Поэтому шейх написал целую книгу, разъяснив эти вопросы».
[Конец примечания].

И этот вопрос затронут не только потому, что если ты сделаешь бидъа, то обязательно ты оставишь сунну, потому, что бидъа и сунна это вещи противоположные. Бывает и так, что человек делает бидъа, но этим своим действием он не оставляет сунну. Но как понять тогда эти слова, их понимать надо так, что рано или поздно он оставит сунну, потому, что сердце занимается либо одним, либо вторым. Не может сердце заниматься двумя противоположными вещами вместе.

Шейхуль Ислам Таймия сказал: **«Если человек некоторую свою нужду возместит вещами не узаконенными, то у него ослабевает желание заниматься узаконенными деяниями. И так же ослабевает желание получать от этого пользу, настолько, насколько он воспользовался чем-то не узаконенным».**

Затем Шейхуль Ислам ибн Таймия привел, в пример что тот, который занимается прослушиванием ан-нашидов или песен или что-то подобное этому, то у него в сердце ослабевает желание слушать Коран. Если он совершает «хадж» к могилам, то у него удаляется, либо ослабевает желание совершить хадж к дому Аллаха. Если кто-либо делает тавассуль к Всевышнему Аллаху не узаконенными методами, то он уже не делает тавассуль узаконенными видами. Поэтому, в книгах суфиев они приводят различные виды тавассуля, приводят его различные не узаконенные виды и ничего не говорят об узаконенных. Когда же ты их спрашиваешь, считаете ли вы узаконенными узаконенные виды, они отвечаю, что да, мы считаем их узаконенными. Почему же вы их не совершаете? Ответ в чём? Потому, что они заменили совершение этих другими. То же самое некоторые азкары (поминание Аллаха). Когда человек делает какие либо не узаконенные виды поминания Всевышнего Аллаха, то у него не остается желания совершать узаконенные виды зикра.

И далее, в конце этого своего выражения Шейхуль Ислам ибн Таймия сказал**: «Потому, что сердце не может в себя вместить замену, и то, что заменяют одновременно».** То есть ты делаешь либо дно, либо второе. Это из книги «Иктида'у-с-сырат аль-мустакым» (Потребность прямого пути) 1 том стр.: 483,484.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал шейх Ибн аль-Къайим: "Если кто-то привыкает к пению, то непременно в его сердце незаметно проникает лицемерие. И если бы человек знал сущность лицемерия, он замечал бы его в своем сердце. Когда совмещаются вместе в одном сердце любовь к пению и любовь к Корану, то непременно одна любовь вытесняет другую. Мы видели, как трудно (заучивать) Коран любителю пения, как не получают они удовлетворения от него (Корана), и как не получают пользу от его чтения. Их сердца при этом остаются безучастными. Однако, услышав пение, оно настолько завораживает их, что они с радостью готовы слушать его до поздней ночи. Поэтому они предпочитают слушание песен и музыки слушанию Корана. Редко можно встретить большого любителя музыки и песен, который не был бы самым нерадивым среди людей в том, что касается молитвы, а особенно коллективной молитвы, совершаемой в мечети".
См. «Игъасату-лляхфан», «Масаля ас-сама'» 244.
[Конец примечания].

То же самое, если человек на могилах возводит какие либо строения, то это приводит к тому, что аннулируется какая-то сунна. А сунна пришла наоборот, не делать строения на могиле. То есть, какое бы нововведение человек не ввел, обязательно оставляется из-за этого сунна.

Поэтому некоторые из обладателей знания, делая тафсир слов Всевышнего Аллаха говорит: **«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих** (сподвижников)**, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (4:115).

Обладатели знания сказали вместе с тем, что он отказался от истины и стал противоречить Посланнику, ни куда он не может деться, кроме как последовать не по пути верующих (а в аяте имеются в виду сподвижники). То есть человек всё равно за кем-то следует, поэтому мы говорим, либо он следует за истиной, либо он следует за заблуждением.

Поэтому Всевышний сказал: **"…Он последует не за путем верующих**". Не просто сказал: "Если человек будет противоречить посланнику и не пойдет по его пути, мы его заведем в огонь"**,** а сказал: **«Если человек будет противоречить посланнику и не пойдет по его пути, а пойдет по пути не его»,** почему? Потому, что если человек не пойдет по пути Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), это автоматически влёчет за собой то, что он обязательно последует не по пути Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). Потому, что человек не может находиться на одном месте и не за кем не следовать и ни куда не идти. В любом случае он либо куда то идет, либо за кем-либо следует.

2 Остерегайся небольших нововведений, потому что это привидет к большим нововведениям и куфру.

Говорит имам Аль Барбахари: «И так же остерегайся небольших (маленьких) нововведений, потому, что маленькое нововведение накатывается словно ком».

То есть сначала маленькое, потом возвращается, потом побольше, затем возвращается становится еще больше, пока не превратится в большое нововведение.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Любое нововведение, которое было введено в этой общине, начало его было маленьким, более того, было похоже на истину».

Комментарий:
То есть сначала люди не заметили, не обратили внимания на это маленькое нововведение, потому что не смогли различить между ним и истиной. То есть вначале это было шубгъа (сомнение). Шубгъа - это подделка которая похожа на настоящую вещь. И человек, который не обладает определёнными знаниями не способен различить фальшивое от настоящего. И чем больше, эта вещь похожа на настоящую, тем тяжелее её определить, тем тяжелее отличить от настоящей. То же самое здесь.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Так же любое нововведение, которое начиналось в этой общине, начало его было маленьким и оно было похоже на истину. И обольстились этим нововведением те, которые вошли в это нововведение. Затем оказались неспособными выйти из него, и в конце концов оно настолько увеличилось, что стало настолько великим и превратилось в религию, которую исповедуют люди».

Комментарий:
Обольстились потому, что оно было похоже на истину, это им понравилось, они туда вошли, обольстившись этим. Сегодня целое государство Иран, исповедует абсолютно другую религию, которая не является религией мусульман. Поэтому рафидиты Ирана являются неверующими. И их

религия полностью противоречит почти во всех вопросах. Будь то идеологические, или не идеологические. Полностью практически во всех вопросах противоречит религии мусульман. А началось всё с «уважительного» отношения якобы, к семейству Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). То есть небольшое чрезмерное возвеличивание семейства Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), в итоге привело к чему? Через 1400 лет, что существует целое отдельное государство, вообще с абсолютно другой религией. И из нее люди уже не могут выйти, они считают, что эта религия, которой доволен Всевышний Аллах.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И эта религия начала противоречить прямому пути».

Та выдуманная религия, начало которой было маленьким и похожим на истину.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И эти люди вышли из Ислама».

Комментарий:
Есть нововведения, которые стали великими, но не такими великими, которых человек придерживается и выходит из ислама. А есть некоторые нововведения, которые выводят человека из Ислама. И примеров этому, огромное множество на сегодняшний день.

Посмотрите, с чего начали «ихвану муслимун». С небольших противоречий шариату, с небольших грехов. Сегодня их религия полностью противоречит религии ахлю сунна валь джамаа. Их основа полностью противоречит основам саляфитов. Так вот полезным является узнать, что ворота в нововведения чаще всего открываются со стороны ташадуда (чрезмерной строгости) и тасахуль (послабления). Обычно люди бывают разным, не похожими друг на друга, какой то человек, в нём есть жёсткость, а другой, он наоборот мягкий.

Тот, который жёсткий, его натура и природа жесткая, шайтан к нему подходит и увеличивает его жёсткость (наущениями). То есть показывает ему вещи не в реальном виде. То есть в реальном виде вещь не такая опасная, шайтан подходит к нему и надувает эту опасность. Так, что он начинает видеть её в увеличенном виде, его ташадуд увеличивается, и он впадает в нововведение. То же самое, тот человек, который слишком мягкий, наоборот шайтан подходит к нему с другой стороны и надувает его мягкость. Вещь, которая реально является опасной для общины или какой-то группы людей и т.д. шайтан показывает и начинает уменьшать вред в его глазах. После чего он попадает в нововведения.

[Примечание редактора стенограммы]:
Шейх Ибн аль-Къайим, упомянув о разновидностях козней шайтана, сказал: “Некоторые праведные предшественники (саляфы) говорили: «Какое бы повеление не пришло от Аллаха, обязательно шайтан имеет в этом два рычага влияния: либо послабление и упущение, либо чрезмерность и излишество. И он не перестает одерживать вверх одним из этих положений». Большинство людей, кроме лишь малого количества, находятся в одном из этих двух состояний: либо в упущении, либо в излишестве. И лишь немногие крепко стоят на прямом пути, на котором были посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижники!” См. “Игъасату-лляхфан” 1/116.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Во время пророка (мир ему и благословение Аллаха) были такие, кто причислял себя к Исламу, однако вылетал из него, несмотря на свое усердное поклонение. Так пусть же будет известно, что причисляющий себя к Исламу и Сунне в наше время может выйти из религии Ислам по различным причинам, одной из которых является излишество (гъулюу), которое порицал Аллах в Своей Книге!” См. “Маджму’уль-фатауа” 3/383.

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? Это те, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо!”»** (аль-Кахф 18: 103-105).

Хафиз Ибн Касир говорил: “Этот аят является обобщенным и касается каждого, кто поклоняется Аллаху не установленным способом, считая, что он поступает правильно, и считая, что деяния его принимаются, тогда как на самом деле он ошибается и деяния его отвергаются!” См. “Тафсир Ибн Касир” 3/174.

Всевышний Аллах сказал, обратившись к христианам и иудеям: **«Скажи: “О люди Писания! Не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниями людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути”»** (аль-Маида 5: 77).

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Кто уподобляется из числа этой общины (мусульман) христианам и иудеям, и впал в излишество в религии либо путем чрезмерности, либо путем упущения, тот подобен им, как обстоит дело с хариджатами, вылетевшими из религии! Хариджиты появились во время правления Али ибн Абу Талиба, и мусульмане сражались с ними за их выход против мусульман по велению пророка, от которого с десяти сторон передаются достоверные хадисы о них. И также к этому имеют отношение впавшие в крайность в религии рафидиты, къадариты, джахмиты, му’тазилиты и аш’ариты”. См. “Маджму’уль-фатауа” 3/340-350.

Также Всевышний Аллах сказал, обратившись к христианам: **«О люди Писания! Не проявляйте излишества в вашей религии и говорите об Аллахе только правду! Мессия ‘Иса сын Марьям, является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям, и духом от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите: “Троица!” Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом. Он пречист и далек от того, чтобы у Него был сын»** (ан-Ниса 4: 171).

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Христиане впадают в излишество в вопросах убеждений и делах сильнее, чем другие люди, и по этой причине Аллах запретил им крайность (гъулюу) в Коране”. См. “Икътида ас-сырат аль-мустакъим” 1/328.

Таким образом, Всевышний Аллах предостерегал от излишества христиан и иудеев, но они ослушались Его и впали в чрезмерность, за что и сбились с истинного пути. Но Всевышний Аллах также предостерегает от излишества и общину Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), говоря: **«И не преступайте границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы совершаете!»** (Худ 11: 112).

От Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Остерегайтесь излишеств в религии, ибо тех, кто жил до вас погубило излишество в религии!»** ан-Насаи 4/49, Ибн Маджах 3029, Ибн аль-Джаруд 473. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, ан-Науауи, аз-Захаби, Ибн Таймия, Ахмад Шакир, аль-Альбани.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Слова «остерегайтесь излишеств в религии» являются обобщенными, включающие в себя все виды излишества, будь то в убеждениях или делах”. См. “аль-Икътида” 1/328.

Ибн аль-Асир сказал: “Слова: «Остерегайтесь излишеств в религии» означают: крайность в религии и преступление ее границ. Это подобно тому, что сказано в другом хадисе: **«Поистине, эта религия крепка, так углубляйтесь же в нее мягко!»** Ахмад 3/199.

А также хадис: **«Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего является проявление уважения по отношению к знающему наизусть Коран, который не излишествует в отношении него и не делает упущений».** Абу Дауд 4843.

Поистине, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал это по той причине, поскольку из числа его нрава и поведения, которое ему было велено, то, что необходимо проявлять умеренность в делах. И самые лучшие дела – это серединные!" См. "ан-Нихая" 3/382.

Шейх 'Али ибн Адам аль-Атьюби в отношении слов: «тех, кто жил до вас погубило излишество в религии!» сказал: "Т.е. гъулюу в вопросах религии – это то, что погубило предыдущие общины! По этой причине не позволительно этой общине подражать им, чтобы не постигло их то, что постигло и их". См. "Шарх Сунан ан-Насаи" 26/31.

От Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, повторив свои слова трижды: **«Погибли проявляющие чрезмерность!»** Муслим 2670.

Имам аль-Хаттаби в комментарии к этому хадису сказал: "«Проявляющие чрезмерность» – это те, кто глубоко уходит в вопрос, впадает в рассуждения философскими методами, которые углубляются в то, что их не касается, и что не сможет постичь их разум". См. "Ма'алим ас-Сунан" 4/277.

ан-Науауи сказал: "Т.е. впавшие в излишество и преступившие границы в своих словах и делах". См. "Шарх Сахих Муслим" 16/220.

Также ан-Науауи сказал: "Речь идет о тех, кто проявляет строгость в тех случаях, когда это неуместно". См. "Рияд ас-салихин" 106.

Имам аль-Мунауи сказал: "Было сказано, что это впавшие в крайность в своем поклонении, преступив границы шариата и пребывая в наущении с шайтаном". См. "Файдуль-Къадир" 6/355.

Шейх Сыддикъ Хасан Хан сказал: "Этот хадис касается любой вещи, которая содержит в себе чрезмерность, будь это в поклонении, или во взаимоотношениях, или же обычаях. И также нет разницы, касается все это внешних деяний, внутренних, убеждений или поступков. И если истина в отношении чего-либо установлена в Коране и Сунне, а нечто противоречит им, то это также имеет отношение к этому хадису, и совершающий подобное подвергается гибели! И именование крайность, излишество и чрезмерность «гибелью» указывает на то, что это запрещено категоричным запретом. А чрезмерность и излишество во всем, влекут гибель для поступающего таким образом!" См. "Сирадж аль-уаххадж" 10/198.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, религия эта легка, но, если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его».** аль-Бухари 39.

Имам Ибн аль-Мунайир сказал: "В этом хадисе содержится одно из пророческих предвещаний! Поистине, мы видели и видели это люди до нас, как каждый излишествующий в религии угасал. Смысл этого хадиса не в том, что нельзя совершенствовать поклонение, поскольку наоборот, это из похвальных вещей. Однако смысл хадиса в том, что запрещено проявлять излишество, которое приведет к усталости и лени. Например, чрезмерность в добровольных деяниях может привести к упущению лучшего, как например, пропуск времени обязательной молитвы тем, кто всю ночь совершал добровольную молитву". См. "Фатхуль-Бари" 1/117.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Не поступайте по отношению к себе сурово! Поистине, тех, кто жил до вас погубило то, что они проявляли суровость по**

отношению к себе. И вы можете найти оставшихся из них в кельях и монастырях». аль-Бухари в “ат-Тарих” 2/97. Хадис хороший. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3124.

В другой версии сказано: **«Не поступайте по отношению к себе сурово, ибо тогда и Аллах станет поступать с вами сурово!»**

ас-Саффарини в отношении этого хадиса сказал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил чрезмерность в вопросах религии и сообщил, что когда раб Аллаха проявляет к себе чрезмерность сверх того, что от него требуется, то это является причиной, из-за которой к нему начинает проявлять строгость Аллах, либо путем предопределения, либо путем шариатским! Строгость в отношении раба посредством шариата проявляется в обязательности выполнения обетов, которые могли быть тяжелыми, но которыми себя обязал человек. А что касается суровости посредством предопределения, то к этому относятся поступки людей, подверженных сомнениям и наущениям (уас-уас). Поистине, эти люди поступали по отношению к себе сурово, по причине чего эти наущения вернулись к ним через предопределение, взяли над ними верх и стали их неотъемлемым качеством”. См. “Шарх сулясият” 1/380.

От Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, эта религия крепка, так углубляйтесь же в нее мягко!»** Ахмад 3/199. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-джами’» № 2246.

В другой версии этого хадиса сказано: **«Поистине эта религия крепка, так углубляйся же в нее мягко, ведь тот, кто не рассчитает тяжесть своего груза, и путь не преодолеет, и погубит свое верховое животное!»** аль-Байхакъи в “аш-Шу’аб” 4743.

Со слов Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Две категории людей из моей общины не получат моего заступничества (в Судный день)! А это несправедливый и жестокий правитель, а также каждый впавший в крайность отступник!»** ат-Табарани в «аль-Кабир» 8079 и «аль-Аусат» 640. Хафиз аль-Мунзири и аль-Хайсами сказали, что все передатчики хадиса заслуживают доверия, а шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” № 470.

Делая опровержения тем, кто совершает послабления в религии Аллаха в угоду своих страстей, Ибн Хазм сказал: “А кто в этом опирается на слова Аллаха: **«Аллах желает вам облегчения, и не желает для вас затруднения»** (аль-Бакъара 2: 185), то мы знаем, что все веленное Аллахом итак является легким (для исполнения), и об этом сказал сам Аллах: **«Не сделал Он для вас никакого затруднения в религии»** (аль-Хадж 22: 78)”. См. “аль-Ихкам” 869.

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди говорил: “Все, что повелел Аллах Своим рабам является легким в своей основе. Однако если произойдет что-либо затруднительное, то это облегчается другим положением, либо снятием этого вообще, либо исполнением этого в упрощенном виде”. См. “Тафсир ас-Са’ди” 198.

Вопрос: Что такое "Аль-Васатыя" - умеренность в религии?

Ответ шейха Ибн Усеймина:
Хвала Аллаху.
Умеренность в религии означает, что человек не излишествует, преступая предел, установленный Аллахом, и что он не пренебрегает религией, преуменьшая то, что повелел Аллах, субханаху уа Тааля.
Умеренность в религии означает крепко схватиться за то, как делал наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует).
Излишество (превышение) означает стараться сделать больше, чем сделал он, а пренебрежение означает не достигать того уровня.

Например, человек говорит: “Я хочу провести всю ночь в молитве (кыйам уль-лейль) и никогда не ложиться спать в своей жизни, потому что молитва – это один из лучших актов поклонения, и поэтому я хочу провести всю свою жизнь в молитве”.

Мы скажем: это является впадением в крайность в религии Аллаха, и это неправильно. Что-то на подобие этого произошло во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), когда собралась группа мужчин и один из них сказал: **“Я буду молиться ночью и никогда не буду спать”.** Другой сказал: **“Я буду поститься и никогда не буду разговляться”.** Третий сказал: **“Я никогда не буду жениться”.** Известие об этом дошло до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и он сказал: **“Что с теми людьми, которые говорят подобное? Я держу пост и разговляюсь. Я сплю ночью, и я женюсь на женщинах. Кто пренебрегает моей Сунной, тот не имеет ко мне никакого отношения”.**

Эти люди вдались в чрезмерность в религии, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отрекся от них, потому что они пренебрегли его Сунной, которая включает пост и разговение, молитву ночью и сон, и женитьбу на женщинах.

Тот же, кто пренебрегает в религии, это говорящий: “Я не обязан выполнять добровольные (нафиль) акты поклонения, так что я не буду их делать. Я буду выполнять только фарды (обязательные акты поклонения)”. Он может даже не выполнять фарды в полной мере, так что этот человек упускает из религии.

Умеренный же человек это тот, кто строго следует пути Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и его праведных Халифов.

Другой пример: трое мужчин столкнулись с нечестивым человеком (фасиком). Один из них говорит: “Я не буду приветствовать аморального человека, и буду игнорировать его, держаться от него подальше и не разговаривать с ним”.

Второй говорит: “Я пойду с этим аморальным человеком, поприветствую его и улыбнусь ему, и я приглашу его к себе в гости, и приму его приглашение, если он меня позовет, и он для меня так же, как праведный человек”.

Третий говорит: “Я ненавижу этого аморального человека за его аморальные поступки, но я люблю его за его Иман (веру). Я не буду разрывать с ним отношения, если только это не будет благом для него. Если же я ничего не добьюсь этим, и если это лишь усилит его нечестие, то я не буду порывать с ним”.
Мы скажем, что первый мужчина впадает в чрезмерность, второй в беспечность к религии, а третий - умеренный.
То же самое относится и ко всем другим актам поклонения и взаимоотношениям с окружающими. Люди колеблются между чрезмерностью, пренебрежением и умеренностью.

Третий пример: мужчина является рабом своей жены, которая управляет им как пожелает, и он не удерживает ее от совершения греха, и не призывает ее совершать благое. Она взяла верх над его разумом и стала руководить им.
Другой мужчина обходится со своей женой в грубой, заносчивой и своевластной манере. Он не заботится о ней, и считает ее ниже слуги.
Третий мужчина умеренный в отношении со своей женой, как приказали Аллах и Его Посланник. **“Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по положению”.** (2:228).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **“Пусть верующий мужчина не ненавидит верующую женщину. Если ему не понравится одна черта ее характера, то ему понравится другая”.**

Последний из упомянутых мужчин является умеренным. Второй впадает в чрезмерность в отношениях со своей женой, а третий упускает из религии.
То же самое относится ко всем другим видам поклонения.
Источник: "Маджму Фатауа уа Расаиль ли Фадиляти шшейх Мухаммад ибн Солих аль-Усеймин", 1/42-43.
[Конец примечания].

Также человек часто попадает в нововведения в вопросах «инкару мункар» (порицание порицаемого), и «амру билль маруф» (приказ одобряемого).

[Примечание редактора стенограммы]:
Великий и Всемогущий Аллах говорит: **«Не поносите тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они из вражды по невежеству станут поносить Аллаха»** (аль-Ан'ам 6: 108).

Имам аш-Шаукани в толковании к данному аяту говорил: "В этом аяте доказательство на то, что если призывающий к истине и запрещающий ересь опасается, что его действия могут привести к еще большему совершению запретного, противоречию истине и впадению в еще большее заблуждение, то оставление этого для него предпочтительней. Более того, оно является обязательным (уаджиб)". См. "Фатхуль-Къадир" 2/214.

Ибн Таймия показал нам прекрасный пример, как учитывается важное правило пользы и вреда в изменении порицаемого. Он рассказывал: "После того как татаро-монголы напали на Дамаск и взяли его, я проходил со своими сторонниками мимо группы из их числа, которые распивали вино. И один из моих спутников решил выказать им порицание, но я запретил ему это, сказав: "Поистине, Аллах запретил вино, потому что оно удерживает от поминания Аллаха и молитвы, а этих вино удерживает от убийства людей, от пленения детей и захвата имущества. Поэтому оставь их". См. "аль-Истикъама" 2/165-168.
[Конец примечания].

Поэтому будь осторожен, если видишь в себе какое-то качество характера, будь то жесткость или мягкость, то не допусти того, чтобы на тебя не надели очки, после чего ты будешь видеть вещи не в их реальном состоянии. Будешь реальную опасность не воспринимать, а вещь, которая не является опасной, будешь считать нереально опасной. Это является очень важным. И этот блок, это золотой блок в книге шарх Сунна имама Барбахари. Очень полезная вещь на сегодняшний день.

Например хариджиты сегодня, такая же молодёжь, которая ничем внешне не отличается от молодежи из ахлю сунна, тот же возраст, с того же города, может в одной школе (университете) учились, но его (хариджита) мысли совершенно другие. Не такая же мысль как у ахли Сунна. И если ты посмотришь отклонения этого (хариджита), то увидишь, что в начале эти отклонения были не значительны. То есть где-то подхватил какую-то мысль (идею), связался не с тем человеком или выслушал где то не того.

Возможно поворотным моментом в его жизни стал какой то телефонный звонок и тому подобные мелочи, потом приводят к тяжёлым последствиям. Возможно, человек теряет свою жизнь, бывает убитым на заблуждении, считая, что он на узаконенном джихаде и тому подобные вопросы. Поэтому к небольшим нововведениям нужно относится серьёзно. То есть опасность небольших нововведений уже реальна. Здесь уже ты не можешь говорить, что опасность небольших нововведений не реальна. То есть необходимо к этим вопросам относиться серьёзно.

[Примечание редактора стенограммы]:
Однажды Мухаммаду ибн Сирину сообщили о том, что некий приверженец нововведений хочет придти к нему и поговорить с ним, на это Ибн Сирин сказал: "Скажите ему: "Нет!" Пусть не

приходит ко мне! Поистине, сердца сынов Адама слабые, и я боюсь, что услышу от него какое-либо слово, и после этого мое сердце не вернется к тому, на чем было!”
Источник: Ибн Уаддах 60, Ибн Батта 399.
[Конец примечания].

3 Посмотри чьи слова ты слушаешь, особенное это касается тех, с кем ты живешь в твое время.

Дальше говорит имам аль Барбахари: "Смотри же, да помилует тебя Аллах, посмотри чьи слова ты слушаешь, особенное это касается тех, с кем ты живешь в твое время".

Комментарий:
Смотри, чьи слова ты слушаешь, к чьим словам ты прислушиваешься, кому ты звонишь и тому подобное, у кого ты учишься, конкретно смотри на тех людей с которыми ты живёшь в одно время в одном веке. Опасность нововведения прошлых, 17 века, 18 века и т. д., то есть прошлых веков, опасность этих нововведений не столь серьёзна почему?

Потому, что опасность этих нововведений разъяснена, написано много книг с опровержением таким сектам как муатазилиты, матуридиты и т.п. Эти вещи опасны, но если ты посмотришь, то большинство молодёжи за этими вещами не следует, то есть ты видел когда ни будь нормального молодого человека со здоровым разумом, что бы он был ашаритом или муартазилитом или джахмитом (?), то есть это сегодня редко. Эти вопросы сегодня редки.

[Примечание редактора стенограммы]:
Не соглашусь что это редко, сегодня полно суфистов и прочих заблудших но они не относятся к обладающим с здравым разумом! Только с испорченным разумом следует за ними. А так призыв их сегодня активный, им даны все средства оболванивания народов, от власти в муфтиятах, власти в мечетях где они ставят своих имамов, ТВ, газеты, журналы, и других средств связи, по средством которых они вводят мусульман в заблуждение.

То есть, хоть и опровержение на многие их сомнения уже давно даны, однако из-за того что знаний истины стало мало как и приверженцв истины, это новшество было оживлено и внушается людям. Так же как хариджиты выходят время от времени в каждом веке, так же и эти секты выходят со своим призывом возможно в завуалированном виде, как сегодня суфизм и ашарито-матуридитские убеждения преподносят как следования за мазхабами имамом абу Ханифы и Шафии.
[Конец примечания].

Но необходимо обращать внимание на те, заблуждения, которые возникают именно в твоем веке. Потому, что они часто приходят в завуалированном состоянии. То есть, допустим хавариджи, их нововведение одно из самых первых в исламе, относительно их написаны книги учеными, но почему много людей сегодня за этим следует? Потому, что идеология хавариджей сегодня поменялась, от того, на чем была раньше, в соответствии с действительностью, то есть сегодня действительность другая, не такая, какая была раньше, правители сегодня иные, законы сегодня другие, люди сегодня живут другие, люди сегодня придерживаются ислама по-другому, не так, как раньше.

Исходя из этого, когда ты приводишь некоторые слова ученых из древних книг о хариджитах, что например они ругали Усмана ибн Афана и делали такфир сподвижникам и тому подобные дела делали. Сегодня хавариджи современные говорят: мы не из них. Мы не ругаем Усмана ибн Афана,

мы не делаем такфир сподвижникам. Если ты эти признаки посмотришь, то к сегодняшним хариджитам они не имеют никакого отношения.

Почему эти древни книги ученых сегодня уже не действуют или действуют, но не имеют большого влияния на людей, потому, что прошлые идеи, которые были у хавариджей просто сегодня заменились или оказались завуалированы или изменились под современную действительность. Появились новые шубгъаты (сомнения), более современные, на которые ответы найти тяжелее, то есть в книгах (древних) ты уже их не найдёшь. Поэтому смотри, чьи слова ты слушаешь, особенно с теми, с кем ты живёшь в одно время. Не просто нововведения прошлые и бывшие.

[Примечание редактора стенограммы]:
На счет изменения убеждений хариджитов можно не согласится с той стороны, что по сути они остались такими же да сподвижникам они такфир не выносят, однако они выносят такфир тем кто заменяет сподвижников в наше время, а это ученые… известно что сподвижники были учеными и им выносили такфир хариджиты, и сегодня современные хариджиты многие выносят такфир ученым, а других из них называют ученых продажными и заблудшими но такфир не выносят

Так делают ихвановцы, по крайне мере открыто такфир не делают но ядом на ученых дышут. Так что, по сути поменялись имена тех кому они делают такфир, а подход в принципе остался тот же, за исключением некоторых моментов. Раньше первым хариджитам мешали сподвижники и они делали им такфир. Сегодня сподвижников заменили ученые и они мешают хариджитам, и хариджиты им такфир выносят методология та же и причина такфира почти та же.
[Конец примечания].

4 Спроси у знающих довод, а ни просто спроси их мнение!

Говорит имам аль Барбахари: «И не торопись никогда, (то есть в вопросах не **торопись) и не заходи ни в какой вопрос (или не заходи ни в какую группу ит.п.) пока ты не спросишь или не посмотришь».**

Комментарий:
Спросишь обладателя знания об этой ситуации (мыслях или идеях и т.п.) и не просто спросишь, а посмотришь на доводы с этой стороны, с той стороны. Потому, что, если мы ограничимся на задавании вопросов у обладателей знания, это дверь в заблуждение, в каком смысле? Здесь открываются ворота опасности, с какой стороны? То есть, кто-то доверяет каким-то определённым учёным.

Например человек вырос среди суфиев, он так же убеждён, что его «афенди» и прочие «саиды» и т.д., большие ученые ахлю сунна. Для него Шейх Фаузан, Шейх Рабия, Шейх Ахмад Наджми и другие шейхи для него не ученые вообще.

Он их не знает, и знать не хочет, более того, он их считает за ваххабитов, такфиристов, хавариджей, за грешников и тому подобное. И он считает, что эти (его суфийские шейх) его ученые, большие учёные современности. Если мы спросим, что достаточно просто спросить обладателя знания и действовать по тому, что они сказали, то это открывание двери в заблуждение.

Человек вырос среди хавариджей, например вырос в Омане например, а Оман государство хавариджей на сегодняшний день, человек вырос там с детства, у кого он будет спрашивать? Идеология, которая сейчас распространена в Омане, это батыния, и у кого он будет спрашивать?

Он считает за больших учёных тех, кто есть у них там, имамы, муфтии и т.п. люди, обладающие знаниями.

То же самое, человек, который вырос в Иране, он думаешь шейха Фаузана и Усеймина или шейха другого (из числа ахли Сунна) будет спрашивать? Нет, не будет он этого делать, он будет спрашивать своих имамов (шиитских) и своих «аятуЛлах» (название шиитских ученых) и прочих там людей, которые несут там определённые звания. То же самое в наших республиках, человек, который вырос на слепом таклиде (слепом следовании без довода) за ханафитском мазхабе, за следовании хазратам и тому подобным прослойкам людей. Кого он будет слушать? Как наши родители, например, или как наши родственники.

Когда ты ему скажешь: «не залезай никуда, пока не спросишь обладателя знаний», к каким обладателям знаний он пойдет? Ты думаешь, он пойдет к настоящим обладателям знания? Нет, он пойдет к этим хазратам, к этим муфтиям, к этим имамам, и их будет спрашивать. Скажет, мой сын говорит, что у Аллаха есть две руки или мой сын говорит такие-то вещи, что ему этот муфтий или хазрат скажет? Твой сын в ваххабизм попал, твой сын хариджитом стал. Хотя ты может не имеешь никакого отношения ни к ваххабизму, ни к хариджизму, ни к другим терминам или понятиям. Поэтому говорить, что можно обращаться к обладателям знания не достаточно, потому, что понятие кто такие обладателя знания в каждой прослойке людей своё.

Говорит имам аль Барбахари дальше: «И ты должен посмотреть, говорили ли об этих идеях раньше кто либо, хотя бы один из сподвижников посланника Аллаха или говорили ли об этих вопросах кто либо, из обладателей знания».

Комментарий:
То есть когда мы говорим, что человек должен разбираться в вопросах и искать доводы в вопросах, фитн (смут) и тому подобных вопросах, это не означает, что не надо обращаться к обладателям знаний, это другая крайность. Необходимо в вопросах фитны или в вопросах идеологии или идей, которые распространены в какой то местности, и ты боишься в них попасть, ты должен две вещи делать. Во-первых, смотреть на доводы обоих сторон, во-вторых спрашивать у обладателей знания, не просто смотреть или спрашивать, не просто спрашивать, должен делать и это и то.

Говорит имам аль Барбахари дальше: «Если ты найдешь от них асар какой-то»,

Комментарий:
От сподвижников или слова обладателя знания, которые строятся на доводе и разъясняют тебе эти ситуации на основании довода, не просто слово ученого (без довода). Например, есть те, которые сегодня призывают нас ограничиться словами учёных. Говорят, мы не залезаем в фитны, в тафсиль и т.д. нам достаточно слов учёных, давай например возьмём вопрос АбдуЛлаха Ас-Сабта (это один из призывающих) он Суннит или в мубтадиа (нововведенец)?

Говорит шейх Абдуль Мухсин Абад, что он из ахлю сунны. А шейхи Ахмад Наджми, шейх Рабиа, шейх Мубиль некоторые из шейхов Кувейта и т.д. сказали, что он мубтадиа (нововведенец). Теперь мы что должны делать? Одни говорят, что он мубтадиа (нововведенец) другой говорит, что он суннит. Этот один, а этих больше. Этих двое трое, а этих десять, мы на что смотрим, на численность или известность и почёт? Или на что мы смотрим? Давай, если мы посмотрим на количество, то получается, что АбдуЛлах Ас-Сабт мубтадиа (нововведенец), если мы посмотрим на почет, то же самое, то есть почёта здесь больше, потому, что по количеству больше, то есть получается АбдуЛлах Ас-Сабт мубтадиа (нововведенец).
[Здесь Руслан не говорит что у кого больше почета или количества тот прав, просто задается вопросом разве это буде доводом или нет?]

Теперь следующий вопрос рассмотрим, организация ихья турас (благотворительный фонд в Кувейте) саляфитская организация или суннитская организация. Вот, сказал, шейх Усеймин и Шейх Ибн Баз, что саляфитская организация, в ней много пользы. Хорошо, давай теперь посмотрим Шейх Альбани, Шейх Мукбиль, тот же Шейх Рабия, практически все сегодня большие ученые говорят, что эта организация не только не саляфитская, и не только она просто организация нововведенческая, а она связана вплотную с суруритами-кутбитами и работает на то, что бы разрушить призыв саляфии.

Теперь вопрос: «Кого нам слушать? Шейх ибн Усеймина слушать или шейха ибн База слушать? Или ту, сторону, вторую слушать?». Понятно к чему я говорю, к тому, что просто мнение обладателей знания не достаточно иногда бывает и часто бывает не достаточно. Потому, что два разных обладателя знаний, по одному и тому же вопросу выносят разные постановления. Один говорит, суннит, другой нововведенец, один говорит это организация саляфитская, другой говорит, не саляфитская.

Возьмём вопрос «ан Нашидов». Такой то, и такой-то из обладателей знаний похвалили ан нашиды, так, можешь же привести что то, что, ты не можешь привести слова на похвалу ан нашидов? Да можешь легко найти слова ученых на дозволенность нашидов? Теперь, слова других, которые говорят, что ан нашиды, это нововведения из тех способов призыва к религии, которые не узаконены.

[Примечание редактора стенограммы]:
Аллах знает лучше, но мне кажется имам Барбахари не это имел ввиду, что надо вцепится за слово любого ученого, а имел ввиду салафов в первую очередь сподвижников имамов этой общины, вот он кого имел ввиду, что вначале нужно посмотреть говорили ли об этом вопросе сахабы и табиины и имамы салафов или нет, и если они говорили и у них не было в этом вопросе разногласий то в это мы должны вцепится и не отходить от этого.

И даже если у них было разногласие в вопросе на два мнения, то мы не должны вводить третье мнение в этом вопросе, если разногласили на три мнения мы не должны вводить четвертое мнение. Иначе тем самым мы скажем что мы лучше салафов поняли этот вопрос, в то время как все салафы в этом вопросе были не правы, и это великое заблуждение считать свое понимание лучше понимания салафов без разницы ты ученый или простой человек!

Мы должны выбрать одно из мнений салафов в данном вопросе исследовав какое мнение больше соответствует Корану и Сунне, но не имеем право говорить я додумался до того до чего не додумались салафы в этом вопросе. Это потому что первые поколения Ислама лучше знали религию Аллаха. И если они, в каком-то вопросе не разногласили и высказывались по этому вопросу, то мы должны взять это слово и следовать ему и не вводить в этом вопросе второе слово. А если разногласили на несколько мнений то мы не должны выходить своим мнение за эти разногласия… Да если вопрос современный который не разбирался во времена салафов то современные ученые делают иджтихад на основе своих знаний.

Абу Исхак аш-Ширази писал: «Если сподвижники разошлись в вопросе на два мнения, следующее поколение не может внести третье, а некоторые специалисты логического изложения религиозных убеждений и часть последователей Абу Ханифы сказали, что это дозволено. Доводом в нашу пользу является тот факт, что их расхождение на два мнения служит единогласным мнением относительно ложности всего прочего, так как истина не могла обойти их всех стороной.

Если мы допустим внесение третьего мнения, то допустим ошибочность тех двух мнений, а этого не может быть. Также известно, что следующее за сподвижниками поколение было едино в ограничении и четком подсчете мнений первых ученых, и если бы можно было вносить новое мнение, которого не было ранее, не было бы и смысла в этом подсчете и ограничении мнений».
Источник: “Ат-Табсыра” 1/387.

Сказал имам Ахмад: "Не говори ничего, что не говорили ученые до тебя!" Источник: "Сунна аль-Халляль"

Сказал имам аш-Шафии: "И мы говорим то, что сказали ученые кто были до нас, следуя за ними, и мы знаем, что не скроются Сунны Посланника Аллаха от всех них, а могут ускользнуть от внимания лишь части их. И мы знаем, что все они не соберутся на противоречии Сунне Посланника Аллаха, и на ошибке!" Источник: "Ар-Рисаля", 1-472.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: "И любое слово, в котором уединяется поздний ученый от ранних, и не предшествовало, что кто-то из них высказал его до него – оно является ошибочным словом!", и затем привёл вышеупомянутый асар от Ахмада. Источник: "аль-Фатауа аль-кубра", 2-308.

Сказал имам Ибн Аби Зейд аль-Кайрауани: "Не разрешается никому вводить мнение, или толкование, на которое у него нет саляфа!" Источник: "Ан-науадир уа аз-зиядат", 1-5.

Сказал имам Ибн Абдуль Хади, да смилуется над ним Аллах: "Не разрешено введение толкования к аяту или Сунне, которого не было во времена саляфов, и о котором они не знали, и которое не разъяснили Умме! Воистину, введение такого слова несет в себе то, что они были невежественны об истине в этом вопросе, и отошли от нее! А нашел дорогу к ней этот поздний спорящий!" Источник: "Ас-сарим аль-мунки аля нахр ибн ас-Субки", 1-318.

Сказал имам Ибн Роджаб аль-Ханбали: "Что же касается ученых и факихов из ахлиль хадис, то они следуют за достоверным хадисом, где бы он не был, если на него опирались в действии сподвижники и те кто после них, или группа из них. А что же касается того, в чем единогласны саляфы на оставлении этого, то не разрешено действовать по этому, потому что они не оставили это, кроме как по причине знания о том, что не действуется по этому!"
Источник: "Фадль ильм ас-саляф аля ильм аль-халяф", 32.

Сказал имам Ахмад ибн Ханбаль: "Надлежит тому, кто берется давать фетвы, знать о том, что сказали предшествующие ему, а иначе нельзя ему давать фетвы".
Источник: "аль-Адаб аш-шар'ия", 2-134.

Спросили Исхака ибн Рахавейхи о значении хадиса: "Самый смелый из вас в даче фетв – самый смелый по отношению к Огню", и он ответил: "Сказал имам Ахмад, что это о том, кто берется давать фетвы, и высказывает то, что не он не слышал от тех, кто был до него".
Источник: "аль-Адаб аш-шар'ия", 2-314.

Сказал имам аль-Аджурри о том кто дает фетву: "Он не должен выходить свой фетвой из слов сподвижников и слов факихов после них, и если его мнение будет соглашаться с мнением некоторых сподвижников и мнением некоторых имамов мусульман, то пусть высказывает его. А если он посчитал в каком-то вопросе что-то, что противоречит слову сподвижников и слову факихов, так, что он выходит из всех их слов – то он не высказывает его, а обвиняет своё мнение! И обязательно на нем спросить тех, кто более знающ, чем он, или наравне с ним, чтобы открылась для него истина, и просить своего Господина чтобы Он привел его к постижению истины и блага".
Источник: "Ахляк аль-уляма", 1-43.

Говорит шейх Бакр Абу Зейд в предисловии своей книги "Ля джадида фи ахкам ас-саля" после того, как упомянул, что ошибки есть у ученых разных наук и нет проблем в том, чтобы обратить на них внимание и исправить:
«И я скажу: мы видели тех, кто всячески поддерживает отклонившиеся мнения, популяризирует их, подводит под них доказательную базу и призывает к ним. Или хватается за более легкое мнение, в котором есть слабость, делает его известным и проявляет усердие, чтобы распространить его на всех и донести до всех.

Ученые обеспечили нас достаточным материалом для обоснованного опровержения, препятствующего разносу отклонившихся и слабых более легких мнений, однако в наше время появились мнения об обязательных и желательных положениях в явных и постоянно исполняемых обрядах поклонения, в почитаемых проявлениях религии - мнения, которых не было у ученых от начала истории Ислама вплоть до нашего времени. Или, если пойти на уступки: некоторые из них - это мнения, веками оставляемые учеными. И достаточно для ошибочности мнения того, что оно выходит за пределы слов обладателей знания».

Немногим далее шейх сказал: «И некоторые из них являются упреком всей общине пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в том, что она оставила такую-то сунну и было упущено совершение дел в соответствии с ней с самого начала истории Ислама, пока не появилось мнение, соответствующее ей, в наше время.

Это является обвинением в греховности всей общины Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

Зачастую эти виды ошибочного понимания возникают по причине того, что человек увяз в понимании сунн в каких-то случаях и не обращает внимания на языковые смыслы и основы, а так же хадисоведческие и фикхийские в других случаях. Это один из видов опасности концентрации только на одном из видов доводов при вынесении постановления, беспечного отношения к сунне срединности и умеренности в выполнении молитвы (шейх это упомянул, так как эта книга о нововведенных положениях в молитве), отворачивания от книг фикха и разногласий, чтобы ознакомиться с причинами постановлений, их значениями и разногласиями в них»
Источник: "Ля джадида фи ахкам ас-саля", с. 8-9.

Сказал шейх аль-Альбани о вопросе чтения молитвы в мечети после возвращения из пути: "Очевидный смысл приказа дает обязательность молитвы после возвращения с пути, но мы не знаем ни одного из ученых, кто сказал бы об этом! И если бы нашелся тот, кто сказал об этом, то взяли бы это мнение!" Источник: "Ас-самар аль-мустатаб", 2-628.
[Конец примечания].

5 О призывающих и кого слушать!?

И кого теперь слушать? И так, многие вопросы современности на сегодняшний день, у обладателей знаний есть противоположные слова, относительно одного и того же действия или относительно одной и той же организации или одного и того же человека. Что тогда делать? Кто-то может сказать, что тебе надо сидеть молчать и ни чего не делать и никуда не лезь. Это не возможно, как это никуда не лезь?

Кто-то говорит, зачем тебе надо знать: АбдуЛлах асСабт и Фаиль Салях суннит он или не суннит. Зачем тебе знать в книге Абдуль Мухсина Абада, которую он написал, там есть ошибка или нет, шейх Ан-Наджми на него опровержение сделал или нет, и что он там разъяснял. Надо тебе это или нет? Говорит, сиди спокойно, требуй знания, слушай кассеты.

Теперь вопрос: «А кого мне слушать?» Теперь давай будем слушать Абу Яхъя Крымского, смотрим, он учился у АбдуЛлах ас-Сабта, учился у Али Халяби и Машхура, у Фаиль Салаха. Вопрос, если эти люди нововведенцы, если все эти люди АбдуЛлах ас-Сабт и Али Халяб и т.п. нововведенцы, тогда что возникает?

Возникает вопрос, так Абу Яхъя Крымский, может не заметно его ошибок или нет у него ошибок? Но как минимум у тебя возникает опасность, слушать этого человека или нет? Потому, что ты

знаешь, что этот человек учился у людей, которые являются нововведенцами. Если же человек скажет, что эти люди не нововведенцы, то есть, что эти люди сунниты и т.д. тогда получается противоположный результат. Просто, сказать, что зачем вам это братья надо, зачем вы этим занимаетесь собиранием слухов? Это не правильно, потому, что от этого сегодня зависит твоя религия. Сегодня говорят, какая тебе разница, кто такой АбдуЛлах асСабт, проблема в том, что те, кто сегодня призывает русскоязычную молодежь, этих людей несколько, то есть не двадцать, не пятьдесят, не сто человек, то есть ты их можешь посчитать на пальцах одной или двух рук.

[Примечание редактора стенограммы]: Сегодня уже призывающих русскоязычных, большое количество. **[Конец примечания].**

Теперь вопрос: Все эти люди так или иначе возвращается к каким то шейхам или к каким то организациям, или к каким то странам, где они учились, у кого они сидели, что они конкретно изучали и т.д. Соответственно эти люди, хочешь не хочешь несут русскоязычной молодёжи идеи, или определённые понимания или определённые понятия от людей от которых они брали знания, то есть не может человек учиться у нововведенцев и при этом вести призыв саляфитский и при этом нет в нем никаких проблем.

И либо этот человек у этих нововведенцев ничему не научился, либо он научился у кого то другого этому саляфитскому призыву, то есть если ты смотришь, человек учился у нововведенцев при этом у него призыв саляфитский, значит он у кого то другого чего то набрался? Откуда он взял этот саляфитский призыв?

Человек в основе джахиль (невежда), у него в голове ноль, пустота, то есть он свои знания у кого-то берет, либо из кассет, либо от людей, либо из стран каких то, где он живет, либо из марказов каких-то, либо из университета, где он учится.

Поэтому говорить, что не нужно нам смотреть, кто, где и кем является, это слова неправильные, так как от этого напрямую зависит здоровье нашей религии. Здоровая у тебя религия будет, или будет хромая, больная. И не правильно говорить, да слушай, брат, всех подряд проблем нет. Как это слушай всех подряд?

И так же не правильно говорить, да слушай, такого то, что в нём есть истинного, то бери, а то, что в нём есть из заблуждения - оставляй. Если бы я (ты) умел разбираться, что такое заблуждение, а что такое истина, зачем я его вообще буду слушать? Если я слушаю те, вопросы, которые мне человек говорит, и при этом я знаю, что в этих вопросах, что истина, а что ложь, зачем я его вообще буду слушать? Это говорит о том, что я уже эти вопросы, где то послушал и разобрался где ложь, а где истина и соответственно мне нет нужды его слушать второй раз. Поэтому это слово тоже не правильно. Это всё, что сегодня является важным фактором здоровья религии, касается особенно молодёжи.

[Примечание редактора стенограммы]:
‘Али ибн Абу Талиб сказал: *“Смотрите на тех, от кого вы берете эти знания, ибо поистине – это религия!”* аль-Хатыб в “аль-Кифая” 121.

Также Мухаммад ибн Сирин, Даххак, имам Малик и др. говорили: *“Поистине, эти знания – религия, так смотрите же от кого вы берете свою религию”*. Муслим 1/23, ад-Дарими 1/124, аль-Хатыб 2/92.

Абу Къиляба говорил: *“Не помогай приверженцам своих страстей, слушая их!”* аль-Лялякаи 246.

Мухаммад ибн Сирин говорил: *“Раньше об иснаде не спрашивали, пока не произошла смута (в исламской общине). Когда же это произошло, то стали говорить: «Назовите нам ваших передатчиков!» И они смотрели, если передатчики были из ахлю-Сунна, то принимали их хадисы, а если они были из числа приверженцев нововведений, то хадисы от них не брали!”* Муслим 1/15.

Имам аль-Лейс ибн Са’д говорил: *“Я бы не принял ничего от приверженца нововведений, даже если бы увидел его идущим по воде”*. См. «аль-Иттиба’» 35.
[Конец примечания].

6 Что делать, когда ученые разногласят и не разногласят в каком-то вопросе?

Говорит имам Аль Барбахари дальше: «Если ты нашел какой либо асар (от сподвижников или обладателей знания), относительно этой ситуации или человека, то схватись за это».

Комментарий:
Теперь вопрос, имам Аль Барбахари что нам советует? Послушать ученых, и говорит, если ты нашел какие либо слова от них, схватись за них. Теперь вопрос, вот те ситуации, которые мы перечислили (выше), вопросы которые касаются личностей, ан нашидов и т.п. Можем ли мы здесь пойти по совету имама Аль Барбахири и будет ли нам этого достаточно? Будет ли нам достаточно просто схватиться за слова обладателя знания? А за какие схватиться? Здесь пять обладателей знания, здесь пять ученых.

И здесь пятеро говорят, что этот человек нововведенец, а эти пятеро говорят, что он суннит. Теперь вопрос, за какие слова схватиться? Правильно ли будет сказать, схватись за ту сторону, которой ты больше доверяешь? Не правильно будет так сказать. Потому, что вопрос, кому ты больше доверяешь, то есть кого ты считаешь более знающим. А как мы разъясняли, более знающий, ещё не значит, что он всегда прав, а тот, который менее знающий, всегда не прав.

Тем, более, в этих вопросах здесь трудно разобраться, кто больше знает, а кто меньше. Как ты можешь определиться, кто больше знает, Абдуль Мухсин Абад или Шейх Рабия, или Шейх Наджми? То есть, как ты здесь определишь, кто из них наиболее достоин доверия, и кто из них наиболее знает. Это тяжело для человека сделать, тем более, если человек не имеет понятия, что такое знания, как он может сказать, кто больше знающий, если он сам не знает, что такое знания в основе своей и хочет только начать его требовать ещё.

Соответственно отсюда что получается, насыха (совет), просто схватиться за слова учёных здесь уже не достаточно. Остаётся что сделать? Смотреть на довод. То же самое, брат, с суфием каким ни будь. Если ты видишь, что какой-то твой брат подался в суфизм, связался с какими нибудь суфиями и подался в их течение. Что ты в таком случае говоришь?

Брат, эти твои движения не правильные или твои эти действия не правильные. Он говорит, почему, я спросил у обладателя знания, а какие обладатели знания? Вот какой-то там маулана (у турков знающий), такой то там аятуЛлах (у рафидитов ученый), такой то человек, и такой то хазрат и такой то афенди. А почему ты решил, что они обладающие знаниями?

Его ответ, а как не обладающие знаниями? Этот ездил в Пакистан, этот учился в Индии, этот ещё куда-то. Они обладающие знаниями. Теперь вопрос: «Что ты ему скажешь?» Достаточно для него стало этого твоего насыхата, этого твоего совета? Схватиться за слова обладателе знания тех, кому ты доверяешь. Вот человек доверяет этим (заблудшим) обладателям знания, они для него обладатели знания, и они его словам доверяют.

Теперь что ты начнёшь делать? (Ты скажешь): нет, брат, эти слова их не правильные, он скажет, а почему они не правильные? Скажешь, потому, что это действие не соответствует Корану. Это действие не соответствует Сунне, Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал делать так, а они делают наоборот. То есть ты начнёшь приводить доводы на недействительность его действий, или

на то, что его действия являются заблуждениями и являются неправильными. Исходя из этого, если происходят разногласия среди обладающих знания в одном и том же вопросе, недостаточно просто схватиться просто за слова учёных, и говорить, здесь более известные или здесь их больше, или здесь более знающие и т.д.

Этого не достаточно, надо уже далее, смотреть теперь на доводы. И АльхамдулиЛлях, тебе Аллах мозги, разум, глаза, уши, то есть не унижай себя, не ставь себя на место баранов и на место коров. Не нужно говорит, это фитна (смута), это слишком великое, я в этом никогда не разберусь, себя унижать не надо, Аллах Всевышний дал тебе разум, то есть не надо сразу себя загонять в тупик и говорить, я не из тех, кто не способен разобраться. Ты смотришь, одни учёные говорят одно, другие говорят другое, и не знаешь которое выбрать? Разбирайся сам, смотри на доводы этих двух сторон, затем взвешивай доводы одной стороны, и доводы другой стороны.

И затем, Ин шаа Аллах, если ты желаешь найти истину, Аллах поведёт тебя по истине. Всевышний Аллах говорит, **«если вы побоитесь Аллаха, Аллах даст вам фуркан», а** фуркан это различение между правильным, и между неправильным. А просто говорить, вот такой-то ученый сказал, вот такой-то ученый передал, вот от такого то учёного передали, этого недостаточно, этого чаще всего бывает недостаточно. Да, во многих ситуациях этого бывает достаточно. Посмотреть на слова ученого, посмотреть на его довод, и смотришь, никто не противоречит этому ученом. Или все ученые говорят одно в этом вопросе. Тогда понятно, что не надо в этом вопросе изобретать велосипед, и вносить какие-то смуты и так далее. Или пытаться найти, что-то самому, если велосипед уже изобретён. Это вопрос один, но когда возникают разногласия, и ты не можешь определить кто прав, а кто виноват, нужно смотреть на доводы.

Говорит имам Аль Барбахари: «Схватись же за это и не переходи из этого ни к чему».

Комментарий:
То есть если ты нашёл, что слова обладателей знания сходятся на одном чем либо, относительно какой-то ситуации, то схватись за это и не переходи это. Всё, остановись на этом. Обладатели знания сошлись на этом. Ты не переходи их мнения. Это понятно, если нет разногласий.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не предпочитай этому ничего, иначе попадёшь в огонь».

Комментарий:
Если практически все обладатели знания говорят, что: хизбу тахрир, таблиговцы, хариджиты являются заблудшими сектами, то не надо там изобретать велосипед, доводы на это разъяснены, понятны. Любой, кто хочет посмотреть на эти доводы, указывающие на заблуждение этих сект, он их найдёт. Прочитает, и всё поймёт, там ничего сложного нет. Здесь не нужно предпочитать этому, что-либо другое. Вопрос другой, если вопрос касается вопросов разногласия, здесь уже не достаточно просто схватываться за мнение кого-то и оставлять мнение кого-то и говорить, я этому больше доверяю.

Во времена фитны (смуты) Абу Хасана Аль Магриби (один из заблудших призывающих), когда против него был только шейх Рабиа, после того как против него был Шейх Яхья Хаджури, а все остальные ученые, от них либо не было никаких слов, либо они защищали Абу Хасана Аль Магриби.

Сколько было таких, которые сказали, мы доверяем большим учёным или я схватился за их слова, потому, что я им доверяю, сколько таких, которые затем пожалели об этом. Либо они не пожалели об этом, потому, что они из тех, кто следует за Абу Хасана Аль Магриби, и не могут выйти из этого нововведения, потому, что считают, что он на истине.

Говорит Шейх Рабиа в комментариях к этому блоку слов имама Барбахари:
«Мусульманин, суннит, должен остерегаться того, что бы заходить в какой либо вопрос, который возник в его времена. [Пояснение Руслана]: То есть, нет ничего об этом вопросе, в древних книгах ученых. Все эти нововведения новые, только что возникшие [].

Не должен заходить в те вещи, пока не спросит обладателя знания, и он должен размышлять и искать.
[Пояснение Руслана]: Не просто спросил и успокоился, нет, спроси, потом размышляй и ищи[].

И если ему станет ясно, что этого мнения придерживались сподвижники или на это мнение указывает контекст из Корана и Сунны посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), то он должен придерживаться этого мнение. А если же он ничего из этого не найдет.
[Пояснение Руслана]: Ни в Коране, ни в Сунне, ни от сподвижников ничего не сказано об этом вопросе, или сказано, но найти не может [].

То пусть остерегается от этого странного слова. [Или от этой странной группы или от этих странных действий [].

На которого нет довода ни в Книге, ни в Сунне, ни в понимании сподвижников, или одного из сподвижников. И эта основа, должна быть основой у каждого, кто жадно относится к своей религии.

[Пояснение Руслана]: Тот, кто сильно бережёт свою религию, и боится заблудиться. Он должен обладать вот этой основой. Ни в коем случае не залезать ни в какое новое явление, пока не спросит обладателя знания, если это дело новое [].

Даже, если это новое слово возникло от обладающего знаниями.
[Пояснение Руслана]: Не залезай, не торопись, даже если это мнение вышло от обладающего знаниями. Сначала подумай и посмотри [].

И обладатели знаний установили нам основы, чьи слова берутся, а чьи слова отвергаются».
Источник: «шарх Сунна имама Барбахари» 1 том, 72 страница.

Затем (шейх) привел некоторые асары что у каждого человека слова принимаются или отвергаются, а принимаются однозначно только слова Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям).

Прошу у Всевышнего Аллаха, что бы он сделал полезным разъяснение этого блока, для тех, кто это услышит.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя

6 Шарх Сунна имама Барбахари.
https://youtu.be/DQJTrThzXd0

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Ошибившийся, и заблуждающийся и их хукмы.
2 Не станет Ислам человека полноценным, пока не станет человек полностью покорившимся Аллаху.
3 О тех кто считают что сподвижники не донесли Ислам до людей.
4 В Сунне нет аналогий, и не приводится ей пример.
5 Относительно сунны не следует следовать за своими страстями, одно берешь, другое оставляешь.

---

1 Ошибившийся, и заблуждающийся и их хукмы.

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай, что выход с прямого пути бывает двух видов:
Первый это человек, который сошел с прямого пути вместе с тем, что не желает ничего, кроме добра, (ищет истину). То относительно этого человека постановление такое, что за его ошибкой следовать нельзя, потому, что он погибший.
А второй вид выхода с прямого пути, это тот человек, который знает истину, но противится ей. И противоречил тем, кто был из богобоязненных (сподвижникам). То он является заблудшим, заблуждающим, шайтаном упорствующим в этой общине».

Комментарий:
Имам Аль Барбахари, сказал, что он заблудший, заблуждающий к тому же он упорствующий шайтан в этой общине. Почему он его шайтаном его назвал? Потому, что ошибка шайтана и выход шайтана с прямого пути из этого вида. Он знал истину и противился ей. Как понять шайтан знал истину? То есть Всевышний Аллах обратился к нему, что бы он поклонился Адаму (алейхи салям), и он (иблис) знал, что этот приказ обращён к нему и что он обязан ему подчиниться. Но вместе с тем, у него появилось шубга (сомнение), он начал говорить, что огонь лучше, чем глина. Исходя из этих своих шубгатов, он отказался выполнять приказ всевышнего Аллаха, несмотря на то, что знал, что приказ, который к нему пришел, это истинный приказ и противился этому и не подчинился этому.

Говорит дальше имам Аль Барбахари (что делать с этим вторым человеком): «Достоин этот человек того, что бы тот, кто его знает, предостерегал людей от него».

Комментарий:
То есть ты знаешь такого человека, который не принимает истину из-за упорства, так вот этот человек заслуживает того, что бы от него предостерегали людей.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И он заслуживает того, что бы людям была разъяснена его история».

Комментарий:
Что бы он был опозорен перед людьми и его дурные качества были раскрыты людям. Что бы, они не обольщались им и не последовали за ним.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Это для того, что бы никто, не попал в его нововведения и не погиб подобно ему».

Комментарий:
Смотри, здесь имам аль Барбахари разъясняет причину, почему нужно предостерегать людей от него и почему его ошибки и дурные стороны людям раскрывать показывать и разъяснять. Для чего? Не потому, что тебе хочется про людей плохо говорить. А для того, чтобы никто не попал, в то же нововведение что и он, и погиб так же как погиб он. То есть разъяснение ошибок людей, людям делается из желания добра этим людям. Для того, что бы эти люди шли прямым путем. Ты беспокоишься о том, что они сойдут с пути так же как сошел этот. А не потому, что ты хочешь о ком то плохо выражаться, кого-то хочешь опозорить и так далее.

(Хукм человека из ахли Сунна, того кто искал истину и ошибся).
Что касается этих двух категорий людей, то, первый человек, о котором говорит имам Аль Барбахари, он из ахлю сунны, желает найти истину.

При этом не просто хочет найти истину, а приложил определённые усилия для того, что бы найти эту истину, но ошибся при этом.
Каково постановление относительно этого человека?

(Ответ): Относительно него есть три постановления:
Во-первых, если этот человек уже умер, то ему находится оправдание, то есть человек известен тем, что он из ахлю сунны, например жил 500-600 лет тому назад, и известно о нём то, что он ошибся в каких либо вопросах, но он уже умер. Ты не можешь довести до него довод и потребовать от него возвращения к истине. Такому человеку не делается табди (обвинение в новшестве), не говорится, что он мубтадиа (нововведенец), но находят ему оправдание, что может быть до него не дошёл довод.

Во-вторых, если же этот человек живой, в каком либо городе живет, то от него требуется, что бы он вернулся к истине, то есть до него доводится довод. Он не оставляется в покое, потому что этот человек известен и люди следуют за ним, не зная, что это ошибка, или может быть, даже зная, что это ошибка, но говорят, что если бы это была ошибка, то этот человек вернулся бы от неё, смотри он какой великий ученый. Значит это не ошибка. (Говорят): Мало ли, что ты говоришь, что это ошибка, если бы это была ошибка, то человек вернулся бы от неё, так как он великий человек, он ученый.

Поэтому ему (ошибившемуся) предоставляется довод и требуется от него возвращение к истине, если он возвращается, то АльхамдулиЛлях, это признак того, что он ошибся не намеренно, а желал истины. А если он не возвращается (от этой ошибки), то ему делается табди - вынесение решения, что он нововведенец. Другой вопрос, кто выносит это постановление? Выносит это постановление не каждый, а выносит его ученый и требующий знания, который утвердился в знаниях.

При этом необходимо здесь оговорку сделать, то, что довод доносится до него не во всех вопросах. Есть вопросы, которые являются явными и понятными, как вопросы, связанные с джахмией или муаатазилией, или выход против правителя. Эти вопросы являются явными, и относительно их довод доносить не обязательно, а есть вопросы, которые являются тяжелыми, глубокими. Относительно их, довод доносить обязательно.

И последний важный вопрос, который здесь нужно отметить, то, что явность вопросов, и их не явность их легкость и их трудность, отличаются в зависимости от времён, людей и мест. То есть ты находишься здесь в Дамадже (Йемен), и человек употребляет спиртное или не совершает намаз, можно ли сказать, что не дошел до него довод?
(Ответ): Нет, он живет здесь, в этом обществе, и видит, что все абсолютно идут в мечеть после азана, совершают намаз, что здесь спиртного не продается, все об этом знают.

Явность вопроса и его не явность зависит от места, где человек находится. Другое дело, если человек находится где ни будь на северном полюсе, живет допустим среди народа, который все

употребляют спиртное, для того, что бы согреваться. Этому человеку, который принял ислам среди них можно сказать, что возможно он не знает, что спиртное запрещено? (Ответ): Можно. Он живет среди тех, которые все употребляют спиртное.

Он может не знать, что спиртное запрещено.
Вопрос явности так же зависит от времени. То есть были времена, когда вопросы например матуридии, муаатазилии, джахимии были сложными вопросами, что касается на сегодняшний день, то эти вопросы явны для большинства людей.

И так же зависит от личности. То есть человек может быть ученым, нельзя сказать, что он не знает вопросов например, что у Всевышнего Аллаха есть атрибуты глаза, руки, и т.п. Он является ученым. И другой вопрос, например какой ни будь джахиль, вчера, позавчера принял ислам, возможно он не знает некоторых вопросов, которые знают большинство уммы (общины). То есть явность и не явность зависит или меняется в зависимости от личности, от времени и от места.

Поэтому ты не можешь говорить, что один вопрос, явный для всех и всем надо обязательно доносить довод. Весь этот тафсиль (подробное разъяснение) приведен шейхом Рабиа в некоторых из его книг. Здесь мы просто передаем смысл этого определения.

И третий пункт, который касается этого человека, будь он живой или уже умерший, в любом случае, ошибка его разъясняется людям. Отказался он от этой ошибки или не отказался, в любом случае эта ошибка, её ложность, доносится, разъясняется людям. Если человек отказался от этой своей ошибки, то эта ошибка разъясняется людям с уважением относительно этого человека.

То есть этот человек не порицается, не позорится и т.д. То есть соблюдается уважение по отношению к нему. Если же он не отказался от этой ошибки, после того, как довод стал ему ясен и понятен и продолжает упорствовать, то он уже войдет во вторую группу. Кто противится истине. Второй вид заблуждения уже здесь получается, что его ошибка разъясняется уже вместе с тем, что указывается, что человек не отказался от этой ошибки, для того, что бы указать его положение людям.

(Хукм человека который, противится истине после того как она ему стала ясна).

Теперь второй человек, тот, который противоречит прямому (правильному, истинному) пути, после того, как ему стал известен прямой путь.
Относительно него есть два постановления:

Первое постановление, то, что его ошибка так же разъясняется людям.

Второе постановление, то, что его личность, его ошибки, его недостатки разъясняются людям, он позорится перед людьми. Для того, что бы люди, не обольстились им, и не последовали за его ошибкой.

Это, в отличии от первого (человека их ахли Сунна), который не позорится, потому, что он ошибся, желая истины, хотел найти истину. Ему делается опровержение или разъяснение его ошибки с сохранением его почета.

Что касается второго человека. То почет его не сохраняется, более того, его недостатки раскрываются людям, для того, что бы они не обольщались им.

2 Не станет Ислам человека полноценным, пока не станет человек полностью покорившимся Аллаху.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай же да помилует тебя Аллах, что ислам человека не станет полным (полноценным), пока он не станет из тех, кто строго следует за Пророком (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и подтверждает его правдивость».

Комментарий:
Если человек следует за Пророком (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), но не подтверждает его правдивость, это ему не поможет. Например, Абу Талиб он подтверждал правдивость Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), но не следовал за ним. Подтверждение правдивости Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), но не следование за ним, без подчинения ему не приносит пользу человеку.
И наоборот, следование, без подтверждения истинности Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), не помогает ему. Допустим, человек держит уразу (пост), ты говоришь ему: «ты мусульманин?» Он говорит: «нет, я не мусульманин». А зачем уразу держишь? (Он отвечает): «Говорят полезно для здоровья». Этот человек не подтверждает истинность Пророка, (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), а просто следует за ним для своих целей.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не станет ислам человека полноценным, пока не станет человек полностью покорившимся Аллаху».

Комментарий:
То есть вот это три фактора полноценности ислама: Следование, подтверждение или считать за истину, и таслим, то есть покорение Аллаху и Его Посланнику, сала Ллаху алейхи ва саллям.

3 О тех кто считают что сподвижники не донесли Ислам до людей.

Говорит имам Аль Барбахари: «И тот, который считает (или тот, который утверждает), что осталось что-либо из дел ислама, что сподвижники Мухаммада (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) нам этого не разъяснили, тот объявил их лжецами. И достаточно этого для разногласия и для разъединения. И достаточно этого как упрек в их сторону».

Комментарий:
То есть, если человек говорит, что есть какие либо вопросы религии, которые не разъяснены нам сподвижниками, то этого достаточно для того, что бы сказать, что этот человек упрекает сподвижников. И этого достаточно, что бы разделить общину мусульман.

Говорит имам Аль Барбахари: «И он является нововведенцем, заблудшим, заблуждающим, тем, кто ввел в ислам то, что не из него».

Комментарий:
То есть он считает, что религии сподвижников не достаточно для всех времен. Этот нововведенец, заблудший, и других заблуждающий, тот, который ввел в ислам то, что не из него. Этот блок не требует более полного и глубокого разъяснения, все понятно и относительно сподвижников, и то, что они донесли до нас религию полностью, и то, что она годится на все времена.

[Примечание редактора стенограммы]:
Хузайфа (да будет доволен им Аллах) говорил: *“Любое поклонение, которое не совершали сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), не совершай его!”*
Источник: Абу Шама в «аль-Ба’ис» 21, аш-Шатыби в «аль-И’тисам» 2/132.

Имам таби’инов – аш-Ша’би, о котором Макхуль сказал: *“Я не видел более знающего, чем аш-Ша’би”* (См. “ат-Тахзиб” 3092), говорил: *“Бери то, что рассказали тебе от сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а на то, что тебе рассказали, основываясь на своем мнении, помочись!”* Источник: ‘Абдур-Раззакъ 11/256.

Са’ид ибн Джубайр сказал: ***“То, что не было известно сподвижникам, участвовавшим в битве при Бадре, не из религии”.*** Источник: “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1425.

Имам аль-Ауза’и сказал: *“Знание – это то, что пришло от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а то, что не пришло хотя бы от одного из них, не является знанием”.*
Источник: “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1420.

Хафиз Ибн Касир сказал: *“Ахлю-Сунна уаль-джама’а называют любые дела и слова, которые не совершали сподвижники, нововведением, ибо если бы в этом было благо, то они опередили бы нас в этом!”* Источник: “Тафсир Ибн Касир” 4/278.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
«Мусульманину следует уделять внимание этому разделу (Таухиду), и смотреть на то, на чем были сподвижники Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) ведь они – самые знающие люди о том, с чем пришел Посланник (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). И о том, что противоречит этому из религий людей Писания, и мушриков и огнепоклонников, и сабиев. Истинно, это великая основа!
И поэтому сказали имамы, как имам Ахмад Ибн Ханбаль, и другие: "Основа Сунны – это крепко держаться за то, на чем были сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение от Аллаха"». Источник: "Маджму аль-фатауа", 15/152.
[Конец примечания].

4 В Сунне нет аналогий, и не приводится ей пример.

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай же, да помилует тебя Аллах, то, что в сунне нет аналогий, и не приводятся ей примеры. И не следуют в сунне за своими страстями. А сунна, всего лишь подтверждение асаров, которые пришли от Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) без вопроса как и без разъяснения. И не правильно говорить, зачем, как и почему».

Комментарий:
«В сунне не делается къыяс (аналогий)».
Можно понять слова имама Аль Барбахари двумя пониманиями:
Во-первых, можно понять, что он имеет в виду здесь просто вопросы имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Потому, что дальше он говорит: «не задаем вопросы как», и тому подобные вопросы, как об этом говорится в вопросах имен и атрибутов Аллаха. Что значит вопросов имен и атрибутов не делается къыяс (аналогия)? Это означает, что в вопросах имен и атрибутов къыяс (анология), не является шариатстким доводом.

И посредством аналогии невозможно утвердить или наоборот отрицать, что-либо из имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Об этом мы говорили в книге «иктисад филь итикад», а так же в

«Люматуль итикад», то, что имена и атрибуты Всевышнего Аллаха устанавливаются только лишь Къураном и сунной. А аналогией не устанавливаются имена и атрибуты и не отрицаются, аналогия не является доводом в данном вопросе, никоим образом.

Аналогия это, например я говорю: «человек смелый», смелость это благое качество относительно человека, значит Аллах Всевышний тем более смелый. Правильно так сказать? Это аналогия, так или нет? Человек смелый, относительно человека это качество какое? Это достоинство, значит Всевышний Аллах тем более смелый и говорим, что у Аллаха есть имя смелый, значит это и есть атрибут смелый. Правильно так проводить аналогию?

(Ответ): Нет, не правильно так сказать. Это мы говорим в утверждение. А теперь в отрицание. Горделивость человека, высокомерие его, это недостаток в отношении человека. Значит Всевышний Аллах тем более не обладает высокомерием.

Правильно так сказать? (Ответ): Нет, потому что одно из имен Всевышнего Аллаха, Высокомерный, и высокомерие - атрибут Всевышнего Аллаха. Относительно человека, этот атрибут недостатком является, относительно Всевышнего Аллаха является достоинством, так как Аллах обладает всеми атрибутами и именами, которыми Он становится Высокомерным и имеет право высокомерить, в отличии от людей, которые имеют недостатки в именах и атрибутах и так далее. Вот это означает: «В сунне не делается къыяс». Что имеется здесь в виду под сунной. Пот сунной здесь имеется в виду акъыда и у первых поколений имамов акъыда называлась сунной. Так имам Ахмад свою книгу по Акыде назвал Сунна. Под сунной они имели в виду идеологию. Исходя из этого, мы поняли, что аналогия не годится не в утверждении атрибутов, ни в отрицании атрибутов.

[Примечание редактора стенограммы]:
Вопрос: Я хотел бы знать: являются ли слова «хадис» и «сунна» синонимами? Или между ними есть различие? Я прочел у некоторых востоковедов и мусульманских специалистов в шариатских науках, что они не различают эти два понятия? Прошу Вас подробно разъяснить это.

Ответ: Хвала Аллаху.
Разница в терминах между учеными в большинстве случаев возникает из-за различия использованного слова, ведь термин – это соглашение об указании с помощью определенного слова на определенное значение. Если в последующем возникают разногласия, то они не связаны с основным значением, а с второстепенным.

В вопросе о различии двух терминов «сунна» и «хадис» следует сказать, что эти два термина сходятся в одном, но расходятся в ином.

Во-первых, точка схождения.

1 Все слова, действия или подтверждения (какого-либо действия или слова) пророка, да благословит его Аллах и приветствует, называются хадисом, а также называются Сунной.

Шейх ‘Абдуллах аль-Джудей‘ сказал: «Значение слова „сунна“ в науке об основах фикха равна „хадису“ в соответствии с определением, которое дают ученые хадиса, без ограничений (или свойств). Атрибут „пророческая“ (в науке об основах фикха) выведен из совокупности Сунны, потому что Сунна, как объект исследования (этой науки), – это принятие её одним из источников Шариата. А это не подразумевает под собой атрибуты личностные, но под этим понимаются пророческие слова, действия и подтверждения (согласия с действиями)» (Тахрир ‘улуми-ль-хадис).

2 Спасшуюся группу, ту группу, что хранит заветы Аллаха, называют «последователями хадиса», а также «последователями Сунны».

3 Книги, которые передают предания от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от сподвижников и от праведных предшественников, называют «книгами хадисов», а также «книгами Сунны».

Во-вторых, точка расхождения.

1 Говоря о пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в целом, во всех делах, употребляют термин «Сунна». Под ним подразумевается путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его руководство. Ученые, по большей части, не применяют здесь термин «хадис».

Выдающийся ученый ас-Сайид Сулейман ан-Надауа аль-Хинди, да помилует его Аллах, сказал: «Хадис – это каждое происшествие, которое относится к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, даже если он сделал это один раз во время своей благородной жизни, и даже если это передал от него один человек. Сунна же, в сущности, есть название непрерывной /мутаватир/ деятельности, я имею в виду образ действия посланника Аллаха, мир ему и благословение, который передан нам посредством непрерывной деятельности. (Какие-то определенные действия) совершал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после него – сподвижники, а после – таби'ины и так далее.

Непрерывность не обусловлена словесным преданием. Образ совершения (определенных) действий, который передавался непрерывно, называется Сунной. И она упоминается в словах пророка, мир ему и благословение, вместе с Кораном: **„Я оставил вам две вещи, держась за которые вы не впадете в заблуждение: Книгу Аллаха и Сунну Его посланника".** Сунна – это то, что кому-либо из мусульман нельзя оставлять или противоречить, ведь в ином случае у него не будет удела в Исламе».
(Маджалля аль-Манар. Т. 30. С. 673). Приводится с сокращениями.

2 Ученые словом «сунна» также называют исповедание религии в таком объеме, которое передается в Шариате, то есть без добавления к ней нововведений. Это не называют хадисом. В этом значении слово «сунна» использует 'Абдуррахман ибн Махди в своем известном высказывании: «Суфьян ас-Саури – знаток /имам/ хадиса, но не предводитель /имам/ в сунне. А аль-Ауза'и – предводитель в сунне, но не знаток в хадисе. А Малик ибн Анас – знаток хадиса и предводитель в сунне». (Ибн 'Асакир. Тарих Димашк. Т. 35. С. 183).

Аль-Хафизу Абу 'Амру ибн ас-Салляху, да помилует его Аллах, задали вопрос: «Некоторые, говоря об имаме Малике, да будет доволен им Аллах, сказали, что он собрал и сунну, и хадис. Какова же разница между словами „сунна" и „хадис"?».

Он, да помилует его Аллах, ответил:
«Сунна здесь – это противное нововведению. Иногда человек следует хадисам, но является нововведенцем. В имаме Малике, да помилует его Аллах, совместились обе сунны. Он был знатоком Сунны, то есть знатоком хадисов, и придерживался убеждения Сунны, то есть его мазхабом был мазхаб последователей истины, а не нововведений. А Аллах знает лучше». (Фатауа Ибн ас-Саллях. Т. 1. С. 139-140).

3 Ученые фикха употребляют слово «сунна», говоря о желательности совершения какого-то дела, о его предпочтительности. Ими не употребляется слово «хадис».

4 Ученые, говоря о преданиях с точки зрения их достоверности или слабости, употребляют слово «хадис», и не говорят здесь «Сунна». Они говорят: «Этот хадис слабый», но не говорят: «Эта Сунна слабая». Ведь Сунна – это те хадисы, которые являются достоверными. Поэтому иногда говорится, что определенный хадис противоречит методу суждения по аналогии /кыяс/, Сунне и единодушному мнению ученых /иджма'/.

А Аллаху ведомо лучше.

Ибн Раджаб сказал: “Имамы нашей общины (уммы) под словом **«Сунна»** подразумевали путь пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и его сподвижников, который был свободен от сомнений и страстей. Затем под «Сунной» стали подразумевать вероубеждение, очищенное от искажений в вопросах веры в Аллаха, ангелов, Писания, посланников, Судный день и предопределение, а также в вопросах о достоинствах сподвижников и т.п. И книги на эту тему получали название «Сунна». Причиной того, что эта наука была названа «Сунной», являлась ее важность. И тот, кто противоречит тому, что в этих книгах, тот обрекает себя на погибель”.
Источник: “Кашфуль курба” 1/320.
[Конец примечания].

Второй пункт. Почему не является правильным проведение аналогии в именах и атрибутах. Потому, что аналогию можно провести только при наличии основы и ответвления. Например вино это асль (основа). Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: **“Всё опьяняющее (равнозначно) вину, а любое вино запретно”** [Этот хадис приводят Ахмад 3/422 и Абу Я’ля 1436, шейх Альбани считал хадис слабым].

Теперь берём современное название какого ни будь спиртного, допустим виски. Говорим, нет довода на то что виски харам, но проводим аналогию на вино, потому, что вино асль (основа), а это (виски) ответвление и проводится аналогия на вино. Пьянит, значит оно тоже запрещено. Вот так проводим аналогию.

А что бы провести аналогию имен и атрибутов Аллаха, нам придется сравнивать Всевышнего Аллаха с творениями и говорить: «Аллах - это основа, а творение, это ответвление». Или наоборот говорить: «творение это основа, а Всевышний Аллах это ответвление». Это не разрешено делать, поэтому проведение аналогии в вопросах имен, атрибутов Всевышнего Аллаха является запрещенным. Всевышний Аллах говорит: «**Вы не способны охватить Его знанием».**

Мы говорим, виски запрещено, потому что похоже на вино, а вино опьяняет, так же как виски. А про Аллаха мы не можем сказать ничего, кроме того, что Он нам сообщил. Мы не знаем об Всевышнем Аллахе каких, то имен и атрибутов, если Он нам об этом не сообщил. Поэтому къыяс (аналогия) относительно Всевышнего Аллаха является недействительной.

И второе понимание, что под сунной имам Барбахари имеет в виду вопросы фикха. Как понять в вопросах фикха не делается къыяс? Не делается аналогия. То, что основа в фикхе, то, что ты берёшься за контекст шариата, который пришел от Аллаха и Его посланника (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и не проводишь аналогии без нужды к этому. Аналогия как таямум, когда есть вода. Человек не берет таямум, если есть вода, также и к къыясу (аналогии) прибегают в том случае, когда есть нужда, и нет прямого контекста относительно какого либо вопроса. Тогда делается аналогия. А если есть контекст, то никакой аналогии проводить не разрешено, тем более, если аналогия противоречит контексту. Вот, что значит в вопросах сунны не проводится къыяс (аналогия). А вообще в вопросах фикха аналогия проводится, если она является действительной или если отсутствует контекст. Поэтому есть правило у обладающих знанием, в этом вопросе: **«Нет аналогии вместе с контекстом».** То есть если есть контекст, то не нужно проводить аналогии. Не проводится аналогия при наличии контекста.

[Примечание редактора стенограммы]:
‘Абдус бну Малик аль-‘Аттар, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Я слышал, как Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль (да будет доволен им Аллах) сказал: «Основы Сунны в нашем понимании это: **«Сунна в нашем понимании – это то, что пришло от пророка (мир ему и благословение Аллаха).**

Сунна разъясняет Коран и является толкованием Корана.И нет в Сунне сравнения /къияса/, и не приводят для нее примеров». Источник книга: «Основы Сунны».

Одно из определений кияса:
“Выявление шариатской нормы из основы утвержденной шариатским текстом при наличии общей причины (смысла) между ними".

У кияса есть составные части (аркан).
Составные части (рукны) кыйаса
Кияас имеет четыре *рукна*:
1) Основа (асль) т.е. доказательство, на которое проводится аналогия.
2) Норма основы (хукму ль-асль).
То есть положение доказательства – основы (харам, уаджиб, макрух и т.д.)
3) Производное (аль-фаръ). Т.е. то, для чего мы проводим аналогию, переносим хукм основы.
4) Причина (аль-'илля), или смысл (ма'на) которое связывает между основой и производным.
Например:
Положение о запрете вина закреплено в аяте: **“...вино, азартные игры, гадания является одним из противных дел сатаны. Остерегайтесь его”.**
Причина запрета вина в его опьяняющем действии. Опьяняющее действие присуще и другим напиткам, как водка например. В таком случае потребление этого напитка также запрещается.
Доказательство запрета употребления вина – основа (асль), так как в отношении него имеется конкретное указание в тексте аята.
Запрет (харам) – положение этой основы (хукму ль-асль).
Причина (аль-'илля) - опьяняющее действие.
Водка является производным (аль-фар’).
Оно и вино, имеют одинаковое опьяняющее воздействие. Следовательно, они равным образом имеют отношение к запретному (харам), а значит хукм основы переносится на производное, и оно берет тот же хукм.
Это в упрощенной форме определение, и одна из форм выражения одного из видов аналогии (кияса).

Сказал шейх Аль Фаузан:
"Большинство ученых считают, что сравнение по аналогии является доводом, хотя имам Ахмад сказал: **″К сравнению по аналогии (къияс) прибегают только при крайней необходимости″.**
Передал аз-Захаби в ″ас-Сияр″, 10/77.
То есть, сравнение по аналогии подобно мертвечине, которую можно есть только при крайней необходимости. Если найдется шариатский текст в Коране или в Сунне, то нет нужды прибегать к сравнению по аналогии (къиясу). Если же относительно какого-то вопроса не найдется текста ни в Коране, ни в Сунне, то прибегают к сравнению по аналогии из-за необходимости в этом".
Источник: шарх на книгу: «Стихотворение ″Хаия″ ибн Аби Дауда».

Сказал аз-Заркаши:
"Не разрешается практикование кияса в религии во всех шариатских положениях. И было передано от того, с кем не считаются (в этом вопросе) противоречие этому…".
И сказал ибн Сама'ни:
"Разрешается использование (аргументация) шариатских текстов (Коран и Сунна) во всех сферах религии. И может быть что Всевышний Аллах укажет на описания вопросов в общей форме, затем кияс будет входит в подробности этих вопросов. Что же касается использования кияса во всех вопросах, то это не будет достоверным. Так как кияс – связь производного с основой. И если не будет основы, то, как можно представить кияс"? *См. аль-Бахр аль-Мухит 4\28.*

Т.е. кияс разъясняет подробности некоторых основ, но не может утверждать сам основы.

Сказал аз-Заркаши: «Каждое шариатское положение, которым возможно мотивировать (понять смысл, причину утверждения первоначального хукма в основе), в нем может быть кияс. Однако

это не означает, что можно утверждать все шариатские положения киясом и это уже было упомянуто». *См. аль-Бахр аль-Мухит 4\60.*

Сказал аз-Заркаши: "Сказал имам аш-Шафии: ***"Не разрешен кияс при наличии текста (т.е. в противоречии ему) Корана, или достоверного хадиса…".*** *См. аль-Бахр аль-Мухит 4\31.*

Ибн Мас'уд говорил: «Если вы будете опираться на къияс в вопросах религии, то вы сделаете множество запретных вещей дозволенными, и множество дозволенных вещей запретными!». (аль-Хатыб в «аль-Факъих уаль-мутафакъих», 180. Сообщение достоверное).

Также Масрукъ сказал: «Остерегайтесь къияса и своего мнения в религии!». (ад-Дарими, 1/191).

Къияс (аналогия) становится запрещенным тогда, когда в исследуемом вопросе уже имеется доказательство из Корана или Сунны, тогда используется это доказательство, а къияс не применяется за своей неуместностью. Именно нарушение порядка в использовании источников, а в частности, применение къияса или иджтихада (рассуждения) тогда, когда имеется текст из Корана или Сунны, является заблуждением некоторых мазхабов или факъихов, что и порицали ученые во все века. Именно поэтому правы имамы, сказавшие, что первым, кто использовал запрещенный къияс, был Иблис, который, когда ему поступило ясное и однозначное веление от Аллаха с требованием склониться пред Адамом, ослушался и прибег к къиясу: «Адам сотворен из глины, а я – из огня, а раз огонь значительнее глины, то и поклониться ему будет неправильно».

Имам Ибн Джарир ат-Табари (у. 310 г.) в толковании к аяту: «Сказал Господь (Иблису): "Что помешало тебе поклониться, когда я приказал тебе?". Тот ответил: **"Я лучше его! Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины"».** (7:12), сказал: «Хасан аль-Басри и Ибн Сирин говорили, что первым, кто прибег к ошибочному къиясу, был Иблис». (См. «Тафсир ат-Табари», 5/438)

Поэтому ученые говорили о тех, кто, отвергая ясные аяты и хадисы, прибегал к къиясу, что «они следуют учению Иблиса». (См. «Тафсир аль-Къуртуби», 7/152, «Тафсир Фатх аль-Къадир», 2/281). **[Конец примечания].**

Слова имама: «И не приводятся относительно нее (Сунны) примеры».

Здесь у нас в сноске №47 сводке приходит хадис что Абу Хурейра сказал одному человеку: «**О сын моего брата, если я рассказываю тебе от посланника Аллаха хадис, то не приводи ему примеров»,** то не приводи этому хадису примеров. Как это понять: «Не приводится в сунне пример»? Имеется ввиду, человек слышит какой либо приказ или какой-либо запрет и потом начинает говорить: а если так будет? А если так будет?

То есть, как бы, не хочет принимать этот хадис и говорит, а если вот так случится, а если вот так? Оставь эти все если. Тебе Посланник Аллаха (салля Ллаху ʻалайхи ва саллям) сказал, сделай так или такого не делай. Придерживайся этого строго и не отклоняйся от этого. Вот это является разъяснением слов имама Аль Барбахари и примеров там не надо приводить, во время сунны. У тебя есть контекст и следуй за ним строго и разных, каких-то примеров не приводи.

Сообщается, что аз-Зубайр бин ʻАраби, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Один человек [Здесь аз-Зубайр говорит о самом себе в третьем лице] задал Ибн ʻУмару, да будет доволен Аллах ими обоими, вопрос о прикосновении к Чёрному камню. (В ответ) он сказал: **"Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прикасался к нему и целовал его"**».

(Аз-Зубайр) сказал: − Я спросил: «**А что если там будет слишком много людей? А что если мне не дадут этого сделать?»** (На это Ибн ʻУмар) сказал**: «Оставь эти "а что если" в Йемене! [Аз-**

Зубайр был родом из Йемена]. Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дотрагивался до него и целовал его!» (Сахих аль-Бухари 775 (1611)).

В другом (передаче этой истории) приходит, «оставь свои если на такой то звезде».

То есть еще не произошла ситуация, не надо здесь всяких если. Ты давай иди с намерением, что я дотронусь до камня, а если уж там не получится, тогда другой вопрос. Тогда посмотрим, когда это случится. Всевышний Аллах говорит: **«Аллах Всевышний не накладывает на душу больше, чем она может».** Поэтому это лишний вопрос. А если там будет толпа, я не смогу подойти. Ну значит от тебя отпадает ответственность, зачем задавать этот вопрос? Если будет толпа, я не смогу подойти. Все, ты сам ответил на свой вопрос, ты не сможешь подойти, если ты не сможешь выполнить сунну, все, зачем задавать этот лишний вопрос. То есть ты услышал контекст, не нужно приводить какие-то примеры.

[Примечание редактора стенограммы]:
Передается от Абу Му’ауии, да смилуется над ним Аллах, что он однажды в обществе Харуна ар-Рашида (одного из халифов) рассказывал хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха), в котором говорилось, что Адам и Муса поспорили. И один из присутствующих там приверженцев нововведений, имя которого было ’Иса бну Джа’фар, сказал: «Этого не может быть! Ведь между Мусой и Адамом было столько-то лет!» И тут Харун вскочил с места и закричал на него: **«Он тебе передает слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а ты говоришь "не может быть”?!»**

Симак ибн аль-Фадль рассказывал:
“Как-то я сказал Ибн Аби Зиъбу (касательно одного хадиса): «О Абу-ль-Харис, ты принимаешь его?» Тогда он ударил меня в грудь, стал на меня очень сильно кричать и ругать, а потом сказал: «Я тебе рассказываю от Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а ты говоришь: «Принимаешь это?» Да! Принимаю это! Ведь это является обязательным для меня и для каждого, кто услышал хадис! Воистину, Всевышний Аллах избрал Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) из числа людей и повёл всех людей прямым путём через него, избрав для них то, что Он избрал для него его устами. И все творения обязаны следовать за ним, по доброй воле или по принуждению. И нет у мусульманина иного пути, кроме этого (следования за Пророком)!» И он не переставал умолкать, пока я не стал желать, чтобы он замолчал”.
Источник: “Муснад аш-Шафи’и” 1/212, “аль-Факъих уаль-мутафаккъих” 1/201.

Учитель имама аль-Бухари – аль-Хумайди рассказывал:
“Однажды, когда мы находились в обществе аш-Шафи’и, к нему подошёл один человек и спросил его касательно какого-то вопроса. Он ответил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постановил так-то и так». Тот человек спросил: «А ты что скажешь?» На это аш-Шафи’и возмутившись, сказал: «Свят Аллах! Ты что увидел меня в церкви, или синагоге, или увидел на мне крест?! Я тебе говорю: **«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) постановил так-то и так»,** а ты говоришь: «А ты что скажешь?»!”
Источник: “ас-Сияр” 10/34, “И’лям аль-мууаккъи’ин” 2/285.

Ибн Хузайма рассказывал:
“Как-то я сказал Ахмаду ибн Насру, когда он рассказывал пророческий хадис: «Ты принимаешь этот хадис?» На что он сказал: «Ты что, увидел на моей груди крест?! Не говори касательно хадиса Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Ты принимаешь его?» Однако говори: «А достоверен этот хадис?» Если хадис от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) является достоверным, то я опираюсь на него, желаю я этого или нет!”
Источник: “Замм аль-калям” 2/175.
[Конец примечания].

5 Относительно сунны не следует следовать за своими страстями, одно берешь, другое оставляешь.

Говорит имам Аль Барбахари: «Относительно сунны не следует следовать за своими страстями».

Комментарий:
Как это (например) делают ашариты, муаатазилиты и тому подобные. Они утверждают некоторые атрибуты Всевышнего Аллаха, точнее семь атрибутов, и то они утверждают их не так как ахлю сунна (а по своему), а некоторые атрибуты Аллаха они отрицают.

Вместе с тем, что доводы на те, и на те, атрибуты одни и те же. Они следуют за своими страстями, вместо того, что бы следовать контекстам.

Понятны слова теперь имама Аль Барбахари: **«И относительно контекстов не нужно следовать за страстями».** Нужно только подчиняться им и следовать за ними.

Всевышний сказал: **«что Он придет, для того, что бы рассудить между своими рабами».** Всё. Значит Аллах придет. Как Он придет, зачем придет, почему придет, все эти вопросы задавать не разрешено и является нововведением.

Ашариты говорят: нет (Аллах) не придет, имеется в виду придет Его приказ, Его ангел и тому подобное. Они не утверждают этот атрибут.

Хотя он пришел в таком же контексте, как и другие атрибуты которые они утверждают, такие как зрение, слух, жизнь Всевышнего Аллаха и т.д.

Ты говоришь, относительно того, что Всевышний Аллах живой, какой у тебя довод? Он приводит аят: **«Аллах… Живой и Сущий»** (2:255).

Ты говоришь, а вот другой аят: «Придет твой Господь». Почему этот атрибут ты утверждаешь, а этот атрибут ты не утверждаешь? Это называется следование за своими страстями. То, что две одинаковые ситуации, а результат разный. Это о чем говорит, что человек не следует по прямой дороге, а взвешивает разными весами (одинаковые вопросы). Здесь хочет берет, а здесь не хочет не берет. Здесь разуму соответствует - берет, здесь разуму (его) не соответствует, не берет.

То же самое вопросы фикха. Приходит два хадиса относительно двух разных действий. Здесь приказ, здесь приказ. Здесь должен быть уаджиб (обязательным), и здесь должен быть уаджиб. Нет ничего, что уводит это дело от уаджиба.

При этом человек говорит, это уаджиб, а это не уаджиб. Почему это уаджиб, а это не уаджиб, ведь контекст одинаковый? Два хадиса, оба от Абу Хурейра, оба у Бухари, в одном приходит приказ на одно, а в другом приходит приказ на другое. Одно ты берешь, другое не берешь. Это говорит о том, что ты не подчиняешься контекстам, а следуешь за своими желаниями.

Дальше имам Аль Барбахари говорит: «Нельзя идти за страстями, а нужно только подчиняться и считать за истину хадисы, которые пришли от Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), без задавания вопроса как, и без разъяснения. И не нужно говорить: «почему и как».

Комментарий:
Тебе говорят: «Всевышний Аллах придет», ты не спрашивай: «как»! Можно ли сказать, что имам Аль Барбахари отрицает сущность атрибутов Всевышнего Аллаха, то, что у них есть сущность? Нет, он не отрицает, сущность есть, но мы не знаем и не задаем вопрос как.

Как понять: **«без разъяснения»?** То есть без неправильного разъяснения.

Потому, что разъяснение аятов Корана об атрибутах Всевышнего Аллаха - это их чтение. Аят: «Придет твой Господь». Что тут разъяснять? Нечего здесь разъяснять. Аллах сказал: «придет твой Господь», значит придет твой Господь, для того, что бы рассудить между рабами.

А говорить под «придет» имеется в виду его приказ, потому, что сам Всевышний если придет, это говорит, что Он тело, а раз Он тело, значит когда то был создан и подобные логические умозаключения не нужно делать. Здесь это имеет в виду имам Аль Барбахари.

То есть не делается шарх этим аятам и хадисам, в которых приходят описания атрибутов и имен Всевышнего Аллаха.

А вообще шарх (разъяснение) делается к хадисам, по вопросам фикха, по вопросам каким-то другим. Шарх непременно делается, что бы разъяснить людям суть хадисов или суть аятов. И это касается только тех аятов и хадисов, в которых упоминаются имена и атрибуты Всевышнего Аллаха.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя.

[Примечание редактора стенограммы]:
Передает Яхья ибн Яхья: "Мы были в собрании Имама Малика (да смилуется над ним Аллах), как вдруг пришел мужчина и спросил Имама: **"О Абу АбдуЛлах ~ Милостивый Возвысился над троном ~ как Возвысился?".** Склонил Малик голову (задумавшись над вопросом), выступил пот на его лице, затем он сказал: "Возвышение,- известно; "Как?" (образ-форма этого)- невообразимо (не постижимо разумом); вера в это обязательна, а вопрос об этом,- новшество (бид`а), и я вижу ты нововведенец". Затем он приказал выдворить его".
Приводит Байхаки в книге "Асмау ва Сифат" стр. 515 и в книге "И`тикад" стр. 119; так же Сабуни в книге "И`тикад асхабуль-Хадис" стр. 45; и многие другие.

Это предание общеизвестно от Имама Малика, и практически ни одна книга учёных Ахлю-Сунна о вероубеждениях в этом вопросе, не обошлась без упоминания этого предания. И оно ясно выражает то, что смысл "Истива" Возвышения,- известен, а образ-форма этого неизвестно.

А тот, кто посчитал, что смысл слов Имама "Возвышение известно", означает: подтверждено в Коране, то нет сомнения что это ошибочно, т.к. сам спрашивающий прекрасно знал это, и даже прочитал аят из Корана об этом, спрашивая "Каким образом?"

Сказал Муфассир Абу АбдуЛлах аль-Куртуби (да смилуется над ним Аллах), поясняя слова Имама Малика: "Малик сказал, (да смилуется над ним Аллах): Возвышение известно,- то есть в языке, - каким образом неизвестно, а вопрос об этом новшество. Так же сказала Умму Саляма (да будет доволен ею Аллах), мать правоверных".
Источник: Тафсир аль-Куртуби к 54 аяту суры аль-А`раф.

Сказал Имам Захаби (да смилуется над ним Аллах): "Под внешним (смыслом) подразумевается следующее: и это то, что не поддается оно толкованию, кроме того, на что указывает речевое сообщение. Как сказали Салафы (праведные предки): "Возвышение ("Истива"),- известно. Как сказал Суфьян (ибн Уейна), и другие: "Чтение их (аятов и хадисов о Сифатах) - это их

толкование", так как они ясны и понятны в языке, и не нуждаются в тесноте "таьвиля" (истолкования) и изменения,- это и есть мазхаб Салафов, одновременно с тем, что в этом нет уподобления Сифатам человека, ни в какой из сторон. Так как Творец, нет Ему подобного в Сущности Его, так же нет Ему подобного в Сифатах (Качествах и Атрибутах) Его".
Источник: Книга "Улув" стр. 251.

Приводит аль-Мула Али аль-Кари (ученик Ибн Хаджара Хайтами) слова Ибн Каийма Джавзия с его книги "Мадаридж Саликин", который говорит: "Это указывает,- имеются ввиду слова Шейха Ансари, автора книги "Маназиль Саирин",- на сохранение неприкосновенности текстов о Качествах и Атрибутах Аллаха, в прохождении их на внешнем (смысле), и убеждение в понимаемом из них, что понимают простые люди.

И мы не имеем ввиду под простыми людьми, простых невежд, а имеем ввиду обычных верующих этой Уммы. Как сказал Имам Малик (да смилуется над ним Аллах), когда был спрошен о Слове Аллаха ~ Милостивый Возвысился над троном ~ Как Возвысился?

И склонил Малик голову свою, и покрылось лицо его потом, а затем он сказал: **"Возвышение,- известно, каким образом,- невообразимо (не постигается разумом), вера в это - обязательна, а вопрос об этом новшество",** разделив между известным смыслом, и образом этого, непостижимого человеческим разумом.

И этот целительный и убедительный ответ от Имама Малика, общий для всех Сифатов (Качеств, Действий и Атрибутов Аллаха); Слух, Видение, Знание, Стеснение, Мощь, Желание, Нисхождение, Гнев, Милость, Смех; смысл их всех известен, а каким это образом,- невообразимо (не постигается разумом), так как постижение разумом, есть ветвь знания об образе-форме Сущности и её сути, а если это не известно, то что же говорить о постижении разумом Сифатов?

Затем аль-Мула Али аль-Кари говорит, комментируя эти слова: "Закончились его слова,- Ибн Каийма - прояснилось желаемое им, и стало ясно, что его убеждения согласованы с убеждениями приверженцев Истины из Салафов (предшественников), и большинства Халафов (последователей).

А отвратительные оскорбления и порицания, не могут иметь места, и не в праве адресоваться ему. Поистине слова его в точности соответствуют тому, что сказал Великий Имам Муджтахид (Абу Ханифа) в книге "Фикх аль-Акбар".
Источник: Книга "Миркьатуль мафатих шарх аль-Масобих" 8/217. Издательство "Дар Кутуб Ильмия" Бейрут 1422 г.
[Конец примечания].

7 Шарх Сунна имама Барбахари.
https://youtu.be/wb3VOYy0_7w

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 О философии (калам).
2 Четыре вида спора в религии Аллаха.
3 Разговоры относительно Господа без довода заблуждение.
4 Аллах первый без начала, и последний без конца. Аллах знает скрытое, Его знание объемлет все.
5 Коран слово Аллаха.

---

1 О философии (калам).

Имам Аль Барабахари говорит: «Философия, а так же споры, а так же препирания и полемики, являются вещью нововведенной. Все эти споры и эта философия рождают в своем сердце сомнения. Даже если тот кто спорил, пришел к истине или пошел по сунне».

Комментарий:
Например, два человека спорят, один спорит и второй спорит, и оба не знают точно, правы они, или нет. Каждый думает, я не знаю точно прав я или нет, но спорит и один из них оказывается прав. То есть даже если он постиг истину в своем споре, то все равно этот спор приведет к тому, что в его сердце возникнет сомнение.

Под словом «калам» Имам Аль Барбахари имеет в виду «ильму калам» то есть фальсафа - философия. Называется эта наука изучающая слово «ильму калам», потому, что первые вопросы, которые разбирались в этой «науке», касались атрибута Аллаха «калам» слово (разговор).

Первые споры, которые произошли между людьми, которые причисляли себя к философии, были в вопросах разговора Всевышнего Аллаха. Они спорили в следующих вопросах: Слова Всевышнего Аллаха созданы или нет?

Как Всевышний Аллах разговаривает? Каждые Его отдельно произнесенные слова, единицы слов были произнесены сейчас или они уже были произнесены из древне? Произносит Всевышний Аллах слова, какими-то органами или нет?

И тому подобные вопросы разбирались в спорах философов. И поэтому их наука была названа «ильму калам», хотя философия разбирает вопросы не только разговора и слова. Но названа эта наука, эта философия так, потому, что первыми из спорных вопросов были вопросы разговора.

Философия является наукой, запретной для использования по единогласному мнению ученых. Это не означает, что ты не имеешь права её изучать, то есть некоторые личности (ученые), которые должны изучать эту науку для того, что бы опровергать допустим таких же философов и т.п. но основа, что изучать её является запрещенным.

Говорит Имам Аш-Шафи: «**То что бы я встретил Всевышнего Аллаха со всеми грехами, кроме многобожия и они более невинны для меня, чем будучи философом или изучающим философию».**

[Примечание редактора стенограммы]:
Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: **“Если человек включил в свое завещание научные книги, среди которых есть книги по каламу, то они не входят в завещание, поскольку калам не является наукой”».** Источник: «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

Аль-Харави передал, что аль-Хасан аз-За’фарани сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил: “Я ни с кем не вел споры о каламе, за исключением одного раза, и то я прошу за это прощение у Аллаха”».** Источник: «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Аш-Шафии сказал**: “Если бы я захотел составить большую книгу о каждой вещи, противоречащей (Шариату), то сделал бы это. Однако относительно калама я бы ничего не написал, ибо я не хочу, чтобы меня вообще что-либо связывало с ним”».** Источник: «Замм аль-Калам» (каф-215).

Ибн Батта передал, что Абу Саур сказал: «Аш-Шафии мне сказал: “**Я не видел ни одного человека, который, приобретя что-либо из калама, преуспел бы** ”». Источник: «аль-Ибана аль-Кубра», стр.535-536.

Аль-Харави передал, что Йунус аль-Мисри сказал: «Аш-Шафии сказал: **«Если бы Аллах испытал человека тем, что Он запретил, кроме многобожия (ширк), то это было бы лучше (для него), чем если бы Аллах испытал его каламом».**
Источник: «Манакиб аш-Шафии» Ибн Аби Хатима, стр.182.

Абу Ханифа сказал: **«Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он открыл для людей путь, ведущий к каламу, который им не принесёт никакой пользы».**
Источник: «Замм аль-Калам» аль-Харави, стр. 28-31.

Абу Ханифа сказал Абу Йусуфу: **«Остерегайся говорить с людьми об основах религии, опираясь на калам, ибо они подражают тебе и могут начать заниматься этим».**
Источник: «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 373.

Абу Нуайм передал, что АбдуЛлах бин Нафи сказал: «Я слышал, как Малик говорил: **“Если бы человек совершил все тяжкие грехи, кроме приобщения к Аллаху сотоварищей, а затем отказался бы от своих страстей и религиозных нововведений – среди них имам Малик упомянул и калам – то он обязательно вошёл бы в Рай”**». Источник: «аль-Хилья», 6/325.

Аль-Харави передал, что Исхак бин Иса сказал**: «Малик сказал: «Кто будет обучаться религии с помощью калама, станет безбожником. Кто захочет разбогатеть с помощью алхимии, разорится. А кто начнет опираться на неизвестные хадисы (гариб), окажется лжецом**».
Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - алиф).

Аль-Хатиб передал, что Исхак бин Иса сказал: «Я слышал, как Малик бин Анас порицал споры о религии и говорил: **“Всякий раз, когда к нам являлся человек, больше всех любивший поспорить, он хотел, чтобы мы отвергли то, с чем пришел Джибриль к пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха”**». Источник: «Шараф Асхаб аль-Хадис», стр. 5.

Аль-Харави передал, что Абдуррахман бин Махди сказал: **«Я зашёл к Малику, когда у него находился какой-то мужчина, задававший ему вопросы. Малик спросил его: «Должно быть, ты из числа последователей Амра бин Убайда** [один из предводителей секты кадаритов]? **Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он ввёл в религию эту ересь (бид’а), относящуюся к каламу. Если бы калам являлся наукой, то сподвижники и их последователи обязательно говорили бы о нём, как они говорили об установлениях Шариата».**
Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - ба).

Аль-Харави передал, что Ашхаб бин Абд аль-Азиз сказал: «Я слышал, как Малик говорил: **«Остерегайтесь ереси (бид'а)!». Кто-то спросил: «О, Абу АбдуЛлах! А что такое ересь?» Он ответил: «Это – еретики, которые говорят об Именах Аллаха, Его качествах, Его Речи, Его Знании и Его Могуществе, не воздерживаясь при этом от таких разговоров, от которых воздерживались сподвижники и те, кто искренне и в точности последовал за ними**». Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - алиф).

Абу Нуайм передал, что аш-Шафии сказал: **«Если к Малику бин Анасу приходил кто-нибудь из числа тех, кто следовал за своими страстями, он** (имам Малик) **ему говорил: "Что касается меня, то я имею ясное представление о своем Господе и своей религии. Что же касается тебя, то ты – сомневающийся. Так ступай к такому же сомневающемуся и спорь с ним!"».** Источник: «аль-Хилья», 6/324.

Ибн Батта передал, что Абу Бакр аль-Марвази сказал: «Я слышал, как Абу АбдуЛлах (имам Ахмад) говорил: **«Тот, кто занимается каламом, не преуспеет. Тот, кто занимается каламом, непременно станет джахмитом».** Источник: «аль-Ибана», 2/538.

Ибн Абд аль-Барр в своей книге «Джами' Байан аль-'Ильм» привел следующие слова имама Ахмада: **«Никогда не преуспеет тот, кто занимается каламом. Едва увидишь человека, обращающего свой взор к каламу, как сразу же замечаешь порочность его сердца».** Источник: «Джами' Байан аль-'Ильм ва Фадлихи», 2/95.

Ибн аль-Джаузи передал, что Муса бин АбдуЛлах ат-Тарсуси сказал: **«Я слышал, как Ахмад бин Ханбал говорил: "Не сидите со сторонниками калама, даже если они [защищают] Сунну"»**. Источник: «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 205.

Ибн Батта в «аль-Ибана» привел следующие слова имама Ахмада: «**Если увидишь человека, любящего калам, то остерегайся его!**». Источник: «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/540.
[Конец примечания].

Почему? Потому, что философия противоположна религии, противоположна Корану и Сунне. Коран говорит одно, Сунна говорит другое, они приходят и говорят: здесь имеется в виду это, здесь не имеется ввиду другое и так далее и так далее, то есть полностью подменяют религию. И у себя отметьте имена некоторых философов, которые раскаялись от философии в конце жизни и отказались от неё.

Из них Абу Хамид Аль-Газали, который написал книгу «Оживление наук по вере», которая на самом деле является умерщвлением наук религии. То есть пришел к философии. Вначале он опровергал суфиев и философов и не был философом, был приверженцем Шафиитского мазхаба, потом перешел в философию. Так вот он, умер отказавшись или отрёкшись от этой науки и умер с книгой сахихом аль Бухари на груди. Сахих Аль Бухари - в нем приходит глава о единобожии, в которой доказываются имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. А философы это те, кто отрицает имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Те, кто сегодня следует за ним, говорят, вот мы философы как наш великий имам аль Газали, не знают, что он отказался от этой науки в конце жизни.

[Примечание редактора стенограммы]:
Мало кому известно, что Абу Хамид аль-Газали, в конце своей жизни крайне изменил свои взгляды по ряду принципиальных вопросов в Акиде [вероубеждениях]. Мы все знаем какую роль сыграл аль-Газали в трансформации* ашаритского калямического мазхаба в сторону "муьтазилизма" и распространении его, а так же то, что он практически все свои книги и рассуждения в них, строил именно на нем [каляме].

*[**Имам аз-Захаби** пишет в своей книге “Сияр” 17/558, после того как указал что последователи Абу Хасана Ашари, как и он сам подтверждали все Сифаты Аллаха, и не делали “та’виля”*: “И этот путь, путь Салафов, и это то, что пояснил Абу Хасан и его последователи, и это остановка и сдача перед текстами Корана и Сунны, и этим же говорил аль-Бакьилани и Ибн Фаврак и крупные Ученые до времен Абу Маали [Джувейни] а затем времен Абу Хамида [аль-Газали], когда и произошли разногласия и расхождения, а мы просим Аллаха уберечь нас”].*

Однако в конце жизни он, коренным образом пересмотрел свой взгляд и поменял его.
Если на протяжении многих лет он призывал к “Каляму”, “Тасаввуфу”, трансу, “Фана” и т.п…то в конце жизни, он выражал трезвое нет всему, что противоречит тем делам и словам, на чем были праведные предки, из Сахабов, Табиинов и Имамов.

Если мы взглянем на его последнюю работу, которая называется ***“аль-Ильджам аль-аввам ан ильм аль-калям”,*** то убедимся в том, что он коренным образом изменил свои убеждения.

1 Он полностью поддержал в этой книге убеждения Салафов, заявляя что Истина это мазхаб Салафов, а тот кто ему противоречит, тот в заблуждении. [Книга “аль-Ильджам аль-аввам” стр. 62].

2 Он порицал “та’виль”* сильным порицанием, призывая к подтверждению Сифатов Аллаху, и отстранению от “та’виля”, который ведет к “та’тилю”** [опустошению] сказав: *“Лечение ошибки “ташбиха” [уподобления] легче, чем лечение ошибки “та’тиля” [опустошения], т.к. достаточно сказать вместе с внешним указанием [Сифата]:* ***“Нет ничего подобного Ему”.*** Сура аш-Шура 11 аят”.
*[Метод, которым “мутакаллимы” придают аятам Сифатов метафорические смыслы, опустошая Истинные Сифаты Аллаха, которыми Он Сам Себя описал в Коране.
**[Опустошение Аллаха от Сифатов, убеждение с которым прошли еретические секты “джахмитов” и “му’тазилитов”].

3 Он сильно порицал “мутакаллимов”, и описал основы их убеждений как порицаемое новшество [“бид’а мазмума”], а так же указал на то, что они послужили причиной причинения большого вреда для большинства творений, сказав: *“А доказательством на то, что оно послужило причиной большого вреда для творений, это: наблюдение, очевидность и опыт, а так же то, что проявилось из вреда со времен появления “мутакаллимов” и расползания “каляма”, в то время как от подобного жестко порицали в первые времена Сахабов. Так же на это указывает, то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и все его сподвижники, имея надобность, не проложили пути “мутакаллимов” в их разделениях и уточнениях, [и не потому что они не имели подобную возможность]. Если бы они видели в этом пользу, то никто бы не превзошел их в нем, они бы углубились в пояснении доказательств, таким пояснением, что превзошли бы их уточнения в науке “аль-Фараид”*”.*
*[Наука о наследовании, в которой нет вопроса, и самой отдаленной вероятности, которая была бы не пояснена лучшим пояснением].
Аль-Газали, указал так же на следующий важный момент: *“Сахабы, да будет доволен ими Аллах, нуждались в аргументации и методах убеждения иудеев и христиан, в пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, однако они ничего не добавили кроме доказательств Корана, и они не утруждались построением рациональных критериев. Все это, потому что они знали, что подобное ведет только к “фитнам” и путанице. Тот, кого не убедят доказательства Корана, того не убедит ничего кроме меча. Нет, после пояснения Аллаха, пояснения!”.*

Действительно мудрые слова Шейха Абу Хамида: ***“Нет, после пояснения Аллаха, пояснения”!***

Многие Ученые передавали, что аль-Газали в конце своей жизни отошел от своих прежних убеждений и вплотную занялся изучением Хадиса и посещением маджлисов Ученых Хадиса, из них:

1 Его ученик **Абд аль-Гьафир аль-Фариси, сказал**: *“И было то, на чем он прожил свои последние дни, это увлечение хадисом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и посещение маджлисов Ахлю аль-Хадис, чтение двух Сахихов [Сахих аль-Бухари и Сахих Муслима], которые являются “худжой” [доводом] Ислама”.* [См. У ас-Субки в “Табакьат” 4/109-111. А так же у Ибн Асакира в “Табийин казиб аль-муфтари” стр. 296, и у аз-Захаби в “Сияр” 19/ 323-324].

2 Сказал **Шейх аль-Ислам Ибн Теймия,** да смилуется над ним Аллах: *“Затем, когда он понял, что не достиг того, в чем нуждался, испробовав все пути, он остановился, и стал склоняться к пути Ахль-аль-Хадис [приверженцев Хадиса], и так он и умер, изучая Хадисы из Сборников аль-Бухари и Муслима”.* [Книга “ас-Сафадия” стр. 212].

3 Сказал **Хафиз Ибн Кассир,** да смилуется над ним Аллах: *“Сказано так же, что в последние дни своей жизни он стал, склонятся к слушанию Хадиса и изучению двух сборников Сахиха”.* [Книга “Бидаят ва Нихаят” 12/173].

Высказывания Аль Газали:

Аль-Газали сказал: «Калама было недостаточно для меня, и он не мог излечить меня от той болезни, которой я страдал. Он не дал мне того, что могло бы рассеять мрак замешательства в вопросах, по которым люди расходятся во мнениях». [Источник: «Аль-Мункиз мин ад-Далал», стр. 60].

В другой своей статье под названием «Фейсал ат-Тафрика» Аль-Газали сказал: «Вера, основанная на доказательствах калама, очень слаба, и любое сомнение способно разрушить ее. Твердая вера – это вера неграмотных людей, которая укореняется в их сердцах с детства благодаря тому, что они непрерывно слышат рассказы о ней».

Аль-Газали сказал: «Следует знать, что очевидная истина, которую не станут оспаривать благоразумные люди, заключается в дороге праведных предков, под которыми я подразумеваю сподвижников и их последователей». [«Илджам аль-Авам ан Ильм аль-Калам», стр. 5].

Далее Аль-Газали сказал: «Убедительным доказательством того, что истина полностью заключается только в дороге праведных предков, являются четыре принципа, признаваемые каждым разумным человеком».
Я постараюсь вкратце изложить перечисленные им принципы:
Первый из них сводится к тому, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был лучше всех осведомлен о том, что исправить положение людей, в том числе в будущей жизни.
Второй принцип заключается в том, что он полностью передал людям все, что было ему ниспослано по поводу их благополучия в этом мире и в будущей жизни, не скрыв от них ничего.
Третий принцип заключается в том, что сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лучше всех остальных людей были осведомлены о значениях Слова Божьего и более других заслуживали правильного понимания их сути и постижения их таинств. Они были свидетелями того, как ниспосылалось откровение, и не разлучались с Посланником, мир ему и благословение Аллаха, ни днем, ни ночью, стремясь постичь смысл откровения. Они изучали его для того, чтобы, во-первых, поступать в соответствии с его предписаниями, и, во-вторых, донести его до последующих поколений. Кроме того, они жаждали приблизиться к Аллаху, слушая, заучивая и распространяя Его Слово.
Четвертый принцип, заключается в том, что сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до конца своих дней никогда не призывали людей к рационалистическому толкованию священных текстов, и если бы такое рационалистическое толкование имело отношение к религии, то они бы прибегали к нему днем и ночью, призывая к этому своих жен и детей.

После разъяснения этих ясных принципов аль-Газали, вынес свое правильное решение о праведных предках и сказал: **«Из этих принципов нам становится ясно, что истина заключается именно в их словах и воззрениях».**
Источник: «Илджам аль-Авам ан Ильм аль-Калам», стр. 33 и дальше.

Только Аллаху известно покаялся Газали от той ереси и куфра, которыми наполнены его книги! В любом случае его книги читать нельзя покаялся он или нет.
[Конец примечания].

Второй, Мухаммад ибн Умар Ар-Рази. Он сказал: «Я размышлял над направлениями калама и философскими учениями и убедился, что они не способны принести исцеление и утолить жажду». Он вновь обратился к кораническому учению и привел пример того, как Священный Коран разъясняет божественные атрибуты: Я понял, что самым верным путем является путь Корана. Я верю в то, что **«Милостивый вознесся на Трон»** (Та ха, 5); **«К Нему восходит прекрасное слово»** (Фатир, 10)*. И я понимаю, что не относится к атрибутам Аллаха: «Нет никого подобного Ему» (Аш-Шура, 11); **«Они не способны объять Его своим знанием»** (Та ха, 110). <…> Кто испытает на себе то, что испытал я, поймет то, что стало ясно мне**.
[См.: Аль-фатва аль-хамавийя аль-кубра. С. 7].

*Ар-Рази этот аят упомянул к тому, что философы отрицают возвышенность Всевышнего Аллаха над Его творениями. Он как бы говорит: Я это утверждаю, потому, что Всевышний в Коране это привел и привел аяты в довод.

**То есть откажитесь от этой философии и не следуйте за ней. Я за ней следовал несколько лет и много попробовал эту философию, много её изучал, много над ней размышлял и тот, который ей попробует или испытает, сколько и я, то будет знать то, что и знаю, то, что эта наука не приносит никакой пользы и от неё надо отказаться.

[Примечание редактора стенограммы]:
В своей книге «Аксам аль-лаззат» Ар-Рази писал:
Пределом разума является тупик,
Предел людских стараний — заблужденье.
Наши души чуждаются наших тел,
А наши приобретения — зло и страданье.
Всю жизнь мы провели в исканиях,
Не приобретя ничего, кроме чужих слов.
Сколько людей и народов мы повидали,
Все они прожили недолго и исчезли.
Сколько гор, чьи вершины покорены людьми,
Их больше нет, а горы остались горами.
См.: Ибн аль-Каййим М. Ас-сава‘ик аль-мурсала. С. 7; Ар-Рази. И‘тикадат фирак аль-муслимин. С. 23.
[Конец примечания].

Третий **Абу Маали аль Джувайни,** которого ещё называют имам Аль-Харамейн, он написал «Назм аль варакат» книга по усулю фикх.
Аль Джувейни говорит: «Я пересёк море философии и оставил людей ислама и их науки, (отказался от наук ислама и начал заниматься философией). И зашел туда, куда заходить мне запрещали (в науку философии). А сейчас, если Всевышний не охватит меня своей милостью, то горе Ибн Джувайни, горе мне. И вот я умираю, (то есть он это при смерти говорил), на идеологии старушек Нейсапура».
То есть, на идеологии простонародья. В каком смысле? То есть философы себя считали выше, чем простая масса мусульман. Простая масса мусульман, когда им приводишь (аят из Корана): **«Пришел твой Господь»** (89:22), понимает этот аят, что значит пришел Господь рассудить между творениями. А философ что говорит: Что придёт - это имеется в виду то и это и начинает по два по

три часа философию свою говорить и в итоге получается, что и Господа нет, и не придет ни кто и судного дня не будет и т.д.

Поэтому Джувайни отказался от этого и при смерти сказал: «я умираю на идеологии старушек Нейсапура», на идеологии простой массы мусульман и понимаю Коран и Сунну в прямом смысле, то есть никакого шарха и неправильного тафсира не делаю.

[Примечание редактора стенограммы]:
Аль-Джувейни, один из выдающихся знатоков калама, предостерег людей от занятия этой наукой: «Друзья наши, не занимайтесь каламом! Если бы я знал, что калам приведет меня к этому, то не стал бы заниматься им».

Перед смертью он раскаивался и сожалел: «Я вошел в безбрежный океан, покинув мусульман и оставив исламские науки. Я занимался тем, что они запрещали мне, и горе Ибн аль-Джувейни, если Аллах не помилует меня. Я умираю с убеждениями моей матери (или он сказал: “с убеждениями старых женщин”)»
Источник: Аль-фатва аль-хамавийя аль-кубра. С. 7.

Сказал Абу Мухаммад аль-Джувейни (ашарит) в своем послании о Сыфатах:
«Я боялся утверждать для Аллаха Возвышенность, и аль-Истиуа, и Нисхождение, боясь ограничения Аллаха, и уподобления.
Но наряду с этим, когда я видел шариатские тексты, пришедшие в Книге Аллаха, и Сунне Его Посланника, я понимал, что они указывают на внешние смыслы этих сообщений. И я понимал, что Посланник Аллах ясно говорил этими словами, и рассказывал ими о своем Господе, и описывал Его ими.
И известно по предельной очевидности, что в собрания Посланника Аллаха приходили и благородный алим, и невежда, и умный, и тупой, и бедуин, и неотесанный.
И вместе с этим, я не находил, чтобы Посланник Аллаха хоть как-то комментировал эти тексты, в которых он описывал своего Господа – ни комментировал это ни прямым образом, ни тем что очевидно указывает на это.
И он не делал к ним никаких комментариев, которые отклоняли бы эти тексты от их внешних смыслов, и делали бы им тауиль – так как это делают эти мои шейхи факихи мутакаллимы – подобно тому, как они истолковывают аль-Истиуа (Вознесение) как "Аль-Истийля" (Овладение), или Снисхождение как снисхождение приказа, и так далее.
И я не увидел, чтобы Пророк, мир ему, предостерегал людей от веры в очевидный смысл его слов, описывая Аллаха Возвышенностью, Двумя Руками, и остальными качествами.
И не передано от него ничего, что указывало бы на то, что у этих Качеств на самом деле другие скрытые смыслы, а не те, что ясны из их очевидного указания в арабском языке – как-то, что Возвышенность на самом деле возвышенность степенью, а Рука – милость и сила, и тому подобное». Источник: "Ар-Рисаля филь фаукыя уаль истиуа", 1/33.
[Конец примечания].

2 Четыре вида спора в религии Аллаха.

Имам Аль Барбахари сказал, что спор, полемика и всё это является нововведением и этот итлакъ необходимо разграничить, то есть сказать, что на самом деле споры бывают четырёх видов:

Первый спор, который является обязательным, как сказал Всевышний Аллах в Коране: «**Веди спор с ними наилучшим образом».** (Сура Ан-Нахль (Пчёлы), 125-й аят из 128). Если мы скажем, что любой спор это нововведение, то это будет противоречить этому аяту. И здесь необходимо отметить, что тогда спор бывает обязательным, когда намерением от этого спора является

выявление истины или является приказ к одобряемому. Если человек не понимает какой-то вопрос и спорит в этом вопросе, и ты ему доказываешь на основании доводов неправильность его убеждений и что такие-то убеждения правильные и приводишь ему доводы, с намерением выявить истину, то такие споры являются обязательными.

Второй спор. Спор, который является неверием. Именно этот вид спора имамы религии упоминают в своих книгах по акъыде, когда говорят спорить нельзя в религии и т.д. Спор неверия – это спор ложью, когда человек знает, что он ошибается и все равно спорит, приводя (свои ложные) доводы, зная, что эти (ложные) доводы не указывают его точку зрения. Но желая этими доводами затмить истину, желая затмить доводы настоящие.

У многих людей, во многих вопросах, которые они спорят, даже если они на заблуждении, все равно есть (свой ложный) довод. Другой вопрос, что эти доводы на самом деле не являются доводами, но просто их предоставляют, как будто они доводы в данном случае и запутывают спорящую сторону или противную сторону, запутывают простой народ. Так вот, если человек знает, что он на заблуждении, приводя аяты или хадисы, зная, что они доводом в этом вопросе не являются, для того, что бы затмить истину, это является неверием.

Так как человек противится Корану и Сунне и намеренно пытается затушить свет Всевышнего Аллаха субханаху уа Тааля. Если это приводит к отвержению Корана и Сунны, или приводит к унижению достоинства пророков, как например спор между мусульманином и иудеем. Иудей говорит: «да кто такой Мухаммад, да он лжец!» А мусульманин ему в ответ: «да кто такой ваш Муса?» То есть, для того, что бы отомстить за Мухаммада, (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), начинает унижать честь и достоинство пророка Мусы, алейхи салям (тем самым впадает в неверие).

Или споры с рафидитами. Рафидит говорит, да кто ваш, такие ваши Абу Бакр и Умар, да они кафиры и т.д., а спорящий с ними мусульманин в ответ им говорит: а Али, кто такой (и начинает поливать Али грязью). Он начинает унижать честь Али сподвижника Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), про которого Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), сказал: **«Не любит Али, кроме как верующий и ненавидит али кроме как мунафик (лицемер)».** Эти споры на лжи, они являются спором неверия. В каком смысле неверия?

Могут привести к неверию. То есть могут привести к унижению чести и достоинства одного из пророков или сподвижников или матерей правоверных и тому подобное. Например, если ты говоришь жены: «брать вторую жену сунна», а жена говорит: «да никакая это не сунна». Ты говоришь: «у Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) было больше, чем одна жена».

И она начинает говорить: «Да кто они такие, эти жены Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)»! Это возможно приводит к неверию, приводит к порицанию и унижению достоинства жен Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) и т. п.

И такие споры не являются разрешенными. Могут привести к неверию. Или человек отрицает явный контекст, то есть спор дошел до такого уровня, что желая не согласиться с тобой, особенно если спор заходит среди людей, человек отвергает явный контекст из Корана или достоверной Сунны. Это чем является? В основе своей это является неверием.

[Примечание редактора стенограммы]:
Такое часто бывает у невежды приписывающих себя к Исламу, ему говорить водка харам, или музыка харам, а он не хочет этого даже слышать, утверждая что это не харам, и даже слышать не хочет что ты ему в довод приводишь из Корана и Сунны.
[Конец примечания].

Третий вид споров, это запретный спор. Это тот же спор как второй, только не доходящий до уровня неверия. То есть такой же спор, как и второй, спор на основании лжи и заблуждения, не на основании доводов, но в такой форме, которая не достигает неверия.

Четвертый вид споров, - это спор нежелательный. Это когда спорят с нововведенцем, и когда ты знаешь, что нет никакой надежды, что он вернётся к истине, этот спор макрух, нежелательный. Не имеет смысла, постановление относительно него, то, что он макрух, нежелательный.
Это четыре вида споров в религиозных вопросах.

[Примечание редактора стенограммы]:
На счет призыва того кто возможно не примет твой призыв, подробно Руслан разъяснил на втором уроке в тафсире Суры (87) аль-А'ля (Высочайший) аяты 8-13 http://darulhadis.ws/01-fath-ul-alim-il-habir/ когда проводил уроки по книге: «тафсир 30-го джуза, шейх Баджаммал».

Абу 'Алия сказал: *«Два аята в Книге Аллаха столь суровы (или устрашающи) в отношении тех, которые препираются относительно Корана:* «Знамения Аллаха оспаривают только неверующие» (Гафир, 4)*; а также* «А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной» (аль-Бакара, 176)*».* (См аль-Байхакъи «Шу'абуль-иман» 2 \422 и Ибн Батта «аль-Ибана» 540).

Всевышний Аллах сказал: «Нет места доводам между нами и вами» (аш-Шура, 15).

Муджахид в толковании этого аята сказал: *«(То есть) нет места спорам между нами и вами».* (аль-Бухари «Сахих» 4\1819, ат-Табари «Тафсир» 25\18, Абу На'им « Хильйатуль-аулийа» 3\298 и Ибн Батта «аль-Ибана» 648).

От Айши (да будет доволен ею Аллах) передано, что Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Поистине, самым ненавистным для Аллаха среди людей является непримиримый спорщик!».*
А в другой версии было сказано: *«Поистине, Аллах ненавид**и**т непримиримого спорщика»* (аль-Бухари 5\127 и Муслим 2054).

Также Айша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: ***«Для Посланника Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) самым ненавистным среди людей был непримиримый спорщик».*** (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 523).

Однажды некоторые сподвижники Посланника Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) спорили относительно аятов Корана, что даже повысились их голоса. После чего вышел к ним Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) разгневанный так, что даже его лицо покраснело. Кинув в них песок, он сказал*: "Успокойтесь, о люди! Именно это погубило тех, которые были до вас. Поскольку они разногласили со своими пророками и приводили одни аяты Писания в противовес другим. Поистине, аяты Корана не были ниспосланы, чтобы опровергать друг друга, но, воистину, они были ниспосланы, чтобы подтверждать друг друга. То, что вы узнали из Корана, поступайте в соответствии с ним. А то, чего не знаете, то обратитесь с этим к тому, кто знает это".* (Имам Ахмад 6702. Достоверность подтвердил шейх аль-Альбани в "Акида ат-Тахауийа"1\218).

А в другой версии говорится, что однажды Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) вышел к людям, которые спорили относительно предопределения Аллаха. И у Посланника Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) от сильного гнева покраснело лицо, подобно зерну граната. Затем он сказал: *"Что с вами, почему вы приводите одни аяты Аллаха в противовес другим? Ведь по этой причине погибли те, которые были до вас".* (Ибн Маджа 85 и имам Ахмад 6668. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим в "Сунан").

Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. То, что тебе известно, то поступай в соответствии с ним, будь это приказ, запрет или какое-либо сообщение (т.е. если это приказ, то выполняй, если это запрет, то сторонись, а если это сообщение, то твердо верь в него — прим. автора статьи). *А о том, что тебе неизвестно скажи: "Аллаху об этом лучше известно". И не возлагай его на себя.*

Также Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Не препирайтесь относительно религии Аллаха и не приводите одни аяты Аллаха в противовес другим!»* (См. аз-Захаби «Мизан аль- и'тидаль» 2\348 и Ибн Батта «аль-Ибана» 642).

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *«Однажды мы совместно вспоминали Коран: кто-то (из нас) приводил один аят, кто-то - другой. После чего вышел к нам Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) разгневанный, словно на его лицо вылился уксус, и сказал: «О люди, не приводите одни аяты Аллаха в противовес другим, ибо это вселяет в ваших сердцах сомнение! Какой бы народ не сбивался с прямого пути, причиной этому было только препирательство».* (ат–Табари « Тафсир» 25\88 и Ибн Батта «аль-Ибана» 796).

От Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) передано, что Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Какой бы народ не сбивался с прямого пути после прямого руководства, причиной этому было только препирательство»*. После чего прочитал этот аят: «Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися!» (аз-Зухруф, 58)”. (ат-Тирмизи 3253. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим «Сахих «Сунан» Ибн Маджа» 1\14).

От Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах) передается о том, что Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Препирательство относительно Корана, является неверием (куфр)».* (Абу Дауд 4603. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса «Сахих «Сунан» Абу Дауд» 3\117).

От Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Я гарантирую дом на окраине Рая тому, кто оставит спор даже если он прав, и дом в середине Рая и на вершине Рая».* (Абу Дауд 2051, аль-Байхакъи «Сунан аль-Кубра» 10\349 и Ибн Батта «аль-Ибана» 533).

Джабир рассказывал: «Мухаммад ибн 'Али сказал мне: *«О, Джабир, не препирайся, поистине, спор объявляет ложным Коран».* (См. аль-Хатыб аль-Багдади «Тарих Багдад» 5\321 и Ибн Батта «аль-Ибана» 542).

Мухаммад ибн Уаси' рассказывал о том, он слышал как Муслим ибн Ясар говорил: *«Остерегайтесь споров, поистине, в этот момент (спора) проявляется невежество ученого. И посредством этого спора шайтан желает ввести его в заблуждение».* (См. Абу Ну'аим «Хильйатуль-аулийа» 2\294 и Ибн Батта «аль-Ибана» 548).

Всевышний Аллах сказал: «Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором» (Аль-Ан'ам, 68).

Мухамад ибн 'Али ибн аль-Ханафи сказал: *«Не усаживайтесь с препирающимися, ибо они являются теми, которые разглагольствуют об аятах Аллаха».* (См. ат-Табари «Тафсир» 7\229, аль-Лялякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\100 и Ибн Батта «аль-Ибана» 553).

аль-Му'ауийа ибн Курра сказал: *«Препирательства относительно религии делают не тщетными деяния».* (См. аль-Лялякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\100, Абу Ну'аим « Хильйатуль-аулийа» 9\917 и Ибн Батта «аль-Ибана» 562).

'Умар ибн 'Абдуль-'Азиз сказал: *«Тот, кто часто спорит, не перестает переходить с одной религии на другую».* (См. Ибн Са'д «ат-Табакат» 5\372, ибн Абу Шейба «Мусаннаф» 7\175, аль-Байхакъи «Шу'абуль-иман» 2 \293 и Ибн Батта «аль-Ибана» 570).

Хузейфа (да будет доволен им Аллах) сказал: «*Остерегайся менять мнение в религии Аллаха, ибо религия Аллаха — одна*». (См. 'Абдур-Раззак «Мусаннаф» 11\249, Аль-Байхакъи 10\42).

Имам Малик сказал: *«Трудноизлечимая болезнь - менять мнение в религии».* (См. «Аль-Ибанату аль-Кубро» 576).

Абу Ибрахим рассказывал о том, что он слышал как Ма'руф говорил: *«Воистину, если Аллах желает добра для раба, то открывает для него двери деяния и закрывает двери спора. А если желает для него зла, то открывает для него двери спора и закрывает двери деяния».* (См. аль-Байхакъи «Шу'абуль-иман» 2 \295, Абу Ну'аим « Хильйатуль-аулийа» 8\361 и Ибн Батта «аль-Ибана» 589).

Ибн Уахб рассказывал: «Я слышал, как имам Малик говорил: *«Коран является руководителем (аль-Имам), а что касается спора, то я не знаю что это!».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 590).

Мухаммад ибн Уаси' рассказывал: «В один из дней я увидел Сафуана ибн Мухриза, который находился недалеко от людей, препирающихся между собой. После чего он встал с места и начал, стряхивая свою одежду, говорить: *«Вы не что иное, как зараза! Вы не что иное, как зараза!».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 646).

Салих ибн Муслим рассказывал: «В один из дней я был вместе с аш-Ша'би, а когда мы находились перед мечетью, он сказал: *«Вызвали мою ненависть вот эти **«аль-араъийун»** этой мечети до такой степени, что стали для меня ненавистнее, чем мусор моего двора!».*
(См. Ибн Батта «аль-Ибана» 602).

«Аль-Араъийун" — это те, которые желая поспорить, спрашивают: «А каково твое мнение если будет так или так? А что если будет так и так?» и т.д.
Исма'ил ибн Абу Халид рассказывал о том, что аш-Ша'би сказал: *«Нет для меня ненавистнее слов, чем слова «каково твое мнение, если будет так-то и так-то, а как ты смотришь на то, если будет так-то и так?!»».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 605).

'Имран говорил: *«Остерегайтесь споров и препирательств! Остерегайтесь тех, которые говорят: «Каково твое мнение, если будет так-то и так, а какой твой взгляд на то, если будет так-то и так?!»* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 637).

‘Икрима рассказывал о том, что ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Остерегайтесь мнений, ибо Всевышний Аллах отверг мнение ангелов, когда Всевышний сказал им:* **«Я установлю на земле наместника».** *Ангелы сказали:* **«Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?»** *Затем Всевышний Аллах сказал:* **«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете»** *(аль-Бакара, 30).*

Всевышний Аллах сказал Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям): «Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах» *(аль-Маида, 49).*

*Всевышний Аллах **не** сказал: «Суди между ними согласно своему мнению».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 812).

Передается, что однажды Абу Муавия рассказывал в обществе Харуна ар-Рашида хадис Абу Хурайры о том, что однажды поспорили Адам и Муса, мир им обоим. Тогда один из присутствующих сказал: "Как это Адам и Муса? Ведь между ними столько лет?!". И тогда Харун

ар-Рашид разгневался, вскочил со своего места и сказал: *"Он тебе передаёт хадис от* Посланника *Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), а ты возражаешь и говоришь: "Как?"».*

Имам Абу Усман ас-Сабуни относительно действий Харуна ар-Рашида (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Именно таким образом необходимо человеку возвеличивать хадисы* Посланника *Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), принимать их, покориться им и верить в них. И также необходимо строго порицать того, кто пошел в этом вопросе не по тому пути, по которому пошел Харун ар-Рашид (да смилуется над ним Аллах) в отношении того, кто противопоставил достоверному хадису свои умозаключения и пришел с вопросом "Как это возможно?!" в качестве отрицания и невозможности этого, не принял сообщение от Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Тогда как является обязательным принимать все то, что достоверно пришло от Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям)».* (См. Акъида Асхабуль Хадис стр.98).

Рассказывал Закран о том, что аль-Хасан запрещал препирательства относительно религии. И он говорил: ***«Спорит тот, кто сомневается в своей религии».*** (См. аль-Ляlякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама' 1\98, аль-Бухари «ат-Тариху аль-Кабир» 1\244 и Ибн Батта «аль-Ибана» 609).

Харис сказал: *«Если двое мужчин сидят и спорят относительно религии, то пусть знают, что пребывают в бид'ате (нововведении) пока не разойдутся».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 615).

Махди ибн Маймун рассказывал: *«Я слышал, что когда некий мужчина спорил с Мухаммадом ибн Сирином относительно чего-то, тот сказал: «Поистине, я знаю, что ты хочешь, и я лучше знаю (как правильно вести) спор, чем ты, но тем не менее, я не спорю с тобой».*
(См. Ибн Батта «аль-Ибана» 623).

Имам Малик рассказывал: *«Если **Сулейман ибн Ясар** слышал в каком-либо маджилисе (собрании) спор, то вставал и покидал их».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 626).

Аль-Хасан ибн 'Амр рассказывал о том, что Ибрахим сказал: *«Я никогда (ни с кем) не спорил».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 631).

'Анбасат рассказывал о том, что Джа'фар ибн Мухаммад сказал: *«Остерегайтесь препирательства в религии, ибо оно порождает лицемерие!».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 636).

Маймун Абу 'Амр сказал: *«Не достигнет раб истинной веры (имана) пока не оставит препирательства даже если будет прав».* (См. аль-Байхакъи «Шу'абуль-иман» 4 \317 и Ибн Батта «аль-Ибана» 645).

Ибн Уахб рассказывал: «Я слышал как **Анас ибн Малик** говорил: *«Спор относительно знаний ожесточает сердце и порождает ненависть».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 653).

Аль-Асма' рассказывал: «Я слышал как **А'раби** говорил*: «Тот, кто оскорбляет людей и спорит с ними, то у него изъян в мужской доблести и чести. А тот, кто часто выделяется чем-то, познается этим».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 657).

Пречист Аллах, обладающий абсолютным совершенством и далекий от любых недостатков! И действительно когда человек часто выделяется чем-то с нехорошей стороны, становится известным среди людей с нехорошей стороны, а так же наоборот, если выделяется чем-то с хорошей стороны, то люди его знают только с хорошей стороны. Прошу Аллаха, чтобы Он сделал нас из тех, кто часто проявляет себя тем, чем доволен Всевышний Аллах!

О предостережении Пророком (салляЛлаху 'алейхи уа саллям**) своей общины от людей, которые спорят посредством иносказательных (муташабих) аятов Корана.**

Айша (да будет доволен ею Аллах) спросила Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям): «*О, **Посланник Аллаха,** кого имел в виду Всевышний Аллах в своей Книге:* «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих), желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**»? (Али -‘Имран, 7). Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) ответил: ***«Это те, которые спорят относительно Корана. Они и есть те, которых имел в виду Всемогущий и Великий Аллах. Посему остерегайся их, о, Айша!».*** (См. ат-Табари «Тафсир» 3\179 и Ибн Батта «аль-Ибана» 776).

Также **Айша** (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: *«Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) прочитав аят* «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих), желая посеять смуту**» *и до конца аята, сказал:* «***Если увидите тех, которые следуют за иносказательными аятами (муташабих), они и есть те, о которых поведал Аллах, поэтому остерегайтесь их!***». (аль-Бухари 4273, Муслим 3\2053 и Ибн Батта «аль-Ибана» 777).

А в другой версии хадиса **Айша** (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «*Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) прочитав аят* «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих), желая посеять смуту**», *сказал:* ***«Всевышний Аллах предостерегает вас от них, посему, если увидите их, остерегайтесь».*** (См. ат-Табари «Тафсир» 3\179 и Ибн Батта «аль-Ибана» 778).

Суфьян ибн Хусейн рассказывал: *«Я слышал как **аль-Хасан,** прочитав аят* «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих), желая посеять смуту**», сказал: *«(То есть) желая заблуждения».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 782).

Абу Умама, относительно аята «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих)**» сказал: *«(То есть) это хариджиты и приверженцы нововведений».* (Имам Ахмад «Муснад» 5\262, ат-Табари «Тафсир» 28\86, аль-Маруази «ас-Сунан» 1\22 и Ибн Батта «аль-Ибана» 783).

Ар-Раби’ ибн Анас относительно слов Всевышнего Аллаха «**Те, в чьих сердцах отклонение, следуют за иносказательными аятами (муташабих)**» сказал: *«(То есть) в чьих сердцах сомнение».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 786).

Хамад ибн Зейд рассказывал: *«Я слышал как **Айюб** говорил: «Любой из известных мне приверженцев своих страстей спорит посредством иносказательных аятов Корана (муташабих)».* (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 788).

Сулейман ибн Ясар рассказывал о том, что однажды некий мужчина из племени бану тамим, которого звали Сабиг ибн ‘Исйл, прибыл в Медину, имея при себе книги. После чего начал спрашивать об иносказательных аятах Корана (муташабих). Дошло это до ‘Умара (да будет доволен им Аллах) и он повелел, чтобы его привели к нему. И ‘Умар к его приходу приготовил для него палку из ствола пальмы. Затем, когда тот зашел к ‘Умару и сел, ‘Умар спросил его: ***«Кто ты?»*** Он ответил: **«Я Сабиг».** На что ‘Умар сказал: ***«А я ‘Умар ‘АбдуЛлах».*** После чего он начал бить его этой палкой, пока не рассек ему голову, что даже кровь потекла по его лицу. Затем он (Сабиг) сказал: «Достаточно, о повелитель верующих! Клянусь Аллахом ушло от меня то, что я находил в своей голове». (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 789).

‘Умар же (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Скоро придут люди, которые будут спорить с вами посредством иносказательных аятов Корана (муташабих). Поэтому спорьте с ним посредством Сунны, ибо приверженцы Сунны лучше знают Книгу Аллаха».* (См. аль-Ляlякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама' 1\94 , Ибн Батта «аль-Ибана» 790 и др.).

Великий вред диспутов с приверженцами нововведений.

Сказал имам аль-Ляялкаи:
«Не было совершено большего преступления против мусульман, чем диспуты с приверженцами нововведений.
Они не испытывали большего подавления и унижения, чем то, как саляфы оставляли их в их положении, умирать от ярости, печалиться и быть беспомощными, и не мочь найти пути к выявлению своего бид'а.
И так было до тех пор, пока не пришли обольстившиеся, и открыли им путь к устраиванию диспутов, и указали нововведенцам на путь к разрушению Ислама.
И увеличились между поздними и нововведенцами споры, и выявился призыв нововведенцев посредством этих диспутов, и коснулся их призыв ушей тех ученых и простолюдинов, кто не знал ничего об их призыве, и зашли в доводы шубухаты...
И стали они [с ахлюль бида] товарищами и приятелями, на заискивании друг к другу приятелями и братьями, после того, как были врагами ради Аллаха, и противостояли друг другу, и помогали (ахлю-Сунна) друг другу покидать нововведенцев ради Аллаха, и выносили им такфир в их лица, и открыто проклинали их.
Какая же разница между этими двумя положениями, и какая большая разница между этими двумя позициями!».
Источник: "Шарх усуль аль-и'тикод", 1/19.

Пользы и слов имама Аль-Ляялкаи:
1 Запрет устраивать диспуты с мубтадиа (нововведенцами).
2 Вред этого для ученых и простых людей.
3 Эти диспуты помогают им распространять свой призыв и привлекают внимание к их сомнениям.
4 Эти диспуты запутывают людей и смешиваются сомнения и доводы.
5 По причине этих диспутов и сидения друг с другом ослабевает вражда к мубтадиа, и уходит из сердца ненависть к ним, и ослабляется бойкот их или пропадает вовсе.
6 Это - манхадж саляфов, по которому они шли, пока не пришли после лучших 3 веков мумаййиа (размягчающие все) поздние, которые отошли от этого манхаджа и стали сидеть с мубтадиа, дружить с ними, и т.д. И это два разных манхаджа.

Поэтому мы видим как сегодня разные заблудшие особенно ашариты и матуридиты и шииты (рафидиты) любят вызывать приверженцев истины на разные диспуты.

Этими диспутами они хотят распространить свой призыв на приверженцев ахли Сунна, что приверженцы ахли Сунна из простых мусульман слушали эти диспуты и ловили сомнения в свои сердца и потом впадали в заблуждение. По сути им даже не важна победа в диспуте, главное донести свою ересь до людей, они не могут заманить приверженцев истины на свои сайты, группы, проповеди, обычным путем, но могут это сделать по средством диспутов с приверженцами истины.

Передается от Умм Салямы, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, я - только человек, а вы приходите ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас более убедителен (красноречив) в своих аргументах, чем другой, и тогда я вынесу решение в его пользу на основании части того, что услышу, однако пусть знает тот, кому я присужу то, что по праву принадлежит его брату, что выделяю я ему частицу адского пламени!».** аль-Бухари, 2680; Муслим, 1713.

Посредством этого хадиса мы узнаем, что красноречивый человек может приукрасить свою ложь, и победить приверженца истины, из-за того что у приверженца истины меньше знаний или меньше красноречия. Так же приверженцы лжи известны каверзными вопросами, с помощью которых они хотят сбить с толку не подготовленного к таким вопросам мусульманина, который решил с ними спорить.

Вывод: Не каждый проигравший, в каком-то споре, или диспуте на заблуждении, и не каждый, кто выиграл диспут на истине. Поэтому не надо искать истину в этих диспутах и проводить их. **[Конец примечания].**

3 Разговоры относительно Господа без довода заблуждение.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, да помилует тебя Аллах, то, что разговоры относительно Господа являются нововведением».

Комментарий:
Во-первых, когда слово «Ар-Рабб» (Господь) приходит с буквами Алиф Лам впереди, речь идет только о Всевышнем Аллахе. Нельзя ни про кого из творений говорить «Ар-Рабб» Господь. Когда приходит слово «Рабб» с Алиф Лам буквами впереди. А само слово «рабб», без Алиф Лям впереди может употребляться к твореним, как например «раббу байт» хозяин дома и т.п.

«Разговоры, относительно Господа, Всевышнего Аллаха являются нововведением». -
Имеется в виду, если ты говоришь относительно Всевышнего Аллаха без доводов. Если ты говоришь о Всевышнем Аллахе на основе довода, то, что Он придет, то, что Он спускается на ближнее небо каждую треть ночи, то это не только не является нововедением, но является обязательным разъяснение этих вопросов. Разъяснение вопросов асма ва сыфат (имен а атрибутов Аллаха), или о том что Один Всевышний Аллах достоин поклонения и т.п. является обязательным, а иногда является желательным. Иногда некоторые подробности в вопросах основы в асма ва сыфат не стоит рассказывать простонародью, это отдельный вопросы, этот вопрос не будем затрагивать.
Имам Аль Барбахари приводит это, что бы разъяснить, например, заблуждение христиан началось с чего? В начале у христиан, которые были последователями Пророка Исы (мир ему) и они были мусульманами, их идеология была правильная, такая же как сейчас у ахлю сунна валь джамаа. Но после того, как они начали философствовать и приводить разные слова относительно Всевышнего Аллаха, на которые нет довода, они заблудились, это довело их до того, до чего их довело на сегодняшний день. Поэтому относительно Всевышнего Аллаха ни в коем случае нельзя говорить ни одного слова, ни даже буквы кроме, когда есть у тебя на это довод, потому, что эта буква в итоге вырастит в слово, слово вырастит в предложение, а предложение вырастит в идеологию. В итоге, может вырасти в заблуждение и нововведение, которое может вывести человека в конце концов из ислама.

Говорит имам Аль Барбахари: «И говорить от имени Всевышнего Аллаха без довода, является нововведением и заблуждением. И нельзя о Всевышнем Аллахе говорить кроме как тем, чем Он себя сам описал в Коране и только теми словами и выражениями, которыми разъяснял, кто такой Всевышний Аллах, Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, своим сподвижникам. И Он Всевышний Аллах – один и нет ничего подобного Ему и Он Слышащий, Видящий».

Комментарий:
Это важный блок, касающийся идеологии, что нельзя произносить фраз и выражений, кроме как эти фразы и выражения будут из Корана и Сунны, то есть в шариатских контекстах. Поэтому если ты разговариваешь с человеком, и он говорит тебе вещи, на которые нет у него довода от Всевышнего Аллаха, то ты должен заставить его прекратить этот разговор, особенно если он относит себя к какому либо из течений. Например: матурутдия, ашария и т.п.

[Примечание редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах говорит: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой!»** (Аль-Исра, 36, 37).

Говорит шейх Мухаммад Ибн Салих аль-'Усаймин: «Для людей является обязательным бояться Всевышнего Аллаха, не говорить, кроме как на основании знания и знать о том, что одному лишь Аллаху принадлежит создание и повеление. Нет создателя кроме одного Аллаха, нет управляющего созданием, кроме одного Аллаха и нет шари'ата для людей, за исключением шари'ата Аллаха! Он Тот, Который вменяет в обязанность и запрещает что-либо. Он Тот, Который делает желательным и дозволенным что-либо».
Источник: «Китаб аль-'Ильм».

Всевышний Аллах порицал тех, которые дозволяют и запрещают на основании своих страстей. Всевышний сказал: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, возводя навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания»** (Ан-Нахль, 116 -117).

Говорит шейх Мухаммад Ибн Салих аль-'Усаймин: «Поистине, одним из величайших преступлений является то, когда человек говорит о какой-либо вещи, что она является дозволенной, тогда как он не знает постановление Аллаха по этому вопросу. Или (наоборот) говорит, что эта вещь является запретной, тогда как он не знает постановление Аллаха относительно этой вещи. Или говорит о каком-либо деле, что это является не обязательным, тогда как он не знает о том, что Аллах вменил его в обязанность. Или (наоборот) говорит, что это является обязательным, тогда как он не знает, что Аллах не вменил его в обязанность. Поистине, а ведь это является преступлением и плохой воспитанностью (адаб) по отношению к Всемогущему и Великому Аллаху. Как ты (сам) знаешь, о раб Аллаха, что постановление принадлежит одному лишь Аллаху, но, тем не менее, ты опережаешь Его, говоря о Его религии и шари'ате то, что не знаешь!». Источник: «Китаб аль-'Ильм».

Всевышний Аллах связал наговаривание на Аллаха без знания с многобожием, сказав: **«Скажи (о Мухаммад): «Мой господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете»** (аль-Араф,33).

Имам Ибн аль-Къайим сказал: "Аллах, хвала Ему Всевышнему, запретил ссылаться на Него при вынесении фатуа и судебных решений, не имея на то знания, отнеся подобный поступок не только к одному из величайших запретных деяний, но и возведя его в разряд самых тяжких. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзости, как явные, так и скрытые; и все греховное; и притеснение без права; и приобщение к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства; и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете"»** (аль-А'раф 7:33).

В этом аяте Аллах делит запретные дела на четыре категории и перечисляет их, начиная менее запретного – мерзости. Вторым Он упоминает то, что запрещено более строго, чем первое – это несправедливость. Затем третьим Он упоминает то, что хуже, чем первые два, а это – многобожие. А четвертым Аллах упоминает то, что запрещено более строго, чем все, перечисленное ранее – говорить об Аллахе то, чего не знаешь. Сюда входят слова, сказанные без знания об Аллахе относительно Его имен, атрибутов и деяний, а также относительно Его религии и законоположений". Источник: "И'лямуль-мууаккъи'ин" 2/72.

Ибн аль-Джаузи о словах Аллаха: **«Скажи: “Мой Господь запретил... и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»** (аль-А’раф 7:33), сказал: “Сюда относятся все слова и разного рода утверждения о религии без твердых знаний”. См. “Задуль-Масир” 3/193.

Шейх Са’ди в своем «Тафсире» сказал: «Людям было запрещено говорить об именах, качествах, деяниях и предписаниях Аллаха то, чего они не ведали. Поступать, таким образом, всегда было категорически запрещено, поскольку подобные преступления приносят вред как личности, так и обществу. Совершая их, человек творит беззаконие, дерзко нарушает свои обязанности перед Аллахом, покушается на права творений и искажает религию своего Господа».

Имам Ибн Кайим сказал: *«Что касается слов об Аллахе без знания, то оно является самым строгим запретом из этих перечисленных запретов и самым великим грехом. По этой причине оно было упомянуто на четвертой степени из перечисленных грехов, в отношении которых единодушны все божие законы и религии. Которые не являются дозволенными в любых случаях, напротив, они всегда будут только запретными. Не являются они подобно мертвечине, крови и свинине, которые дозволяются в крайнем случае, и не дозволяются в других положениях. Поистине, запреты бывают двух видов: Запретное само по себе, которое не дозволяется в любом случае. А также запретное, которое несет в себе запретность непостоянно, а является запретным в одно время и дозволяется в другое (т.е. в крайнем случае).*

И Всевышний Аллах, относительно запретов, которые являются запретными сами по себе, сказал: ***«Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки как явные, так и скрытые»*** *после чего перешел к тому, что является величайшим, чем это, сказав:* ***«совершать грехи, бесчинствовать без всякого права».*** *Потом перешел к величайшему запрету, нежели это, сказав:* ***«приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства».*** *Затем перешел к тому, что является величайшим, чем это, сказав:* ***«и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете».*** *Оно является величайшим из этих перечисленных запретов и сильнейшим грехом. Ибо оно содержит в себе ложь на Аллаха, приписывание того, что не подобает Ему и изменяет Его религию. Отрицает то, что Он утвердил, и утверждает то, что Он отвергнул. Воплощает то, что Он аннулировал, и отменяет то, что Он воплотил. Враждует с тем, кто является приближенным Его, и дружит с тем, кто враждует с Ним. Любит то, что Он ненавидит, и ненавидит то, что Он любит. А также описывает Его тем, что не подобает Ему в отношении Его сущности, атрибутов, слов и действий.*

Нет запретных видов величественных и сильнейших у Аллаха, чем это. Оно является основой многобожия (ширка) и неверия (куфра). И на нем основываются религиозные нововведения (бида') и заблуждения. Любое новшество в религии, которое вводит в заблуждения, основывается на словах об Аллахе без знания.

Поэтому предшественники и имамы очень сильно порицали новшества, и разоблачали их приверженцев со всех уголков земли. Предостерегали от их искушения сильнейшим предостережением. Проявляли чрезмерность в этом так, что не проявляли подобную чрезмерность в отношении порицания греховных поступков, несправедливости и вражды. Поскольку вред нововведения (бида'), их разрушение религии и противоречие ей, является наисильнейшим.

И Всевышний Аллах уже порицал тех, кто приписывает к Его религии дозволенность чего-то или запретность, чисто от себя, без доводов от Аллаха, сказав: ***«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха»*** *(ан-Нахль, 116).*

Какое теперь положение того, кто приписывает к Его атрибутам то, чем Он не описал Себя? Или отрицает у Него то, чем Он сам Себя описал?!

Некоторые предшественники (саляфы) сказали: «Пусть каждый из вас остерегается говорить: «Аллах дозволил это и запретил то!». Дабы Аллах не сказал: «Ты солгал, я не дозволял это и не запрещал то». То есть (пусть остерегается) объявлять запретным и дозволенным что-либо на основании своего умозаключения без доводов от Аллаха и Его Посланника, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла.

Основа многобожия и неверия - наговаривать на Аллаха без знания. Поистине, многобожник заявляет о том, что кто возьмет что-либо объектом поклонения помимо Аллаха, того приблизит это к Аллаху, будет заступаться за него перед Аллахом и решать его потребности и нужды по причине своего посредничества, как посредники (в этой жизни решают нужды) перед деспотичными правителями. Любой многобожник говорит об Аллахе без знания, но не наоборот, тогда как наговор на Аллаха без знания может содержать в себе отвержение (чего-либо) и внесение новшества в религию Аллаха. Наговор на Аллаха без знания является более обобщенным, чем многобожие (ширк), поскольку многобожие является одним из единиц (или видов) наговора на Аллаха без знания.

Поэтому возведение лжи на Посланника Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, является причиной вхождения в Преисподнюю и занятия места в Ней. А это жилище не покинет его обитатель, так как наговор на Пророка, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, содержит в себе – явный наговор на Аллаха без знания, подобно возведению явной лжи на Него. Ибо то, что приписывается к Посланнику, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, приписывается к Тому, Кто его послал, и считается наговором на Аллаха без знания и явным возведением лжи на Него: ***«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха?!»*** *(Аль-Ан'ам,93).*

И все грехи приверженцев нововведений входят под этот вид. Посему не осуществится покаяние от этих грехов, кроме как посредством покаяния от религиозных новшеств. Куда уж там покаяние от новшества (бида') для того, кто не знает, что это новшество, или полагает, что это – сунна, и призывает к нему и побуждает?! Поэтому не будет ему открытым этот грех, от которого является обязательным принести покаяние, кроме как если он не будет знать хорошо сунну, чаще узнавать о ней и непрерывно изучать ее. Однако ты никогда не увидишь таковым приверженца нововведений».
Источник: Ибн Кайим «Мадарижусь-Саликиин» 1\372.

Наговаривать на Аллаха без знания, является ложью и клеветой на Всевышнего Аллаха. Всевышний никому не дозволил приписывать Ему то, что Он не говорил и не узаконил. Всевышний Аллах сказал: **«Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: «Мне дано откровение», – хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: «Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями»** (аль–Ан`ам, 93).

Шейх Са'ди в своем «Тафсире» сказал:
«Самыми великими беззаконниками и преступниками являются лжецы, которые возводят навет на Аллаха. Они приписывают Аллаху слова и повеления, которых Всевышний никогда не произносил. Они являются самыми несправедливыми людьми, потому что они искажают основные и второстепенные положения религии и лгут от имени Аллаха, причиняя окружающим огромный ущерб».

Возведение лжи на Посланника Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, и наговор на него без знания – содержит в себе явный наговор на Аллаха без знания и явную ложь на Него. Ведь приписывание лжи Посланнику Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, является возведением лжи на Аллаха и наговором на Него без знания. Ибо Пророк, да

восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, не говорит по прихоти, а лишь является доносящим то, что ему внушалось от его Господа. Поэтому тот, кто возводит ложь на Посланника Аллаха Мухаммада, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, тем самым возводит навет на Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, предостерегал нас от возведения лжи на него, и разъяснил, что ложь на него, не подобна той лжи, которая была возведена на другого человека. Поскольку ложь на Посланника, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, вводит в религию то, что не имеет к ней никакого отношения; отвергает из религии то, что является из нее; дозволяет запретное и запрещает дозволенное. А ведь достаточно этого, чтобы впасть в явный грех и великую клевету!

Посланник Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, сказал: ***«Поистине, возведение лжи на меня не является подобно возведению лжи на кого-то. Тот, кто возводит ложь на меня преднамеренно, пусть приготовит для себя жилище из огня».*** (аль-Бухари, 1229 и Муслим, 4).

Возведение лжи на Пророка, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, «не является подобно возведению лжи на кого-то», потому что такая ложь является ложью в отношении шариата, и подразумевает то, что это якобы было узаконено шариатом. А ложь относительно шариата оставляет свой след на всю общину. Поэтому его грех является величайшим, а наказание сильнейшим.

Также Посланник, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, сказал: ***«Не приписывайте мне ложь! Воистину, тот, кто приписывает мне ложь, пусть войдет в Огонь (или он войдет в Огонь)»*** (аль-Бухари, 106 и Муслим, 1).

Ибн Хаджар сказал: *«Его, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, слова* ***«Не приписывайте мне ложь»*** *являются обобщенными в отношении любого лжеца и всех видов лжи»* (см.: «Фатхуль-Бари», 1\241).

Всевышний Аллах сказал: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, возводя навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания»** (ан-Нахль, 116 -117).

Шейх Са'ди в своем «Тафсире» сказал: *«Не называйте земные щедроты дозволенными или запрещенными по своему усмотрению. Не измышляйте ложь от имени Аллаха и не возводите на Него напраслину. В противном случае вы не обретете успеха ни при жизни на земле, ни после смерти, поскольку Аллах непременно опозорит вас. Если вы сможете насладиться мирскими благами, то это продлится недолго, а затем вы будете ввергнуты в Преисподнюю, где вас ожидает мучительное наказание».*

Имам Ибн Касир в толковании этого аята сказал: *«Всевышний Аллах запретил идти по пути многобожников, которые дозволяли и запрещали на основании своих умозаключений, описывая это, и сговариваясь в отношении их имен (т.е. называли их не так, как назвал их Аллах). И сюда входит каждый, кто вносит новшество, которое не несет под собой шариатского доказательства. Или же на основании своих взглядов и страстей дозволяет что-либо из того, что Аллах запретил, или запрещает то, что Аллах дозволил.*
Затем Всевышний, угрожая за это, сказал: ***«Воистину, не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха»,*** *- то есть, как и в мирской жизни, так и в Последней. Что касается мирской жизни, то недолго им пользоваться благами, а что касается Последней, то ведь им уготованы мучительные страдания».*
Источник: Ибн Касир «Тафсируль-Къур`аниль-'Азым», 2\590.

В наши дни несведущие мусульмане наговаривают на Аллаха то, чего не знают, не обращая на последствие того, что может произойти после этого как в этой жизни, так и вечной. Очевидным является то, когда человек сталкивается с мирскими вопросами, как медицина, экономика или техника и прочее, то он никогда не возьмется за эти дела, без знания.

Однако обратится с этим вопросом к тем, которые знают и которые являются специалистами в этой отрасли. И человек понимает, что если он сам самостоятельно возьмется за вопрос, о котором он не знает, то он может, навредить как себе, так и обществу.

Однако, когда человек сталкивается с вопросами, которые касаются религии Аллаха, то он смело берется за этот вопрос, не обращая на последствие и не возвращаясь к обладателям шариатского знания. Хотя религия Аллаха наиболее достойна, чтобы к ней относились более осторожно и осмотрительно, чем другие мирские вопросы. Поскольку, человек, сказав о религии Аллаха, без знания, может вызвать гнев Аллаха на себя и получить наказание как на этой земле, так и после смерти. Разве мусульманин не боится вызвать гнев Аллаха? Разве он не боится вызвать гнев Своего Создателя, Который одарил его разумом, даровал ему слух, зрение и Который заставляет работать печень, почки, сердце и легкие?

Говорит шейх Мухаммад Ибн Салих аль-‘Усаймин: «Как вы считаете, если вас спросит человек о какой-либо дороге города, и вы ему укажете на дорогу, о которой вы не знаете, разве люди не посчитают это предательством с вашей стороны? А как теперь вы осмеливаетесь говорить о дороге Рая, тогда как вы не знаете о ней ничего?!». Источник: «Китаб аль-‘Ильм».

Ведь человек по своему незнанию, может указать другим к заблуждению, и в итоге, за ним последуют они и он понесет бремя своего греха и бремя греха, равного таковому тех, кто последовал за ним.

Как поведал об этом Посланник Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, сказав: ***«Кто бы ни начал дурное дело и за ним последовали другие, понесет бремя своего греха и бремя греха, равное таковому тех, кто последовал за ним, не умаляя их бремени ни насколько»*** (Ат-Тирмизи, 2675).

Говорит шейх Мухаммад Ибн Салих аль-‘Усаймин:
«Поистине, многие простолюдины дают друг другу фетвы о том, что не знают. Ты находишь их, как они говорят, что это является дозволенным (халяль), или запретным (харам), или обязательным (уаджиб) или не обязательным, тогда как они не ведают об этих вопросах ничего. Разве они не знают, что Аллах в Судный День спросит их о том, о чем они говорили? Разве они не знают, что если они введут в заблуждение людей, дозволяя им то, что Аллах запретил, запрещая им то, что Аллах дозволил, то понесут бремя своих грехов и бремя греха, равное таковому тех, которые последовали за ними? И все это по причине их издания фетвы людям без знания!». Источник: «Китаб аль-‘Ильм».

Неужели простые мусульмане и имамы, к которым прислушиваются люди, не задумываются над опасностью, которая может случиться, по причине одного слова, которое не было основано на знании.

В наши дни существуют имамы, которые отклонились от пути Посланника Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, и религию Аллаха они строят на довольстве людей, даже если они знают, что слова и дела людей противоречат Корану и Сунне посланника Мухаммада, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла.

О таких имамах, которые подстраивают религию Аллаха под довольство людей, сообщил Пророк, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, сказав: ***«Кто ищет довольства Аллаха, несмотря на то, что будут недовольны люди, Аллах будет доволен им и удовлетворит для***

него людей. А кто ищет довольства людей, несмотря на то, что тем самым вызовет гнев Аллаха, Аллах будет гневен на него и пошлет гнев людей против него» (Ибн Мажах, см.: «Сахихе Джами'» 6097).

Такие люди стыдятся сказать «я не знаю», тогда как «воистину, проявлением разума и веры, и проявлением богобоязненности перед Аллахом и возвеличивании Его является то, когда человек говорит относительно того, что не знает: «Я не знаю, спроси кого-нибудь другого» - отметил шейх Мухаммад Ибн Салих аль-'Усаймин в книге «Китаб аль-'Ильм».

Имам пророков, наилучший из богобоязненных, пример для праведных и самый искренний из искренних – Мухаммад, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, когда сталкивался с тем, о чем он не обладал знанием от своего Господа, то он не спешил с этим, пока не приходила весть об этом от его Господа.

Таким же является верный ангел Джибрил (который принес на землю откровение от Всевышнего Аллаха) и такими же являются все остальные благородные ангелы. Они говорят лишь только то, о чем у них есть знание.

«Какая беда постигнет человека, если его спросят о том, о чем он не знает, и он скажет: «Я не знаю»?! В Посланнике Аллаха, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, Джибриле и других высокочтимых ангелов прекрасный пример дня него в этом, а также в сподвижниках, которые строго придерживались этого пути и не уклонялись от него».

Абу аз-Заийаль сказал: *«Учись говорить «я не знаю», поскольку если ты скажешь «я не знаю», то люди буду учить тебя, пока ты не узнаешь. Но если ты скажешь «я знаю», то они будут спрашивать тебя, пока ты не узнаешь».*

Спросили имама Ахмада: «Что лучше: речь или воздержание (от речи)?».
Он ответил: *«Воздержание лучше для меня, чем речь, кроме как при необходимости».*
Бишр аль-Хафи сказал: *«Тот, кто желает, чтобы его спрашивали, не достоин того, чтобы его спрашивали».*

Однажды некий человек встретил Раби' ибн 'Абдуррахмана плачущим, после чего он спросил его: «Что заставило тебя плакать?». Он ответил: *«Начали обращаться за фетвой к тем, кто не обладает знанием, и проявилось в исламе нечто великое (страшное)».*
Къасим сказал: *«Одним из проявления почета человека к себе самому является то, чтобы он говорил лишь то, что объемлет его знание».*

Ибн Уахб рассказывал: *«Я слышал, как (имам) Малик говорил: «Поспешность в вынесении фетвы является одним из видов невежества и глупости».* (см.: «Фадлюль-'Ильм», стр.542-546).

Ученые всегда советуют, чтобы не имеющие знания не говорили о религии Аллаха, так как, это, как правило, дает негативные последствия. А также советуют тем, которые не ведают о религии Аллаха, чтобы они смотрели, у кого они берут религию. Наши праведные предки говорили: ***«Поистине, эти знания являются твоей религией, так смотри же на того, от кого ты берешь свою религию!».***

Поскольку есть заблудшие имамы, которые вводят людей в заблуждения.
Пророк, да восхвалит и избавит его Аллах от всякого зла, сказал: ***«Поистине, я боюсь для своей общины имамов, которые вводят людей в заблуждения».*** (Абу Дауд в «Сунани», 4252, Тирмизи в «Сунани», 2229, ибн Маджах в «Сунани», 3952, имам Ахмад в «Муснади», 17156).
[Конец примечания].

4 Аллах первый без начала, и последний без конца. Аллах знает скрытое, Его знание объемлет все.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Наш Господь - первый, без вопроса – когда».

Комментарий: Первый - без начала. Не было ничего, а Всевышний Аллах был, и не было такого времени, когда не было бы Всевышнего Аллаха.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Всевышний Аллах последний, без конца, без окончания».

Комментарий: То есть не будет у Всевышнего Аллаха смерти, Всевышний Аллах не умирает.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «Он знает «сир» (скрытое), и**, даже знает то, что более скрыто, чем это».**

Комментарий:
«Сир» - это разговор между двумя людьми в арабском языке называют «сир», то есть разговор по секрету.
Всевышний Аллах знает эти секреты, даже знает то, что более скрыто, чем это. Знает вещи, более скрытые, чем секретные разговоры. То есть знает то, что в сердцах людей. Всевышний Аллах знает, что более скрыто, то, что в сердцах людей, знает и это и другое.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И Всевышний Аллах вознёсся над своим троном, а знания Его в любом месте».

Комментарий:
Это и есть смысл слов Всевышнего Аллаха, «**Он с вами, где бы вы ни были».** Своим знанием, своим контролем, своим видением, своим слухом и т.п.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И нет такого места, где не было бы знаний Всевышнего Аллаха». Которое не было бы охвачено знанием Всевышнего Аллаха.

Комментарий:
И в этом блоке необходимо здесь разъяснить слова имама Аль Барбахари: **«Наш *Господь первый без начала и последний без окончания»*.** Основа этих слов, берется их хадиса от Абу Хурейры, который приходит у имама Муслима.

Абу Хурейра рассказывал от имама Муслима то, что Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) говорил: **«о Аллах Ты первый, нет перед Тобой ничего. И Ты последний, нет после тебя ничего. И ты Явный, нет выше Тебя ничего и Ты скрытый, нет ближе Тебя никого».** То есть в этом хадисе Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сделал тафсир аяту: **«Он первый и последний, Он явный и скрытый»** (57 аят 3)**.**

Первый – означает, не было никого первее тебя, то есть, нет у Тебя начала. «Нет перед Тобой ничего».

Явный – означает, нет выше Тебя ничего, то есть Ты настолько высок, что ты явный. То есть обычная вещь, которая бывает высоко, обычно бывает явной, её видят сразу со всех сторон и издалека. Тоже самое Явный, нет ничего выше Тебя.

Скрытый - означает, нет ближе Тебя никого. Всевышний Аллах ближе к нам, чем мы сами. Своим знанием, видением, слухом и т.д. Нет ничего ближе к человеку, чем слух, зрение или знание Всевышнего Аллаха субханаху ва таааля.

Сказал ибн Каййм в книге «Тарику хиджратайн» стр. 24: «Все эти четыре имени указывают на всеобъемлемость Всевышнего Аллаха, (то есть то, что Всевышний Аллах объемлет всё). И здесь имеется в виду то, что всеобъемлемость с двух сторон. По времени и по месту».

По времени два имени - Первый и Последний. И по месту – Явный, и Скрытый. Охватывание Всевышним Аллахом его рабов по времени Первый и Последний. Нет ничего раньше Него, нет ничего после Него. И по месту. Нет Ничего выше Него, нет ничего ближе Него. Нет ничего выше Всевышнего Аллаха и нет ничего ближе Всевышнего Аллаха.

Говорит дальше ибн Каййм: «Всевышний, опередил любую вещь своим первоначальством и останется после каждой вещи самым последним. И Он возвышен над всякой вещью своей явностью, и Он приблизился к каждой вещи своей скрытостью».
Своим приблежением Он ближе ко всем предметам, чем все остальные.

И что тут нужно отметить, что лучше бы выразиться имаму Аль Барбахари так, как это приходит в хадисе, вместо того, что бы употреблять эту фразу. То есть эта фраза не шариатская. Не приходит в контекстах Корана и Сунны. Лучше было бы выразиться, как приходит в хадисе от Абу Хурейры в книге имама Муслима, который приведен выше.

[Примечание редактора стенограммы]:
Некоторые люди распространяют такой перевод хадиса, передаваемого в сахихе Муслима:
«…Ты – Первый, и не было ничего до Тебя, Ты – Последний, и не будет ничего после Тебя, Ты – Явный, и нет ничего над Тобой, и Ты – Сокрытый, ~~**и нет ничего под Тобой**~~…»

Перевод этого хадиса ложен!

В хадисе вообще нет таких слов как «Под», то что они переводят как «под«, это وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ - «уа лейса дуна кя шей». Частица «дуна» не имеет очевидного значения «под» в пространственном значении, а ее очевидный смысл – это исключение, ограничение, то есть «Кроме», «Без». Тем более в сочетании с именем Аллаха «аль-Батын», толкование которого надо брать от саляфов, и это придет ниже, инша-Аллах.

«Аль-Батын» - как пояснил Ибн аль-Кайим аль-Джаузия - это:
«Батын, означает что Аллах Свят Он, охватывает (знанием Своим) каждую вещь так, что Он бывает ближе к ней, чем она сама».

Это понимание Слов Аллаха:
«Мы ближе к нему (человеку), чем яремная вена». (Сура «Каф», 16)

Ибн Касир говорит в тафсире: «Аллах Всевышний оповещает нас о Своей мощи над человеком, т.к. Он его Творец. Знание Его охватывает все его дела, Он знает даже то что наущает ему его душа из блага или зла».

Смысл этого аята и есть понимание Имени Аллаха «аль-Батын».

Вот тафсир Имама ат-Табари на 3 аят, суры «Железо»:
«Слова Всевышнего: **«Он – Первый и Последний, Явный и аль-Батын (Ближайший). Он знает обо всякой вещи».**
…**аль-Батын** – Он является «батыном» каждой вещи, нет ничего ближе к чему-то кроме Него, как сказал Аллах: **«Мы ближе к нему, чем яремная вена».**

И сказал таби'ин Мукотиль Ибн Хайан:
«Пришли мы к тому, а знание у Аллаха, что в словах Всевышнего: **«Он – Первый и Последний, Явный и Ближайший (Скрытый)»: «Первый»** - значит, что не было ничего до него, и **«Последний»** – значит, что не будет ничего после Него, **«Явный»** - что Он сверху всего, и **«Скрытый»** - ближе, чем что либо, и имеем ввиду здесь только то, что близок Он своим Знанием, и своей Мощью, а сам Он – над Троном своим, и ему известно обо всякой вещи». (Передал Бейхакы в «Асмау уа Сыфат», 2/173)

Таким образом, стало ясно, что нет в этом хадисе ничего такого, что давало бы бидаатчикам шанс отвергнуть возвышенное положение Аллаха, а напротив, он лишь утверждает его.

Как говорил шейх уль Ислам Ибн Теймия: «В любом доводе бидаатчиков есть аргумент против них самих!».
[Конец примечания].

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «И никто не задает относительно атрибутов Всевышнего Аллаха вопросы: «как и почему», кроме того, кто сомневается во Всевышнем Аллахе».

Комментарий:
Этот блок не требует разъяснения. То есть те, кто сомневается во Всевышнем Аллахе, задают такие вопросы. Почему у Него так, зачем у Него так? И как это происходит? И т.п.

5 Коран слово Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «Коран является словом Аллаха и является Тем, что ниспослано от Него и является светом от Аллаха, и не является сотворенным».

Комментарий:
Всевышний Аллах сказал: **«Этот Коран «танзиль» ниспослан от Мудрого Достохвального».** [Сура Фуссылат (Разъяснены), 42-й аят из 54].

То, что Коран является нур (светом), то довод на это слова Всевышнего Аллаха: «**И Мы ниспослали вам явный свет**». (сура 4 «Женщины», аят 174).

Что касается того, что Коран не сотворен, то мы на это приводили разные доводы во время разбора книг «иктисад филь итикад» и «люматуль итикад».

И здесь добавим еще два довода. На то, что Коран не сотворен.

Во-первых, хадис Пророка (салля Ллаху 'алайхи ва саллям), где он говорит:
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
/А'узу би-кялимати Лляхи-т-таммати мин шарри ма халяк/
«Я прибегаю за защитой к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотворил». (Муслим 2709).

Прибегание за прибежищем к творению не разрешено в шариате - это является многобожием. Если бы слова Всевышнего Аллаха были сотворены, то это ду`а получилось бы многобожием. Обращением за помощью к творениям. И поэтому из этого хадиса берется довод о том, что слова Всевышнего Аллаха не сотворены (а являются атрибутом Аллаха).

Второй довод, (всего гораздо больше доводов и мы их упоминали раньше в двух первых книгах) просто здесь добавляем еще два довода для пользы. То, что Всевышний Аллах творит творения произнесением слова «кун» (Будь). И если джахимиты или муатазилиты говорят, что слова Всевышнего Аллаха сотворены, они тут попадают в противоречие самим себе. Так как получается, что Всевышний Аллах творит творения, творением. И при этом необходимо сначала сотворить это творение, а сначала надо это сотворить и то есть что получается? Это превращается в замкнутое кольцо, замкнутое кольцо противоречий. То, что Всевышний творит творения произнесением слова «кун» (будь) и слово его не является творением, не является сотворенным. А иначе, если мы скажем, что слова Всевышнего Аллаха сотворены, то это приведет к явному противоречию.

[Примечание редактора стенограммы]:
Для тех, кто не понял, Всевышний Аллах, прежде чем, что-то сотворить говорит «Будь» и оно появляется, и если сказать, что слова Аллаха сотворены, то получается и это слово «Будь» тоже сотворено. И от этого убеждения получается две беды:
1 То, что получается что Аллах творит по средством какого-то творения.
2 Получается замкнутый круг, ведь джахмиты говорят слова Аллаха сотворены, а значит слово «будь» тоже сотворено, значит чтобы создать слово «Будь» нужно еще одно слово «будь» а уже для этого слово «будь» нужно еще одно слово «будь» и так без конца замкнутый круг, к такой чуши приводят убеждения джахмитов и тех кто следует за ними. Поэтому это явный логический довод на то, что слова Аллаха не сотворены, а являются Его предвечный атрибутом единицы которого обновляются когда Аллах этого пожелает, как Аллах говорит в Коране что когда он хочет сотворить что то, он говорит «Будь».
«Когда Мы хотим «что-то», то стоит Нам лишь сказать: «Будь!» – как оно появляется». («Пчелы», 40)
«Когда Он желает «что-то», то стоит Ему приказать: «Будь!» – как оно появляется». («Йа Син», 82).

Говорит имам Ахмад в опровержении джахмитов:
Смысл же слов Аллаха, Величественна Слава Его: **«Мессия Иса сын Марьям, - только посланник Аллаха и Его слово, которое Он послал Марьям, и дух от Него»** («Женщины», 171) заключается лишь в том, что словом посланным Марьям, было слово: «Будь!», благодаря которому появился ‘Иса.
‘Иса не был самим этим словом «Будь!», он лишь возник благодаря ему. «Будь!» - это Слово, сказанное Аллахом, и это «Будь!» не сотворено!»**.**
Источник: Книга Имама Ахмада «Родд ‘аля аль-Джахмия...».
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «А почему мы говорим, что Коран не сотворен? Потому, что Коран пришел нам от Аллаха, а то, что пришло к нам от Аллаха не является сотворенным и это мазхаб Малика ибн Анаса и имама Ханбаля, а так же всех факыхов до них и после них. А спорить в этих вопросах является неверием».

То есть говорить нет, Коран сотворен и так то, так то. Почему является неверием? Потому, что если скажут, что Коран сотворен, а Коран один из атрибутов Всевышнего Аллаха, значит и сам Всевышний Аллах сотворен. А это является неверием.

Субхана-кя-Ллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя

8 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/t0uMgKKJXQc

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Верующие увидят Аллаха в судный день.
2 Вера в весы, установленные в судный день.

---

1 Верующие увидят Аллаха в судный день.

Говорит имамам Аль Барбахари: «И также мы веруем в то, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха в судный день. Люди увидят Всевышнего Аллаха глазами своих голов. (Настоящим видением глаз, а ни сердцем как говорят ашариты). **И Всевышний Аллах рассчитает людей без хиджаба (не будет Аллах скрыт от того, кого он рассчитывает) и без всякого переводчика** (Чтобы, человек понял слова Всевышнего Аллаха, не будет требоваться переводчик)**».**

Комментарий:
Вопрос видения Всевышнего Аллах в судный день мы подробно разбирали в книге "аль-иктисаду филь-и'тикад" и так же добавили некоторые слова для пользы во время разбора книги «люматуль итикад».

И здесь пробежимся по этому вопросу подобно мураджа`а.
Во-первых, доводы на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха, в судный день на это есть три явных довода:
1 Всевышний Аллах говорит: «Лица в тот день будут сиять, на своего Господа взирать» Сура Аль Къыяма 22-23.
2 Всевышний Аллах говорит: «Благочестивые будут в благоденствии, будут находиться на ложах, и будут взирать (смотреть)**»** Сура Аль Мутаффифин 22-23.
В тафсирах (толкованиях Корана учеными) приходит, что в этом аяте имеется в виду, что будут смотреть на своего Господа в раю.

[Примечание редактора стенограммы]:
Абуль Фида Исмаил ибн Касир, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять»** лица будут радостные, ясные и прекрасные. Они будут ясно видеть Господа своего **«и взирать на своего Господа».** Как передал имам Бухари в «Сахихе»: **«Вы будете ясно видеть Господа своего».** Согласно имамам -мухадисам, лицезрение правоверными их Господа в судный день, дошло до нас в «мутаватир» и достоверных хадисах, в преданиях, которые не возможно отвергнуть или отрицать».
[«Мухтасар тафсир ибн Касир» том 6, стр 328, издательство «Саглам»].

Ибн Абд уль-Барр, да помилует его Аллах, передал: «У имама Малика спросили, увидят ли Аллаха в судный день? Тот ответил: «Да. Аллах сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа».** А про другую группу Он сказал: ««В тот день они будут отделены от своего Господа завесой». [«Аль Интика» стр 36, по книге Мухаммада Аль Хумейса «Итикаду аиммату салаф» стр 34, издательство «Гураба»].

Около имама Ахмада сказали, что кто-то отрицает /руетуллах/ в судный день. Имам сильно разгневался, и сказал: «Кто скажет, что Аллаха не увидят в судный день, тот станет неверным. Кто бы он не был, да падет на него проклятие и гнев Аллаха. Разве Аллах не сказал: «Одни лица в тот

день будут сиять. И взирать на своего Господа»? Разве Он не сказал: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой?» [«Хадиль арвах» стр 390].
[Конец примечания].

3 Всевышний Аллах говорит: «Тем, которые проявляли искренность (в поклонении Аллаху) (уготовано) «хуснаа» Наилучшее [Рай] и добавка [видение Лика Аллаха]». Юнус 26 аят.

«Хуснаа» - имеется в виду аль джанна (Рай).
Под добавкой имеется в виду возможность смотреть на Всевышнего Аллаха на Его благородный лик.
И тафсир этого, то, что под зияда (добавкой) имеется в виду возможность смотреть на Всевышнего Аллаха в хадисе Сухейба. Имам Муслим в хадисе Сухейба.

[Примечание редактора стенограммы]:
Имам Тирмизи передал от Сухейба Малика (да будет доволен им Аллах) что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) комментируя этот аят: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели Рая, в котором они пребудут вечно»,** сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, они услышат голос, который скажет: **«Есть для вас обещание от Господа. Аллах хочет даровать вам обещанное».** Обитатели рая скажут: **««Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввел нас в Рай и не спас нас от Огня?!», —** (после чего) Аллах уберет преграду. Аллах не даровал обитателям рая ничего более дорого, чем возможность лицезреть Себя» [Тирмизи «Суннан» том 3, стр 181, Китабуль тафсируль Куран, хадис №3105; «Сахих» Муслим, «Иман» №27; «Суннан» ибн Маджа «мукаддима» №17.].

Ибн Абиль изз аль-Ханафи, да помилует его Аллах, сказал: «Это хадис, с различными цепочками передатчиков и с несколько отличным текстом, передавали и другие имамы помимо Муслима. Общий смысл всех их, это то, что под добавкой здесь подразумевается лицезрение Аллаха» [Ибн Абиль Изз аль-Ханафи «Шарх аль-Агидатуль Тахавия» стр 124, издательство «Гураба»].
[Конец примечания].

Что касается хадисов, о том, что люди увидят Всевышнего Аллаха после смерти в судный день и в раю относительно этого так же есть несколько хадисов.

Первый хадис со слов абу Хурайры: **«Вы увидите всевышнего Аллаха в судный день».** Это у имама Муслима.

[Примечание редактора стенограммы]:
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: **««Люди спросили: «О посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в Судный день?».** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **«Мешает ли вам что-либо видеть луну в ночь полнолуния?»,** и они ответили: **«Нет, о посланник Аллаха».** Он сказал: «**Мешает ли вам что- либо видеть солнце, которое не закрыто облаками?»,** - и они ответили: **«Нет, о посланник Аллаха».** Он сказал: **«Также вы увидите и Его»»** (Передан аль-Бухари (№ 7437), Муслимом (№ 182), Абу Даудом (№ 4730) и ат-Тирмизи (№ 2560)).
[Конец примечания].

Второй Хадис Сухейба (у Муслима), что посланник Аллаха сказал: "Когда обитатели рая войдут в рай, к ним обратятся: "Поистине, Всевышний обещает вам что-то, подобного чему вы еще не видели". **Они скажут:** "Что же это? Ведь Он уже обелил наши лица и удалил нас от огня и ввел нас в рай". Тогда Всевышний удалит покрывало со Своего Лика и верующие посмотрят на Него. Клянусь Аллахом, не давал им Аллах ничего более великого, чем возможность смотреть на Него. Затем прочитал: **"Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)".** (10: 26).

Третий Хадис Джарир бин АбдуЛлаха аль-Баджали сказал: «Однажды мы находились у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на полную луну и сказал: **«Поистине вы увидите Господа вашего воочию, как видите эту луну, и не будете вы мешать друг другу лицезреть Его»»** (Передан аль-Бухари (№ 554, 573, 4851, 7435 и 7436), Муслимом (№ 633) и Ибн Манда в его книге «аль-Иман» (№ 791, 792, 793 и 795)).

Четвертый хадис Абу Саида Аль Худри тоже у Бухари и Муслима то, что люди во время на площади сбора в судный день будут смотреть на Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний Аллах придет к ним и покажется им в состоянии гнева и люди скажут, мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от тебя, то есть ты не Аллах, мы не поверим, что это Всевышний Аллах. Это его в таком виде увидят лицемеры. И затем Всевышний Аллах покажется людям без гнева и так Его увидят верующие и т.д.

И мы говорили то, что слово "айянан", то, что вы увидите своего Господа своими глазами, эта добавка (в хадисе) не достоверная.
Но на смысл этой добавки есть аль иджма, единогласное мнение общины, ахлю сунна валь джамаа, то, что люди верующие увидят Всевышнего Аллаха своими глазами, которые у них на головах. Исходя из этого, то, что люди увидят Всевышнего Аллаха в судный день установлено, Кораном, Сунной и единогласным мнением ахлю сунна уаль джамаа.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал имам Ибн Хузейма: "Кто отрицает то, что Аллах будет виден в будущей жизни, тот по мнению всех верующих хуже чем иудеи и христиане и огнепоклонники. И такой не является верующим по иджма всех верующих". Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/194.
[Конец примечания].

И так же мы говорили, что ашариты утверждают, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, но говорили, что ашариты под видением имеется в виду, не глазами увидят, а чувствами. И не в сторону, вверх, а так, не в какой-то стороне увидят Всевышнего Аллаха. Потому, что ашариты отрицают то, что Всевышний над своими творениями, поэтому они не говорят, что люди будут смотреть в сторону Всевышнего Аллаха в сторону верха. Говорят ашариты: увидят Всевышнего Аллаха чувствами, сердцем, не в какой-то стороне. Поэтому получается, что ашариты не утверждают видение Аллаха в судный день надлежащим образом, подобно тому, как это утверждает ахлю сунна, приверженцы сунны.

Так же мы упоминала два довода, или два аята, которые используют нововведенцы для того, что бы отрицать видение Всевышнего Аллаха в судный день.

Это слова Всевышнего Аллаха: **«ты меня никогда не увидишь»**. То, что Муса алейхи салям попросил возможность посмотреть на Него в этой дунье. Всевышний Аллах сказал, ты Меня никогда не увидишь, сказали, что частица «лян» используется для обозначения "никогда". Никогда меня не увидишь, ни в этой дунье, ни в судный день, поэтому сказали, что люди не увидят Всевышнего Аллаха никогда.

Мы их опровергли словами Всевышнего Аллаха в суре Баккара, что сказал:
«О исповедующие иудаизм! Если вы полагаете, что только вы среди людей являетесь угодниками Аллаха, то пожелайте себе смерти, если вы говорите правду». Но они никогда не пожелают этого из-за того, что приготовили их руки. Аллаху известно о беззаконниках». (Сура 62. Собрание аты 6-7).

В этом аяте также использована частица «лян». И в другом месте в Коране, Всевышний также сказал: **«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно»** (аз-Зухруф, 43:77).

Исходя из этого, все-таки выходит, что они пожелают себе смерти. То есть в одном аяте, Всевышний Аллах, используя частицу «лян» сказал: **«вы никогда не пожелаете себе смерти»,** а в другом месте сам же Всевышний утвердил, что они пожелают себе смерти. А иудеи это одни из неверующих, которые пожелают себе смерти. Исходя их этого частица «лян» не используется в значении навсегда, никогда. Ты меня никогда не увидишь, имеется в виду в этой дунье. И мы говорили, что на это единогласное мнение, что невозможно увидеть Всевышнего Аллаха глазами (на своей голове) в этой дунье на это есть единогласное мнение.

А увидеть сердцем, как например, во сне, мы говорили, что большинство ученых говорили, что это возможно и приводили на это хадис, о том, что Пророк, салаЛлаху алейхи ва саляма видел Всевышнего Аллаха во сне. И говорили, что-то же самое пришло от имама Ахмада и Аль-Аузаи, то, что они выдели Всевышнего Аллаха во сне.

[Примечание редактора стенограммы]:
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне, и об этом говорится в известном хадисе: ***«Пришел ко мне мой Господь в наилучшем образе»***.
Ахмад 5/243, ат-Тирмизи 3234. Достоверность хадиса подтвердили имам Ахмад, имам ат-Тирмизи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, шейх аль-Альбани. См. “аль-Камиль” 6/345, “ат-Тамхид” 24/325, “Сахих Сунан ат-Тирмизи” 3234.

Имам ад-Дарими об этом хадисе сказал: *“Поистине, этот случай произошел во сне, и во сне возможно увидеть Аллаха Всевышнего в любом состоянии и облике”*. См. “ан-Накъд ‘аля аль-Мариси” 2/738.

А что касается вопроса: «Может ли Аллах присниться во сне кому-либо не из пророков?», то большинство имамов считали, что может. Более того, некоторые из них даже передали единогласное мнение относительно этого.
Ан-Науауи говорил, что Къады ‘Ийяд сказал: *“Ученые единогласны в том, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха во сне”*. См. “Шарх Сахих Муслим” 15/25.

А шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув о том, что группа из числа му’тазилитов и джахмитов отрицали видение Аллаха во сне, сказал: *“Это противоречит тому, в чем единогласны саляфы нашей общины и имамы, и даже разумные люди из числа сынов Адама. Ведь видение Аллаха во сне не является каким-то недостатком, связанным с Всевышним Аллахом”*.
См. “Баяну тальбис аль-джахмия” 1/73.
[Конец примечания].

Второй аят Корана, который используют джахмиты или мутаразилиты, который они приводят для отрицания видения Всевышнего Аллаха в судный день, это слова Всевышнего Аллаха**: «Его не постигают взоры».** Всевышний Аллах сказал, что Его невозможно постигнуть взорами.
Мы ответили на это, сказав то, что слово «идрак» в арабском языке означает объемлить своим взором, и мы говорим, что это не противоречит тому, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день. Они увидят Всевышнего Аллаха в судный день, но не объемлют Его, то есть не смогут все объемлить Его полностью своим зрением. А увидят Его своим зрением, без того, что бы объемлить Его. Поэтому этот аят: «**Его не постигают взоры»**, не отрицает возможности видения Всевышнего Аллаха в судный день, глазами.

И последнее, что мы говорили, относительно видения Всевышнего Аллаха, мы говорили, что в этом вопросе есть разногласия на три мнения.
Первое ахлю сунна, второе джахимитов и третье суфиев.

Ахлю сунна что говорит, что Всевышнего Аллаха невозможно увидеть в дунье и что верующие увидят Его в судный день.

Суфии (крайние) говорят: Что возможно увидеть Всевышнего Аллаха и здесь и там и в дунье и в судный день, более того, они утверждают, что видели Его.
Джахимиты что говорят: Невозможно увидеть Всевышнего Аллаха ни в этой дунье ни в судный день.

И мнение суфиев и джахимитов является неправильным, а мнение ахлю сунна является правильным, на которые указывают доводы.

[Примечание редактора стенограммы]:
Из главы "Раздел о том, что отрицают джахмиты" из "Сунана" имама Ибн Маджи, да смилуется над ним Аллах.

1 Поведал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, поведал нам мой отец и Ваки`, поведал нам Али ибн Мухаммад, который сказал: передали нам мой дядя по матери, Йа'ла, и также Ваки` и Абу Муавия, которые сказали: передал нам Исмаил ибн Абу-Халид от Кайс ибн Абу-Хазим от Джарира ибн Абдуллах что он сказал: **«Мы сидели рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда он посмотрел на луну в ночь полнолуния и сказал: «Воистину, вы увидите вашего Господа также, как вы видите эту луну, не заслоняя друг другу видение Его. И если не затруднить вас намаз до восхода солнца и до заката, то совершайте". Затем прочитал: [И прославляй Господа твоего перед восходом солнца и перед закатом] (50/39)»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

2 Поведал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, передал нам Яхйа ибн Иса ар-Рамли от аль-А`маша от Абу Салиха от Абу-Хурайра что он сказал: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Заслоняете ли вы друг другу, чтоб увидеть луну в ночь полнолуния? Они ответили: «Нет». Тогда Посланник Аллаха сказал: "Также не будете вы заслонять друг другу видение вашего Господа в День воскрешения"»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

3 Поведал нам Мухаммад ибн аль-Алаи аль-Хамдани, поведал нам Абдуллах ибн Идрис от аль-Амаша от Абу Салиха ас-Саммана от Абу Саида что он сказал: «Мы спросили: **«О, Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа?»** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Заслоняете ли вы друг другу, чтоб видение солнца в полдень в безоблачную погоду?»** Мы ответили: **«Нет».** Потом Посланник Аллаха спросил: **«Мешает ли вам что-либо, чтоб увидеть луну в безоблачную ночь полнолуния?»** Мы ответили: **«Нет».** Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не помешает вам ничто, чтоб увидеть Господа вашего также, как не помешает вам ничто, чтоб увидеть солнце и луну»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

4 Поведал нам Абу Бакр Ибн Аби Шейба, поведал нам Язид ибн Харун, рассказал нам Хаммад ибн Салама от Я`ла ибн Атаа от Ваки` ибн Худус от своего дяди по отцу Абу Разина[Он же - Лякыт Ибн Амир] что он сказал: **«Я спросил: «О, Посланник Аллаха! Все ли мы увидим Аллаха в День воскрешения? И каково знамение этого видения в Его творениях?»** Посланник Аллаха сказал: **«О, Абу Разин! Разве все вы не видите луну, когда на небе нет ничего, кроме нее?»** Я ответил: **«Да, видим».** Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«А Аллах – величественнее, и это есть знамение Видения в творениях»** [Этот хадис, как и следующий, достоверные иснадом, и передали имамы Ибн Мандах и Ибн аль-Каййим иджма людей хадиса на его принятие.]

8 Поведал нам Мухаммад ибн Абдул-Малик ибн Абуш-Шавариб, поведал нам Абу-Асим аль-Абаданию, поведал нам аль-Фадл ар-Ракаши от Мухаммад ибн аль-Мункадир от Джабир ибн Абдуллах что он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«В то время, как обитатели Рая пребывают в блаженстве, покроет их ослепительный свет. Они поднимут головы и увидят, что Господь их над ними смотрит на них. И скажет Он: «Мир**

вам, обитатели Рая». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил: «И это слова Всевышнего {От Милосердного Господа будет сказано «Мир»} Коран: 36/58. Он посмотрит на них, и они посмотрят на Него. И не отвлечет их ни один вид райских наслаждений, когда они будут взирать на Него, пока не закроется Он от них. Но свет Его и благословение будет пребывать с ними в их домах» [В иснаде этого хадиса Фадль Ибн Иса, слабый передатчик, и хадис по этой причине ослабили многие имамы. И имам Ибн Маджах привел этот хадис для того, чтобы указать что джахмиты отрицают его смысл - а это то, что верующие увидят Аллаха, и Он будет в стороне Возвышенности над ними. И этот смысл - на нём единогласны люди Ислама, и не отрицает это никто кроме заблудшего неверного, большего куфром чем иудеи и христиане.
Сказал имам Ибн Хузейма: **"Кто отрицает то, что Аллах будет виден в будущей жизни, тот по мнению всех верующих хуже чем иудеи и христиане и огнепоклонники. И такой не является верующим по иджма всех верующих"** Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/194]

11 Поведал нам Абдулкуддус ибн Мухаммад, поведал нам Хаджджадж, поведал нам Хаммад от Сабит аль-Бунани от Абдуррахман ибн Абу-Лайла от Сухайба что он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал этот аят: **"Тем, которые творили благое, уготовано наилучшее и еще добавка"** 10/26 и сказал: **«Когда те, которые заслужили Рай, войдут в Рай, а те, которые заслужили Ад, войдут в Ад, глашатай воззовет: «О обитатели Рая! Воистину, для вас есть обещание Господа, которое Он желает исполнить».** Они спросят: **«Что еще за обещание? Разве Аллах не добавил нам в наши весы добрых деяний, не обелил наши лица, не ввел нас в Рай и не спас нас от Ада?!»** Посланник Аллаха продолжил: **«Тогда Аллах снимет покрывало, и они посмотрят на Него. Клянусь Аллахом, не дал Всевышний им более желанное [для сердца] и более приятное для глаз, чем возможность увидеть Себя»** [Передал его также имам Муслим]

14 Поведал нам Ибрахим ибн Мунзир аль-Хизамию и Яхйа ибн Хабиб ибн Арабию что он сказал: «Поведал нам Муса ибн Ибрахим ибн Касир аль-Ансарию аль-Хузамию, который сказал, что слышал, как Талхат ибн Хираш сказал, что слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: «Когда был убит Абдуллах ибн Амр ибн Харам в день Ухуда, меня встретил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: **«О Джабир! Не рассказать ли тебе то, что сказал Всевышний твоему отцу?»** Яхйа же передает в своем хадисе так: «О Джабир! Что со мной, ведь вижу тебя разбитым?» Он ответил: «О, Посланник Аллаха! Отец мой стал шахидом, оставив после себя семью и долги». Посланник Аллаха сказал ему: **«Не обрадовать ли тебя тем, как встретил Аллах твоего отца?»** он сказал: «Да, расскажи. О, Посланник Аллаха!». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Никогда Аллах не разговаривал с человеком, кроме как за покрывалом, но с твоим отцом разговаривал лицом к лицу. И Всевышний сказал: «О, мой раб! Пожелай от Меня что-то и Я дам его тебе». Он сказал: «Оживи меня, чтоб я мог умереть ради Тебя еще раз».**
Тогда Всевышний Господь сказал: **«Воистину, Мною раньше было предписано, что они не вернутся туда Он (т.е. отец Джабира) сказал: «Тогда передай это тем, кто остался позади меня».**
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**И тогда Аллах ниспослал аят «Никоим образом не считай тех, которые были убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»»** [Передал его также имам ат-Тирмизи и назвал хорошим одиноким].

Слова сподвижников о видении Аллаха.

Есть единодушие среди сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в толкование этого аята. Они поняли его так, как объяснил им лучший среди учителей, последний из посланников.

«Ибн Абу Шайба, ибн Джарир, ибн Хузейма, ибн Мунзир, Абу Шайх, ибн Мандах в (книге) «Ответ джахмитам», ибн Мардавейх, Лалекаи, Аджурри, Бейхаки передали, что Абу Бакр ас-

Садик (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее»** наилучшее это есть рай, а **«добавка»** это возможность лицезрения Лика Аллаха». [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Когда Абу Бакр ас-Садик (да будет доволен им Аллах) прочитал аят **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее) и добавка»** [Юнус 26], его спросили: **«О халиф посланника Аллаха! Что такое добавка?».** Он ответил: **«Лицезрение Лика Аллаха Всевышнего».** [Ибн Кайум «Хадиль арвах» стр 384].

Хузайфа ибнуль Йаман (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Добавка это лицезрение Лика Аллаха».** [«Хадиль арвах» стр 385].

Передал ибн Мардавейх со слов Хариса, что Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее» наилучшее это есть рай, а «добавка» это возможность лицезрения Лика Аллаха Всевышнего».** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Ибн Абу Шайба, ибн Джарир, ибн Мунзир, ибн Абу Хатим, Абу Шайх, Даракутни, Лалекаи, Аджурри, Бейхаки передали, что Хузайфа (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Добавка, это то, что они увидят Лицо их Господа»** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Ханад, ибн Джарир, ибн Мунзир, ибн Абу Хатим, Абу Шайх, Даракутни, Лалекаи, Бейхаки передали, что Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) сказал: «Наилушее это рай, добавка, это то, что он увидит Лик Господа своего». [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26; Дарими «Радд аля джахмия» №103].

Ибн Джарир и Даракутни передавали, что Амар ибн Сад Баджли (да будет доволен им Аллах) о словах Всевышнего «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка» сказал: «Лицезрение Лика Аллаха». [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26; Дарими «Радд аля джахмия» №102].

Суюти приводит подобное толкование от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), Даххака [Дарими «Радд аль джахмия» №101], Судди, Абдуррахмана ибн Абу Лайлы [Дарими «Радд аль джахмия» №100], Катады, Абу Исхака Сабии.

Ибн Аби Дауд передал, что у ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) спросили: «**Увидит ли Аллаха, каждый кто войдет в рай?».** Он ответил: **«Да».** [«Хадиль арвах» стр 385; Аджурри «Шариа» №591].

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Вы не увидите своего Господа, до тех пор пока не вкусите смерти». [«Хадиль арвах» стр 385; Лалекаи «Шархуль усуль итикад» 3/499/№865. Даруль Таиба-Рияд 1402 год].

Ибн Джарир ат-Табари сказал: «Согласно Абу Бакру ас-Сиддику (да будет доволен им Аллах), Амир ибн Саду (да будет доволен им Аллах), Хузейфатуль Йаману (да будет доволен им Аллах), Абу Исхаку, Абу Мусе (да будет доволен им Аллах), Абдуррахману ибн Абу Лейле, Хасану аль Басри, Абдуррахману ибн Махди, Сухайбу ар-Руми (да будет доволен им Аллах), Катаде, Каабу ибн Уджре и Убей ибн Каабу (да будет доволен им Аллах) под «уготовано Наилучшее» имеется ввиду рай, а под «и добавка» имеется ввиду возможность лицезрения лика Аллаха». [«Тафсир ат-Табари» 4/412].

Маварди (ум в 450 х) в своем комментарии к Корану отметил: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее» то есть рай. И «добавка» это возможность увидеть лик Аллаха Всевышнего. Подобное толкование передавали от Абу Бакра ас-Садика, Хузайфы ибн аль-Йамана, Абу Мусы аль-Ашари».

Ас-Салаби (ум в 427 х) в «Кашфуль байан» [7/24] писал: «И это передавалось от Абу Бакра Ас-Садика, Хузейфы, Абу Мусы аль-Ашари, Сухейба, Убады ибн Самита, Кааба ибн Уджры, Амар ибн Сада, Абдурахмана ибн Сибта, Хасана, Икримы, Абуль Джавзы, Даххака, Судди, Аты и Мукатила».

Багави (ум в 516 х) в комментарии писал: «Всевышний сказал: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка». То есть, тем кто совершали праведные деяния в этом мире, тому будет Наилучшее. И это рай. И добавка, это лицезрение Лика Аллаха Милосердного. Это толкование передавалось от группы сподвижников, среди них Абу Бакр ас-Садик, Хузайфы, Абу Мусы, Убады ибн Самита, да будет доволен ими Аллах. И это также говорил Хасан, Икрима, Ата, Мукатил, Даххак и Судди». [«Тафсир муаламуль танзил» комментарий к Юнус 26].
[Конец примечания].

Что касается слов имама аль Барбахари: **«и Он рассчитает их, то есть своих рабов».**

Относительно пришел хадис от Айши у Бухари и Муслима, что расчет верующих это то, что Всевышний предоставит верующему его грехи, а затем заставит человека признать свои грехи. Поставит перед собой верующего и скажет, разве не сделал ты так, разве не сделал ты так, разве не сделал ты так, и верующий будет совсем соглашаться, так, что подумает, что он уже погиб, что ничего ему уже не поможет из-за большого количества грехов. И затем Всевышний Аллах скажет: Я тебя скрыл в той дунье, то есть не показал людям твои грехи, не опозорил тебя в той дунье и скрою тебя в ахира так же. И Всевышний Аллах простит ему свои грехи.

Расчет верующего, показывание ему его грехов и Всевышний заставит верующего признать свои грехи, но не накажет его за эти грехи.

[Примечание редактора стенограммы]:
'Аиша передаёт: «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **"Каждый, кто подвергнется расчёту в Судный день, пропал".** Я сказала: "О Посланник Аллаха! Разве не сказал Всевышний: **«Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит лёгкий расчёт»?"** Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **"Это только представление дел. Тот же, чей расчёт будет обсуждаться, непременно погибнет"»** [Бухари; Муслим, № 2876].
[Конец примечания].

2 Вера в весы, установленные в судный день.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «И так же мы верим, что в судный день будут установлены весы, на которых будут взвешены добро и зло. У весов будет две чаши и язычок».

Комментарий:
То есть весы настоящие. Не просто, какое-то смысловое понятие.
Здесь шейх Ар-Рададди приводит в сноске сообщение от ибн Аббаса, то, что он сказал: **«весы, у них будет в судный день язычок и две чаши».** И в иснаде (этого сообщения) аль-Калби, человек

обвиненный во лжи и поэтому это сообщение от ибн Аббаса является неправильным, не достоверным, ложным.

Но есть единогласное мнение, что у весов будет язычок, но конкретно какого-то контекста на это нет. Откуда это установилось? Из утверждения того, что эти весы в судный день будут настоящие. А настоящие весы не бывают весами, кроме того, как у них есть две чаши и язычок, исходя из этого.

[Примечание редактора стенограммы]:
Шейх Салих ибн ‘Абдуль-‘Азиз Аль Шейх, да хранит его Аллах, сказал:
«В Сунне передаётся, что Весы будут иметь две чаши. В одну из них будут класть плохие деяния, а во вторую будут класть хорошие дела. Тот человек, у которого чаша хороших дел будет тяжелее, преуспеет, спасётся и войдёт в Рай, а тот, у которого будет тяжелее чаша плохих дел, подвергнется угрозам Великого и Всемогущего Аллаха.

Некоторые учёные, последователи Сунны, которые оставили книги по вероубеждению, считали, что у Весов будут две чаши и сторожок.

В отношении того, что у Весов будет сторожок, как об этом упоминал Ибн Кудама в „Люм‘а“ и другие, я не помню очевидного доказательства или я не читал книги, в котором бы приводилось очевидное доказательство.

Однако они считали, что наличие перевешивания весов ясно указывает на наличие сторожка. Они последовали за явным смыслом, и установили, что это подтверждает наличие сторожка. В отношении этого необходимо провести исследования». (Шарх аль-‘акыда ат-тахауийа).

Предложение из книги Ибн Кудамы, да помилует его Аллах, из книги «Люм‘а аль-и‘тикад» на которую было указано выше следующее: **«Весы будут иметь две чаши и сторожок, с помощью которого будут взвешиваться дела: „Те, чья чаша Весов окажется тяжёлой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется лёгкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне“** (сура „аль-Муминун“, аяты 102-103)**».**

Шейх ‘Абдур-Раззак ибн ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад, да хранит его Аллах, сказал: «Весы. К вере в Судный День относится вера в наличие Весов, которые будут установлены в День Суда. **„В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!“** (сура „аль-Анбийа“, аят 47).

На них будут взвешиваться дела, книги и люди. Это будут реальные Весы, у которых будут две чаши. На одну из них станут класть хорошие дела, а на другую чашу – скверные.

На это указывает хадис о карточке. В нём упоминаются две чаши, как в словах: „Тогда свитки будут положены на одну чашу весов, а карточка на другую чашу“. В некоторых преданиях сказано: „У них будет сторожок и две чаши“.

Это передаётся от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Абу аш-Шейх упомянул это предание со слов аль-Кяльби. Также подобные слова передаются от аль-Хасана. Но в хадисах от пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о наличие сторожка (у Весов) не упоминается. О Весах передано многочисленное количество хадисов, и Коран наполнен аятами о них. Весы будут взвешивать с точностью до мельчайшей частицы (или пылинки).

„Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его“ (сура „аз-Залзаля“, аяты 7-8)».
(Ат-тухфа ас-санийа шарх касыда Ибн Аби Дауд аль-Хаи).

Аль-Къуртуби передал единогласное мнение обладателей знания на то, что у весов в судный день будет язычок, а единогласное мнение является одним из доводов в шариате.
[Конец примечания].

Доводы на существование в судный день весов для взвешивания добрых и дурных деяний. В Коране, есть на это три довода.

Первый довод. Всевышний говорит: «**И Мы установим весы справедливости для судного дня и ни одна душа не получит несправедливости».** Сура Пророки 47 аят.

То есть не понесёт на себе и не почувствует несправедливости.

Второй довод. Всевышний Аллах говорит: «**Весом в тот день будет истина».** Сура Аль Араф, 8 аят. Все будет мерится по истине в судный день .

Третий довод. Всевышний Аллах говорит: **«А тот, чьи весы будут тяжелыми, тот будет в благоденствии, а тот, чьи весы будут лёгкими, то его матерью станет пропасть».** Сура Аль Кари`а с 6 по 11 аят.

Есть еще другие доводы, мы упомянули мы три из-за их явности.

Весы в судный день будут только одни весы, а не множество их.

[Примечание редактора стенограммы]:
Учёные разошлись во мнениях относительно того, одни ли будут Весы или же их будет несколько. Некоторые учёные сказали, что для каждого человека будут установлены отдельные весы или для каждого дела будут свои весы.

Ведь Всевышний сказал: **«В День Воскрешения Мы установим точнейшие Весы».**

Другие же сказали, что Весы будут одни, а множественное число употреблено в аяте с учётом множества дел или людей.

Ибн Хаджар упомянул о том, что в этом вопросе существуют разногласия, и высказал своё мнение: он утверждает, что Весы будут одни. Вот его слова: «И не должно возникать вопроса о том, как же будут взвешиваться дела, которых так много, потому что в Судный день всё будет совсем не так, как в этом мире». Источник: Фатх Аль-Бари, т. 3, с. 537.

Ас-Сафарини сказал: «Аль-Хасан аль-Басри сказал: "У каждого относящегося к категории мукалляф будут весы. Некоторые сказали: «Вероятнее всё же, что в Судный день будут не одни Весы, а несколько, поскольку Всевышний сказал: **'Мы установим точнейшие Весы'** и **'Те, чья чаша Весов окажется тяжёлой…'»**. Поэтому вполне возможно, что для дел сердца будут одни весы, для дел тела — другие, а для всего, что связано со словами — третьи". Об этом сказал Ибн 'Атыйя: "Учёные разошлись во мнениях... У каждого будут дела, которые будут взвешены, а Весы будут одни, А некоторые сказали, что в аяте Весы во множественном числе потому, что на них будет взвешено очень много дел. Это хорошее мнение"».
Источник: Лявами' аль-анвар аль-бахиййа.

Сказал Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-΄Изза аль-Ханафи:
...Аль-Куртуби сказал: «Слова Всевышнего: «В День воскресения Мы установим справедливые Весы» означают, что либо весов будет несколько (так как слово «весы» в аяте использовано во

множественном числе), либо речь в данном случае идет о множестве взвешиваемых деяний, и множественное число используется по причине различия между деяниями». Сунна указывает на то, что Весы деяний будут иметь две чаши, которые можно ощутить и увидеть.
Источник: Шарх Акыда Тахавия.
[Конец примечания].

На весах в судный день будут взвешиваться три вещи:

1 Деяния рабов будут взвешиваться.

Доводы:

Первый довод, сообщается со слов Абу Малика аль-Хариса ибн ‘Асыма аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Очищение – это половина веры. Слова «Хвала Аллаху» (аль-Хамду ли-Ллях) заполнят собой весы. Слова "Пречист Аллах и хвала Аллаху» (Субхана Ллахи уа-ль-хамду ли-Ллях) заполнят собой пространство между небом и землёй. Молитва — это свет, милостыня (садака) — это луч, терпение — это сияние, а Коран — аргумент за тебя или против тебя. Все люди отправляются утром по своим делам, и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит».** [Муслим, 223].

Слово АльхамдулиЛлях - это действие, произнесение этого слова это действие. Исходя из этого, получается, что действия будут взвешены на весах в судный день.

Второй довод, сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
— Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал**: «Есть два слова [Имеются в виду фразы], которые любит Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это слова) “Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому! /Субхана-Ллахи ва бихамдихи, субханаЛлахиль-‘Азым!/”».**
[Этот хадис передали Ахмад 2/232, аль-Бухари 7563, Муслим 2694, ат-Тирмизи 3467, ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра» 10666 и в «‘Амаль аль-йаум ва-л-лейла» 830, Ибн Маджах 3806, Ибн Хиббан 831, Абу Я’ля 6096, Ибн Абу Шейба 30026. См. «Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб» 1537, «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 4572, «Мишкат аль-масабих» 2298].

Эти две фразы тоже будут взвешены на весах. Значит, действия рабов будут взвешиваться на весах в судный день.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизза аль-Ханафи:
...Также передаются хадисы, в которых говорится о том, что деяния будут взвешиваться отдельно, как об этом сказано в сборнике достоверных хадисов Муслима со слов Абу Малика аль-Аш’ари. Он сказал: **«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Чистота - половина веры, а (слова) «Хвала Аллаху» заполнят весы».** Передал Муслим (№ 223), ат-Тирмизи (№ 3512), ад-Дарими (т. 1, стр. 167) и Ахмад (т. 5, стр. 342).

В двух сборниках достоверных хадисов упоминается хадис, который является завершающим у аль-Бухари: **««Есть два слова, которые любит Милостивый, и они легки для языка, а на Весах они будут тяжелы. (Это слова) «Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому! /Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Ллахи- ль-Азым!/»»** Передан аль-Бухари (№ 6406, 6687 и 7563) и Муслимом (№ 2694).

Не следует обращать внимания на слова упрямых неверующих, которые говорят: «Деяния нематериальны, поэтому их невозможно взвесить, так как весом обладают только тела».

Всевышний Аллах, как это говорилось ранее, обратит все из нематериального в телесное, как об этом рассказал имам Ахмад со слов Абу Хурайры.

Он сказал, что посланник Аллаха сказал: ««(В День воскресения) приведут смерть в виде чёрно-белого барана, и глашатай возгласит: «О обитатели Рая!» - а они станут вытягивать шеи и смотреть (в его сторону). Тогда он спросит: «Знаете ли вы, что это?». Они ответят: «Да, это смерть», и все они увидят её.

После этого (снова) будет возглашено: «О обитатели огня!» - и они станут вытягивать шеи и смотреть (в его сторону). Тогда (глашатай) спросит: «Знаете ли вы, что это?». Они ответят: «Да, это смерть», и все они увидят её, после чего (этого барана) зарежут, а (глашатай) скажет: «О обитатели Рая (вы пребудете в Раю) вечно и не (вкусите) смерти! О обитатели огня (вы пребудете в огне) вечно и не (вкусите) смерти!»» Передал аль-Бухари (№ 4730) и Муслим (№ 2849). Источник: Шарх Акыда Тахавия.
[Конец примечания].

2 Сам человек, будет взвешиваться.

А как же теперь быть, если один мусульманин, весит 250 кг, а другой мусульманин весит 45 кг. Нет! Имеется в виду, будет взвешиваться по своей богобоязненности. Всевышний сказал: «**Самый благочестивый из вас, это самый богобоязненный».** (Сура 49 «Комнаты» аят 13).

Первый довод. Хадис от абу Хурайры что Пророк, салалЛаху алейха ва салям, сказал: **«Поистине, в День воскресения приведут важного тучного человека, который окажется пред Аллахом легче комариного крыла». А (потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если пожелаете, прочтите (аят, в котором сказано): «...и не придадим Мы им в День воскресения (никакого) веса».** [Передан аль-Бухари (№ 4729) и Муслимом (№ 2785)].

Второй довод. Имам Ахмад передал от Ибн Мас'уда, что «(Однажды) он стал делать зубочистку (мисвак) из (ветки) аракии, и так как у него были тонкие голени, ветер стал покачивать его. Люди стали смеяться над ним, и посланник Аллаха сказал: **«Над чем вы смеетесь?»,** и они ответили: **«О пророк Аллаха, (мы смеемся) над тонкостью его голеней».** И он сказал: **«Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, поистине, на Весах они будут тяжелее (горы) Ухуд»».** [Передал Ахмад (т. 1, стр. 420-421) Ибн Касир сказал иснад его хороший и надёжный "Бидайа", ат-Табарани (№ 8452) и аль-Баззар (№ 2678)].

В этом хадисе довод на то, что человек сам так же будет взвешиваться .

3 Листочки с деяниями людей буду взвешиваться.

Довод. Взвешены будут свитки с записями дел. ‘АбдаЛлах ибн 'Амр ибн аль-'Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передает, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах выберет одного человека из моей общины, и он предстанет перед всеми творениями в Судный день. И будет развёрнуто для него девяносто девять свитков, причём каждый протянется настолько, насколько хватает взгляда. А потом Аллах скажет ему: **"Отвергаешь ли ты что-нибудь из записанного здесь? Поступили ли Мои запоминающие писцы с тобой несправедливо?"** Он скажет: **"Нет, Господи!"** Тогда Аллах спросит: **"Есть ли у тебя оправдание?"** Он ответит: **"Нет, Господи!"** Тогда Всевышний Аллах скажет: **"Нет, есть. Есть у Нас одно благое дело. Поистине, не будет сегодня несправедливости или притеснения!"** И принесут маленький кусочек свитка с надписью: **"Свидетельствую, что Нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и посланник".** Аллах скажет: **"Смотри на вес свой".** Этот человек скажет: **"Господи, что**

такое этот кусочек по сравнению с этими свитками?" Аллах скажет: **"Поистине, с тобой не поступят несправедливо".** После этого кусочек будет положен на одну чашу Весов, а свитки — на вторую, и свитки окажутся лёгкими, я этот кусочек — тяжёлым, ибо, поистине, ничто не окажется тяжелее, чем Имя Аллаха». [Тирмизи; Джами' аль-усуль, № 7981. Ибн Маджа, 4300, Ибн Хиббан, 225, Хаким, 9, Ахмад, 6994, и другие].

[Примечание редактора стенограммы]:
Аль-Куртуби склонялся к такому мнению. Он сказал: «Правильное мнение — что тяжёлыми или лёгкими будут на весах свитки с записями дел. Ибн 'Умар сказал: **"Взвешены будут свитки с записями дел"** Это вполне возможно, потому что свитки есть нечто материальное. Всевышний Аллах сделал перевешивание какой-то одной чаши указанием на множество соответствующих дел, и в зависимости от этого Он вводит человека либо в Рай, либо в Ад» [Куртуби. Тазкира].

Ас-Сафарини: «Взвешиваться будут свитки с записями дел. Это мнение считали правильным Ибн 'Абд-аль-Барр, аль-Куртуби и другие, а также шейх Мар'и в книге *"Алъ-Бахджа* = Великолепие" и многие толкователи Корана. Это же мнение передавал и Ибн 'Атыя от Абу аль-Ма'али...». [Лявами' аль-анвар аль-бахиййа].

Сказал Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-´Изза аль-Ханафи:
Таким образом, мы подтвердили, что будут взвешены деяния, сам человек и свитки с деяниями, а также то, что Весы будут иметь две чаши, и только Всевышний Аллах знает об истинной сущности всего этого. Мы же должны верить в сокровенное и скрытое от нас, как это сообщил нам правдивый пророк, не добавляя и не убавляя ничего. Горе тем, кто отрицает установление справедливых Весов в Судный день, как это сообщил Всевышний, не понимая мудрости этого, и сомневается в текстах Откровения, говоря: «Только лавочник и продавец бобов нуждаются в весах!», и кто знает, может сам он будет среди тех, чьи деяния не будут иметь никакого веса перед Аллахом. И даже если мудрость установления весов деяний заключается лишь в том, чтобы показать справедливость Аллаха Его рабам, нет никого, кто любит прощать больше чем Аллах, и поэтому Он направил посланников с радостной вестью и увещеванием. И сколько еще за этим скрыто мудростей, которых нам не постичь, задумайся над словами ангелов, когда Аллах сказал им: **«“Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?” Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете**”» (2:30).
Всевышний сказал также: **«Вам дано знать об этом очень мало».** (17:85).
Источник: Шарх Акыда Тахавия.
[Конец примечания].

Разногласят ученые, в том будут ли взвешены неверующие, и их деяния? Разногласие произошло, потому, что у неверующих нет благих деяний, что бы взвешивать. Их дела не принимаются Всевышним Аллахом изначально.

Поэтому ученые разошлись во мнениях, вообще деяния неверующих будут взвешиваться или их сразу в огонь погонят? И более достоверно мнение, что их деяния будут взвешиваться, что бы их опозорить. То есть они будут взвешиваться не для того, что бы посмотреть, что перевесит, а для того, что бы просто перед людьми опозорить этого неверующего, что бы показать, что на правых весах у него ничего нет.

И довод на это слова Всевышнего Аллаха: «**Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне».** (Сура 23, аяты 102-103)*.

Кто такие навечно окажутся в огне?

(Ответ):
Неверующие. Соответственно у них будет вес, поэтому некоторые сказали, что их деяния будут лёгкими, а некоторые сказали, что вообще ничего не будут весить. Возможно, они делали какие-то деяния ради Всевышнего Аллаха, и Всевышний даст им какой-то вес, но этот вес не принесет им пользу**. А другие сказали, что вообще ничего не будут весить их дела, так как они изначально не принимаются Всевышним Аллахом.

***[Примечание редактора стенограммы]:**
Толкование этого аята шейхом **АбдуРрахмааном Ас-Саади:**
«Если грехи человека перевесят его благодеяния, а проступки одолеют его праведные дела, то он окажется в величайшем убытке. Любой другой урон по сравнению с этим является незначительным, потому что величайший урон в День воскресения невозможно поправить и восполнить.

Это – бесконечный убыток и вечное несчастье, в результате которого человек потеряет самого себя и лишится возможности насладиться вечным счастьем и нескончаемыми усладами вблизи от своего великодушного Господа.

Мученики окажутся в аду, откуда они не выйдут во веки веков. Это – суровое обещание каждому, чьи праведные поступки исчезнут в пучине грехов и злодеяний. А таковыми будут только неверующие и безбожники.

И не следует думать, что грехи этих людей окажутся тяжелее их благодеяний, ибо среди их поступков вообще не будет благодеяний. Аллах исчислит их грехи и покажет им все, что они совершили, а они признаются в содеянном и будут посрамлены. Но среди мучеников будут люди, в сердцах которых была вера, но грехи которых перевесят совершенные ими праведные дела. Они также попадут в преисподнюю, однако не останутся там навечно, о чем свидетельствуют коранические тексты и достоверные хадисы».
[Конец примечания].

****[Примечание редактора стенограммы]:**
Посланник Аллаха (Да довольствуется им Аллах) сказал: **«Поистине, Аллах ни в чём не ущемит верующего, совершившего благие дела, и дарует ему за них удел в мире этом и воздаст ему за них благом в мире вечном. Что же касается неверующего, то он получит свой удел в мире этом за благие дела, совершённые им ради Всевышнего Аллаха. Но когда он окажется в мире ином, то не будет у него там ни одного благого дела, за которое он мог бы получить награду».** Муслим; Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, №53.
[Конец примечания].

То, что касается, того что у весов будет две чаши, то довод на это хадис про «Листок» (и 99 книг с грехами) приведенный выше.

Там сказано, что 99 книг с дурными делами положат на одну сторону весов, а один листочек с записью **«Ля илляха илля Ллах»** на другую сторону весов и этот хадис явно указывает - одна чаша весов, другая чаша весов. И в этом хадисе явный довод на то, что у весов две чаши.

9 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/lHfrbMtk7w4

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Содержание урока:
1 Вера в мучения и наслаждения в могиле.
2 Вера в водоем, Пророка Мухаммада ﷺ, и кто к нему не будет допущен.
3 Водоемы Пророков мир им, в судный день. И кто первый выпьет из водоема.
4 Заступничество Пророка Мухаммада ﷺ, и т.д.
5 Сират (мост) протянутый через Ад.
6 Вера в пророков и ангелов.
7 Вера в Рай и Ад, и местонахождение Рая.
8 О «кантара» место, где люди воздадут друг другу за несправедливости.
9 Кто первый зайдет в Рай?
10 Где находится Ад?
11 Ад и Рай уже сегодня созданы, и имена тех, кто туда зайдет, известны Аллаху.
12 Рай и огонь никогда не исчезнут.
13 Адам (мир ему) был в настоящем Раю на небесах, или на земле?

---

1 Вера в мучения и наслаждения в могиле.

Говорит имам Аль Барбахар: «И так же необходимо верить человеку в наличие мучений в могиле, а так же двух ангелов Мункара и Накира, (которые будут задавать вопросы человеку о его религии, Господе и Пророке)».

Комментарий:
Мучения в могиле, основа мучений в могиле для неверующих, и так же для грешных мусульман из тех для кого захочет Всевышний Аллах это наказание. И доводов на наличие мучений в могиле мы приводили множество во время разбора «иктисад филь итикад» и «люматуль итикад».

И здесь мы еще приведем еще один дополнительный довод, это слова Всевышнего Аллаха: **«А тот, который отвернётся от Моего напоминания, то ему будет тесная жизнь».** (Сура Та Ха аят 124).

Приходит от Абу Хурейры у ибн Хибана, то, что этот аят был ниспослан о мучениях в могиле. **«Кто отвернется от моего напоминание»,** то ему будет тесная жизнь в могиле, то есть могила сожмет его и будет ему тесной.

Хадисов, которые утверждают мучения в могиле, более ста хадисов.
Тот, который отрицает или отвергает эти хадисы, (делая тауиль) то есть говорит, что под этими хадисами подразумевается это, а не то, типа есть, другие смыслы понимают под этими хадисами, то этот человек заблудший, нововведенец.

А тот, который отрицает эти хадисы, при этом считая их достоверными и понимая, что под ними имеется в виду прямой смысл именно мучения в могиле, тот является кафиром (неверующим).

Могила является в первой ступенью ахира (жизни после смерти), то есть первое, что встретит человек из ахира, это могила.

Также мы говорили, что мучения в могиле касаются как души человека, так и его тела.

Вопрос: Как оно должно касаться тела человека, если его нет (он истлело)?

Ответ: Мы говорим этот потусторонний мир, как там все происходит, знает лишь Всевышний Аллах, наш разум не способен это постичь.

Связь души с телом бывает пяти видов:
1 Связь души с телом в животе матери, то есть придет ангел и вдует в человека душу по приказу Всевышнего Аллаха и связь души человека с телом (ребенка) во чреве матери.

2 Душа с телом человека (после рождения) связана определённым образом.

3 Во сне. Всевышний говорит, что Он забирает души человека во сне. Но это не означает, что она отходит от человека так же как отходит душа от мертвого человека. Довод на это то, что если этого человека разбудить, то он просыпается, то есть душа возвращается на место. Но несмотря на всё это Всевышний забирает душу человека во сне, но все равно у души остается какая то связь с телом человека.

4 В могиле есть определенная связь между душой человека и его телом. Как раз в этом вопросе мучение и наслаждение. То есть мы говорим не только о «азабуль кабр» (наказание в могиле), есть еще и «наиму кабр» - наслаждение в могиле. А есть еще «фитнатуль кабр» - смута в могиле – это задавание трех вопросов.

5 В ахира (в следующей жизни после воскрешения). Эта связь будет не такая, как в этой жизни. У неё уже будет свой вид и образ. Как это будет происходить, знает лишь один Всевышний Аллах.

Что касается Мункара и Нанкира, то довод на это мы уже приводили либо в книге «иктисад уаль итикад» или в «люматуль итикад». И этот хадис мы говорили, что два ангела, которые будут задавать вопросы человеку, их будут звать Мункар и Накир.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сообщается, что ‘Усман ибн ‘Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: *«После завершения погребения покойного пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно (некоторое время) стоял у его (могилы) и говорил:* ***“Молите (Аллаха) о прощении для вашего брата и просите, чтобы (Он его) укрепил, ибо, поистине, сейчас ему задают вопросы”****»*. Передали Абу Дауд, 3221; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/526; аль-Бейхакы в «аль-Кубра», 4/56; ад-Дыя в «аль-Мухтара», 1/528. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 945.

Эти два ангела придут и спросят человека: *«Кто твой Господь?! Какая твоя религия?! Кто твой пророк?!»* Аллах Всевышний сказал: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни** [во время смерти и при допросе ангелами в могиле]**. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение — Аллах вершит то, что пожелает».** (Сура Ибрахим, аят 27).

Что касается упоминания имен этих ангелов, то об этом говорится у имама ат-Тирмизи (№ 1071). Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих ат-Тирмизи», 1/544. Этот вопрос касается уже испытания в могиле *(фитнату-ль-кабр)*, а не блаженства и наказания в ней.
[Конец примечания].

Кабр (могильная жизнь) чем отличается от ахира, хоть они и являются частью ахира, но связь души и тела человека в могиле и в судный день - различны. То есть, когда он будет в могиле, он будет мёртвый, живет потусторонней жизнью, не такой, какой он будет жить в судный день. Но и не такой, какой он жил в этой мирской жизни, то есть связь, другая, между душой и телом в могиле и она отличается от той связи, которая будет между душой и телом в судный день, поэтому они разделяются хоть кабр (могила) является первой ступенью ахира.

2 Вера в водоем, Посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам.

Дальше говорит имам аль Барбахари: «И ты должен верить в наличие водоёма у Посланника Аллаха, сала Ллаху алейхи ва саляма».

Комментарий:
Многие вопросы мы не упоминаем, так как упоминали их при изучение книг по Акыде до этого. И когда проходим новые книги добавляем новые пользы по тем вопросам которые проходили ранее. Из добавок по тому вопросу. То, что от этого водоема будут изгнаны нововведенцы по единогласному мнению ученых. Это единогласное мнение передал Аль-Куртуби, в своей книге «Ат Тазкира». И также аль-Куртуби упомянул о том, что от водоёма будут изгнаны грешники которые совершали большие грехи и т.п.

И в довод на это, приведен хадис, где Посланник Аллаха сала Ллаху алейхи ва салям, сказал, что придут после меня дурные правители, которые хоть и будут мусульманами, но будут совершать грехи и т.д. и т.д. Как пришло в одном из хадисов, что они не будут следовать моей Сунне, их путь будет отличаться от моего пути, то есть у них будут сердца шайтанов в телах людей. Сердце этого правителя-сердце шайтана. Но тело его люди смотрят, а он человек. То есть настолько будут дурные правители, и кто подтвердит их ложь и поможет им в их неверии, то я не из него, а он не из меня. И такой человек не придет к моему водоему в судный день.

То есть этот человек ко мне не имеет никакого отношения и я не имею отношение к этому человеку. Это не означает то, что ты должен выходить против правителя, свергать его и т.п. Этот хадис не имеет отношения к этим действиям нововведенцев.

Аль-Куртуби приводит хадис как довод на то, что грешники так же будут изгнаны от водоема Пророка, сала Ллаху алейхи ва саляма. И это мнение действительно более достоверно и есть в этом вопросе разногласия, но более достоверно, что грешники тоже не будут допущены к водоему. Нововведенцы и грешники не допускаются к водоему.

[Примечание редактора стенограммы]:
Хузейфа рассказывал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ..."Будут после меня имамы, которые не следуют моему руководству, и моей Сунне, и будут среди них люди, чьи сердца подобны сердцам шайтанов в облике людей". Хузейфа сказал: "Что же мне делать, о Посланник Аллаха, если я застану это?" Пророк сказал: "Слушайся и подчиняйся амиру, даже если бьет тебя по спине и забирает твое имущество, слушайся и подчиняйся". (Передал имам Муслим в "Сахихе", 4813, и другие).

Мы знаем много хадисов, в которых Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) говорит о тех, кто придёт к его водоёму, и о тех, кому запрещено будет пить из него. Далее мы упомянем некоторые из этих хадисов, приведённых Ибн Асиром в книге «Джами' аль-усуль» т. 1, с. 468.

1 ‘АбдаЛлах ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я опережу вас и буду ожидать вас у водоёма. Я узнаю некоторых из вас, но, когда я поспешу к ним навстречу, их схватят, и я воскликну: "Господи! Это же мои сподвижники!" Но мне будет сказано: "Поистине, ты не знаешь, какие нововведения они ввели после тебя!"»** [Бухари; Муслим].

2 Анас ибн Малик (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«К водоёму приведут людей из числа моих сподвижников. Я увижу их, и они подойдут ко мне, и тогда их схватят и не подпустят ко мне. Я воскликну: "Господи! Это мои дорогие сподвижники! Это мои дорогие сподвижники!" Но мне будет сказано: "Поистине, ты не знаешь, какие нововведения они ввели после тебя!"»** [Бухари; Муслим].

А в другой версии говорится: **«Приведут ко мне людей из моей общины...»** А в конце этой версии хадиса говорится: **«И я скажу: "Те, кто изменил религии своей после меня, прочь!"».** [Бухари; Муслим].

3 Аль-Бухари передал со слов Сахля бин Са'да аль-Ансари, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха сказал: «**Я первый из вас достигну водоема, и те, кто достигнет меня, выпьют (из этого водоема), и кто выпьет, тот никогда не будет испытывать жажды. Затем ко мне подойдут люди, которых я узнаю, и они узнают меня, но потом нас разделит преграда».** Абу Хазим сказал: «Мои слова (когда я рассказывал этот ха дис) услышал ан-Нугман бин Абу 'Аййаш и сказал: **«Так ты слышал это от Сахля?»,** и я ответил «Да». Тогда он сказал: «Я свидетельствую, что я слышал, как Абу Саид аль-Худри добавлял к этому (слова посланника Аллаха): «И я скажу: **«Это люди из моей общины»**, и мне ответят: **«Ты не знаешь, что они совершили после тебя»,** и я отвечу: **«Прочь, прочь те, кто изменил (религию) после меня»».** Передано аль-Бухари (№ 7050), версия автора комментария (Абиль Изза Аль Ханафи) схожа с данным хадисом по смыслу, также передан Муслимом (№ 2290 и 2291).

4 Абу Хурайра (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В Судный день подойдёт ко мне группа людей из числа моих сподвижников** [или: моей общины]**, но их отгонят от водоёма. Я воскликну: "Господи! Это мои сподвижники!" Но Аллах скажет: "Поистине, нет у тебя знания о том, какие нововведения они ввели после тебя: они отвернулись и отступили** [от веры]"» [Бухари; Муслим].

Вот ещё один хадис. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда я буду стоять у водоёма, придут люди, которых я знаю. Тогда вдруг встанет какой-то человек между ними и мной и скажет им: "Пойдёмте!" Я спрошу: "Куда?" Он ответит: "В Огонь, клянусь Аллахом!" Тогда я скажу: "Но что они сделали?" Он ответит: "Они отвернулись и отступили". После этого придёт ещё одна группа людей, которых я знаю, и встанет между ними и мной какой-то человек и скажет им: "Пойдёмте!" Я спрошу: "Куда?" Он ответит: "В Огонь, клянусь Аллахом!" Я спрошу: "А что они сделали?" Он ответит: "Они отвернулись и отступили". И оставлены будут лишь немногие из них».** [Бухари].

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: **«Придёт ко мне на водоём моя община, и я буду отгонять людей от него подобно тому, как человек отгоняет чужих верблюдов от своих». Люди сказали: «О Пророк Аллаха! А узнаешь ли ты нас?» Он ответил: «Да. У вас будет особая примета, которой не будет ни у кого, кроме вас. Вы придёте ко мне с сияющими следами от омовения. Некоторых из вас удержат, и они не смогут подойти ко мне. Тогда я скажу: "Господи! Это же мои сподвижники!" Тогда придёт ангел и скажет: "А знаешь ли ты, какие нововведения они ввели после тебя?"».** [Муслим].

А в другой версии этого хадиса говорится: **«Расстояние между берегами моего водоёма больше расстояния между Айлой и Аденом. Вода его белее снега и слаще молока, смешанного с мёдом. А сосудов на его берегах больше, чем звёзд на небе. И, поистине, я буду отгонять людей от него подобно тому, как человек отгоняет чужих верблюдов от своего водоёма».** Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Узнаешь ли ты нас в тот день?» Он сказал: **«Да. У вас будет особая примета, которой не будет ни у кого, кроме вас. Вы придёте ко мне с сияющими следами от омовения».**

Аль-Куртуби привёл в книге «Ат-Тазкира = Напоминание» некоторые из этих хадисов, после чего сказал: «Наши учёные (да помилует Аллах их всех) сказали: "Каждый отступивший от религии Аллаха или внёсший в неё нечто такое, чем Аллах недоволен и на что Он не давал Своего позволения, окажется среди тех, кого будут отгонять от водоёма. Самое безжалостное гонение ожидает тех, кто пошёл против мусульманской общины и внёс в неё раскол, — например, заблудших хариджитов, рафидитов и му'тазилитов со всеми их разновидностями и сектами. Все они относятся к числу исказивших религию и изменивших ей. Сюда же относятся и жестокие, своенравные притеснители и тираны, которые обижали, притесняли, унижали, презирали и даже убивали людей, открыто совершали великие грехи и ослушивались Всевышнего, а также все заблудшие, следовавшие своим страстям, и приверженцы нововведений. К тому же их могут отогнать от водоёма не навсегда, а только на время, и, когда им простятся их грехи, они смогут приблизиться к нему, если у них были только скверные дела, а не искажённые убеждения. У них будут сияющие следы от омовения, по которым их легко будет узнать, а потом им скажут: "Прочь!" Что же касается лицемеров, живших во времена Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), которые демонстрировали веру и при этом скрывали в сердцах своих неверие, то сначала их положение будет таким же, каким было оно в этом мире, а потом откроется их истинное лицо, и им будет сказано: "Прочь! Прочь!" И не останется навечно в Огне никто, кроме неверующих и отвергавших истину, в сердцах которых не было веры и на вес горчичного зёрнышка». Источник: Куртуби. Тазкира 396.
[Конец примечания].

3 Водоемы Пророков мир им, в судный день. И кто первый выпьет из водоема.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен уверовать, что у каждого Пророка будет водоем».

Комментарий:
Мы говорили, что хадис об этом, является слабым, хоть и некоторые из имамов этой общины назвали его достоверным. Но более правильно, что этот хадис является мурсалем Хасана Басри, то есть он пришел от Хасана Аль Басри от Самуры ибн Джундуба, но на самом деле упоминание Самуры ибн Джундуба здесь является ошибкой. Правильным является то, что Хасана Аль Басри передает это сразу от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не упоминает от кого он взял этот хадис и неизвестно от кого он взял. И мурсаль Хасана Аль Басри является одним из слабых мурсалей, который, даже не годится в поддерживающих цепочках. Потому, что между ним и Посланником Аллаха, сала Ллаху алейхи ва саляма, пропущено как минимум двое. И этот хадис уже является му`адаль, то есть хадис, в котором есть два пропуска подряд и хадисы му`адаль не годятся в поддерживающих цепочках, и их никто не может поддержать. И так же достоверно известно, что Хасан Аль Басри не слышал никаких хадисов от Самуры ибн Джундуба, кроме хадиса Акыка – «о том, что необходимо принести жертвоприношение, когда родится ребенок».

Первым, кто будет пить из водоема в судный день будут жители Йемена, как это приходит от Абу Зарра у имама Муслима. И водоем существует уже сегодня. Пророк, салаллаху алейхи ва саляма, сказал, мой минбар находится на моем водоеме. И в другом хадисе сказал: «как будто я сейчас смотрю на свой водоём», это указывает на то, что водоём существует уже сейчас.

Дальше говорит имам Барбахари: «У каждого пророка будет водоём, кроме Пророка Салиха, мир ему потому, что его водоёмом является вымя его верблюдицы».

Комментарий:
Говорит шейх Халид Ар-Раддади в сноске, о том, что этот хадис является ложным. Вначале на

первом уроке мы упоминали, что имам Аль Барбахари в своей книге шарх уль сунне упоминает ложные хадисы. Вот это первый из них или один из них, о том, что у Пророка Салиха, мир ему, вымя верблюдицы вместо водоема. Этот хадис ложный. Ложным его назвали Ибн Джаузи в своей книги «маудуват» а также Аль-Укайли в книги «Ад-Дуафа» и также Аз-Захаби в книге «Аль-Мизан».

[Примечание редактора стенограммы]:
Ат-Тирмизи передал, что Самурах сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует сказал: **«У каждого Пророка будет водоем и они будут смотреть у кого из них будет большее количество последователей. Я надеюсь, что у меня будет больше всего последовавших за мной»** Все иснады этого хадиса слабые, но некоторые ученые считали его приемлемым, так как у него много иснадов, как сказал Аль-Альбани в «Аль-Сахих» , 1589. Некоторые из них считали его слабым.

Также этот хадис приводит ибн Аби Дунья, также ибн Маджа (4301) со слов Абу Саида аль-Худри и в нем есть слабость, но некоторые из обладателей знания посчитали его достоверным, то что он годится в довод из-за того, что у него есть несколько путей передачи.
[Конец примечания].

4 Заступничество Пророка да благословит его Аллах и приветствует, и т.д.

Говорит Имам Барбахари: «А также ты должен уверовать в то, что Посланник Аллаха сала Ллаху алейхи ва салям, в судный день будет заступаться за грешников из своей общины».

Комментарий:
Посланник (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) будет заступаться в судный день за грешных мусульман. Это то, что называется «шафаа мин ахли кабаир уммати Мухаммад» - То есть заступничество за грешников, которые совершали большие грехи, но одновременно они входят в общину Пророка Мухаммада (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), то есть являются мусульманами.

Как ты можешь заслужить заступничество Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), некоторые примеры:

1 Делать салават на Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), то есть ты говоришь: «салаллаху алейхи ва саляма» - это будет одна из причин, по которой Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) будет заступаться за тебя в судный день.
[Примечание редактора стенограммы]:
Сообщается, что Абу ад-Дардаъ сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Тот, кто призовёт на меня благословение десять (раз) утром и десять раз вечером, получит мое заступничество в Судный день”». Этот хадис передал ат-Табарани.

Иснад этого хадиса является слабым. В нём присутствует неизвестный передатчик и разрыв в иснаде, между Халидом ибн Ма’дан и Абу ад-Дардой, поскольку Халид не слышал хадисы от Абу ад-Дарды.

Неизвестный передатчик — это Ибрахим ибн Мухаммад аль-Альхани, как указал на это шейх Мукъбиль. Также в этом иснаде присутствует аль-Бакъиййа ибн аль-Валид, который был мудаллисом и не сказал, что сам непосредственно слышал этот хадис. См. «аш-Шафа’а» 270.

По причине того, что Халид ибн Ма’дан не слышал хадисы от Абу ад-Дарды, назвал этот хадис

слабым хафиз аль-‘Иракъи, который в «Тахридж аль-Ихйаъ» (1/334) сказал: «Его передал ат-Табарани и в нём (иснаде) есть разрыв». Это одобрили хафиз ан-Наджи в своей книге «‘Уджалятуль-имляъ» (стр. 96), затем аз-Забийди в «Шарх аль-Ихйаъ» (5/132), а до них обоих это сделал хафиз ас-Сахави в «аль-Къауль аль-бади’», который на стр. 91 этой книги сказал: «Его приводит ат-Табарани с двумя иснадами, один из которых хороший, однако в нём присутствует разрыв (в иснаде), так как Халид Ма’дан не слышал хадисы от Абу ад-Дарды. Также его передал Ибн Абу ‘Асым, но и в нём присутствует слабость».

Также на этот разрыв указывается в биографии Халида в книге «ат-Тахзиб», а также об этом сказал аль-‘Аляи в «Джами’ ат-тахсыль» (206). Затем, от имама Ахмада сообщается, что относительно Халида он сказал: «Он не слышал хадисы от Абу ад-Дарды». См. «ас- Сильсиля ад-ад-да’ифа валь-мауду’а» 12/633.

Возможно, есть другие хадисы с таким смыслом, я их не знаю.
[Конец примечания].

2 Ду`а после азана.

[Примечание редактора стенограммы]:
Передают со слов Джабира бин ‘АбдуЛлаха, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День воскресения право на моё заступничество получит тот, кто, выслушав слова азана, будет говорить: **“О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к Василе[1] и высокому положению[2] и направь его к месту достохвальному[3], которое Ты обещал ему!”**». Этот хадис передал аль-Бухари в своём «Сахихе» 614.

/Аллахумма, Рабба хазихи-д-да’вати-т-таммати ва-с-саляти-ль-къаимати, ати Мухаммадан аль-Василята ва-ль-фадылята ва-б’ас-ху макъаман махмудан аллязи ва’адта-ху!/

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: **«…поистине, Ты не нарушаешь обещаний! /Иннакя ля тухлифуль ми’ад/»** (аль-Байхакъи 1/410). Однако, шейх аль-Албани назвал эту добавку отклонённой/шазз/, так как она не приводится в других путях этого хадиса. См. «Сахих Аби Дауд» 3/27.

[1] «Василя» − название высшей ступени рая, предназначенной только для пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

[2] Имеется в виду такое положение, занимать которое достоин раб Аллаха в полном смысле этого слова, иными словами − лучший из рабов Его, каковым является пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.

[3] Подразумевается, что человек, занимающий такое место, достоин всяческих похвал.
[Конец примечания].

3 Также чтение суры аль Бакара и суры Аль Имран и Аль Мульк.

[Примечание редактора стенограммы]:
Ибн Мас'уд говорил: “Когда умер один человек, к нему пришли ангелы мучений, которые сели у его головы. Им было сказано: «Нет у вас пути к нему, ибо он читал суру «аль-Мульк». Когда они подошли со стороны ног, им было сказано: «Нет у вас пути к нему, ибо он выстаивал ночные молитвы, читая суру «аль-Мульк». Когда же они подошли со стороны живота, им было сказано: «Нет у вас пути к нему, ибо он содержит в себе (выучил) суру «аль-Мульк». **И эта сура названа «защищающей», защищающей от мучений могилы! И она в Торе сура «аль-Мульк», и кто**

прочитает ее ночью, тот поистине, заслужит множество благого!" ат-Табарани в "аль-Кабир" 8650, аль-Хаким 3/217. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

В другой версии этого сообщения сказано, что Ибн Мас'уд сказал: "**Кто читал суру «аль-Мульк» каждую ночь, того Аллах посредством этого защитит от мучений могилы! И мы во время посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) называли эту суру «защищающей» (**аль-мани'а)". ан-Насаи 6/179.

А ученые Постоянного комитета говорили, что это достоинство касается того, кто уверовал в эту суру; постоянно читал ее, стремясь к Лику Аллаха; принимал увещевания и наставления, упомянутые в ней; и жил в соответствии с ней. См. "Фатауа аль-Ляджна" 4/334.

Так же чтение суры аль Бакара и суры Аль Имран:
Абу Умама (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Читайте Коран, ибо, поистине, в День воскрешения он придет и будет заступаться за своих (чтецов). **Читайте две цветущие (суры): "аль-Бакъара" и "Али 'Имран",** потому что в День воскрешения они явятся, словно два облака или тени, или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут заступаться за читавших их. Читайте суру "аль-Бакъара", ибо чтение ее – благодать, а оставление – печаль, и колдунам не справиться с ней»". Муслим 804. **[Конец примечания].**

И другие причины, совершая которые ты можешь заслужить заступничество от Посланника Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям).

Виды заступничества:

1 Великое заступничество, оно заключаются в том, что Посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) будет заступаться перед Всевышним Аллахом, чтобы Он начал расчет между своими рабами.

2 Заступничество за тех, кто заслужил войти в рай, чтобы они вошли в рай.

3 Заступничество за тех, кто вошел в рай, что бы повысили их степень в раю.

4 Заступничество за тех, кто заслужил войти в огонь, чтобы они не вошли в огонь.

5 Заступничество за тех, кто вошел в огонь из мусульман, чтобы они вышли из огня.

6 Заступничество, Посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) пройдет по мосту (сират) первым и будет ждать людей у моста, и будет говорить: «О Аллах спаси, спаси». И это один из видов заступничества, чтобы люди пересекли мост, в благополучии.

7 Заступничество Посланника Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) за своего дядю Абу Талиба (Чтобы ему было облегчено наказание в аду, это заступничество дано только нашему Пророку (салля Ллаху 'алайхи ва саллям)).

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «А так же будет заступаться на сирате».

Комментарий:
Так же будет заступаться, когда люди будут идти по сирату (мост проложенный через ад). Так из тех, кто утвердили слова Посланника Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям): «спаси, спаси», как один их видов заступничества - это имам Аль Барбахари. Некоторые не называют это заступничеством, не выделяют это как заступничества, они говорят, а некоторые говорят, что это один из видов заступничества в судный день.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «И посредством заступничества Пророка саля Ллаху алейхи ва салам, Всевышний Аллах выведет мусульман из самого чрева ада. И нет ни одного пророка, кроме как он тоже будет заступаться, а так же правдивые, а так же мученики, а так же шахиды и праведники».

Комментарий:
Эти категории людей будут заступаться за мусульман в судный день, даже Коран будет заступаться, за людей как мы приводили выше в довод про суры Бакара, Имран и Мульк.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «А когда закончиться заступничество всех, заступаться начнет сам Всевышний Аллах, выведет из огня кого захочет, после того как люди сгорят в огне, и превратятся в угольки».

Комментарий:
Эти люди будут называться «освобожденные Аллахом», или «джаханамиюн». И когда говорится, что они сгорят, имеется в виду кроме тех мест, которыми они совершали земной поклон. Всевышний Аллах запретил огню поедать те места, которыми человек совершал земной поклон Аллаху. И это один из доводов, который использует та сторона, о том, что оставляющий намаз не является мусульманином, а является неверующим, так как одним из признаков мусульман Всевышний Аллах называл следы от земных поклонов, а тот, который не совершает намаз, не совершает земных поклонов.

[Примечание редактора стенограммы]:
Абу Хурейра – да будет доволен им Аллах – у аль-Бухари (806):
«И когда захотел Аллах проявить милость к людям Огня, Он приказал Ангелам вывести тех кто поклонялся Аллаху, и они выведут их узнавая по следам суджуда, и Аллах запретил Огню есть места суджуда. Они выйдут из Огня после того как превратились в уголь. Будет пролита на них вода Жизни, и они вырастут как зернышки, затем когда Аллах закончил Суд между рабами, и останется последний человек между Раем и Адом, и это последний человек который войдет в Рай...».

В другом варианте также у аль-Бухари: **«Затем, когда Аллах завершил суд над рабами, и захотел вывести из огня тех, кого Он хотел вывести, из числа тех, кто свидетельствовал Ля илляха иля Ллах, приказал Ангелам вывести их. И они узнают их по следам суджуда, и Аллах запретил Огню есть места суджуда. Они выйдут из Огня после того как превратились в уголь. Будет пролита на них вода Жизни, и они вырастут как зернышки. И останется человек…»**. Сказал Абу Хурейра: **«Это последний кто войдет в Рай»** Аль-Бухари 6573.
[Конец примечания].

Люди разделились в вопросе заступничества на три категории:

Первая категория - это ахлю сунна валь джамаа (приверженцы сунны единой общины), они утверждают заступничество за грешников мусульман в судный день.

Вторая категория это хавариджи и му'тазалиты, они отрицают заступничество за грешников, говорят, что грешники будут навсегда в огне и никогда из него не выйдут, даже если были единобожниками. То есть они не считают их единобожниками, они говорят, что кто совершил большой грех, тот кафир, неверующий. (Разница между хариджитами и муатазилитами лишь в том, что муатазилиты в этой дунья не дают грешникам хукм кафира, в отличии от хариджитов, однако что касается ахира, то они едины в совеем мнении что грешники там останутся навсегда).

Третья категория. Это рафидиты и суфии, они наоборот, перешли границы в вопросе заступничества, и делают чрезмерность в вопросах заступничества. И думают, что за них может заступаться и мертвый еще в этой дунье и обращаются к праведникам, возвращаются к своим

машайхам к мертвым в могилах, к грешникам даже, называя их праведниками и так далее и тому подобное.
И этим своим действием они не понимают вопрос заступничества правильным пониманием и считают, что всё в руках того, кто заступается, как будто без спроса без разрешения перед Всевышним Аллахом может заступаться за кого захочет это не является правильным. Тот, кто заступается за кого либо, тот заступается только с разрешения Всевышнего Аллаха. И этот вопрос мы разъяснили в книге о «булгаре». Как понимают суфии вопрос заступничества, к тому же относится и вопрос тавассуля и тому подобное, как они это все понимают, мы разъяснили в книге о Булгаре, поэтому здесь не будем сильно углубляться.

[Примечание редактора стенограммы]:
Заступничество возможно только при наличии двух условий:

1 — Позволение Аллаха тому, кто заступается.
Аллах Всевышний сказал: **«Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?»** (Сура аль-Бакара, аят 255).
Никто не сможет заступиться за кого-то, если этого не позволит Аллах Всевышний.

2 — Довольство Аллаха тем, за кого заступаются, а Аллах доволен только единобожниками.
Аллах Всевышний сказал: **«Заступничество заступников не поможет им** [неверующим]**».** (Сура аль-Муддассир, аят 48).
А также: **«Они** [ангелы] **заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним».** (Сура аль-Анбийа, аят 28).
Также в одном из аятов Аллах Всевышний упомянул сразу два этих условия, сказав: **«Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен!».** Сура ан-Наджм, аят 26.

Источник перевод книги: Аль иктисаду филь и'тикад.
[Конец примечания].

5 Сират (мост) протянутый через Ад.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен быть уверовать, что будет сират (мост) растянутый над джаханном (Адом)».

Комментарий:
Есть три понятия в судный день: весы, мост, водоем.
Первое будет водоём, второе весы, третье мост.
Сначала, когда люди воскреснут из могил, соберутся на место сбора «хашр», затем выпьют из этого водоема, затем пойдут к весам, потом будут распространяться листочки с их деяниями, и потом все пойдут на сират (мост).

Говорит имам Аль Барбахари: «И ты должен уверовать в то, что над огнём, будет натянут мост. И на этом мосту будут колючки, которые будут забирать людей, тех, кого захочет Всевышний Аллах. Перейдут это мост те, кого пожелает Всевышний Аллах. И упадут в огонь те, кого пожелает Всевышний Аллах, и когда они будут идти по этому мосту, перед ними будет свет, и величина этого света будет зависеть от (величины) их имана».

Комментарий:
То есть если у человека иман был слабый, то свет будет тусклым, а если иман его будет великий большой, то свет будет большой, соответственно идти по мосту будет легче.

Сират - это мост, который раскинут над адом и он будет острее меча и тоньше волоса. По мосту пройдут только мусульмане и мунафики (лицемеры). Что касается неверующих, то неверующие не будут идти по сирату, их сразу поведут в джаханнам толпами.
Довод на это слова Всевышнего Аллаха: **«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно!» Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях».** (Сура 39 Толпы, аяты 71).

У ада семь ворот. А у Рая восемь ворот.

Не останется ни одного мусульманина, кроме как он обязательно пройдет по мосту без исключения. Как сказал Всевышний Аллах: **«Каждый из вас войдет туда (к Аду). Таково окончательное решение твоего Господа».** (Сура 19 Марьям, аят 71).

То есть подойдет к аду, имеется в виду пройдет по сирату (мосту) как это приводится в тафсирах некоторых сподвижников.

[Примечание редактора стенограммы]:
Толкование этого аята имамом ибн Касиром:
Ибн Джарир передаёт, что АбдуЛлах прокомментировал слова Аллаха:
«Нет среди вас того, кто бы не прошёл через неё» – т.е. мост над Гееной, острый как меч. Первая группа пройдёт через него как молния, вторая группа как ветер, третья группа как быстрый скакун, четвёртая – как быстрые верблюды. А остальные будут проходить со скоростью пешего. И тогда ангелы будут говорить: **«О, Аллах, упаси, упаси!»** этот пересказ подтверждается другими пересказами и хадисами от пророка, приведёнными в двух Сахихах и в других сборниках. Их передают: Анас, Абу Са'ид (Бухари 7439), Абу Хурайра (Бухари 7437, Муслим 182), Джабир (Муслим 191) и другие сподвижники, да будет Аллах доволен ими всеми.

Имам Ахмад (6/285) передаёт со слов Умм Мубашшар – жены Зайда ибн аль-Хариса, что когда посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) был в доме Хафсы, он сказал:
«В ад не войдут те, кто участвовал в битвах при Бадре и при Худайбии». Тогда Хафса спросила: «Разве Аллах не говорит: **«Нет среди вас того, кто бы не прошёл через неё»?**
Посланник Аллах (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) ответил им продолжением аята:
"Потом Мы спасём тех, которые были богобоязненны".

В двух Сахихах аз-Зухри передаёт со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха сказал: **"Если у одного из мусульман умрёт трое детей, Огонь если и коснётся его, то лишь только во исполнение клятвы".** (Бухари 1251, Муслим 2632).
Конец цитирования из Тафсира ибн Касира.
[Конец примечания].

Первый, кто пройдет по сирату будет Посланник Аллаха Мухаммад (салля Ллаху 'алайхи ва саллям). Как это пришло от Хузайфы у имама Муслима. Потом Посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) встанет за сиратом, после того, как по нему пройдет, и будет ждать верующих, и будет говорить: **«О Аллах - спаси, спаси».**

И довод на то, что не останется ни одного из мусульман, кроме того, как он обязательно пройдет по мосту - это хадис от Абу Хурейры, который приходит у Имама Бухари и Муслима, где посланник Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) сказал: «**Если у одного из мусульман умрёт трое детей, Огонь если и коснётся его, то лишь только во исполнение клятвы**».
Всевышний Аллах поклялся, что каждый из мусульман зайдет в огонь, то есть пройдет по мосту над огнём.

Еще довод на это то, что сам Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) пройдет по этому мосту. Если уж он проходит по мосту, соответственно и остальные тем более пойдут по нему.

И здесь после этого хадиса имам Аз Зухри сказал: «как будто бы Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) хочет сказать этот аят, то, «что нет никого из вас, кто непременно пройдет по мосту или подойдет к джаханному». Это для твоего Господа является вещью утвержденной, не отмененной».

Всевышний Аллах дал клятву, что каждый пройдет по сирату.

Что касается тех (из мусульман грешных), кто упадет в огонь с этого моста, то они затем выйдут из этого огня по заступничеству Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). Как мы об этом упомянули в прошлом пункте. И они превратятся в уголь, кроме тех мест, которыми они совершали земной поклон Всевышнему Аллаху. При этом, упавшие в огонь, будут находиться в состоянии умерших, они будут там мертвыми.

И слова имама Аль Барбахари: «И у каждого человека будет перед ним свет, в зависимости от величины его веры».

Комментарий:
Величина его света будет зависеть от величины его веры, которая была у него в этой ближней жизни. У каждого мусульманина непременно будет свет и не будет его у мунафиков (лицемеров). То есть лицемеров тоже сначала погонят по мосту, они пойдут по мосту и в самом начале они остановятся и затем упадут в огонь, потому, что у них исчезнет свет. Сначала у них будет свет, так же как и у других мусульман. Откуда них взялся этот свет? Так как они притворялись, что мусульмане и выявляли ислам внешне. Так вот в самом начале у них будет свет, затем этот свет потухнет и об этом Всевышний Аллах сказал: **«В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствует у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучения».** (Сура 57 Железо, аят 13).

Это указывает на то, что у мусульман свет останется, а у мунафиков свет потухнет.

[Примечание редактора стенограммы]:
Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
«Верующие будут двигаться к своему спасению при свете своей веры, и в это время погаснет свет, освещавший путь лицемерам, и они застынут в оцепенении. Тогда они обратятся к верующим и скажут: "Погодите, мы позаимствует у вас немного света, чтобы спастись от мучительного наказания". Но им ответят: "Ступайте туда, откуда пришли. Поищите свет в другом месте, если это вообще возможно". Но в Судный день это будет невозможно. Между верующими и лицемерами будет возведена стена с вратами, внутри которой милосердие, а снаружи ее – наказание. По одну сторону этой стены окажутся верующие, а по другую – лицемеры».
[Конец примечания].

Затем мусульмане испугаются, когда увидят, что у лицемеров потух свет, мусульмане испугаются, что у них тоже свет потухнет и это и есть слова Всевышнего Аллаха: **«Их свет будет сиять перед ними и справа. Они скажут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас. Воистину, Ты способен на всякую вещь»».** (Сура 66 ат Тахрим 8 аят).

То есть, не дай нашему свету потухнуть, так же как он потух у лицемеров.

[Примечание редактора стенограммы]:
Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
«В День воскресения, когда все верующие будут освещать перед собой путь светом своей веры, двигаться благодаря его сиянию вперед и наслаждаться покоем и умиротворением, они вдруг увидят, как гаснет свет, освещающий путь лицемерам. Тогда верующих охватит страх, и они

обратятся к Аллаху с мольбой не тушить свет их веры и продлить его до конца испытания. Аллах внемлет их мольбе и дарует им свет и уверенность, которые приведут их в сады блаженства, где они пребудут вблизи своего великодушного Господа. Все это – плоды искреннего чистосердечного раскаяния. А для этого человек должен покаяться во всех грехах искренне ради Аллаха и всегда оставаться верным этому».
[Конец примечания].

И довод на то, что у верующих будет свет это слова Всевышнего Аллаха: **«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. Возрадуйтесь сегодня Райским садам, в которых текут реки. Вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние».** (Сура 57 Железо, аят 12).
То есть они будут идти на свету, так, чтобы видеть сират и проходить по нему должным образом.

И как мы уже упоминали в книге «люматуль итикад», о том, что люди будут идти по мосту различно, некоторые будут идти быстро, некоторые медленнее.

Скорость прохождения моста людьми:

Некоторые пройдут его со скоростью взгляда, другие как молния, другие как птица, другие как лошадь, кто-то пробежит трусцой, кто-то пройдет пешком, а некоторые ползком на животе. А самый последний мусульманин из тех, кто не упадет в огонь, а пройдут мост, будет вытащен с моста, он уже не сможет до конца дойти, его просто с моста вытянут. Не будет из тех, кто заслуживает упасть в огонь.

[Примечание редактора стенограммы]:
Передает Абу Саид аль-Худри, что Пророк, саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма, сказал: **«…И пройдут по нему в мгновение ока и словно молния, и как ветер, и как птица, и как лучшие жеребцы, и как идущие (пешком), кто-то пройдет мост, избежав этих крюков и шипов, кого-то они зацепят, но он будет отпущен этими крюками, а кого-то они столкнут в ад».** (Согласованный хадис передает Аль-Бухари (7439), Муслим (183).)

У имама Муслима у одного приходит следующее, говорит: «Люди будут двигаться по этому мосту в соответствии со своими делами, а ваш Пророк (Мухаммад саляЛлаху ‘алейхи уа ссалляма) будет стоять в конце моста, и будет говорить: **«О Господь, спаси, спаси», так, что у некоторых рабов** (у некоторых верующих людей) **дел** (благих) **будет мало так, что придет один человек, который не сможет двигаться по мосту, кроме как ползком»** Этот хадис у имама Муслима (195).
А в сахихе аль-Бухари приходит: **«Так, что последние из тех, который пройдет этот мост, их вытянут оттуда»** Аль-Бухари (7439).
Взято из уроков по «люматуль итикад».

Передал Ибн Масуд, что посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: «Последним, кто войдет в Рай будет мужчина, который будет идти по мосту, а иногда ползти, и один раз он будет обожжен огнем. А когда он пройдет его, он повернется к нему и скажет: **“Благословен Тот, Кто спас меня от тебя. Поистине, Аллах дал мне то, что не дал ни первому, ни последнему…”».** Хадис передали аль-Бухари (6571), Муслим (187).
[Конец примечания].

6 Вера в пророков и ангелов.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «и также обязательным является веровать в Пророков и ангелов».

Комментарий:
И здесь нужно отметить, что вера в ангелов и вера в пророков является столпами веры. Что если человек не верит в ангелов и не верит в пророков, то он является неверующим.
Эта вера бывает частной и бывает общей. Общей - та вера, без которой человек не может быть верующим, не стать вообще мусульманином, частная вера - это уже более глубокая вера, построенная на знаниях. Чем больше ты узнаёшь про пророков, чем больше ты узнаёшь про ангелов, тем больше ты обязан в них верить. Этот вопрос мы подробно разбирали при разборе книги «Три основы», поэтому здесь заходить подробно не будем.

[Примечание редактора стенограммы]:
Вера в ангелов.
Вера человека не считается действительной, если он не верит в ангелов. Вера в ангелов состоит из двух ступеней:

а) Общая вера
Человек должен верить в то, что ангелы – это творения из творений Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сотворил их из света. Сообщается со слов ʿАйшы, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Ангелы сотворены из света»*** [Муслим, 2966].

Ангелы – это очищенные и почитаемые создания, которых Аллах Всевышний оставил возле Себя. Они обитают на небесах, но иногда им поручают определенные деяния на земле. Они спускаются на землю по повелению Аллаха Всевышнего.
Аллах Всевышний: **«В эту ночь ангелы и Дух** *(Джибриль)* **нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям»** [Сура аль-Къадр, аят 4].

А также: **«Верный Дух** *(Джибриль)* **сошел с ним** *(с Кораном)***»** [Сура аш-Шуʿара, аят 193].
Следовательно, основа их пребывания – это небеса так же, как основа пребывания людей и джиннов – это земля.

Они никогда не ослушиваются Аллаха и всегда делают то, что им велено. Они являются рабами Аллаха, и потому им не надлежит поклоняться.

Если человек уверовал во все вышеперечисленное, то он считается тем, у кого есть общая вера в ангелов. Если простой (необразованный) человек говорит: *«Я верю в то, что ангелы существуют. Верю в то, что они являются рабами Аллаха Всевышнего, и им не надлежит поклоняться»,* — то он считается тем, кто верит в ангелов.

б) Подробная (детальная) вера
Это – вера во всё, что сообщили Аллах Всевышний и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, об ангелах, об их описании, об их облике, об их отличительных качествах, о том, какие дела поручены каждому из ангелов.

Всё это считается подробной (детальной) верой. Если человек узнает из аятов и хадисов что-то об ангелах, то он обязан верить в то, что узнал. Если же до человека не дошли определенные шариʿатские тексты об ангелах, то это не нарушает его общую веру в ангелов. Что касается этой подробной (детальной) веры, то она различается от человека к человеку и зависит от того, сколько у него знаний.

Например, если ты спросишь простого (необразованного) человека: *«Ты веришь в Микаиля* [это один из ангелов]*?»,* — он ответит: *«Я не верю в Микаиля! Кто такой этот Микаиль?!»* Этот человек не считается неверующим и не считается тем, кто отрицает существование ангела. Если же ему покажут шариʿатский текст, в котором говорится об этом ангеле, и поделятся с ним знанием об этом ангеле, но и после этого он продолжит отрицать его существование, то уже в таком случае он станет неверующим. В данном случае он становится неверующим из-за того, что не верит в шариʿатские тексты об этом ангеле, хотя ему показали их. Он становится неверующим, хотя у него имеется общая вера в ангелов.

В общем виде он верит в существование ангелов, но не верит конкретно в этого, хотя знает о нем. Такой человек считается тем, кто считает ложью шариʿатские тексты. Ему объяснили этот вопрос, поделились с ним знанием, но он все равно стал отвергать и поэтому стал неверующим. [Следовательно, человек считается верующим в ангелов, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с ангелами, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то связанном с ангелами, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с ангелами, то он уже становится обязанным верить в это].

Вера в посланников.

Также и вера в посланников состоит из двух ступеней:

а) Общая вера

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний посылал посланников, которые призывали свои народы к единобожию. Человек должен уверовать в то, что эти посланники доносили до людей то, что им было велено. Аллах Всевышний поддержал их посредством чудес, непреложных доводов и знамений, указывающих на их правдивость. Человек должен уверовать в то, что все посланники были богобоязненными и благочестивыми людьми. Человек должен уверовать в то, что они выполнили свою миссию, донеся до людей послание.

Вера во всех посланников тесно связана между собой. Если человек не уверовал хотя бы в одного из посланников, то он считается неверующим в Аллаха и во всех Его посланников, да благословит их Аллах и приветствует.

Поэтому, человек должен уверовать во всех посланников, а в частности, в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который является последним из них. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний послал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с легкой религией единобожия. Аллах Всевышний послал его с религией Ислам, которая является последней религией, а он является последним из посланников.

б) Подробная (детальная) вера

Здесь есть много степеней, в которые человек начинает веровать после приобретения знаний. Например, вера в имена посланников, и в то, как они призывали свой народ, и к чему призывали. Также вера в то, какие Писания были ниспосланы какому посланнику. В общем, здесь много подробностей [Следовательно, человек считается верующим в посланников, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с посланниками, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то из детальной веры, связанной с посланниками, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с посланниками, то он уже становится обязанным верить в это].
Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави)
Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.
[Конец примечания].

7 Вера в Рай и Ад, и местонахождение Рая.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «А также ты должен уверовать в то, что рай истина и огонь это истина».

Комментарий:
В каком смысле истина, в том, что они существуют сейчас и приготовлены уже сейчас рай для богобоязненных, а ад для неверующих и для грешных мусульман, где будут временно, а затем оттуда выйдут.

Говорит дальше имам Аль Барбахари: «И также ты должен уверовать в то, что огонь и рай уже созданы сейчас. Рай находится на седьмом небе, а потолком у рая является трон Всевышнего Аллаха».

Комментарий:
Довод на это хадис от Абу Хурейры у Имама Аль Бухари, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Воистину, в Раю – сто ярусов, которые Аллах приготовил для тех, кто боролся на пути Аллаха. Расстояние между каждыми двумя из этих ступеней подобно расстоянию между небом и землей... Если вы просите Аллаха, то просите у Него Фирдаус, потому что это – центральная и самая высокая часть Рая. Над ним располагается Трон Милостивого, и оттуда берут начало райские реки».** Сахих аль-Бухари (2790).

Это довод на то, что трон является потолком рая.

8 О «кантара» место, где люди воздадут друг другу за несправедливости.

Когда люди выйдут с моста (сирата) они попадут в местность, которая называется «кантара» это место непосредственно перед раем. Сразу после него рай. Но это место, в котором будет происходить возмездие. Где люди будут отдавать другим свои благие дела, или забирать у них дурные дела взамен на те, несправедливости, которые они совершили по отношению друг к другу. А затем, после того как все отдадут другу все права и каждый заберет свое право, Всевышний Аллах заведет этих людей в рай.

[Примечание редактора стенограммы]:
1 Как будет происходить сведение счётов в Судный день?
2 Пролитая кровь.
3 Сведение счётов между животными.
4 Когда верующие будут расплачиваться за нанесённые друг другу обиды?

Всевышний Аллах, Справедливый Судья, в Судный день спросит с обидчика за того, кому он нанёс обиду, и сделает так, чтобы счёты между ними были сведены, а справедливость — восстановлена, и не останется ни одной обиды, за которую не было бы взыскано. Это касается даже животных. Если в этом мире бодались две овцы, одна безрогая, а вторая рогатая, в Судный день между ними будут сведены счёты. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и

приветствует) сказал: ***«В День Воскрешения обязательно будут соблюдены права имеющих право* и даже к безрогой овце приведут рогатую**»*** [Муслим, № 2582].
*(Здесь речь идёт о праве отмщения за притеснения и несправедливости и о том, что ничто дурное не останется безнаказанным).
**(Для того чтобы она могла воздать обидчице равным).

Того, кто ударил кого-то в этом мире, в Судный день тоже ударят. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Кто несправедливо ударит кого-то плетью, с тем поступят так же в Судный день»*** [Байхаки; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6250].

Аммар передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Тому, кто несправедливо ударил своего раба, он отплатит тем же в Судный день»*** [Табарани; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6252].

Тот, кто ложно обвинил своего раба в прелюбодеянии, понесёт наказание в Судный день. Абу Хурайра передаёт: «Абу аль-Касим сказал: ***"Кто обвинит своего раба в прелюбодеянии, тот сам понесёт наказание, подобное наказанию за клевету, в Судный день, если только раб его на самом деле не совершил прелюбодеяния"».*** [Муслим, № 1660].

1 Как будет происходить сведение счётов в Судный день?

В Судный день истинным богатством человека и его капиталом будут его благие дела. Если же в своей земной жизни он обижал кого-то и поступал с кем-то несправедливо, то из его добрых дел будет взята какая-то часть в соответствии с размерами этих обид и несправедливостей. Если же у него вообще не было благих дел или же они уже истощились, тогда из дурных дел обиженного им будет взято что-то и возложено на него.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Пусть допустивший по отношению к своему брату несправедливость, которая затронула его честь или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня*, прежде чем исчезнут динары и дирхемы, ибо тогда**, если будут у него благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесённой им обиды, а если благих дел у него не окажется, будет взято что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него».*** [Бухари].
*(То есть при жизни, когда можно загладить свою вину перед другим человеком).
**(То есть в День Воскрешения).

Этот человек, у которого люди забирают его благие дела и перекладывают на него свои грехи, и есть разорившийся, или неимущий. Абу Хурайра передаёт, что однажды Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил людей: ***«Знаете ли вы, кто является неимущим?»*** Они ответили: «Неимущими среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда он сказал: ***«Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в День Воскрешения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал того, присвоил имущество этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому и что-то — другому. А если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных им станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в Огонь!».*** [Муслим, № 2581].

А если человек умер, задолжав кому-то и не вернув долг, то в Судный день те, кому он задолжал, будут брать что-то из его благих дел в соответствии с тем, сколько он задолжал им. Ибн 'Умар передаёт такой хадис: ***«Кто умер, имея долги в дирхемах или динарах, тот будет рассчитываться своими благими делами, поскольку там не будет уже ни дирхемов, ни динаров».*** [Ибн Маджа; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6432].

Если же между людьми были взаимные обиды, то между ними также будут сведены счёты. Если обиды эти одинаковой степени, тогда получится, что никто никому ничего не должен. Если же нанесённые обиды неравнозначны, тот, кто был обижен или притеснён сильнее, взыщет с того, кто был обижен меньше.

'Аиша передаёт: «К Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пришёл один человек, сел перед ним и сказал: "О Посланник Аллаха! У меня есть рабы, которые лгут мне, предают меня и ослушиваются. Я же ругаю их и бью. Правильно ли я поступаю?" Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"В Судный день все их вероломство, ослушание и ложь будут сопоставлены с твоими наказаниями. Если наказание твоё соответствовало тяжести их деяний, тогда счёт сравняется, и ты ничего не будешь должен им, а они — тебе. Если твоё наказание было менее значительным, чем их проступки, это пойдёт тебе на пользу. Если же твоё наказание было слишком суровым по сравнению с их проступками, тогда они взыщут с тебя за все эти излишки".*** Услышав это, человек запричитал и расплакался. А Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: ***"Разве не читал ты слова Всевышнего:*** **«В День Воскрешения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!»"».** [Тирмизи; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7895].

Если несправедливость и притеснение имеют столь серьёзные последствия, то не лучше ли рабам Всевышнего, которые боятся Судного дня, отказаться от притеснения и всячески избегать любого проявления несправедливости? Ведь Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что несправедливость обернётся мраком в Судный день. АбдаЛлах ибн 'Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт его слова: ***«Несправедливость — густой мрак в Судный день».*** [Бухари; Муслим, № 2579].

А Джабир ибн ʻАбдаЛлах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернётся густым мраком* в День Воскрешения»*** [Муслим, № 2578].
*(В комментариях указывается, что здесь имеется в виду либо кромешная тьма, либо всевозможные трудности, либо мучения и наказания).

2 Пролитая кровь.

Одно из самых тяжких преступлений у Аллаха — когда Его рабы проливают кровь друг друга, не имея на то узаконенных Им оснований. Ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день придёт человек, держащий за руку другого человека, и скажет: "Господи! Этот человек убил меня!" Тогда Аллах спросит: "Зачем ты убил его?" Он ответит: "Я убил его, чтобы величие принадлежало Тебе!" Аллах скажет: "Оно и принадлежит Мне". После этого придёт ещё один человек, держащий за руку другого, и скажет: "Господи! Этот человек убил меня!" Тогда Аллах спросит: "Зачем ты убил его?" Он ответит: "Чтобы величие принадлежало такому-то!" Тогда Аллах скажет: "Оно не принадлежит ему!" — и ляжет на него грех его».*** [Тирмизи; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7885].

Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день убитый приведёт своего убийцу, держа его за чуб. При этом из вен его будет течь кровь. Он будет говорить: "Господи! Спроси его, за что он убил меня?!" — пока не приблизится вместе с ним к Трону».*** [Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7887].

А поскольку кровопролитие — столь тяжкое преступление, то именно с него и начнётся сведение счётов между рабами Всевышнего.

‘АбдаЛлах ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Первым, в чём рассудят людей, станет кровопролитие».*** [Бухари; Муслим; Тирмизи; Насаи; Джами' аль-усуль, № 7968].

Ибн Хаджар сказал, поясняя этот хадис: «Хадис указывает на то, что кровопролитие — очень серьёзное и тяжкое деяние. А начинают обычно с самого важного. Грех тем тяжелее, чем больше вреда он приносит и чем большее воздействие оказывает на благополучие общества» [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 397].

Между этим хадисом и тем, в котором говорится о том, что первым, за что будет рассчитан раб Всевышнего в Судный день, станет молитва, нет противоречий. Ибн Хаджар аль-'Аскаляни говорит: «Это ничуть не противоречит хадису Абу Хурайры: ***"Первым, о чём будет спрошен раб Аллаха в Судный день, станет молитва"*** — этот хадис приводят авторы "Сунан", — потому что первый хадис связан с отношениями между творениями, а второй — с поклонением Творцу. Ан-Насаи, приводя хадис Ибн Мас'уда, объединил два этих сообщения: ***"Первым, за что будет рассчитан раб Аллаха, станет молитва, а первым, с чего начнётся сведение счётов между людьми, станет пролитие крови"»*** [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 396].

3 Сведение счётов между животными.

Абу Хурайра (Да довольствуется им Аллах) передаёт такой хадис: ***«Аллах даст возможность всем творениям — джиннам, людям и животным — отплатить друг другу за обиды, нанесённые в этом мире. В этот День безрогая овца отомстит рогатой. А когда справедливость будет восстановлена и не останется ни одной обиды, Аллах скажет животным: "Станьте прахом!" Тогда неверующий скажет:*** **"Лучше бы мне быть прахом!"»** [Табари].

А вот другая версия этого хадиса, также от Абу Хурайры: ***«Поистине, Аллах соберёт все Свои творения, каждое животное, птицу и человека, и скажет животным и птицам: "Станьте прахом!" Тогда неверующий скажет:*** **"Лучше бы мне быть прахом!"»** [Табари].

‘АбдаЛлах ибн 'Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день, когда земля будет растянута, животные будут собраны, после чего они отомстят друг другу за все обиды, так что безрогая овца отомстит рогатой за то, что та бодала её в этом мире. Когда же все счёты между животными будут сведены, Аллах скажет им: "Станьте прахом!" Тогда неверующий воскликнет:*** **"Лучше бы мне быть прахом!"»** [Табари].

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В День Воскрешения обязательно будут соблюдены права имеющих право и даже к безрогой овце приведут рогатую»*** [Муслим].

Абу Хурайра (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Все творения отомстят друг другу за все обиды, так что безрогая овца отомстит рогатой, а мельчайший муравей — другому такому же муравью»*** [Ахмад].

Абу Хурайра также передаёт такой хадис: ***«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, в Судный день творения отомстят друг другу за все, и даже овцы, которые когда-то бодались»*** [Ахмад].

Абу Зарр (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что однажды Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) увидел двух бодающихся овец и сказал: ***«О Абу Зарр! Знаешь ли ты, из-***

за чего они бодаются?» Он ответил: «Нет». Тогда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«А Аллах знает, и Он рассудит между ними»*** [Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, т. 4, с. 606-611].

Однако как можно мстить животным, ведь они не относятся к категории мукалляф? (Мукалляф — тот кто способен нести ответственность и на кого возлагаются религиозные обязанности: совершеннолетний, психически здоровый и т. д.). У многих учёных возникли вопросы и сомнения по поводу того, что сказал Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) о сборе животных и сведении счётов между ними. Ан-Навави коснулся этого вопроса в своём комментарии к «Сахиху» Муслима: «Это — ясное указание на то, что животные будут собраны в Судный день и что они будут воскрешены точно так же, как и относящиеся к категории мукалляф из числа людей, а также несовершеннолетние дети, умалишённые и все те, до кого не дошёл призыв. На это указывает Коран и Сунна. Всевышний сказал: **"...когда дикие звери будут собраны"** (сура 81 "Скручивание" аят 5). Если имеется текст о том, возможность осуществления чего не отвергают ни разум, ни Шариат, необходимо принимать его как есть и понимать его в прямом смысле. Учёные сказали: "Непременным условием сбора вовсе не является воздаяние, наказание и награда" Что же касается того, что безрогая овца отомстит рогатой, то это вовсе не то отмщение, которое имеет место между относящимися к категории мукалляф, поскольку животные не относятся к этой категории. Это просто воздаяние равным. А Аллах знает обо всём лучше».

Шейх Насыр-ад-дин аль-Албани привёл эти слова ан-Навави и сказал: «Нечто подобное упомянул в сокращённом виде Ибн Малик в "Мабарик аль-азхар" (2/293)». А 'Али аль-Кари передаёт в "Аль-Мирка" что он сказал: "Кто-то может сказать: овца не относится к категории мукалляф, как же ей можно воздать равным за обиду? Мы говорим в ответ: поистине, Всевышний Аллах делает, что пожелает, и Его не спрашивают о том, что Он делает. Цель этого — оповещение людей о том, что ущемлённые права не останутся без возмещения и что притеснённый получит возмещение от притеснителя".

Аль-Кари сказал: «Это прекрасное мнение и хорошее направление. Вот только слово "цель" там, где следовало бы сказать "смысл" или "мудрость" употреблено неуместно. Подводя итог, скажем, что упоминание данной ситуации есть указание — посредством преувеличения — на абсолютную справедливость по отношению ко всем, кто относится к категории мукалляф: если таково положение животных, которые не относятся к категории мукалляф, то что можно сказать об обладающих разумом — низких и благородных, сильных и слабых?»

Шейх Насыр прокомментировал эти слова следующим образом: «Очень жаль, что все эти хадисы отвергаются некоторыми «учёными»-догматиками просто ради какого-то мнения. Но самое удивительное, что по этому же пути пошёл и великий учёный аль-Алюси! Он привёл хадис Абу Хурайры (версии Муслима и Ахмада) в комментарии к аяту: **"...когда дикие звери будут собраны"** в своём тафсире *"Рух аль-ма'ани* = Дух значений" и сказал: "аль-Газали и его последователи утверждают, что собраны будут только люди и джинны, поскольку все остальные творения — не относятся к категории мукалляф и не имеют отношения к достоинству. И нет ни аята, ни хадиса, который указывал бы на то, что животные будут собраны. Что касается хадисов Муслима и ат-Тирмизи, то они, несмотря на свою достоверность, не являются толкованием и разъяснением к аяту, и они вполне могут быть лишь метафорой, указывающей на абсолютную справедливость. Я также склоняюсь к этому мнению, хотя и не утверждаю, что приверженцы первого мнения однозначно ошибаются, потому что у них тоже есть свои доводы и доказательства. А Всевышний знает обо всём лучше". Он так сказал — да простит Аллах и его, и нас, — и это весьма странно, потому что в упомянутой книге он блестяще разъясняет коранические аяты, не отступая при этом от пути наших праведных предков, без искажённых толкований и отрицаний. Что же заставило его дать хадису совсем не такое толкование, которое становится очевидным при первом же взгляде на него? Что заставило его сказать, что это — метафора и подразумевается абсолютная справедливость? Разве это не опровержение хадиса, в котором совершенно ясно говорится о том, что к безрогой овце приведут рогатую для того, чтобы она могла отплатить ей за обиду? А он говорит, следуя мнению учёных догматиков: это метафора!

То есть — безрогая овца не будет мстить рогатой. Все это можно сказать, если остановиться на упомянутой версии Муслима. Однако, если мы перейдём к другим версиям этого хадиса, вроде хадиса Абу Зарра и других, мы непременно увидим, что в них ясно говорится о том, что упомянутое сведение счётов — реальность, а вовсе не метафора. И да помилует Аллах имама ан-Навави, который сказал: "Если имеется текст о том, возможность осуществления чего не отвергают ни разум, ни Шариат, необходимо принимать его как есть и понимать его в прямом смысле" Этими словами он как бы отверг упомянутое странное толкование. Посредством таких вот искажённых толкований философы и му'тазилиты опровергают то, что верующие увидят своего Господа в Судный день, и что Он над Троном, и что Он нисходит к нижнему небу каждую ночь, и что Он придёт в Судный день, и многие другие сведения, которые мы получаем из аятов или хадисов, в которых упоминаются Его качества.

В общем, утверждение о том, что животные будут собраны и им будет дана возможность отомстить друг другу за все притеснения и обиды в этом мире, является единственно правильным, и неудивительно, что это мнение большинства учёных, как об этом сказал сам аль-Алюси в своём "Тафсире". За это же мнение выступил аш-Шаукани, комментируя аят суры "Скручивание" в своём тафсире *"Фатх Аль-Кадир* = Озарение от Могущественного": "Имеются в виду дикие звери, а сбор их означает воскрешение для того, чтобы они могли справедливо воздать друг другу за все обиды, и безрогая овца отомстит рогатой"». [Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, т. 4, с. 612].

4 Когда верующие будут расплачиваться за нанесённые друг другу обиды?

Абу Са'ид аль-Худри (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Когда верующие спасутся от Огня*, они будут остановлены на мосту между Раем и Адом, где люди взыщут друг с друга за те несправедливости, которым они подвергались в этом мире**; когда же они будут очищены и подготовлены, им позволят войти в Рай, и — клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, — каждый из них найдёт своё жилище в Раю легче, чем он находил свой дом в мире этом!».*** [Бухари].

*(То есть после того как они благополучно пройдут по Сырату над пламенем Ада).

**(Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в Рай очищенными от злобы и иных негативных чувств).
[Конец примечания].

9 Кто первый зайдет в Рай?

Первый в двери рая постучит Пророк Мухаммад (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). И ангел, который будет охранять ворота рая скажет: «ты кто такой». И он скажет: «Я Мухаммад». И ангел ответит: «мне было приказано не открывать никому, перед тобой». И затем люди последуют за ним.

[Примечание редактора стенограммы]:
О тех, кто войдёт в Рай первым.

Первым человеком, который вступит в рай, будет наш посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, а его последователи будут первой общиной, которая войдёт туда. Первым же из этой общины в рай вступит Абу Бакр ас-Сиддик.

Ибн Касир в «Бидайе» (2/213) собрал много хадисов на эту тему. Так, в «Сахихе» Муслима передан хадис Анаса о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Я буду первым, кто постучит во врата рая».** Он же передал другой рассказ Анаса о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В день воскресения я приду к вратам рая и попрошу открыть их. Страж спросит: "Кто ты?" Я отвечу: "Мухаммад". Он скажет: **"Мне приказано не открывать никому до тебя"**».

В обоих «Сахихах» и «Сунане» ан-Насаи передан хадис Абу Хурайры о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Мы — последние, но будем первыми в день воскресения. Мы будем первыми людьми, которые войдут в рай».**

В «Сунане» Абу Давуда приводится хадис Абу Хурайры о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Джибрил пришёл ко мне и взял меня за руку, а потом показал мне врата рая, через которые войдут мои последователи». Абу Бакр сказал: «Посланник Аллаха, как бы я хотел быть рядом с тобой, чтобы посмотреть на них». Он сказал: **«Поистине, ты, Абу Бакр, будешь первым из моих последователей, кто войдёт в рай».**

Ат-Тирмизи передал через хороший иснад со слов Абу Хурайры, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мне были показаны первые трое тех, кто попадёт рай: павший мученик, целомудренный и воздерживающийся [от всего запретного], а также раб, который исправно поклонялся Аллаху и искренне служил своему хозяину».
[Конец примечания].

10 Где находится Ад?

Дальше имам Аль Барбахари говорит: «Огонь находится под седьмой землёй».

Комментарий:
Огонь (Ад) находится в самой нижней части этого бытия.

[Примечание редактора стенограммы]:
Богословы разошлись во мнениях относительно того, где ад находится сейчас. Одни считали, что он на нижайшей земле. Другие полагали, что он находится на небесах. Третьи воздерживались от конкретного суждения, и это мнение — правильное, так как по этому поводу нет ни одного ясного достоверного текста. Одним из тех, кто воздерживался от суждений по данному вопросу, был хафиз ас-Суйути: «Следует воздерживаться от высказывания суждений относительно местонахождения ада, потому что этого не знает никто, кроме Аллаха, и на эту тему нет ни одного хадиса, которому я бы доверял».

ВалиюЛлах ад-Дихлави в своём трактате, посвящённом вероучению, пишет: «Нет ни одного ясного текста, конкретизирующего местонахождение рая и ада. Они находятся там, где угодно Всевышнему Аллаху. Мы же не способны объять своим знанием творение Аллаха и Его миры». Комментируя эти слова, Сиддик Хасан-хан сказал: «Это самое предпочтительное и надёжное мнение по данному вопросу, если так угодно Всевышнему Аллаху».

Сказал Аллах Всевышний: كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин? Это – книга начертанная».** Сура 83 - «Обвешивающие», аяты 7-9.

Смысл: их пристанище и их путь - в Сиджжине. **Сиджжин** – прилагательное по типу фи´иль (употребляется для придания слову смысла чрезмерности, крайности), значение которого

происходит от слова ас-Сиджн, что означает – «трудное положение, нужда, теснота». В речи используют подобные по типу (т.е. фи´иль) прилагательные, например – разорванный (фиттикъ), много пьющий (ширриб), пьяница (химмир), постоянно выпивающий (сиккир) и тому подобное. Поэтому это (т.е. тип его словосложения) придает важность данному слову. И сказал Всевышний: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ **«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?»** - то есть Сиджжин имеет большую важность, и он является действующей тюрьмой и в нём – мучительное страдание. Аль-Имамы аль-Багъауи, Ибн Касир и Ибн Раджаб аль-Ханбали, да помилует их Аллах, привели доказательства, подтверждающие и упоминающие, что Сиджжин находится под седьмой землей (т.е. под семью землями), тогда как Рай расположен над седьмым небом. См.: Тафсир аль-Багъауи 4/458–459, тафсир Ибн Касира 4/485–486, «ат-Тахуиф минан-нар» (Устрашение адским огнём) Ибн Раджаба с.62-63.

Сказал Ибн Касир: «Верной точкой зрения является то, что Сиджжин происходит от (слова) «ас-сиджн», а это - «нужда, трудное положение, теснота», ведь создания (Аллаха) - чем они ниже располагаются, тем меньше их размер, а чем они выше, тем больше их размер. Так и семь небес: каждое из них обширнее и выше чем то, что ниже её. Также и с землями, каждая из них обширнее, чем та, которая была до неё, пока в самом низу не будет достигнута абсолютная глубина с самым узким местом в центре седьмой земли». Тафсир Ибн Касира 4/446.

Затем он (т.е. Ибн Касир), упомянул, да смилуется над ним Аллах Всевышний: «Участь нечестивых грешников – находиться в Аду, а он самое нижайшее место из низких. Как сказал Всевышний:
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ **«…Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких мест, за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая».** Сура 95 - «Смоковница», аяты 5-6.
И также сказал: كَلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ **«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?».** В нём сочетаются узость (теснота) и глубина. Как сказал Аллах Всевышний: وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا **«Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель».** Сура 25 - «Различение», аят 13.

А слова Всевышнего: كِتَابٌ مَّرْقُومٌ **«Это книга начертанная»**, не являются толкованием Его слова: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ **«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?»**, а, поистине, являются они толкованием того, что предписанное им местопребывание – Сиджжин. Это предначертано, предписано. Это то, что написано совершенным письмом, нельзя к нему ничего добавить и нельзя из него ничего изъять». Тафсир Ибн Касира 4/486.

Сказал Ибн Раджаб, да смилуется Аллах над ним: **«Некоторые сделали доказательством этого** (то есть того, что адский огонь находится из семи земель в самой глубокой - нижайшей седьмой) **то, что Аллах Всевышний известил о том, что неверные будут вводиться в Огонь по утрам и вечерам** (т.е. в период аль-барзах – жизнь после смерти в могиле до судного дня). **Он известил также, что для неверных не откроются врата Небес, указав, что огонь Ада находится на земле.…Также** (сообщается) **в хадисе Аль-Бара ибн ‘Азиба, да будет доволен ими обоими Аллах, который передаёт слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, описывающие отнятие Аллахом души** (т.е. смерти) **и где он сказал по поводу души неверного: «…будут подниматься с ней,** (т.е. с душой) **до нижнего неба и будет испрошено открыть для неё** (дверь), **но не откроется для неё». Затем прочитал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:**
لاَ تُفَتَّحُ لَـهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْـجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْـجَمَلُ فِي سَمِّ الْـخِيَاطِ **«Воистину, не откроются для них врата небесные (для тех, кто считал ложью знамения Аллаха и превозносился над ними). Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко».** Сура 7 - «Преграды», аят 40.
Тогда Великий и Могучий Аллах скажет: «**Впишите весть о нём в <u>сиджжин, что находится в земле низшей</u>». Затем он сказал: «и швыряют душу неверного на землю, так, что она попадает в его тело…».** «Ат-Тахуиф минан-нар уат-Та’риф би-хали даруль-бауар» с.63.

Хадис привели Абу Давуд №4753, ан-Насаи 4/101, 2059, ибну Маджah 4269, Ахмад в «аль-Муснад» 4/287, 295, 296, аль-Хаким в «аль-Мустадрак» 1/37-38 и др. Собрал пути, объединил и удостоверил (хадис) ученый Аль-Альбани в книге «Ахкамуль-джанаиз» с.158.
[Конец примечания].

11 Ад и Рай уже сегодня созданы, и имена тех, кто туда зайдет, известны Аллаху.

Дальше имам Аль Барбахари говорит: «Ад и Рай уже сегодня созданы. И Всевышний Аллах знает сейчас и знал еще до этого точное число тех, кто зайдет в рай. А так же знает точно число тех, кто зайдет в огонь и будет находиться в огне».

Комментарий:
Довод на это хадис от АбдуЛлаха ибн Амра ибн Аса у имама Ахмада и Тирмиза с достоверным иснадом. АбдуЛлах ибн Амр ибн Ас сказал: Однажды вышел к нам Посланник Аллаха и в его руке две книги и сказал: **«Знаете ли вы, что это за две книги?»** Они ответили: **«Нет, о Посланник Аллаха, кроме как если ты нам расскажешь».**
И Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) указал на свою правую руку (в которой книга) и сказал: **«Эта книга от Господа миров, в этой книге записаны все имена тех, кто зайдет в рай, а так же записаны имена их отцов и название их племен. После того, как Всевышний записал имена всех, кто войдет в рай в эту книгу, Он поставил печать на эту книгу и не будет добавлено к этой книге ничего и не будет убавлено ничего и никогда».**

И потом, посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) так же указал на книгу в его левой руке и просто сказал, что в этой книге указаны имена, имена отцов и название племён тех, кто войдет в огонь. И также на книгу поставлена печать, и никто не будет добавлен в эту книгу после этого.

[Примечание редактора стенограммы]:
Ат-Тахави в своём трактате, посвящённом вероучению праведных предков, известном как «ал-‘Акида ат-тахавиййа», сказал: «Рай и ад уже сотворены. Они никогда не исчезнут и не перестанут существовать. Всевышний Аллах создал их до сотворения [людей] и создал тех, кто попадёт туда. Тот, кто пожелает попасть в рай, войдёт туда по милости Аллаха, а тот, кто пожелает попасть в ад, окажется там по Его справедливому [решению]. Каждый трудится для того, что уготовано для него, и стремится к тому, для чего он был сотворён. И добро, и зло уже предопределены для рабов».

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Абу ал-‘Изз ал-Ханафи, комментатор трактата «ал-‘Акида ат-тахавиййа», поясняя смысл этих слов, пишет:
«Слова «Рай и ад уже сотворены» означают, что последователи сунны единодушно признают, что эти творения существуют сейчас. Последователи сунны не отступали от этого убеждения, пока не появились мутазилиты и кадариты, которые стали отрицать его. Они заявили, что Аллах создаст эти два творения в день воскресения. К этому их побудил ошибочный принцип, руководствуясь которым они придумали законы для того, что совершает Аллах. Они решили, что Ему подобает совершать, а что не подобает, проведя аналогию между Его действиями и поступками творений. Фактически, они уподобили одно другому. Наряду с этим в их убеждения проникли идеи джахмизма, и они лишили божественные качества всякого смысла. Они заявили, что сотворение рая до воздаяния бесполезно, ибо в таком случае ему пришлось бы бездействовать на протяжении длительного срока. Они придумали для Всевышнего Господа неверные законы и отвергли тексты, которые противоречат им. Они исказили смысл текстов, а тех, кто не признал их законов, они обвинили в заблуждении и ереси».

Далее автор привёл доказательства из Корана и сунны, подтверждающие то, что рай и ад уже созданы: «К текстам из Корана относятся слова Всевышнего о том, что рай **«уготован для богобоязненных»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 133);

«уготован для тех, которые уверовали в Аллаха и Его посланников». (сура 57 «Железо», аят 21).

Об аде же сказано, что он **«уготован для неверующих».** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 131).

Всевышний сказал: **«Поистине, геенна является засадой и местом возвращения для тех, кто преступает** [границы дозволенного]». (сура 78 «Весть», аяты 21-22);

«Он уже видел его другое нисхождение у лотоса крайнего предела, возле которого находится сад пристанища» (сура 53 «Звезда», аяты 13-15).

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел лотос крайнего предела и видел возле него рай — сад пристанища. В обоих «Сахихах» приводится хадис Анаса о ночном переносе [из Мекки в Эль-Кудс, а затем на небеса]. В его концовке сказано: «Потом Джибрил привёл меня к лотосу крайнего предела, который был покрыт чем-то разноцветным, чего я не разобрал. Потом я вошёл в рай, и там были шатры из жемчугов, а его земля была из мускуса». Передал аль-Бухари (№ 3207 и 3787) и Муслим (№ 164).

В обоих «Сахихах» приводится хадис ‘АбдаЛлаха ибн ‘Умара о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, каждому из вас после смерти будут показывать его место по утрам и вечерам. Если он будет из числа обитателей рая, то [ему будет показано место] среди обитателей рая, если же он будет из числа обитателей огня, то [ему будет показано место] среди обитателей огня. Ему скажут: «Вот твоё место до тех пор, пока Аллах не воскресит тебя в день воскресения». Передал Малик в «аль-Муватта» (т. 1, стр. 239), а также аль-Бухари (№ 1379) и Муслим (№ 2866).

Мы уже привели хадис ал-Бары ибн ‘Азиба, в котором сказано: **«С неба раздастся голос: “Правдив Мой раб. Расстелите для него райские прелести и откройте для него врата в рай”. На него дует райский ветерок, и он начинает наслаждаться райским благоуханием». Передал аль-Бухари (№ 1338 и 1374) и Муслим (№ 2870).**
Мы также упомянули рассказ Анаса, близкий по смыслу с хадисом ал-Бары.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис ‘Аиши о том, что при жизни посланника, мир ему и благословение Аллаха, произошло солнечное затмение. Тогда посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Стоя на этом месте, я увидел всё, что было обещано вам. В тот момент, когда вы увидели, что я двинулся вперёд, я хотел взять из рая кисть винограда. Когда же вы увидели, что я попятился назад, я увидел огонь, который сокрушает сам себя».** Часть длинного хадиса переданного Муслимом (№ 901 и 903) и аль-Бухари (1212).

Солнечное затмение, произошедшее при жизни посланника, мир ему и благословение Аллаха, описано и в хадисе ‘Абдаллаха ибн ‘Аббаса, переданном в обоих «Сахихах». В нём говорится, что люди сказали: **«Посланник Аллаха, мы увидели, что ты протянул руку к чему-то во время намаза. А потом мы увидели, как ты попятился назад». Он ответил: «Поистине, я увидел рай и протянул руку к кисти винограда, и если бы я взял его, то вы ели бы его, пока существует этот мир. Потом я увидел огонь, и я никогда не видел более страшного зрелища. Я увидел, что большая часть его обитателей — женщины». Его спросили: «Из-за чего, посланник Аллаха?» Он сказал: «Из-за их неблагодарности». Его спросили: «Они неблагодарны Аллаху?» Он ответил: «Они неблагодарны своим мужьям, неблагодарны за доброе отношение. Ты можешь делать кому-либо из них добро всю жизнь, но стоит ей увидеть нечто [неприятное], как она говорит: “Я никогда не видела [от тебя] добра”».** В такой форме его передал ал-Бухари (№ 1052). Муслим (№ 907).

В «Сахихе» Муслима приведён хадис Анаса о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы вы увидели то, что видел я, то стали бы мало смеяться и много плакать». Его спросили: «Что же ты видел, посланник Аллаха?» Он ответил: «Я видел рай и ад». Передал Муслим (№ 426).

В «Муватте» и «Сунанах» встречается хадис Ка‘ба ибн Малика о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, душа мусульманина питается от райских деревьев в образе птицы, пока Аллах не вернёт её в его тело в день воскресения». Приводят Малик (№568), ан-Насаи (№2073), Ибн Маджа (№4271), и достоверность хадиса подтвердил шейх аль-Албани. Это ясное свидетельство того, что души попадают в рай до дня воскресения.

В «Сахихе» Муслима, «Сунанах» и «Муснаде» приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Когда Аллах создал рай и ад, Он послал Джибрила в рай и сказал: “Иди, посмотри на него и на то, что уготовано в нём для его обитателей”. Он отправился и увидел его, а также всё то, что Аллах приготовил для его обитателей, а потом вернулся и сказал: “Клянусь Твоим могуществом, каждый, кто услышит про него, непременно попадёт туда”. Тогда Аллах велел окружить рай тяготами, и сказал: “Иди, посмотри на него и на то, что уготовано в нём для его обитателей”. Он взглянул на это, а потом вернулся и сказал: “Клянусь Твоим могуществом, я боюсь, что теперь никто не попадёт туда”. Потом Аллах послал его в огонь, сказав: “Иди, посмотри на него и на то, что уготовано в нём для его обитателей”. Он посмотрел на него и увидел, что он вздымается сам над собой. Вернувшись, он сказал: “Клянусь Твоим могуществом, никто из тех, кто услышит про него, не попадёт туда”. Тогда Аллах велел окружить огонь соблазнами и сказал: “Иди, посмотри на него и на то, что уготовано в нём для его обитателей”. Вернувшись, он сказал: “Клянусь Твоим могуществом, я боюсь, что теперь все попадут туда, и никто не сможет спастись”».** (Передал Абу Дауд (№ 4744), ат-Тирмизи (№ 2563), ан-Насаи (т. 7, стр. 3-4) и Ахмад (т. 2, стр. 332 и 354)).
Похожих преданий в сунне много».
(Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 476-478.).

В «Сахихе» ал-Бухари есть глава **«Об описании рая и том, что он уже создан**». В ней приводится много хадисов, указывающих на то, что рай уже сотворён. Среди них — хадис о том, что Аллах показывает покойному его место в раю и аду, когда того помещают в могилу, предание о том, как рай и ад были показаны посланнику, мир ему и благословение Аллаха, хадис о том, как посланник, мир ему и благословение Аллаха, увидел в раю дворец ‘Умара ибн ал-Хаттаба, и др. Как справедливо заметил Ибн Хаджар в «Фатхе» (6/320), «ещё более ясным свидетельством, чем перечисленные ал-Бухари хадисы, является хадис Абу Хурайры, переданный Ахмадом, Абу Давудом с сильным иснадом. В нём сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Когда Аллах создал рай, Он сказал Джибрилу: ‘Иди, посмотри на него’”».

Сомнения тех, кто считает, что ад ещё не создан.
В комментариях к трактату имама ат-Тахави обсуждаются сомнительные доводы тех, кто считает, что ад ещё не создан. Опровергая их, автор пишет: «Те, кто полагает, что он ещё не сотворён, ссылаются на сомнительный довод: если бы он существовал сейчас, то в день воскресения он непременно должен был бы исчезнуть, а все его обитатели — погибнуть и умереть, потому что Всевышний сказал: **«Всякая вещь погибнет, кроме Его лика»** (сура 28 «Рассказ», аят 88);

«Каждая душа вкусит смерть» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 185).

Кроме того, в своде ат-Тирмизи передан хадис Ибн Мас‘уда о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В ту ночь, когда я был вознесен, я повстречал Ибрахима, и он сказал: «О Мухаммад, передай мое приветствие своей умме, и сообщи им, что в Раю есть земля, умащенная благовониями*, и пресная вода, и что в Раю есть незасаженные равнины**, а саженцами для них (являются слова) «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Ля илаха илл-ллах» и

«Аллах акбар»» (Передал ат-Тирмизи (№ 3458)). Ат-Тирмизи назвал его хорошим и малоизвестным.

*(Мубаракфури пояснил, что «Тайиба турба» - значит «умащенная благовониями из миска и шафрана» (ат-Тухфа, 9/302-303).

**(«Незасаженные» имеет два смысла: либо то, что в одной части Рая есть сады, а в других частях - пустые равнины, либо - Рай изначально является пустой равниной, а сады будут выращены для каждого человека отдельно в соответствии с количеством его праведных дел» (ат-Тухфа, 9/303)

Имам ат-Тирмизи также передал хадис, рассказанный аз-Зубейром со слов Джабира, что пророк мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто скажет «Субханаллахи ва бихамдихи», тому в Раю будет посажено пальмовое дерево» (Передал ат-Тирмизи (№ 3460 и 3461)).

Он сказал: «Это хороший достоверный хадис». Они считают, что если бы рай был уже создан, то его земля не была бы ровной и гладкой, а его саженцы были бы лишены всякого смысла. То же самое можно сказать о словах жены Фараона: **«Господи, возведи для меня дом в раю возле Тебя!»** (сура 66 «Запрещение», аят 11).

Ответить на это можно следующим образом: если вы имеете в виду, что рай не существует, что он возникнет подобно тому, как подуют в рог, или подобно воскресению мёртвых из могил, то такое утверждение лживо. Оно опровергается аргументами, некоторые из которых мы уже привели. Но если вы имеете в виду, что Аллах ещё не завершил сотворение там всего, что уготовано для его обитателей, и что Он продолжает создавать в нём новые вещи, и что Он создаст в нём многое другое, когда верующие войдут туда, то это справедливо, и это нельзя отрицать. Ваши доводы указывают именно на такое толкование.

Что касается ваших попыток сослаться на слова Всевышнего Аллаха **«Всякая вещь погибнет, кроме Его лика»** (сура 28 «Рассказ», аят 88), то они опираются на неправильное понимание смысла этого аята.

Отрицая существование рая и ада на основании этого аята, вы уподобляетесь вашим собратьям, утверждающим, что эти творения исчезнут, а их обитатели умрут!! Ни вы, ни ваши собратья не поняли смысла этого аята, но мусульманские имамы поняли его правильно. Они говорили, в частности, что здесь имеется в виду всё, чему Аллах предписал исчезнуть и погибнуть. Что же касается рая и ада, то они сотворены для вечного существования, а не для того, чтобы исчезнуть. То же самое относится к трону, который является кровлей рая.

Существует мнение, что в этом аяте имеется в виду «кроме Его владений» или «кроме того, что сделано ради Него». Говорят, что после ниспослания слов Всевышнего Аллаха **«Все на ней** (т. е. на земле) **смертны»** (сура 55 «Милостивый», аят 26), ангелы сказали: «Жители Земли погибли!» Они пожелали жить вечно, но Аллах сообщил, что умрут все жители и неба, и земли.

Он сказал: **«Всякая вещь погибнет, кроме Его лика»** (сура 28 «Рассказ», аят 88), ибо только Он — Живой, Который не умирает. Тогда ангелам стало ясно, что они тоже смертны. Об этом упоминали для сопоставления этих аятов с недвусмысленными текстами, указывающими на то, что рай и ад вечны. Из этих текстов следуют и другие выводы, о которых мы скоро поговорим, если на то будет воля Всевышнего Аллаха».
Источник: Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 479.
[Конец примечания].

12 Рай и огонь никогда не исчезнут.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Рай и огонь никогда не исчезнут, будут существовать вместе с существованием Всевышнего Аллаха навсегда».

Комментарий:
То есть Всевышний Аллаха пока будет существовать, а Всевышний Аллах будет существовать всегда, будет существовать вместе с Всевышним Аллахом ад и рай и никогда не исчезнут.

[Примечание редактора стенограммы]:
Ат-Тахави в своём трактате, посвящённом вероучению, писал: «Рай и ад уже сотворены. Они никогда не исчезнут и не перестанут существовать». [Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 476].

Как отметил Ибн Хазм, все мусульмане единодушны по этому поводу. В книге «ал-Фасл фи-л-милал ва-н-нихал» (4/83) он пишет: «Все мусульманские течения, за исключением Джахма ибн Сафвана, были единодушны относительно того, что ни рай с его блаженством, ни ад с его муками никогда не исчезнут».

В другом его трактате «Маратиб ал-иджма‘» (С. 173) также отмечается, что мусульмане единодушны относительно того, «что ад существует реально и является обителью мук, что он никогда не исчезнет, как и не прекратят существование его обитатели».
Текстов, указывающих на вечность ада, очень много, и на страницах этого исследования мы упомянем некоторые из них, хотя вполне достаточно того, что Аллах назвал его «обителью вечности».

Таким образом, приверженцы сунны и единой общины верят в то, что ад вечен и никогда не исчезнет, что его обитатели будут страдать в нём вечно и что покинут его только грешники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху. Что же касается неверующих и многобожников, то они останутся там навсегда.
Однако не все люди согласны с убеждениями поборников истины в данном вопросе. Тех, кто разделяет иные взгляды, можно поделить на семь групп.

1 Джахмиты: они не считают вечными ни ад, ни рай. Имам Ахмад сообщил об этом в конце книги «ар-Радд ‘ала-з-занадика» (Опровержение еретиков), приведя там ясные тексты, указывающие на вечность этих творений.

2 Хариджиты и мутазилиты: они полагают, что всякий попавший в ад пребудет там вечно, даже если он не приобщал сотоварищей к Аллаху. Суть этих воззрений сводится к тому, что хариджиты считают неверующими мусульман, совершающих грехи. Согласно их представлениям, каждый, кто совершает грехи, становится неверующим и обречён на вечные страдания в аду. По мнению мутазилитов, если человек совершает грехи, то он занимает промежуточное положение между верующими и неверующими: в этом мире на него распространяются законы ислама, а в последней жизни он навечно останется в геенне. Ранее мы уже привели немало текстов в подтверждение того, что поборники единобожия рано или поздно покинут ад.

3 Иудеи: они полагают, что если их подвергнут наказанию в аду, то это продлится лишь некоторое время, после чего им на смену придут другие люди. Аллах опроверг это убеждение и сказал: **«Они говорят: “Огонь не коснётся нас, разве что на считанные дни”. Скажи: “Неужели вы заключили завет с Аллахом? А ведь Аллах никогда не изменит Своему обещанию! Или же вы наговариваете на Аллаха то, чего не знаете?” О нет! Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно»** (сура 2 «Корова», аяты 80-81);
«Разве ты не видел, что тех, кому была дарована часть писания, призывают к писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними, но часть из них отворачивается с отвращением?

Это потому, что они говорят: “Огонь не коснётся нас, разве что на считанные дни!” Их обольстило в их религии то, что они измышляли» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 23-24).

Ибн Джарир в своём толковании Корана привёл комментарий Ибн ‘Аббаса к вышеупомянутому аяту из суры «Корова»: «Враги Аллаха из числа иудеев сказали: “Мы войдём в ад только для исполнения обещания, всего на сорок дней — столько, сколько мы поклонялись тельцу. По истечении этого срока наши мучения прекратятся”».

Ибн Джарир (1/381) также передал со слов ас-Судди: «Иудеи сказали: “Поистине, Аллах поместит нас в ад на сорок дней, а когда огонь пожрёт наши грехи, раздастся голос: ‘Выведите каждого обрезанного из числа сынов Исраила’. Поэтому нам приказано обрезать крайнюю плоть, и ни одного из нас не оставят в аду”».

Там же приводится со слов Ибн ‘Аббаса: «Рассказывают, что иудеи обнаружили в Торе запись: “Между двумя краями геенны сорок лет пути, и он простирается до дерева заккум, растущего в основании ада”». Ибн ‘Аббас говорил: «Ад — это преисподняя, и там есть дерево заккум. Враги Аллаха решили, что счёт дней, которые были обещаны им в писании, подойдёт к концу».
Ибн Джарир пишет: «Он имел в виду расстояние до основания ада. Иудеи считали, что срок [их пребывания в аду] завершится, когда пройдут считанные дни, после чего не будет мучений, а геенна исчезнет и будет разрушена. Об этом идёт речь в словах: **«Огонь не коснётся нас, разве что на считанные дни»** (сура 2 «Корова», аят 80). Они имели в виду срок [пребывания в аду].
Ибн ‘Аббас сказал: «Когда они войдут во врата геенны, начнутся их мучения. В последний из считанных дней они достигнут дерева заккум. Хранители преисподней скажут им: “Вы полагали, что огонь коснётся вас лишь на считанные дни. Они прошли, а вы останетесь здесь навечно”. Потом их угнетёнными поволокут вверх по геенне».

4 Имам пантеистов Ибн ‘Араби ат-Таи полагал, что обитатели ада будут мучаться в нём определённое время, после чего их огненная природа изменится и они станут получать удовольствие от пребывания в аду в силу сходства их природы. Ибн Хаджар в «Фатхе» (10/421) писал: «Этого мнения придерживаются некоторые еретики из числа суфиев».

5 Некоторые полагали, что обитатели ада покинут его, после чего он навечно останется пустым и не исчезнет.

6 Абу Хузайл ал-‘Аллаф, один из мутазилитских имамов, считал, что обитатели ада лишатся жизни и превратятся в безжизненные предметы, не способные двигаться и ощущать боль. На такой вывод его навело предположение о невозможности бесконечных явлений, и он отверг ясные неопровержимые тексты, отдав предпочтение ошибочным логическим суждениям.

7 Некоторые полагали, что Аллах выведет из ада, кого пожелает, что подтверждается хадисами, после чего он просуществует ещё некоторое время, а потом исчезнет.
Это мнение, предполагающее конечность ада, приписывали шейхуль исламу Ибн Таймиййи и его ученику Ибн ал-Каййим.
Улемы один за другим составляли труды, в которых они разъясняли ошибочность данного суждения. Так, Ибн Хаджар (11/422), упомянув о нём, сказал: «Некоторые из поздних учёных склонились к этому мнению, приведя в его поддержку несколько аргументов. Однако это дурное и неправильное суждение, и ас-Субки посвятил разъяснению его слабости пространное исследование, отлично справившись с задачей». Речь идёт о книге «ал-И‘тибар би бака’ ал-джанна ва-н-нар» (Соображения о вечности рая и ада) Таки ад-Дина ‘Али ибн ‘Абд ал-Баки ас-Субки аш-Шафи‘и (ум. 756 г. х.).
Сиддик Хасан-хан пишет: «Выдающийся учёный, шейх Мар‘и ал-Карами ал-Ханбали написал статью «Тауфик ал-фарикайн ‘ала хулуд ахл ад-дарайн». Статьи на эту тему написаны имамом Мухаммадом ибн Исма‘илом ал-Амиром, а также кадием, выдающимся учёным и муджтахидом Мухаммадом ибн ‘Али аш-Шаукани. Суть их сводится к тому, что рай и ад будут существовать вечно, и их обитатели останутся там навсегда».

Здесь уместно разъяснить несколько вопросов:
1 Мнение о конечности ада является слабым. Шейхуль ислам Ибн Таймиййа и его ученик Ибн ал-Каййим сами учили нас тому, что любить истину следует сильнее, чем людей. Аргументами в пользу слабости этого суждения являются многочисленные тексты, свидетельствующие о вечности ада. Эти аргументы неопровержимы и предельно ясны, и, как мы уже упоминали, некоторые даже указывали на существование единого мнения относительно вечности ада.

2 Это суждение никоим образом не может служить поводом для порицания шейхуль ислама Ибн Таймиййи и его ученика Ибн ал-Каййима.
Из-за этого мнения одни обвинили их в неверии, другие назвали их нечестивцами, но подобные заявления несправедливы. Эти двое муджтахидов получили награду за своё суждение, и если бы они знали, что их мнение противоречит истине, то непременно отреклись бы от него. Заявление о том, что ошибки в таких вопросах заслуживают обвинения в неверии, равносильны обвинению в неверии многих мусульманских имамов, чей авторитет не вызывает сомнения. Так, ‘Умар ибн ал-Хаттаб считал, что если путешественник не находит воды, то ему не полагается ни очищаться песком, ни молиться, хотя мусульмане единодушны в обратном. Имам Малик полагал, что слова «Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного» не являются аятом, хотя мусульмане единодушны в том, что весь текст писания считается Кораном. Некоторые считали, что вера не усиливается и не слабеет, несмотря на то, что Коран и сунна ясно свидетельствуют об обратном, и богословы единодушны в данном вопросе. Тем более ниже вы узнаете что ни ибн Каййм ни ибн Теймия не придерживались этого мнения.

3 Следует принять во внимание, что Ибн Таймиййа и Ибн ал-Каййим высказывали мнение и о вечности ада. Так, в собрании фетв шейхульислама (18/307) говорится: «Ранние мусульмане, имамы этой общины и прочие приверженцы сунны и единой общины единодушны в том, что некоторые из творений не исчезнут и никогда не перестанут существовать, например: рай, ад, трон и пр. Лишь некоторые еретики из последователей калама, такие как Джахм ибн Сафван и согласившиеся с ним мутазилиты, утверждали конечность всех творений. Это ошибочное суждение противоречит писанию Аллаха, сунне Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, и единому мнению ранних мусульман и имамов этой общины».

В таком случае эти два учёных высказывали два мнения по данному вопросу, и мы не можем утверждать, что они были убеждены в конечности ада, пока нам не станет ясно, что это их последнее мнение по этому поводу. Поскольку нам не известно их последнее суждение, предпочтительнее не приписывать им одно из двух перечисленных ранее мнений.

4 Не все аргументы в пользу конечности ада, на которые опирались шейхуль ислам Ибн Таймиййа и Ибн ал-Каййим, достоверны, а те из них, которые достоверны, двусмысленны. Более того, некоторые из них можно истолковать в пользу вечности ада и конечности обители, где будут наказаны ослушники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху. Эти аргументы были исследованы ас-Сан‘ани, и в своей статье он опроверг утверждения Ибн Таймиййи и Ибн ал-Каййима по данному вопросу. Она называется «Раф‘ ал-астар ли-ибтал адилла ал-ка’илин би-фана’ ан-нар» (Приподнятие покрывала для опровержения доводов тех, кто говорит об исчезновении ада) (Бейрут, ал-Мактаб ал-ислами), и в ней разъяснено, что эти доводы не являются основанием для подобного суждения.
Среди тех, кто исследовал данный вопрос, можно назвать имама ал-Куртуби. В своей «Тазкире» он приводит тексты, указывающие на вечность рая и ада. В частности, в них сообщается о заклании смерти между раем и адом, после чего будет сказано: «Обитатели рая, смерти не будет — будет вечность! Обитатели огня, смерти не будет — будет вечность!»

Ал-Куртуби в «Тазкире» (С. 436) пишет: **«Эти достоверные хадисы указывают на то, что обитатели рая и ада пребудут в них вечно, не определённое время и не до определённого**

срока. Они останутся там навсегда. Они не умрут там, но и не будут жить. Они не найдут там ни покоя, ни спасения».

Потом он опровергает заявления о конечности ада, разъяснив, что прекратит существование лишь та обитель, куда попадут грешники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху: «Заявления о том, что люди выйдут из ада, и тот останется пустым, после чего разрушится и исчезнет, противоречат здравому смыслу и тому, что принёс посланник, и единому мнению приверженцев сунны и справедливых имамов. <…> Опустеет геенна — верхний уровень ада, где пребудут ослушники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху, а по его краям будет расти кресс.

[По этому поводу нет ни одного достоверного сообщения. Очевидно, учёный имел в виду, что огонь, в который попадут грешники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху, будет затухающим и что растения смогут прорастать по его краям. – Прим. Автора.]

Фадл ибн Салих ал-Му‘афири сказал: «Как-то мы были у Малика ибн Анаса, и он попросил нас уйти. Ближе к вечеру мы вернулись, и он сказал: “Я попросил вас уйти, потому что ко мне пришёл какой-то мужчина и попросил принять его. По его словам, он прибыл из Шама, чтобы задать мне вопрос. Он спросил: ‘Абу ‘Абдаллах, как ты считаешь, можно ли есть кресс-салат? Говорят, что он растёт на краю геенны’. Я сказал: ‘В этом нет ничего плохого’. Он сказал: ‘Да хранит тебя Аллах, и пребудет с тобой мир!’”» Об этом рассказал хатиб Абу Бакр Ахмад, да помилует его Аллах. Абу Бакр ал-Баззар рассказал со слов ‘Амра ибн Маймуна, что ‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн ал-‘Ас рассказывал: «Придёт время, когда ветер будет хлопать вратами ада, и в нём не останется никого», т. е. никого из тех, кто не приобщал сотоварищей к Аллаху. Это сообщение прерывается на ‘Абдаллахе ибн ‘Амре, а не возводится до пророка, мир ему и благословение Аллаха. Однако по таким вопросам нельзя делать свои умозаключения, и поэтому хадис считается восходящим». Источник: Куртуби. Тазкира. С. 437.

Опровержение того что ибн Теймия придерживался этого мнения.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: «И мы убеждены, что Всевышний Аллах сотворил Рай и Ад, и что они сотворены для вечного существования, а не для исчезновения!» Источник: «Маджмууль фатауа», 5-77.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: «Все мусульмане говорят, что Ад и Рай вечны и нет у них конца!". Источник: «Маджмууль фатауа», 8-304.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: "Ранние мусульмане, имамы этой общины, и прочие приверженцы Сунны, единодушны в том, что некоторые из творений не исчезнут и никогда не перестанут существовать, например: Рай, Ад, и Трон. Лишь некоторые еретики из приверженцев каляма, такие как Джахм Ибн Сафуан, и согласившиеся с ним мутазилиты, утверждали конечность всех творений. Это ошибочное мнение противоречит писанию Аллаха, Сунне Его Посланника, и единому мнению всех ранних мусульман и имамов этой Уммы".
Источник: "Маджмууль фатауа", 18-307.

Также, когда его спросили о достоверности хадиса: "Семь вещей никогда не исчезнут и не умрут: Ад, его обитатели, хранимая скрижаль, перо (которое написало все, что произойдет вплоть до Судного дня), Престол (аль-Курси) и Трон (аль-Арш)". Он ответил: "Эти слова не принадлежат пророку (мир ему и благословение Аллаху), это слова некоторых ученых. Все саляфы этой уммы, имамы и все сторонники ахлю-Сунна уаль-джама'а единогласны в том, что из творений Аллаха есть то, что никогда не исчезнет, а это Ад, Рай и Трон. И никто не говорил о том, что исчезнут все творения без исключения, кроме некоторых философов из числа приверженцев нововведений!"
Источник: "Баяну тальбис аль-джахмия" 1/115.

Шейх Ибн Къасим из числа учеников шейхуль Ислама об этих словах в примечании к его книге сказал: "И несмотря на это, его враги возводят на него ложь, что он якобы говорил о не вечности Ада!"
Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: "И сказали все люди Ислама - нет Раю и Аду конца, воистину оба они останутся вечно, и не прекратят люди Рая наслаждаться, а люди Огня получать наказание, и не будет этому конца". Источник: «Дар ат-тааруд бейна аль-акль уа ан-накль», 2-358.

Более того, у шейхуль Ислама есть отдельная книга, посвященная опровержению тех, кто говорит о не вечности Ада!

Сказал ученик Ибн Теймии, имам Ибн Абдуль Хади: «У него есть книга в которой он опровергает тех, кто заявляет о не вечности Рая и Ада!". Источник: «Аль-Укуд ад-дария фи манакиб Ибн Теймия», 67.

Так же на сколько я знаю, если исходило что то в данном вопросе от ибн Теймии, то речь там шла о месте в аду, в который были помещены мусульмане за свои грехи, и известно что мусульмане рано или поздно выйдут из ада, и речь шла об исчезновении именно того места в аду в котором прибывали мусульмане, а ни исчезновение всего ада, а Аллах знает лучше.
[Конец примечания].

13 Адам (мир ему) был в настоящем Раю на небесах, или на земле?

Говорит имам Аль Барбахари: «Адам (алейхи салям) был в раю, в вечном раю, который был создан».

Есть разногласия, на этот счет некоторые говорят, что Адам не был в настоящем раю. Он был в саду, который был на земле. Который Всевышний Аллах назвал раем «джанна». То есть Адам не был в раю, он был просто на земле, в саду, там жил со своей женой и Всевышний Аллах назвал его джанна. А джанна - это сад в переводе арабского языка. То есть говорят, что это был сад на земле. Говорят, Адам алейхи салям не был в раю.
Так вот имам Аль Барбахари опровергает это и говорит: **«что Адам алейхи салям был в раю остающимся»,** то есть в настоящем раю, который был обещан богобоязненным, который был создан.

Говорит имам Аль Барбахари: «И он был выведен из этого рая, после того, как ослушался Всевышнего Аллаха».

Комментарий:
В этом вопросе есть разногласия и противоречат в этом вопросе му’тазилиты и кадариты....То есть му’тазилиты и кадариты говорят, что Адам и его жена были не в настоящем раю, а в саду который был на земле. А почему они это отвергают? Поэтому, что их мнение, что на сегодняшний день еще не существует ни рая, ни ада. Они говорят - он будет потом. Что он создан будет в судный день. Поэтому они отвергают это. Так вот мы говорим, что правильное мнение в этом вопросе, что Адам алейхи салям, и его жена были в настоящем раю, который обещан богобоязненным.

Доводы на это:
Первый довод слова Всевышнего Аллаха: **«И заставил их сатана споткнуться об него** [дерево] (внушил им, чтобы они съели от этого дерева) **и вывел** [стал причиной изгнания] **их двоих** [Адама и Еву] **оттуда, где они были** [из Рая]. **И Мы** [Аллах] **сказали** (Адаму, Еве и Иблису): **«Спуститесь** (на Землю), (будучи) **врагами друг другу! Для вас на Земле место пребывания и пользование** (благами) **до** (определенного) **времени** [до Дня Суда]»**».** (Сура 2 Аль Бакара 36 аят).

А спуститься можно только свысока. Если бы этот рай был здесь на земле, то не было бы смысла откуда то спускаться. Слова в аяте: «**Для вас на Земле место пребывания**» - это указывает на то, что-то место, в котором они были, не было на земле. А иначе не было бы смысла говорить после того, как ты ослушался меня, теперь тебе на земле будет пристанище. Адам алейхи салям, мог бы сказать: я и так был на земле. Этот аят явный довод на то, что Адам алейхи салям, был в настоящем раю.

[Примечание редактора стенограммы]:
Толкование этого аята имамом ибн Касиром:
Процитировав слова Аллаха: **«И тогда Мы сказали: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет для вас обителью и предметом пользования до определенного срока»».**
Ибн Касир говорит:
- т.е. она будет вам жильём, одеждой и хлебом насущным до Судного Дня.
Ибн Аби Хатим передаёт от Убаййа ибн Ка'ба, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил: **«Всевышний Аллах сотворил Адама высоким мужчиной с длинными волосами, подобно высокой пальме. Когда он вкусил плоды дерева, одежда спала с него, и первое, что он увидел, был его срам. Он стал бежать по раю, и его волосы зацепились за дерево, он снял их с него. А затем к нему воззвал Милосердный: «О, Адам, не от Меня ли ты прячешься?». Тот ответил: «Нет, о, Господь мой, но я стыжусь».**

Аль-Хаким сообщает, что ибн Аббас сказал: **«Адаму было позволено находится в раю в период между предвечерней молитвой и закатом».**
Аль-Хаким считает, что это достоверно согласно условиям двух шейхов – аль-Бухари и Муслима, однако они не включили это в свои Сахихи.
Также ибн Аби Хатим сообщил, что ибн Аббас сказал: **«Аллах низверг Адама на землю в область под названием Дахна между Меккой и Таифом».**
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Что Адам был низвергнут в Индию, в то время как Хава была низвергнута в Джидду. Иблис был низвергнут в Дустумайсан, несколько миль от Басры. Змея была спущена в Асбахан». Об этом также сообщал ибн Аби Хатим.

Также Муслим и Насаи сообщают, что Абу Хурайра сообщил о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Лучший день, в который взошло солнце – пятница, в этот день был сотворён Адам, был введён в рай и был выведен из него».**

Если возникнет вопрос: если рай, из которого был изгнан Адам, был на небесах, =то как туда попал Иблис до того, как он был тоже изгнан? Рай в котором был Адам, был на небесах, а не на земле по утверждению большинства учёных, как мы это описали в книге «аль-Бидая уан-Нихая» Большинство учёных считает, что первоначально Иблису было запрещено входить в рай, но он входил туда тайком. Например, в Торе говорится, что Иблис спрятался во рту у змеи, чтобы войти в рай. Некоторые учёные считают, что Иблис ввёл их в заблуждение, когда Адам и Хавва были в раю, другие считают, что он обманул их, когда они были на земле, но при этом имел доступ к небесам, как сказал об этом Замахшари. Здесь Куртуби упомянул несколько хадисов о змеях и о пользе их уничтожения».
[Конец примечания].

Второй довод. Всевышний Аллах говорит: **«Мы сказали: «О Адам! Это – враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из Рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя»».** (Сура Та Ха аят 117-119).

Это говорит о том, что этот рай был на небесах, а не сады «джанна», которые на земле. Потому, что сад, который есть на земле, в нём есть зной, есть жажда, в нем есть голод и в нем люди иногда не могут найти себе одежду. Это все говорит о том, что тот рай, в котором был Адам алейхи салям, был настоящим раем, а настоящий рай, который уготован богобоязненным.

10 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.

https://youtu.be/t4_VGy8Mln8

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Вера в выход Масих ад-Даджаля, и о имаме Махди.
2 Вера в то, что в конце времен спустится Иса ибн Марьям с небес.
3 Иман (вера) - это слово и дело, увеличивается и уменьшается. Понимание имана, у хариджитов и виды мурджитов.
4 Разделения сподвижников Пророка ﷺ в порядке их достоинства.

---

1 Вера в выход Масих ад-Даджаля, и о имаме Махди.

Говорит имам Аль Барбахари: «И так же ты обязан уверовать в то, что в конце времен выйдет Масих ад Даджаль».

Комментарий:
Мы говорили, Масих ад Даджаль не зайдет в Мекку и Медину и некоторые еще добавляют, что он так же не зайдет в Иерусалим, и не сможет попасть на гору Тур.
Есть разногласия по поводу того, почему ад-Даджаль называется Масихом. Мы сейчас приводим некоторые вопросы, которые не разбирали ранее.

Вопрос Масиха Даджаля мы разбирали уже два раза (в книге «иктисад филь итикад» и «люматуль итикад»), это уже третий раз разбираем.
Есть большие разногласия, почему Даджаля называется Масихом. Есть множество мнений. Самые сильные из этих мнений два:
Первое мнение, потому, что у него один глаз стертый, в смысле не видит, затянутый.
Второе мнение - потому, что он делает масх - обтирает землю своим быстрым движением по ней.
И кажется, что это последнее мнение самое верное, хотя все эти мнения сильные, то есть можно сказать, что именно из-за этого он назван масихом. Масих, это прозвище, а как его зовут - не известно.
Как мы уже говорили, что Масих выйдет после выхода Махди.

Важное замечание, мы (ахли Сунна) не говорим про Махди, что он «ожидаемый». Вот это выражение «Махди ожидаемый» критикуется и не является верным, потому, что это выражение рафидитов. Они ждут определенного Махди, который по их взглядам, когда придет оживит Абу Бакра и казнит его, а также оживит Аишу (Радъия Аллаху ‘анха) и закидает ее камнями, так как они обвиняют Аишу в прелюбодеянии и говорят, что над ней не был установлен хадд (наказание) при жизни. И все это является ложью рафидитов. Как обычно самые лживые люди яхуды, рафиды и еще суфии.
И про ахлю Сунна не говорится, что они ожидают Махди. То есть мы не ожидаем Махди, он придет тогда, когда он придет, ожидаешь ты его или не ожидаешь ты его. Наоборот, выход Махди означает, что близко судный день, близко выход Масих ад Даджаля и так далее разной смуты.

Верующий человек, наоборот желает для себя умереть раньше, чем все это произойдет, чтобы не попасть в эти смуты.
То, что Махди будет из семейства Фатимы, или семейства Хасана ибн Али ибн абу Талиба, то на это доводы слабые.
Также хадис от Али ибн абу Талиба, что Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: **«Всевышний Аллах претворит этого человека в действительность за одну ночь».** То есть не будет этого человека, он появится за одну ночь. Иснад этого сообщения внешне хороший, но это сообщение было опровергнуто в сторону одного из передатчиков, если я не ошибаюсь его имя Ясин аль Иджли. То есть хадис мункар, не принимается.

[Примечание редактора стенограммы]:
Краткая информация о Даджжале.
В этой статье я хотел кратко привести, что известно о Масихе Даджжале из достоверных хадисов, я буду приводить лишь вырезки из хадисов без источника. Скачать статью, где приведены хадисы с источниками: **ПДФ:** http://vk.cc/4pUv1W **Прочитать сможете здесь:** http://jpst.it/D8bu

Не было ни одного пророка, который не предупреждал бы о нём (Даджжале) свой народ. Нет творения более страшного, чем Даджжаль и нет события более значительного и страшного, чем появление Даджжаля. Поистине, не было на земле с тех самых пор, как Аллах сотворил человечество, искушения большего, чем искушения, которые принесёт Даджжаль.

События перед приходом Даджаля.
Время Даджжаля будет годами смуты. Люди будут верить лжецу, и не будут верить тому, кто говорит правду. Люди не будут доверять тому, кто надежен, а будут доверять тому, кто вероломен. А за "рувайбидами" будет решающее слово". Кто-то спросил: "А кто такие рувайбиды?" (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Это те, кто выступают против Аллаха и будут иметь решающее слово в общих делах (людей)".
Перед появлением Даджжаля мусульмане заключат мир с римлянами и выступят вместе против общего врага и победят его, затем начнётся война между мусульманами и «крестоносцами».
В другом хадисе передается ужасах этой битвы, а также о самоотверженности и самопожертвовании мусульман: группы мусульман будут три дня подряд приносить клятву сражаться до победы или смерти. Очевидно, мусульман в те дни будет немного, потому что победят они лишь тогда, когда к ним присоединятся мусульмане из других мест.
Мусульмане завоюют Константинополь, и, когда мусульмане будут делить добычу, повесив свои мечи на оливковые деревья, шайтан крикнет: "Масих Даджжаль добрался до ваших семей!" Они устремятся туда и увидят, что это — ложь, а когда они придут в Шам, он выйдет.
Незадолго до появления Даджжаля людей постигнет тяжёлое испытание: небеса перестанут проливать дождь и земля перестанет производить растения.

От куда выйдет Даджжаль?
Даджжаль появится с востока из Хорасана среди иудеев Исфахана в районе, известном как иудейский квартал (аль-йахудиййа).

Куда не сможет зайти Даджаль.
Затем он пройдет по всей земле, войдя во все селения, кроме Мекки и Медины, куда он не сможет войти и не будет страха у жителей этих городов перед ним так как у ворот этих городов будут стоять ангелы которые не пустят Даджаля. Тогда он остановится в Дариб Ахмар на солончаке, после чего Медина со всеми её обитателями сотрясётся трижды, и выйдут к нему из неё все неверующие и лицемеры, — она гонит из себя всё дурное подобно тому, как кузнечные мехи выгоняют из железа окалину. День этот будет назван днём избавления.
Помимо Мекки и Медины, также передается, что Даджжаль не сможет войти в Мечеть аль-Акса (в Иерусалиме) и Мечеть ат-Тур (на Синае). (Это передается у имама Ахмада достоверность подтвердил Шуайб Арнаут).

Его внешнее описание.

Во-первых, Даджаль является человеком у которого описания человека, он не является телевизором как заявляют невежды, и не является Америкой как заявляют другие невежды, нет это человек из крови и плоти который обладает атрибутами человека и который смертен.

Из его описаний, что приходят в хадисах:
1 Он явится в образе румяного дородного юноши с густыми курчавыми волосами,
2 Широкими лбом и грудью.
3 Светлокожий.
4 Голова его подобна голове удава или похожа на ветвь дерева.
5 Кривоногий (косолапый).
6 Низкого роста.
7 Слепой либо кривой на правый глаз он будет похож на выпуклую виноградину.
Его левый глаз будет закрывать толстая складка кожи, которая будет свисать с края его глаза. Глаз его выпучен так, что это нельзя не заметить. Он похож на плевок на оштукатуренной стене. Глаз Даджжаля зелёный, как стекло. Ан-Навави пришёл к выводу, что одним глазом он не видит: он у него сглажен. Этот глаз у него не выступающий и не запавший. А вторым он видит, однако в нём другое уродство — он сильно выпучен.
8 Меж его глаз будут начертаны буквы "каф", "фа" и "ра" либо же будет слитно написано "кяфир" [здесь следует отметить, что буквы "каф", "фа" и "ра" образуют собой корни арабских слов "куфр" (неверие) и "кяфир" (неверный)]. Начертанное меж глаз Даджжаля сможет прочитать каждый грамотный и неграмотный мусульманин.
9 Он будет бесплоден, т.е. у него не будет потомства.
10 Похож на Абд аль-'Уззу ибн Каттана из рода бану мусталак племени хуза'а.
11 Он будет горбат.
12 Посланник Аллаха саля Ллаху алейхи ва салам, сомневался является ли Даджалем его современник иудей Саф Ибн Сайяд или нет.
13 В хадисе Тамима ад-Дари приходит что он встретил Даджаля в оковах на одном из островов он сказал: "Мы увидели дородного человека, руки и ноги которого были прикованы к шее". Он спросил их о некоторых событиях и затем сказал что скоро он Масих Даджаля, и что скоро он выйдет и будет ходить сорок ночей, и что он не сможет зайти в Мекку и Медину.

Сколько времени он пробудет на земле.
Он будет ходить сорок ночей по земле (из которых один) день будет подобен году (ещё один) - месяцу, (а ещё один) - неделе, что же касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням.
Намаз в то время когда день будет подобен году надо делать как обычно примерно измерив суточное время и делать в нем пять намазов, а ни так чтобы в это врем совершить всего пять намазов.

К чему он будет призывать.
По началу когда он появится, он будет призывать к Исламу и он скажет: – Я мусульманин! И он будет защищать Ислам, затем он заявит о своем пророчестве и назовет себя пророком. Затем он будет претендовать на место Господа.

Его последователи.
1 За ним будут следовать люди, лица которых подобны окольцованным кожей щитам.
2 Семьдесят тысяч иудеев Исфахана в зеленых персидских плащах. Иудеи называют Даджжаля Масих ибн Давуд. Они верят в то, что он появится в конце времён, и власть его будет простираться на сушу и на море, и с ним будут течь реки. Они считают его одним из знамений Божьих и верят в то, что он вернёт им господство.
3 Женщины.
4 Хариджиты отрывок из хадиса: «будут появляться каждый век (хариджиты) и будут разгромлены. И так будет продолжаться пока из их войска не выйдет Даджаль!».

Причина, по которой упоминаются бедуины как последователи Даджжаля, заключена в том, что многие из них невежественны. Что же касается женщин, то дело так обстоит потому, что они легко поддаются внушению, и многие из них несведущи.
Даджжаль подойдет к этому водоему в Марриканат (долина около Медины), и большинство из тех, кто отправится к нему, будут (составлять) женщины, (и так продолжится до тех пор,) пока мужчина не придет к своим теще, матери, дочери, сестре и тёте, и не свяжет их крепко-накрепко из опасений, что они пойдут к нему.

Его способности и искушения.

1 С ним будет вода и огонь. Огонь его — прохладная вода, а вода его — огонь. С ним будет рай и огонь, огонь его на самом деле — рай, а рай его на самом деле — огонь. И пусть тот из вас, кто доживёт до этого, бросается в то, что покажется ему огнём, (так как на самом деле) это будет сладкой и приятной водой.
2 Передвигаться он будет быстро подобно дождевому (облаку), подгоняемому ветром.
3 Шайтаны помогают ему. "Часть его искушения (фитна) будет заключаться в том, что он скажет какому-нибудь бедуину: "Как ты думаешь, если я воскрешу из мертвых для тебя твоего отца и твою мать, ты засвидетельствуешь, что я твой господь?" Тот ответит : "Да". Тогда два дьявола предстанут перед ним в образе его отца и матери, говоря: "О сынок, следуй за ним, ибо он твой господь".
4 Ещё одно искушение, которое Аллах пошлёт своим рабам через Даджжаля, таково: по его повелению небеса будут проливать дождь, а земля — производить растения. Животные, которых он позовёт, последуют за ним. А когда он повелит руинам вывести сокрытые в них сокровища, они повинуются ему. А вечером их животные вернутся с пастбищ, и будут горбы их подняты высоко как никогда, и вымя каждого будет полным как никогда и бока их будут крутыми как никогда.
5 А потом он явится к другим людям и обратится с призывом к ним, но они отвергнут его слова, и он покинет их. И их поразит засуха, и не останется у них никакого имущества.
6 Он убьёт юношу, а затем оживит его. Об этом подробнее ниже.

Один из лучших людей того времени, кто будет противостоять Даджалю открыто.

Когда явится Даджжаль, направится к нему (один) человек из числа верующих, и встретят его дозорные - дозорные Даджжаля, которые спросят его: "Куда ты (идёшь)?" Он ответит: "Я иду к тому, кто появился (среди нас)". Они спросят его: "Разве не веруешь ты в нашего господа?" Он скажет: "Нет ничего такого, что было бы неизвестно о нашем Господе. Тогда они скажут: "Убейте его!", - но станут они говорить друг другу: "Разве не запретил вам господь ваш убивать кого бы то ни было без Него?", - после чего поведут его к Даджжалю. Увидев его, этот верующий воскликнет: "О люди, это ведь Даджжаль, о котором говорил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует!" Тогда по приказу Даджжаля его положат на живот, и он скажет: "Схватите и израньте его!", - и ему нанесут множество ударов по спине и животу, после чего (Даджжаль) спросит: "Разве ты не веруешь в меня?", - а он скажет: "Ты - Даджжаль!" И после этого по его приказу (этого человека) распилят надвое (начиная) от середины головы и до ног, а потом Даджжаль пройдёт между двумя половинками (его тела) и скажет ему: "Восстань!", - и он поднимется. После этого он спросит: "Разве ты не веруешь в меня?", - (на что этот человек) ответит: "Я только узнал тебя ещё лучше!" А потом он скажет: "О люди, поистине, после меня не сделает он подобного ни с кем из людей!", - и тогда Даджжаль схватит его, чтобы зарезать, но Аллах превратит в медь (те части его тела), что (находятся) между шеей и ключицей, и (Даджжаль) ничего не сможет с ним поделать. И тогда он схватит его за руки и за ноги и бросит, и люди посчитают, что он бросил его в Огонь, но будет он брошен только в Рай!" И Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "И станет этот (человек) пред Господом миров величайшим шахидом из (всех) людей".

Как спастись от Даджжаля?

Люди станут убегать от Даджжаля в горы.

Пусть тот, кто услышит о приближении Даджжаля, держится от него подальше, ибо, клянусь Аллахом, будет приходить к нему человек, считающий себя верующим, а потом следовать за ним из-за тех сомнений, которые он будет вселять в сердца.
Кто выучит десять аятов из суры "Пещера", тот будет защищен от искушений Даджжаля. Кто из вас застанет его, пусть читает первые аяты суры "Пещера". И пусть тот, кого он испытает своим огнём, просит помощи у Аллаха и читает первые аяты суры "Пещера"»
В других хадисах сказано последние десять аятов суры Пещера, лучше выучить и первые и последние лишним не будет.

Ещё один способ спастись от Даджжаля для верующего — отравиться в один из двух заповедных городов — Мекку или Медину: туда Даджжаль не войдёт.
Также делать дуа во время ташахуда перед саламом: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, от мук ада, от искушений жизни и смерти и от зла искушения Антихриста (аль-масих д-даджаль)!».
Аллахумма, инни а'узу би-кя мин 'азаби-ль-кабри, ва мин 'азаби джаханна-ма, ва мин фитнати-ль-махйа ва-ль-мамати ва мин шарри фитнати-ль-масихи-д-даджжали!

Смерть Даджаля.
Иса ибн Марьям (мир ему) спустится (на землю) у (белого) минарета в восточной части Дамаска. Верующие и настоящие рабы Аллаха соберутся, чтобы поддержать его, и Мессия Иса ибн Марьям поведет их против Даджжаля, который в это время будет направляться к Иерусалиму. Он настигнет его у (местечка) 'Акаба 'Афик. Даджжаль побежит от него, однако Иса нагонит его у ворот Лода и убьет его своим копьем. Он скажет ему: "Мне надо с тобой рассчитаться, и ты не сможешь от меня спастись!". Когда его увидит Даджжаль, он станет растворяться, словно соль в воде. Тогда Иса убьет его своим копьем у ворот Лода, и он там умрет, как на то указывают многочисленные достоверные хадисы. В настоящий момент город Лод (Луд) находится в 50 километрах от Иерусалима и в 20 километрах от Тель-Авива. Неподалеку от Лода расположен аэропорт им. Бен-Гуриона - главный аэропорт Израиля.

"…и кто бы из неверных ни ощутил аромат его (т.е. Исы) дыхания, он обязательно умрёт, дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз..."
Тогда же Аллах пошлёт иудеям поражение. И Аллах наделит даром речи всё, за чем будет прятаться иудей, и все камни, деревья, стены и животные — кроме гаркада [Колючее дерево, растущее в Палестине], ибо гаркад относится к числу иудейских деревьев, — будут говорить: "О раб Аллаха мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его!".

Да упасет нас Аллах застать эти времена, и да укрепит Аллах тех мусульман, которые застанут эти времена амин.
[Конец примечания].

2 Вера в то, что в конце времен спустится Иса ибн Марьям с небес.

Говорит имам Аль Барбахари: «Также ты должен уверовать в то, что в конце времен спустится Иса ибн Марьям с небес. Он спустится и убьет Масиха ад Даджаля».

Комментарий:
То есть Иса ибн Марьям пустится, в погоню за Даджалем и в руках его будет копье. И ад Даджаль когда его увидит и ощутит дыхание Иса ибн Марьям, дыхание которого будет доходить до туда, докуда доходит его (Исы) взгляд и Масиха ад Даджаль растает как соль от его взгляда, имеется ввиду умрет от его дыхания.

[Примечание редактора стенограммы]:
Первое, что сделает 'Иса после своего пришествия, — выступит против Даджжаля. Он отправится к Иерусалиму, где будет находиться Даджжаль, осадивший группу мусульман. 'Иса повелит им открыть ворота. Абу Умама передаёт слова Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): ***«А после окончания молитвы 'Иса скажет: "Откройте ворота". Люди откроют, а там будет стоять Даджжаль, а с ним — семьдесят тысяч иудеев в зелёных персидских плащах, у каждого из которых будет украшенный меч. Увидев 'Ису, Даджжаль начнёт таять подобно тому, как растворяется в воде соль, и обратится в бегство. 'Иса настигнет его у восточного входа в Людд и убьёт его. Тогда же Аллах пошлёт иудеям поражение».*** [Ибн Маджа; Ибн Хузайма; аль-Хаким; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7752].

А Абу Хурайра передаёт, что Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) рассказал о пришествии 'Исы и его молитве вместе с верующими, а затем сказал: ***«И когда увидит его враг Аллаха, начнёт таять подобно тому, как растворяется соль в воде, и, если бы оставил его 'Иса, он таял бы, пока не погиб, однако Аллах убьёт его рукой 'Исы, и 'Иса покажет им его кровь на своём копье»*** [Муслим, № 2897].

А таять Даджжаль начнёт потому, что Аллах наделил дыхание 'Исы особым свойством: каждый неверующий, которого оно достигнет, умрёт.
Ан-Наввас ибн Сам'ан передаёт такой хадис: **«И в это время Всевышний Аллах направит сына Марьям, который спустится у белого минарета в восточной части Дамаска в двух окрашенных в жёлтый цвет одеждах, возложив кисти рук на крылья двух ангелов. Когда он станет опускать голову, с неё будет капать вода, а когда станет её поднимать, с неё будут скатываться капли, подобные жемчужинам. И кто бы из неверующих ни ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрёт. Дыхание же его распространится настолько, насколько хватит его глаз. Затем он станет искать Даджжаля, настигнет его у ворот Людда и убьёт, после чего 'Иса ибн Марьям придёт к людям, которых Аллах защитит от Даджжаля, проведёт рукой по их лицам и поведает им о том, какие места в Раю они займут»** [Муслим, № 2937].

'Иса не оставит Даджжаля, чтобы тот просто умер от его дыхания, потому что убить Даджжаля значит покончить наконец с принесённой им смутой и сложенными о нём легендами. Люди, увидев, как убивают Даджжаля, поймут, что он обыкновенный и слабый человек, подобно всем остальным рабам Аллаха, и что все его утверждения о его божественности — просто ложь.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И после того, как он спустится на землю, он (Иса) женится».

Комментарий: На это нет никакого достоверного довода. На то, что Иса ибн Марьям женится.

Говорит имам Аль Барбахари: «И он совершит молитву с мусульманами, но не будет имамом в намазе, а будет стоять за имамом, который будет из семейства Мухаммада (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)».

Комментарий:
Что это за имам? Это Махди. И у имама Муслима сказано, «Иса ибн Марьям не станет имамом над людьми, а оставит имамство Махди, как оказание почета этой общине». То есть, несмотря на то, что он пророк, но оказывая почет этой общине, прочитает намаз за одним из мусульман, который не являются пророком. И в этом действительно есть почет.

Это единственный хадис, который указывает на почет имамства в намазе. Нет других хадисов, которые бы указывали на то, что имамство в намазе обладает каким либо достоинством или почетом. И в хадисе сказано, что имамство в намазе это почет.

[Примечание редактора стенограммы]:
Он спустится, когда воины-мусульмане встанут рядами, чтобы совершить утреннюю молитву, и впереди встанет имам, чтобы руководить молитвой. Увидев 'Ису, он отступит назад, предоставляя 'Исе руководить молитвой, однако тот откажется.
В хадисе говорится: ***«Предводителем их будет праведный человек. И когда их имам будет совершать вместе с ними утреннюю молитву, спустится 'Иса 'ибн Марьям. Имам начнёт отходить назад, чтобы уступить место 'Исе. Но 'Иса положит руку на его спину и скажет ему: "Пройди вперёд и совершай молитву, ибо она для тебя", — и имам совершит с ними молитву»*** [Ибн Маджа; Ибн Хузайма; аль-Хаким; Сахих аль-джами' ас-сагир, т. б, с. 277].

Случится это, когда мусульмане будут готовиться к сражению с Даджжалем. Абу Хурайра (Да довольствуется им Аллах) передаёт такой хадис: ***«А когда они будут готовиться к сражению и ровнять ряды, наступит время молитвы, и спустится 'Иса ибн Марьям и станет их предводителем»*** [Муслим].

А в Главе о вере этот хадис приводится в такой форме: ***«А что будет, когда спустится к вам Ибн Марьям и станет вашим предводителем?»*** [Муслим, № 2897,155].

Это не означает, что 'Иса будет руководить их молитвой. Первый приведённый нами хадис указывает на то, что 'Иса откажется выйти вперёд и занять место имама, который должен был руководить молитвой, и предоставит руководство молитвой ему. Есть ещё один похожий хадис от Абу Хурайры: ***«А что будет, когда спустится к вам Ибн Марьям, а у вас в это время будет имам из вас?»*** [Бухари; Муслим, № 155].

А Джабир ибн ‘АбдаЛлах передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Всегда будет в моей общине группа людей, которые будут сражаться за истину и побеждать, до самого Судного дня...*** *И спустится 'Иса ибн Марьям, и их предводитель скажет:* ***"Иди к нам и руководи нашей молитвой".*** *Но он скажет:* ***"Нет, одни из вас — предводители для других. Это почёт, оказанный Аллахом этой общине"»*** [Муслим, № 156].
[Конец примечания].

Неправильного говорить, то что Иса ибн Марьям из общины (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). Он сам является пророком (алейхи салям) и единогласное мнение ахлю сунна валь джамаа, что лучший человек в этой общине после Мухаммада (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), это Абу Бакр. А Иса ибн Марьям (мир ему) лучше абу Бакра, потому, что он является пророком, а Абу Бакр лучшее творение Аллаха после пророков.

Махди ждут три группы людей.
1 Мусульмане. Махди мусульман понятно - это тот, за которым совершит намаз Иса ибн Марьям.
2 Кафиры рафидиты, их Махди, который по их мнению оживит Абу Бакра, потом казнит его, и т.д.
3 Кафиры – иудеи, их Махди иудеев которого они ожидают, это и есть Даджаль, и действительно, когда придет Даджаль они присоединятся к его войскам и будут воевать вместе с ним.

[Примечание редактора стенограммы]:
Выше было сказано, что ахли Сунна не ждут Махди, а веруют в его выход. А ни так что сели и ждут, и только после его выхода начнут что-то делать, как об этом говорят суфисты, что придет Махди и они всем покажут. К этим трем группам можно добавить и суфистов как четвертую группу, потому что суфисты говорят, что когда выйдет Махди, мы пойдем убивать ваххабитов вместе с ним, такие речи можно встретить от суфистов.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «После этого Иса ибн Марьям умрет, и похоронят его мусульмане».

Комментарий:
И на то, что мусульмане его захоронят, нет явного довода. Но это получается как неизбежно, то есть если он будет среди мусульман, будет воевать вместе с мусульманами в одном ряду, и будет совершать с ними намаз, то есть, будет проводить жизнь с мусульманами, то из этого вытекает, что когда он умрет, то похоронят его мусульмане. Но явно на это указывающего довода не существует. Это вытекает неизбежно, то, что похоронят его мусульмане.

Значит, мы сказали коротко об Исе ибн Марьям, то, что он убьет Даджяля, после того, как пустится за ним в погоню с копьем в руках. После смерти Даджаля выйдут «яджудж – маджудж» и устроят блокаду, и в это время Иса ибн Марьям будет прятаться на горе Тур от яджудж-маджудж и Аллах пошлет на шеи яджудж-маджудж червей. Червей, которые будут называться «гунс» и они умрут за одну ночь. Затем появиться на земле сильный запах от этих трупов и мусульмане воззовут к Всевышнему Аллаху, чтобы Всевышний Аллах освободил их от этого. Затем Всевышний Аллах пошлет очень сильный дождь, и он заберет трупы этих яджудж-маджудж селями. То есть сойдут сели с гор и заберут трупы яджудж-маджудж и выкинут их, некоторые говорят в море, некоторые говорят, туда, куда знает один лишь Всевышний Аллах. Некоторые говорят, что их заберут птицы. И на это и на это приходят доводы. Возможно, будет так, возможно будет так.

И затем будет сказано земле: «о земля, верни себе свой баракат». И вернется в неё баракат и на ней будет все расти так, что одним гранатом будет питаться большое количество людей и этого одного граната будет им хватать и под его кожурой, люди будут прятаться словно под зонтом. Гранаты будут очень большие. И от одного куска говядины будут тоже насыщаться большое количество людей. То есть будет на земле баракат в эти времена. При этом будет безопасность на земле. Между двумя людьми не будет вражды никакой. Так люди будут дружить, что между ними не будет никаких разногласий.

Затем Аллах пошлет легкий холодный ветер со стороны Йемена, который заберет души каждого верующего и на земле останутся лишь самые худшие творения Всевышнего Аллаха, на жизни которых и наступит судный день.

И в некоторых доводах говорится, что Иса абу Марьям проведет на земле сорок лет, некоторые приходят семь лет и все это требует внимательного разбора иснадов этих сообщений. И на данный момент, самый сильный довод на сообщение, что он проживет семь лет.

[Примечание редактора стенограммы]:
'Иса покончит с Даджжалем и принесённой им смутой, и после этого выйдут я'джудж и ма'джудж (об этом речь пойдёт далее) и будут творить нечестие на земле. Тогда 'Иса обратится с мольбой к своему Господу, и Он ответит на его мольбу, и все они разом умрут. После этого 'Иса освободится для исполнения своей основной миссии — той, ради исполнения которой он и был послан, — распространить исламский Шариат, чтобы все вопросы решались в соответствии с ним. В его миссию входит также уничтожение всех теорий и принципов, являющих собой ересь и заблуждение, а также искажённых религий.

Абу Хурайра передаёт слова Посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует): **«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, поистине, скоро уже придёт к вам сын Марьям и будет судить вас как справедливый судья. И он сломает крест* и убьёт свинью. И не будет войн. Денег будет так много, что никто не станет их принимать. В это время один земной поклон будет лучше этого мира со всем, что в нём**»** [Бухари; Муслим, № 155].

*[Указывая таким образом на неправоту чрезмерно возвеличивших его христиан]
**[Совершение земного поклона люди будут любить больше, чем этот мир со всем, что в нем, потому что они будут стремиться совершать как можно больше добрых дел, поскольку, увидев 'Ису и другие знамения, они поймут, что Судный день близок].

А у Муслима приводится такая версия хадиса от Абу Хурайры: ***«Клянусь Аллахом, спустится сын Марьям, чтобы быть справедливым судьёй, и он сломает крест, убьёт свинью, отменит джизью. И будут оставлены молодые верблюды и никто не будет заботиться о них. И уйдёт злоба, взаимная ненависть и зависть. И будут предлагать людям деньги, но никто не будет брать их»*** [Муслим, № 155].

Ан-Наввас ибн Сам'ан передаёт длинный хадис, в котором упоминает о появлении Даджжаля, пришествии 'Исы и выходе племён я'джудж и ма'джудж. В конце хадиса Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) говорит о том, что, когда им станет совсем тяжко, 'Иса обратится с мольбой к своему Господу, и Аллах ответит на его мольбу и погубит я'джуджа и ма'джуджа. В этом хадисе говорится: ***«А после этого пророк Аллаха 'Иса и те, кто будет с ним, спустятся на землю и не смогут найти ни единой пяди её, где не ощущалось бы исходящее от них зловоние. И тогда пророк Аллаха 'Иса и те, кто будет с ним, обратятся с мольбами к Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах пошлёт птиц, шеи которых будут подобны верблюжьим шеям, и они унесут их тела и бросят их там, где пожелает Аллах. А потом Всевышний Аллах пошлёт на землю такой сильный дождь, что от него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка, и он очистит землю, оставив её после себя подобной зеркалу. А потом земле будет сказано: "Принеси твои плоды и дай людям вкусить твоей благодати!" — и в тот же день целая группа людей насытится одним гранатом и сможет укрыться в тени его кожуры. Что же касается молока, то окажется оно столь благословенным, что молока от одной верблюдицы будет достаточно для целой группы людей, молока от одной коровы будет достаточно для целого племени, а молока от одной овцы будет достаточно для нескольких семей»*** [Муслим, № 2937].

Какие выводы можно сделать из хадисов, в которых говорится об 'Исе?

'Иса (Да благословит его Аллах и приветствует) непременно спустится с небес в конце времён.
Сообщения об этом передаются от Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) таким количеством людей, что в их достоверности невозможно усомниться*, и тот, кто не верит в грядущее пришествие 'Исы, фактически обвиняет Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) во лжи. А ведь слова Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда правдивы и в них не может быть лжи. К тому же во многих аятах Корана содержатся указания на то, что 'Иса спустится с небес. Вот один из таких аятов: **«Среди людей Писания не останется такого, который не уверует в него** ['Ису] **до его смерти, а в День Воскресения он будет свидетелем против них».** Сура 4 «Женщины», аят 159.

*[Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) просил тех, кто застанет 'Ису, поприветствовать его от его имени. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто из вас застанет 'Ису ибн Марьям, пусть передаст ему моё приветствие» Насаи, хадис с безупречным иснадом].

А Абу Хурайра, передавая хадис о том, что 'Иса спустится с небес для того, чтобы быть справедливым правителем, говорит в конце его: ***«Если хотите, читайте: "Среди людей Писания..."»*** [Сахих аль-джами' ас-сагир, № 5877].

'Иса будет править по Шариату. Мы уже говорили об этом и приводили соответствующие доказательства.

Он покончит со всеми остальными верованиями и не будет принимать от людей ничего, кроме ислама. Именно поэтому он сломает крест — символ искажённого христианства — и убьёт свинью, мясо которой ислам запретил употреблять в пищу, отменит джизью и не будет принимать её от иудеев и христиан: он не примет от них ничего, кроме ислама. Абу Хурайра (Да

довольствуется им Аллах) передаёт такой хадис: **«Он будет сражаться с людьми ради ислама, сломает крест, убьёт свинью и отменит джизью. И в период его пребывания на земле Аллах уничтожит все верования, кроме ислама»** [Абу Давуд; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 5265].

То, что он не будет принимать джизью, вовсе не означает отмену джизьи, потому что, как сообщил Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует), джизья принимается только до тех пор, пока не спустится 'Иса, а после этого она уже не принимается. Ан-Навави говорит: «И отменит джизью — то есть он не будет принимать её. От неверующих он примет только ислам, а джизью, собранную ими, он не возьмёт, но поставит их перед выбором: ислам или смерть. Так сказал имам Абу Сулейман аль-Хаттаби и другие учёные. Кто-то может сказать, что это противоречит сегодняшним нормам Шариата: ведь если кто-то из людей Писания собрал джизью, принятие её обязательно и убивать его запрещено, равно как и принуждать к принятию ислама. Ответить на это можно следующим образом: это положение Шариата не останется неизменным до самого Судного дня — оно действительно только до пришествия 'Исы (Да благословит его Аллах и приветствует). Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сообщил в достоверных хадисах об отмене джизьи в будущем, однако отменит её не 'Иса: о том, что она будет отменена, сказал Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), а 'Иса будет править в соответствии с нашим Шариатом». [Навави. ШархСахих Муслим].

Абу Хурайра (да помилует его Аллаха) передал: **«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Клянусь тем, в чьей длани моя душа, скоро, очень скоро сын Марйам сойдет к вам как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог с иноверцев и настолько умножит богатство, что никто уже не будет желать его»** Аль- Бухари (2222) и Муслим (155).

Согласно другой версии хадиса от Муслима: **«Клянусь Аллахом, сын Марйам сойдет к вам как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог с иноверцев, и молодые верблюдицы останутся без присмотра. Исчезнут злоба, междоусобицы и зависть, и настолько преумножится богатство, что никто уже не будет желать его»**

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: Это означает, что не будет никакого интереса к богатству, и не будет желания заполучать больше богатства (чем есть); [возможно] будут несколько предметов желаний, но не будет нужды в них, и будет очевидно, что День Воскресения уже на ладони.

Молодые верблюдицы упоминаются (в хадисе), так как они самые благородные среди верблюдов и для арабов они являются самыми ценными.
Как говорит Аллах [интерпретация значения]: **«когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра»** [Таквир 81:4].

Под словами «останутся без присмотра» подразумевается то, что их владельцы будут пренебрегать ими, и не будут заботиться о них. Конец цитаты.

Этот период будет периодом добродетели, вероисповедания и господства мусульман.

При 'Исе в мире воцарится спокойствие и безопасность.

Из хадисов мы узнаём о благоденствии, которое ожидает мир в период правления 'Исы, о безопасности и спокойствии, которое дарует Аллах своим рабам в эти дни. Уйдёт злоба, ненависть и обиды, и всех людей объединит Слово Всевышнего Аллаха. Вот один из хадисов, в которых говорится об этом. Абу Умама передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Будем 'Иса ибн Марьям в моей общине справедливым правителем и предводителем, и он сломает крест, убьёт свинью, отменит джизью и оставит милостыню. И перестанут люди заботиться об овцах и верблюдах*, и исчезнет взаимная**

ненависть и злоба. И каждое ядовитое животное будет лишено своего яда. И будет ребёнок прикасаться к змее, но она не причинит ему вреда. И будет ребёнок трогать льва, но он не тронет его, а волк будет ходить среди овец, словно пастушья собака. Наполнится земля миром и покоем подобно тому, как наполняется водой сосуд. Все будут одной веры и не будут поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будет войн, и курайшиты лишатся своей власти и силы. Земля будет напоминать серебряное блюдо и будет производить растения так, как было это во времена Адама, и будет группе людей хватать одной виноградной грозди или одного граната. Бык в эти времена будет стоить столько-то, а лошадь можно будет купить за несколько дирхемов» [Ибн Маджа; Ибн Хузайма; аль'Хаким; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7752].
*[Это произойдёт потому, что в эти времена будет изобилие всего и людям не придётся прикладывать больших усилий, чтобы добыть себе пропитание].

После пришествия 'Исы жизнь на земле будет прекрасной.

Из хадисов, в которых говорится об этом времени, видно, что это будет замечательное время в истории человечества. Люди будут жить благополучно, в мире, покое и безопасности. Всего у них будет в изобилии, и они будут жить в радости и наслаждаться жизнью. Вот как говорится об этом в хадисе: **«Прекрасная жизнь будет после пришествия 'Исы. Небесам дозволено будет проливать дождь, а земле — производить растения — так, что, даже если бросишь ты семя на голые камни, оно прорастёт. И будет человек проходить мимо льва, и он не причинит ему вреда, и наступит он на змею, но она не причинит ему вреда, и не будет споров, зависти и ненависти»** [Дайлими; 'Анбари; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1926].

Сколько пробудет 'Иса на земле?

'Иса пробудет на земле сорок лет. В достоверном хадисе от Абу Хурайры говорится: **«Он пробудет на земле сорок лет, после чего умрёт, и мусульмане совершат над ним погребальную молитву»** [Абу Давуд; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 5265].
Все эти годы он будет править согласно исламу и обращаться во время молитвы в сторону Каабы, и к тому же совершит хадж. Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, сын Марьям будет громко произносить тальбию* в Раухе, совершая хадж или 'умру или объединяя их»** [Муслим; Ахмад; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6955]. *[Слова, которые произносит паломник во время совершения хаджа или 'умры: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой. Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой. Поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе и владычество. Нет у Тебя сотоварища!»].

Рауха — место между Мединой и долиной Сафра, по дороге в Мекку, в сорока или тридцати шести или тридцати милях от Медины [Лявами' аль-анвар аль-бахиййа].

Достоинства тех, кто будет сподвижниками 'Исы.

В хадисе от Саубана говорится: **«Две группы людей из моей общины Аллах защитит от Огня: тех, кто выступит в поход на Индию, и тех, кто будет с 'Исой ибн Марьям».** [Ахмад; Насаи; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 3900].

Я'джудж и ма'джудж.

Племена я'джудж и ма'джудж выйдут после пришествия 'Исы и его победы над Даджжалем. Ан-Наввас ибн Сам'ан передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)

сказал: **«После этого 'Иса придёт к людям, которых Аллах защитит от Даджжаля, проведёт рукой по их лицам и поведает им о том, какие места в Раю они займут, и в это время Всевышний Аллах ниспошлёт 'Исе откровение: "Привёл Я таких рабов Моих, с которыми никто не в силах сражаться, укрой же рабов Моих на горе Тур!" И после этого Аллах пошлёт я'джуджа и ма'джуджа, и они устремятся с каждой возвышенности. Первые из них пройдут через озеро Табарийя** [Тивериадское озеро] **и выпьют его воду, а когда пройдут последние, они скажут: "Когда-то здесь была вода!" Что же касается пророка Аллаха 'Исы, то он к те, кто будет находиться с ним, останутся в осаде до тех пор, пока бычья голова для любого из них не покажется привлекательней, чем сотня динаров сегодня. Тогда пророк Аллаха 'Иса и те, кто будет находиться с ним, станут обращаться с мольбами к Всевышнему Аллаху, и Аллах нашлёт на шеи я'джуджа и ма'джуджа червей, а наутро все они как один окажутся растерзанными. А после этого пророк Аллаха 'Иса и те, кто будет с ним, спустятся на землю и не смогут найти ни единой пяди её, где не ощущалось бы исходящее от них зловоние. И тогда пророк Аллаха 'Иса и те, кто будет с ним, обратятся с мольбами к Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах пошлёт птиц, шеи которых будут подобны верблюжьим шеям, и они унесут их тела и бросят их там, где пожелает Аллах. А потом Всевышний Аллах пошлёт дождь, от которого не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка, и он очистит землю, оставив её после себя подобной зеркалу»** [Муслим, № 2937].

Приводя этот хадис, Муслим после слов **«Когда-то здесь была вода»** добавляет: **«И они подойдут к горе, покрытой деревьями, — это будет гора Иерусалима — и скажут: "Мы убили тех, кто на земле, давайте же теперь убьём обитателей небес!" И они выпустят свои стрелы в небеса, и Аллах сделает так, что стрелы их вернутся к ним окроплёнными кровью»**.

А в версии Ибн Хаджара говорится: **«Поистине, я послал моих рабов, с которыми никто не сможет сражаться»**.

А причина этого в их многочисленности, на которую указывает и то, что после гибели я'джуджа и ма'джуджа мусульмане будут использовать в качестве топлива их оружие и снаряжение в течение семи лет, как говорится в хадисе: **«Мусульмане будут использовать их луки и стрелы, их оружие и щиты в качестве топлива в течение семи лет».** [Тирмизи; Ибн Маджа; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1940].

Эти и многие другие похожие хадисы указывают на то, что великая цивилизация, которая изобрела всю эту немалую силу, все эти бомбы и ракеты, уйдёт. Скорее всего, она разрушит себя сама, и тогда человечество вернётся к сражениям с использованием лошадей, копий, луков и т. д. А Аллах знает обо всём лучше.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я'джудж и ма'джудж копают каждый день, и когда остаётся уже совсем немного до того, чтобы увидеть им солнечный свет, их предводитель говорит: "Возвращайтесь, продолжим копать завтра". А потом Аллах придаёт этой преграде первоначальный вид и делает её ещё крепче. И так будет продолжаться до тех пор, пока не настанет день, в который Аллах пожелает их выпустить. В тот день они будут копать, а когда останется совсем немного до того, чтобы им увидеть солнечный свет, их предводитель скажет: "Возвращайтесь, продолжим копать завтра, если будет на то воля Аллаха", сделав оговорку. И когда они вернутся на следующий день, преграда будет иметь такой же вид, в каком они оставили её накануне, и они примутся копать снова и выйдут к людям, и выпьют воду. Люди укроются от них в своих крепостях. Тогда они пустят свои стрелы в небеса, и стрелы эти вернутся к ним залитые кровью. Они скажут: "Мы победили обитателей земли и одолели обитателей небес!" После этого Аллах пошлёт червей на их шеи, и из-за этого они все погибнут».**

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, животные станут откормленными и будут давать много молока от их**

[я'джуджа и ма'джуджа] **мяса»** [Тирмизи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Хаким; Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1735].

Абу Са'ид аль-Худри передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я'джудж и ма'джудж освободятся и выйдут к людям, как сказал Всевышний Аллах: "...устремятся вниз с каждой возвышенности". Они покроют собой землю, и мусульмане укроются от них в своих городах и крепостях и возьмут с собой скот. Я'джудж и ма'джудж станут пить всю воду, какая есть на земле, — так, что будут некоторые из них подходить к реке и осушать её, а те, кто будет идти за ними следом, скажут: "Когда-то здесь была вода" И не останется на земле людей, кроме тех, кто укрылся в городах и крепостях. Тогда один из них скажет: "Мы покончили с обитателями земли, остались обитатели небес". И кто-то из них возьмёт своё копьё и метнёт его в небо, и оно вернётся всё в крови, как искушение для них. И когда они будут заняты этим, Аллах пошлёт на их шеи червей, похожих на червей саранчи, и они изъедят их шеи. И все они разом умрут, не издав ни звука. А в это время мусульмане скажут: "Кто готов пожертвовать собой и посмотреть, что делает этот враг?" Тогда выйдет один из них, надеющийся на награду от Аллаха. При этом он будет уверен, что его непременно убьют. Он спустится и увидит, что я'джудж и ма'джудж мертвы и лежат кучами друг на друге. Тогда он воззовёт: "О мусульмане! Радуйтесь! Аллах избавил вас от вашего врага!" Они выйдут из своих городов и крепостей и станут снова пасти свой скот. При этом скоту нечего будет есть, кроме мяса я'джуджа и ма'джуджа, однако, поев этого мяса, животные будут давать столько молока, сколько никогда не давали раньше, когда питались лучшей травой»** [Ибн Маджа; Ибн Хиббан; аль-Хаким; Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 1793].

Эти хадисы указывают на то, что я'джудж и ма'джудж столь многочисленны, что никто не может противостоять им.
[Конец примечания].

3 Иман (вера) - это слово и дело, увеличивается и уменьшается. Понимание имана, у хариджитов и виды мурджитов.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен уверовать в то, что вера это слово и дело». (Имеется в виду слова языка и дело органов тела). **«А так же дело и слово».** (Имеется в виду слово сердца и дело сердца).

Комментарий:
Иман (Вера) это: **«дело и слово»,** дело бывает: «делом органов (тела) и дело бывает сердцем», а слово бывает: «словом языка и словом сердца».
А здесь имам аль Барбахари разделил, сказал иман это, в первом случае органов тела и языка, во втором случае дело сердца слово сердца.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «А так же вера - это намерение и «исаба» (соответствие, Сунне Пророка саля Ллаху алейхи уа салам)».

Комментарий: Вера это когда ты совершаешь деяние искренне перед Аллахом, и в соответствие сунне Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям).

[Примечание редактора стенограммы]:
Ибн Теймия собрал слова саляфов относительно того что такое Иман в четыре фразы. Говорит: «Если мы посмотрим на слова саляфов, и их определения веры, то их можно собрать в четыре фразы»:

1) Некоторые из саляфов сказали**: Аль-Иман - слово и дело** (они имеют ввиду, слово языком и слово сердцем, дело языком и дело сердцем).
2) Некоторые сказали: **Аль-Иман - слово, дело и намерение** (под намерением они имеют виду убеждение).
3) А некоторые сказали: **Аль-Иман - слово, дело и следование за сунной.**
4) Сказали некоторые**: Аль-Иман - слово языком, убеждение сердцем, и дела органами тела.**
(См. Китаб аль-Иман Ибн Теймии стр.142).

Ибн Абд аль-Барр передал от Ашхаба бин Абд аль-Азиза: «Малик сказал: "В течение шестнадцати месяцев люди молились в сторону Иерусалима (Байт аль-Макдис).З атем им было приказано повернуться в сторону Заповедного Дома (в Мекке). Всевышний Аллах сказал: "Аллах никогда не даст пропасть вашей вере" [сура "Корова", аят 143], т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону Иерусалима"». Малик также сказал: «Поистине, читая этот (аят), я вспоминаю высказывание мурджиитов: "Совершение намаза – не от веры"». Истчоник: «аль-Интика», стр. 34.

Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби' сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: "Вера – это слово (кауль), действие ('амаль) и убеждение сердцем (и'тикад би-ль-кальб). Разве ты не слышал слов Великого и Всемогущего Аллаха: "Аллах никогда не даст пропасть вашей вере" [сура "Корова", аят 143], – т.е. вашим намазам, которые совершались в сторону Иерусалима? Таким образом, Он назвал намаз верой (иман). Намаз же – это слово, действие и убеждение ('акд)"» Источник: «аль-Интика», стр. 81.

АбдуЛлах бин Ахмад сказал: «Я слышал, как моего отца, да будет милостив к нему Аллах, спросили об аль-ирджа [мурджиизме], на что он ответил: «Мы говорим: "Вера – это слово и дело, она увеличивается и уменьшается. Если человек совершил прелюбодеяние и употребил спиртное, то его вера уменьшилась"» Источник: «ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307).

Сказал имам аль-Аджури*: «Знайте – да смилуется надо мной и над вами Аллах, о люди Корана, о люди знания, о люди сунны, о те кому Аллах дал понимание в религии, в познании дозволенного и запретного – если вы поразмышляете над Кораном, таким образом, как приказал Аллах, то вы узнаете что Аллах обязал верующих после их веры в Него и Его Посланника – делами. И то что Он не хвалит верующих тем что Он доволен ими, и тем что они довольны Им, и то что Он вознаградил их входом в Рай , спасением от Огня – кроме как с иманом и праведными делами . И их не ввел в рай только иман до тех пор пока к нему не присоединились праведные дела. И поэтому не будет полным иман никого до тех пор, пока он не будет верить сердцем, говорить языком, и совершать дела органами. И не скроется то что я упомянул для того кто пролистает Коран и поразмышляет над ним. Знайте – да смилуется Аллах над вами и над нами – я пролистал Коран и нашел, то, что упомянул в 56 местах книги Аллаха. То, что Аллах не введет верующих в рай только по причине одного имана, однако он введет их по Его милости к ним, а затем по причине веры в Него и праведных дел. И это ответ тому, кто сказал: Иман – познание. А также ответ тем, кто сказал: Иман - познание и слово, даже если он ничего не делал. Просим защиты у Аллаха от говорящего это. И если кто скажет: «Сообщи то что ты разъяснил из книги Аллаха, для того что другому не было нужды в листании Корана». Ему будет сказано: «Да пусть Аллах даст успех для этого и поможет в этом».*

Сказал Всевышний: «**Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские Сады**» Сура Аль-Бакара 25.

Сказал Всевышний: «**Воистину тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали намаз и выплачивали закат, уготован награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**» Сура аль-Бакара 277.

Сказал Всевышний: «**Тех, которые не уверовали, Я подвергну их тяжким мучениям в этом мире и в Последней жизни, и не будет у них помощников. Тех же, которые уверовали, и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна**» Сура аль-Имран 56.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги . Мы введем их в густую тень**» Сура ан-Ниса 57.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха. И чья речь может быть правдивее речи Аллаха**»? Сура ан-Ниса 122.

Сказал Всевышний: «**Тех которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости**» Сура ан-Ниса 173.

Сказал Всевышний: «**Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. А те которые не уверовали, и сочли ложью Наши знамения, окажутся обитателями Ада**» Сура аль-Маида 9-10.

Сказал Всевышний: «**Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведны деяния , не познают страха и не будут опечалены**» Сура аль-Ан'ам 48.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там вечно. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. Они скажут: Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас. Посланники нашего Господа приходили с истиной. Им будет ответом: Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали (делали)**» Сура аль-'Араф 42-43

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали, совершали переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о Своей милости, Своем довольстве и Райских Садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут там вечно. Воистину Аллах вознаграждает великой наградой**» Сура ат-Тауба 20-22.

Сказал Всевышний Аллах: «**Однако Посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага. Именно они являются преуспевшими**» Сура ат-Тауба 88.

Принимайте во внимание – да смилуется над вами Аллах – то, что вы слышите. Аллах не дал им все это добро по причине одного имана, до тех пор, пока не упомянул их хиджру, джихад имуществом и душами. И Аллах упомянул людей в Мекке которые не совершили хиджру с Посланником Аллаха – да благословит Его Аллах и приветствует, что Он сказал о них? Это Его слово: «**Если же люди уверовали, но не совершат переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение**» Сура аль-Анфаль 72.

Затем Всевышний упомянул людей уверовавших в Мекке, и у них была возможность совершить хиджру, но они не сделали этого. Аллах сказал в отношении них великое слово.
Сказал Аллах: «**Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость, по отношению к самим себе, скажут: В каком положении вы находились? Они скажут: Мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут: Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней. Их обителью станет Геена. Как же скверно это место пребывания**»! Сура ан- Ниса 97.

Затем Всевышний Аллах оправдал тех, кто не может совершить хиджру после его веры, и сказал Всевышний: «**Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям,**

которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах - Снисходительный, Прощающий» Сура ан-Ниса 99.

Все это указывает на то, что иман – подтверждение сердцем, слово языком и деяния органами. И не разрешено (не возможно) другое в ответ муржиитам с которыми поиграл шайтан.
Сказал Всевышний: «**Вы все вернетесь к Нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, чтобы по справедливости вознаградить тех, которые уверовали и совершали праведные деяния»** Сура Юнус 4.

Сказал Всевышний: «**Воистину, тех, которые уверовали и совершали праведны е деяния, их Господь поведет верным путем за их веру. В Садах блаженства под ними будут течь реки»** Сура Юнус 9.

Сказал Всевышний: «**Те которые уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это – великое преуспеяние»** Сура Юнус 64.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращение»** Сура ар-Р'ад 28-29.

Сказал Всевышний: «**Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в Райские сады, в которых текут реки. Они будут пребывать там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово: Мир**»! Сура Ибрахим 23.

Сказал Всевышний: «**Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда»** Сура аль-Исра 9.

Сказал Всевышний: «**Хвала Аллаху, Который ниспослал Своему рабу Писание и не допустил в нем кривизны. И сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от Него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда, в которой они пребудут вечно»** Сура аль-Кахф 1-3.

Сказал Всевышний: «**А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь Мы не теряем награды тех, кто совершает добро. Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель**»! Сура аль-Кахф 30-31.

Сказал Всевышний: «**Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершили праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожалеют для себя перемен»** Сура аль-Кахф 107-108.

Сказал Всевышний: «**После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать своим желаниям. Все они понесут убыток (или будут испытывать тяготы; или понесут наказание; или встретят зло). Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в Рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо»** Сура Марьям 59-60.

Сказал Всевышний: «**Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью»** Сура аль-Марьям 96.

Сказал Всевышний: «**А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени-Сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Таково воздаяние тем, кто очистился**» Сура Та-ха 75-76.

Сказал Всевышний: «**Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем**» Сура Та-ха 82.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали, праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки. Воистину, Аллах поступает так, как желает**» Сура аль-Хадж 14.

Сказал Всевышний: «**А тех, которые уверовали и совершали, праведные деяния, Аллах введет в Райские сады, в которых текут реки**» Сура аль-Хадж 23.

Сказал Всевышний Аллах: «**Клянусь предвечерним временем, что люди несут убыток, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение**» Сура АльАср 1-3. (затем привел около 25 похожих аятов).

Затем дальше сказал: *Различайте – да смилуется над вами Аллах - слово Аллаха, вашего Господа, разве упомянут иман в Коране, хоть в одном месте, кроме как с ним были связаны праведные дела?*

Сказал Всевышний: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**» Сура аль-Фатыр 10.

Сообщил Всевышний Аллах о том, что прекрасное слово, его сущность в том что оно поднимется к Аллаху по причине праведных дел. И если у говорящего не будет дела, то слова говорящего не имеют значения (пусты, в них нет пользы), и они будут отброшеные назад говорящему их. ***И нет более прекрасного и великого слова чем таухид, и нет более великого дела из деяний, чем совершение фардов.***

Сказал аль-Хасан аль-Басри: *«Сказали люди во время Посланника Аллаха: «Мы любим нашего Господа, и Аллах ниспослал в отношении этого Коран»*
Сказав: «**Скажи: Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи**» Сура аль-Имран 31.

И установил Аллах следование Его пророку Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует – знаком (указанием) для любви к Нему, и счел лгуном того кто ему противоречит. Затем Он установил на каждое слово доказательство, доказательство делом которое подтверждает слово, или дело которое указывает на ложь (говорящего). И если человек сказал хорошее слово, и сделал праведное дело, то Аллах поднимет его слово по причине его дела. Если же сказал хорошее слово, и сделал плохое дело, то Аллах вернет слово к делу (его слово к его делу).
Поэтому Всевышний Аллах сказал в Своей книге: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**»

Сказал Абу аль-'Алия к слову Аллаха : «**Таковы те, которые правдивы**». Сура аль-Бакара 177.

Сказал Абу аль-'Алия: *«Они сказали слова имана и подтвердили его делом».*
Сказал ар-Раби' ибн Анас: аль-Хасан аль-Басри говорил: *«Иман – слово и его сущность - дело. И если слово не подтвердится делом, то не принесет пользы слово».*
Сказал Мухаммад ибн аль-Хасан (т.е. сам имам аль-Аджури): *«Также упомянул Аллах богобоязненных в Его книге в различных местах, их вхождение в Рай.* Он сказал: «**Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали**» Сура ан-Нахль 32.

И этого (подобного этому аяту) много в Коране. Как например слово Аллаха: «**В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных...(до слов) Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали**». Сура аль-Зухруф 67-72.

И подобное этому в сура Каф, и в суре аз-Зарият, и в сура ат-Тур, как слово Аллаха: «**Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и блаженстве. Они будут радоваться тому, чем их одарил их Господь. Господь их уберег их от мучений в Аду. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали**»! Сура ат-Тур 17-19.

Сказал Всевышний: «**Воистину, богобоязненные пребудут среди сеней и источников. И плодов, каких только пожелают. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали**»! Сура аль-Мурсалят 41-43.

Все это указывает разумному человеку на то, что иман не мечтания, однако то, что утвердилось в сердце и то, что подтверждено делами, как сказал аль-Хасан аль-Басри и другие. А затем, после всего этого я упомяну то, что передано от Посланника Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует, и от группы его Сподвижников, и от многих табиинов что иман – подтверждение сердцем, слово языком и дела органами. И тот, кто не сказал также, то он совершил неверие.
Источник: «аш-Шаръия». 1\118-124.

Говорит имам аль-Аджури: *«Знайте – да смилуется над вами Аллах и надо мной, что-то на чем ученые мусульман заключается в том, что иман который является обязательным для всех созданий - это вера сердцем, подтверждение языком, и дела органами. Затем знайте что не поможет знание сердца и его вера если не будет вместе с этим произнесения языком, и не поможет знание сердцем и произношение языком, до тех пор пока не будет дел органами, и если заполнились в человеке эти три качества, то он будет верующим. И указал на это Коран, Сунна, и слово ученых мусульман…*

Что же касается имана в том что обязательно для органов, для подтверждения того во что поверило сердце и того что произнес язык, то сказал Всевышний Аллах: «**О те, которые уверовали! Делайте руку и сужуд, и поклоняйтесь Аллаху, и делайте добро, может вы преуспеете**». Также сказал: «**Совершайте намаз и давайте закят**» *И в других местах в Коране. И подобное этому обязательство поста для тела, джихада телом, и всеми органами. Поэтому дела органами являются подтверждением веры в сердце и языка. И тот кто не подтвердил свою веру делами органов подобно омовению, намазу, закату, джихаду, посту, хаджу и подобному этому, удовлетворился для себя познанием сердца и словом, он не будет верующим, и не поможет ему познание в сердце, и слова.*

И будет оставление им дел – считание ложью для его веры (т.е. он лжет в своем заявлении о вере), совершение же дел будет подтверждением его веры…

И сказал Всевышний Аллах: «**Для того что бы ты разъяснил людям, то что им было ниспослано**» *И разъяснил Посланник Аллаха – мир Аллаха ему и милость-положения имана во многих хадисах . И сказал Всевышний Аллах в Его Книге и разъяснил это во многих местах* ***то что не будет имана кроме как с делами****, и разъяснил это Посланник Аллаха , и это в противоположность того что сказали муржииты с которыми поиграл шайтан».*
Источник: «аш-Шаръия». 125\1.

*[В таких моментах, те в чьих сердцах отклонение говорят: Смотри, смотри! Он сказал: заполнились. И это указывает на то, что есть полнота и есть основа. И если ушла полнота, то осталась основа. Говорят это, произвольно возвращают эти слова туда куда им вздумается. А точнее только на дела. Затем понимают это так как им хочется не обращая внимание не контекст слов. Они будут спрошены: Почему бы не вернуть эти слова также на произношение свидетельства языком например, и сказать что есть полнота и основа? Затем также куда мы денем

его слова : Затем знайте что не поможет знание сердца и его вера если не будет вместе с этим произнесения языком, и не поможет знание сердцем и произношение языком, до тех пор пока не будет дел органами?].

Сказал имам аль-Аджури*: «Дела органами – подтверждение веры сердцем и языком. И тот кто не подтвердит иман совершением дел органами, как очищение, намаз, закат, пост, хадж, джихад и подобное этому, и тот кто будет доволен для себя познанием (в сердце) и словами без дел, то он не будет верующим, и не поможет ему познание и слова. И будут деяния указывать на ложное заявление об его имане. И знай, что это мазхаб УЧЁНЫХ МУСУЛЬМАН, как прошлых, так и нынешних. **А кто говорит что-то другое, то он – мерзкий мурджиит.** И бойся за религию свою от такого! И доказательство на всё это слова Аллаха: «А ведь им было велено поклоняться Одному Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера»»*.
Источник: Арбаина Хадиса, 135-137.

Сказал ибн Аль-Ханбали: *«Также доказательство на то что иман – слово и дело,* слова Аллаха: «**К Нему восходит прекрасное слово, и праведное деяние возносит прекрасное слово**» Сура аль-Фатыр 10. *Сообщил Всевышний Аллах, что слово не возносит кроме как дело. Так как дело возносит его. И это указывает на то, что слово, которому не сопутствует дело, не возносится.* Сказал Всевышний Аллах: «**Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершили, праведные деяния, будут сады Фирдауса. Они пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен**» Сура аль-Кахф 107-108.

Сообщил Всевышний что каждый, чье слово не сопутствует ему дела, то у него нет доли в раю. Сказал Всевышний: «**Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем**» Сура Та-ха 82.

Сообщил Всевышний что не простит кроме как тому, у которого соберется слово и дело, так это не поможет одно без другого. Сказал Всевышний Аллах: «**Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей**» Сура аль-Байина 7.

Описал Всевышний Аллах то, что иман – слово и дело, и то, что слово не принесет пользы кроме как с делом, так же как дело не принесет пользы кроме как со словом... Сказал Всевышний Аллах: «**Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали**» Сура аль-Зухруф 72.

А также: «**Они являются обитателями Рая, в котором они будут пребывать вечно в воздаяние за то, что они совершали**» Сура аль-Ахкаф 14.

Эти аяты указывают на то что одно не принесет пользы без другого (т.е. слово без дела). И это отречение от слова муржиитов и того, что ответвилось от их мазхаба и слов».
Источник: «Ар-Рисаля аль-Уадыха» 2\802-808.

Говорит ибн Касир к словам Аллаха:
«**К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние (или праведное деяние возносит прекрасное слово)**» Сура Фатыр 10.

Привел ибн Касир слова от ибн Аббаса о том что Праведные Дела поднимают чистое слово. Затем сказал: *«И также сказал Муджахид то, что Дела праведные поднимают Слово благое. И также об этом сказали Абу Аълия, Иъкрима, Даххак, Ибрахим Ан-Нахаи, Судий, Рабиъ ибн Анас, Хашр ибн Хаушаб и остальные. Говорит Кади Ияйад ибн Муавия: «Если бы не Дела, то не поднимались бы слова». Говорит Катада и Хасан: «Не принимается Слово кроме как с Делом».*
Источник: «Тафсир Ибн Касир».
[Конец примечания].

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Вера увеличивается и уменьшается, увеличивается с позволения Аллаха, и уменьшается с Его позволением до тех пор, пока у человека не остается ничего от Имана».

Комментарий: Бывает, что настолько убавляется вера у человека, что он выходит из ислама в конце концов. Совершает какое либо действие, которое лишает его ислама.

[Примечание редактора стенограммы]:
Аль-Байхаки передал, что ар-Раби' бин Сулейман сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил: "«Вера – это слово и действие. Она увеличивается и уменьшается"».** Источник: «Манакиб аш-Шафии» (1/387).

АбдуЛлах бин Ахмад сказал: **«Я слышал, как моего отца, да будет милостив к нему Аллах, спросили об аль-ирджа [мурджиизме], на что он ответил: «Мы говорим: "Вера – это слово и дело, она увеличивается и уменьшается. Если человек совершил прелюбодеяние и употребил спиртное, то его вера уменьшилась"»** Источник: «ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307).
[Конец примечания].

У хариджитов внешне определение веры (имана) такое же, как у ахлю сунна: «слов дела и убеждения».
Но отличается их определение от ахлю сунна только лишь тем, что **они отрицают добавку и убавку веры**. Хавариджи говорят, что вера не прибавляется и не убавляется, а в остальном их определение совпадает с определением приверженцев ахлю сунны.

Вторая сторона - мурджииты.
Их много видов бывает, но мы упомянем четыре вида:

1 Джахмиты. Они говорят: иман вера это познание Всевышнего Аллаха, то есть тот, который знает, что Всевышний Аллах существует и Он Творец семи небес и тому подобное - тот уже верующий. (То есть по их определению имана, верующими являются): иудеи, фараон, иблис, мушрики и прочие. Ни одного кафира нет на земле, исходя из определения джахмитов. И к сожалению это определение сегодня плотно сидит в головах и сердцах людей на территории СНГ. То есть большая масса людей на территории СНГ думают, что верить - это знать, что Всевышний Аллах есть и сотворил, даже про сотворение не говорят. Говорит я мусульманин, ему говорят, а что такое мусульманин, он говорит: «Я знаю, что Аллах существует». То есть после того, как они 70 лет прожили в коммунизме, они считают, что неверие - это когда человек говорит, что Аллаха нет. Если человек вообще верит, что Аллах есть (существует), то это человек верующий по их понятиям. Это схоже с убеждениями джахмитов в этом вопросе. Мы не говорим, что эти люди джахмиты, но в этом вопросе убеждение многих людей совпадает с этим убеждением.
И ученые назвали убеждение джамитов в вопросах имана неверием: «то, что иман – это лишь познание Всевышнего Аллаха» - является неверием. И это одна из причин, по которой имамы этой общины сделали такфир джахмитам. То есть причин, по которым делается такфир джахмитам множество. Одна из этих причин вот эта вот, то, что они говорят, что вера-это познание всего лишь Всевышнего Аллаха и этого уже достаточно, чтобы человек уже был верующим (у джамитов).

[Примечание редактора стенограммы]:
Неверием это убеждения джахмитов в данном вопросе является потому, что это убеждение их опровергает Коран, потому что по этому определению имана у джахмитов, верующими получаются иудеи и христиане, иблис, фараон, абу Лахаб, абу Джахль и другие кафиры о неверие которых явно приходит в Коране и Сунне. Тем самым эти люди опровергают Коран, и приписывают веру, тем, кого Аллах в Коране описывает тем что они неверующие. Также они

подподают под тритий пункт из книги «навакидуль Ислам» имама Тамими:
«Тот, кто не считает мушриков неверующими, или сомнение в их неверии, или считание правильным их путь – всё это неверие».

Комментарий шейха Аль Фаузана:
Это очень опасный вопрос, и попадают в него многие из относящих себя к Исламу, которые не считают неверующими мушриков. И такой человек говорит: Хвала Аллаху, во мне нет ширка, и не приобщаю я ничто к Аллаху, и не считаю я людей неверующими. И скажем мы ему: Ты не знаешь религию. Ты обязан считать неверующими тех, кого счёл неверующими Аллах, и тех кто придаёт Аллаху, Преславен Он и Велик, соучастников. И обязан отдалится от них, как отдалился Ибрахим от своего отца и своего народа, сказав: **«Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем»** (сура «Украшения» 43:26-27).

«Считание правильным их путь» - и куда более серьёзно, это почитание правильным их пути. Или же высказывание по отношению к совершаемому ими мнения, что поиск пути приближения к Аллаху. Или слова о том, что это невежды, и вверглись они в это дело по невежеству, и защита их. И это ещё большее неверие, чем у них, ибо это почитание правильным неверия, и почитание правильным ширка, или сомнение в этом.
И мы скажем такому человеку: Если ты – мусульманин, то ты следуешь пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, счёл неверующими мушриков, сражался с ними, и счёл дозволенными их имущество и кровь.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было приказано сражаться с людьми, дабы они сказали: **«Нет бога (достойного поклонения) кроме Аллаха»** (Бухари № 2946), **«Я был послан с мечом покуда не будут поклонятся Аллаху»** (Ахмад (№ 5115); ибн Абу Шаиба 313\5; Байхаки в «Шууб-уль-иман» № 1199; ибн Хаджар в «Таглик таалик» 445\3).
«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение» - то есть ширк, «и пока религия (поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху» (сура «Трофеи» 8:39).
Источник: «То, что делает Ислам человека недействительным» 22.05.1424г. Хиджры.
[Конец примечания].

2 Матуридиты в этом вопросе тоже мурджииты. Они говорят, что вера - это верить в сердце. То, что Всевышний Аллах достоин поклонения, то, что Он сотворил и тому подобное. И то, что Посланник Аллаха – Мухаммад - это действительно Посланник Аллаха. То есть верить во все шариатские основы, идеологические вопросы и тому подобное - это у них вера. А слово и дело они не включают в понятие иман. Если даже человек не произнесет «ля иляха илля Ллах», но внутри Он верит, что Посланник Аллаха истинный посланник, ислам - истинная религия и при этом отказывается произносить «ля иляха илля Ллах» у матуридитов он все равно верующий. Исходя из этого Абу Талиб по их определению был верующим.

3 Мурджия ас-салихия. Они говорят: вера-это произнесение «ля иляха илля Ллах» языком. То, что касается веры, что эта религия истина то-это говорят не обязательно, это добавочно. Отсюда вывод что мунафики (лицемеры) являются верующими, потому, что они произносят языком «ля иляха илля Ллах, Мухаммаду расулюЛлах».

4 «Мурджииты фукаха», - многие ханафиты относятся к этой группе. Они говорят то, что вера - это слово и убеждение. То есть если человек имеет убеждение истинности религии ислам в сердце, но при этом не произносит ля иляха илллах Мухаммаду расулуЛлах, вместе с тем, что способен произнести , у **«Мурджииты фукаха»,** этот человек не является верующим, у них человек должен подтверждать истинность в сердце, и при этом произносить свидетельство языком.
Они отличаются от ахлю сунна, тем, что они не вносят понятие деяния в веру. У них деяние не входит в состав веры. И к тому же они говорят, что вера не увеличивается и не уменьшается. Это общая идеология мурджиитов, что вера не увеличивается и не уменьшается.

[Примечание редактора стенограммы]:
Сказал шейх Фаузан:
«*Муржиитов четыре группы.*
Первая из них – *черзмерные муржииты, и это джахмиты говорящие что иман – лишь просто познание сердцем.*

Вторая группа – *ашариты, говорящие что иман – это тасдик (подтверждение сердцем) только, даже если человек не будет произносить свидетельство языком, но не просто познание.*

Третья группа – *Карамиты, говорящие что иман – произношение языком, даже если нет убеждений в сердце.*

Четвертая группа – *Мурджииты фукаха, говорящие что иман – это слово языком и убеждение сердцем. Но они не вводят дела в сущность имана.*

И есть пятая группа которая появилась сейчас, которые говорят что дела – условие полноценности в обязательном имане, или желательном».
См. «Ат-Та'лик аль-Мухатасар аля аль-Касидати ан-Нуния» 647\2.

Сказал Ибрахим ан-Нахаи:
*«**Их фитна – т.е. мурджиитов – более страшная для этой общины чем фитна хауаридж».***

Сказал аз-Зухри: *«**Не было введено в Ислам нововведения опасней чем ирджа».*** Сказал аль-Аузаи: Яхъя ибн Касир и Катада говорили: *«**Нет ничего страшнее из страстей для общины чем ирджа».***
Сказал Шарик аль-Кади упоминая мурджиитов: *«Они самые нечестивые из людей. Достаточно тебе нечестия в рафидитах. Однако муржииты лгут на Аллаха.*
Сказал Суфьян ас-Саури*: «Оставили мурджииты Ислам тоньше чем сабирийская одежда (вид одежды)»*.
См. «Маджмуа Фатава» 394\7.

Из уроков Руслана по книге: «Китаб уль-иман»:
Разница между мурджиитами, му`атазилитам и хариджитам, и какова общая причина их заблуждения.

Мурджииты появились потому что, зло хариджитов стало ясным и понятным для людей, так как они называли того кто совершает большой грех неверующим, тем самым говоря что он будет в огне. И след их идеологии отражался и в этой жизни, тем, что они дозволяли кровь и честь и имущество тех мусульман, которых они называли неверующими.

И они стали проливать кровь сподвижников. И когда их зло стало явным для других, появилось другое течение в противоположность им, а это мурджииты. И так происходить часто, когда какие-то люди, переходят границы в каком-то вопросе, появляется противоположная сторона, которая начинает делать опровержение этой стороне и сами переходят границы и попадают в заблуждение. И мурджииты сказали, что мусульманину не вредят большие грехи и это не вредит его вере, и вера праведного и грешника одинаковая.

То есть они перешли границы шариата Аллаха в другую крайность от хариджитов. После мурджиитов появились муатазилиты которые говорят что кто совершает большой грех он и не верующий и не неверующий а занимает положение между этими двумя но в следующей жизни он на вечно в огне и его наказание будет меньше чем у кафиров, а в этой жизни у них этот человек фасик и имущество и кровь имущество их не разрешают для себя, в отличии от хариджитов. Ахли сунна говорит про совершающего большие грехи, он верующий со слабым иманом. И общая черта

у хариджитов, мурджиитов и муатазилитов, это то, что они считают что вера (иман) это что-то одно целое, которое не разделяется на ветви, и не бывает в нем ответвлений. То есть, вера у них подобна воздушному шару, воздушный шар либо есть, либо его нет.

Если совершает человек большой грех то он как будто протыкает иголкой этот воздушный шар, и шар перестает существовать, мурджииты наоборот говорят что этому воздушному шару ни чего не вредит если он есть то он есть, если его нет то его нет.

Мурджииты говорят если человек имеет в сердце тасдык (убежденность в правдивости религии Ислам) то что эта религия от Аллаха и что Мухаммад посланник от Аллаха и что Всевышний Аллах Один достоин поклонения то его вере ни чего не грозит, потому что от его веры ни чего не ответвляется, потому что у него есть тасдык подтверждения правдивости этой религии а значит у него есть вера, и вера не может уйти из-за больших грехов, и уходит у них вера только тогда когда уходит тасдык (убежденность в правдивости этой религии Ислам).

Исходя из их Акыды Абу Талиб (который умер на многобожии) у них является верующим так как он подтверждал в сердце правдивость религии с которой пришел его племянник Пророк Мухаммад саля Ллаху алейхи ва салам, но не высказал свидетельство языком и сказал что он умирает на религии язычников. А у мурджиитов каждый, кто подтверждает истиной Ислам сердцем, считается верующим и не выходит в неверие.

Сказал Шейхуль Ислям Ибн Таймия: **«То, что заставило попасть мурджиитов, во всех их проявлениях и во всех их течениях в нововведения, это-то же самое что заставило попасть в нововведения хауариджей и му'тазилитов. А это то, что они посчитали, что в вере нет ответвлений. И если часть веры ушла, то ушла вся вера. А мазхаб ахли сунны уаль джамаа то, что вера состоит из ответвлений, и то, что вера уменьшается, когда он совершает дурные дела, но не уходит полностью** (Ибн Таймия имеет виду большие грехи, но если он совершает куфр большой, то он становится кафиром)».
Источник 1 урок по книге: "Китаб уль-иман Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма". Уроки провел Руслан абу Ибрахим.
[Конец примечания].

«То, что вера (иман) увеличивается и уменьшается» в этом вопросе люди разделились на три мазхаба:
Первый это мазхаб ахлю сунна, то, что вера и увеличивается и уменьшается.

Второй мазхаб нововведенцев, которые говорят: что иман не увеличивается и не уменьшается. И это мазхаб многих нововведенцев. Как например хавариджей и тех же мурджиитов.

Третий мазхаб, его на самом деле сейчас уже не существует. То, что вера увеличивается, но не уменьшается. Это слово имама Малика, то есть имама Малик вначале утверждал то, что вера увеличивается, но не уменьшается и затем имам Малик отошел от этого мнения и сказал то, что вера и увеличивается и уменьшается, точно так же как и говорят ахлю сунна.

[Примечание редактора стенограммы]:
Ибн Абд аль-Барр передал, что от Абд ар-Раззак бин Хумам сказал: «Я слышал, как Ибн Джурайдж, Суфьян ас-Саури, Ма'мар бин Рашид, Суфйан бин Уйайна и Малик бин Анас говорили: **«Вера – это слово (кауль) и действие ('амаль). Она увеличивается и уменьшается».** [«аль-Интика», стр. 34]

Ниже приведу стенограмму с урока Руслана абу Ибрахима по книге "Китаб уль-иман Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма":

Глава о добавке веры и убавлении ее.

И многие из имамов этой общины передавали иджма от салафов о том, что вера добавляется и уменьшается.
Говорит Абу Убайд: «Рассказал нам АбдуРрахман ибн Махди, от Суфьяна, от Джамиа ибн Шаддада, от Асуаля ибн Иляля, сказал: **«Однажду Муаз ибн Джабаль сказал одному человеку, сядь с нами, будем веровать определенное время».** (Сахих). (В этом асаре смысл будем поминать Всевышнего Аллаха и тем самым повышать свою веру).

И этого мнения придерживался Суфьян ас-Саурий, а также аль-Аузаи, а также Малик Ибн Анас. (От Абу Ахмада аз-Зубайри - Я слышал как Суфьян ас-Саури не раз говорил: **«Вера увеличивается и уменьшается».** («Аш-Шариа» аль-Аджури. Сахих).

От АбдуРразака приходит что он говорил я слышал от Суфьяна ас-Саури, а также ибн Джураджа а также Маамар ибн Ращид а также Малик ибн Анас а также Суфьяна ибн Уейны все они говорили что иман это слова и дела, увеличивается и уменьшается. И добавил АбдуЛлах ибн Ахмад (сын имама Ахмада), слово АбдуРразака к этому и потом сказал и я также это говорю что иман это слова и дела, увеличивается и уменьшается, а если я буду им противоречит (тем которые упомянуты выше) то я буду одним из заблудших, и не буду из тех кто идет по прямому пути.
От Худайка ибн Сулаймана- Однажды аль-Аузаи спросили о вере. Он сказал: **«Вера увеличивается и уменьшается, а тот, кто считает, что вера не увеличивается и не уменьшается, тот нововведенец».** (Худайк ибн Сулайман неизвестный, но у него есть поддерживающие цепочки).

И пришло тоже самое от Имама Малика ибн Анаса с достоверным иснадом. И можно сказать это слово что вера увеличивается и уменьшается слово всех сподвижников и имамов этой общины).

Все те, которых мы перечислили выше считают, что все благие дела являются добавкой Ислама, потому что все эти дела у них считаются из веры, и довод этих имамов на то слово которое они высказали, это то чем Всевышний описал верующих в пяти местах из Своей Книги.
Из этих слов: **«Те, которым сказали люди, - «Поистине, люди собрались вокруг вас, бойтесь же их!» Но это лишь добавило им веры, и они сказали:- «Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель».** (Али Имран-173).

А также: - **«Это для того чтобы обладатели Писания пришли к убежденности, а те которые уверовали, их вера увеличилась».** (аль-Мудассир-31).

И слова:- **«Это для того чтобы верующие, добавилась вера к их вере».** (аль-Фатх-4).
И два последних места мы упомянули в первой главе. (На стр. 25. А это сура Ат-Тауба аят 124 и сура Аль-Анафаль аят 2).

И Ахлю сунна уаль-джамаа последовали за этими аятами, и подчинились им, и разъяснили их таким образом, что под добавкой к вере имеется ввиду совершение благих деяний.

А что касается тех, которые говорят, что иман это лишь слово без дела (Мурджия аль-Фукаха или карамиты), что касается их, то они разъяснили эти аяты не так, как это разъяснили Ахлю сунна уаль-джамаа, и у них есть 4 мнения как нужно понимать эти аяты:

1 Сказали:- «Основа веры человека это подтверждение сердцем обязательных ниспосланий Шариата в общем. Как например намаз, закят и другие. И после того как он уверовал в это, у него случается добавка к вере, и это тогда когда человек начинает веровать что обязательных намазов пять, и то что зухр состоит из 4 ракаатов, что магриб состоит из 3 ракаатов, и так считают они относительно остальных обязательных действий».

2 Сказали: «Основа веры, когда человек утверждается сердцем относительно того, что пришло от Аллаха. А добавка, когда у человека икърар (убеждение) увеличивается». То есть они говорят что вера увеличивается не за счет дел органами тела, а за счет убежденности в сердце.

3 Сказали: «Добавка веры, это добавка убежденности». То есть когда человек видит разные знамения от Всевышнего Аллаха, и то как Он оказывает поддержку и помощь этой религии у него появляется убежденность в том что он на правильном пути что эта религия истинная и т.д. и добавляется у него аль йакын (убежденность).

4 Сказали: «Вера не увеличивается ни в коем случае, но люди увеличиваются от веры». То есть не вера увеличивается от действия человека, а действия человека увеличиваются из-за его веры.

И все эти четыре мнения, я не нахожу на них ни одного подтверждения, ни в тафсире ученых, а также в арабском языке.

1 Например, то что мы упомянули от Муаза ибн Джабаля, когда он сказал:- **«Садись с нами, будем веровать определенное время»**, - может ли подумать кто-то, относительно Муаза, что он не знает подробностей о пяти намазах, и о поясных поклонах и суджудов, и узнал их Муаз только после того как он посидел с этим человеком после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха? Вместе с тем, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, превознес Муаза ибн Джабаля над многими из своих сподвижников знанием относительно халяля и харама, сказал: **«Муаз ибн Джабаль придет впереди ученых в Судный День на расстоянии кидания камня».** (Иснад сообщения хороший из-за многих поддерживающих его цепочек).

Такое не может сказать относительно Муаза никто, кроме того кто действительно не знает кто такой Муаз ибн Джабаль.
А что касается арабского языка, то мы не находим в нем таких смыслов которые бы поддерживали их мнения. И это как человек подтвердил, что человек должен ему 1000 дирхамов, а потом разъяснил, сто дирхамов он у меня занимал на то-то, двести дирхамов на то-то, потом разъяснял, пока не разъяснил, на что он взял у него 1000 дирхамов. Это не является добавкой к долгу, но это является в арабском языке разъяснением на что этот человек занимал у меня эти 1000 дирхамов. (Это ответ на первое мнение мурджиитов).

2 А также если человек не разъясняет подробно на что занял он эти деньги. Но подтверждает это несколько раз (говоря этот человек мне должен 1000 этот человек мне должен 1000). Это тоже не называется добавкой, но называется повторением и возвращением, потому что он не поменял первого смысла, и не добавил в этом ничего. (Это ответ на второе мнение мурджиитов)

3 Что касается тех, которые сказали, то что человек добавляется от веры, а не вера добавляется от человека, то это мазхаб который не существует. Потому что если человек опишет свое имущество, скажет: «У меня есть тысяча дирхамов», а после этого будет сказано, что этот человек добавился тысячей дирхамов, не будет у этого смысла который понимали бы люди. (То есть у тебя есть 1000 дирхамов и тебе принесли 100 дирхамов и добавили к этой тысяче, ты говоришь у меня добавились дирхамы, но не говоришь я добавился от моих дирхамов, то есть не ты увеличиваешься от дирхамов а дирхамы увеличиваются по средством добавления). И люди поймут, только если скажут, что сотня добавилась тысячей, а также другие вещи. Иман в этом примере подобен этому имуществу, люди не добавляются от веры, но эта вещь наоборот добавляется к вере. (То есть вера увеличивается от действии, а ни действия от веры). (Это ответ на четвертое мнение мурджиитов)

4 А что касается тех, которые сказали, добавка веры - имеется ввиду добавка убежденности человека, то в этом тоже нету смысла, потому что убежденность из веры, если они сами же говорят, что вера у них вся полностью единым разом, это только подтверждение истинности религии и произношение языком, а потом те, которые и так уже утверждают истинность религии Ислам, затем дополняют эту веру опять утверждением, неужели они не понимают, что своим

утверждением они уже охватили всю веру, как они могут дополнить вещь, которая уже дошла до совершенства, и уже окружена? (То есть если человек утвердил что эта религия Ислам истинная от Всевышнего Аллаха, мурджииты говорят: раз он утвердил что эта религия истинная, то вера его полноценная стала этим самым, и автор книги им говорит причем здесь тогда йякын убежденность человека? Почему сами говорите что добавляется убежденность человека если она и так у него была полноценной? И как может добавляться то что и так уже полноценно?).

Если человек посмотрел на день во время духа (утром после восхода солнца), так что этот человек охватил все утро со всем его светом, может ли он добавиться в убежденности что это день? Если даже соберутся все джинны и люди, чтобы добавить ему убежденности что сейчас день, не добавится его убежденность. И это выходит из того что понимают люди.

Источник 10 урок по книге: "Китаб уль-иман, автор имам Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма". Уроки провел Руслан абу Ибрахим.
[Конец примечания].

4 Разделения сподвижников Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) в порядке их достоинства.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «И лучший человек в этой общине после смерти Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) - это Абу Бакр, а так же Умар, а так же Усман».

Комментарий:
Абу Бакра зовут АбдуЛлах ибн Усман. Когда Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) спросили: «Кого ты любишь больше всего», он ответил «Абу Бакра». [Этот хадис приводят аль-Бухари в «Сахих», № 3662; Муслим, № 2384].
К тому же Абу Бакр лучшим из людей после Пророков и он является сподвижником Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), исходя из контекстов из Корана и Сунны. Что касается Корана, то понятно.

[Примечание редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах сказал: **«Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал своему спутнику (Абу Бакру): «Не скорби, ибо Аллах – с нами»»** (Сура 9 «Покаяние», аят 40)
[Конец примечания].

Что касается сунны, то когда некоторые сподвижники начали предъявлять претензии к Абу Бакру, Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: **«Оставьте мне моего сподвижника».**

То, что касается Умара, то из того, что мы не упоминали, то, что мнение Умара совпало с тем, что было ниспослано в Коране более чем в четырнадцати местах. То есть когда среди мусульман возникали разногласия как поступить в том или ином случае и в том или ином вопросе правильный ответ Умар ибн Хаттаб выражал определенное мнение, другие выражали какое то другое мнение и Всевышний ниспослал Коран в соответствии с мнением Умара более, чем в 14 местах в книге Всевышнего Аллаха субхана уа тааля.

[Примечание редактора стенограммы]:
Джубайр ибн Мут‘им (да будет доволен им Аллах) передаёт: «К пророку (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) пришла одна женщина. У неё было дело к нему, и она спросила его: «А что мне делать,

если я не найду тебя?». Как будто она имела в виду его возможную кончину. Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: **«Если не найдёшь меня, иди к Абу Бакру»».** Этот хадис приводят аль-Бухари в «Сахих», № 3922; Муслим, № 2381.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передаёт, что однажды, когда Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) вместе с Абу Бакром, Умаром и‘Усманом поднялись на гору Ухуд, она задрожала, и он сказал: **«Успокойся, Ухуд, ибо, поистине, на тебе — пророк, правдивейший (сыддик) и два мученика».**
Этот хадис приводят аль-Бухари в «Сахих», № 3675; Муслим, № 2417.
[Конец примечания].

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Так до нас дошло от АбдуЛлаха ибн Умара то, что он сказал: Когда Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), был еще среди нас, мы говорили, лучший человек после Посланника Аллаха это абу Бакр, а также Умар, а также Усман. И Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) слышал наши эти слова и не порицал их».

Комментарий:
Мы говорили, что Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) услышал это и не порицал, является не достоверным. Но если бы это было не правильным, то Всевышний Аллах ниспослал бы об этом откровения и Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) узнал бы это и предостерег бы мусульман от неправильных убеждений, если бы они были не правильны.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «После них самые лучшими людьми являются Али, Талха, Зубейр, Саад ибн Вакас, Сайид бин Зейд, Абдуррахман бин Ауф, Абу УбейдуЛлах бин Джаррах, и каждый из них годен для того чтобы править мусульманами».

Комментарий:
Откуда узнали, что каждый из них был годен? Все они участвовали в шуре (совете), один из который должен был быть выбран как правитель. (Этот совет установил халиф Умар ибн Хатаб чтобы они после его смерти выбрали между собой правителя).

Саид ибн Зейд (хоть и не участвовал в совете) все равно годится для правления. А Умар ибн Хаттаб не ввел его в совет (шура), потому, что он был его родственником, чтобы потом не обвинили Умара в том, что он оставил правителем своего родственника. Если бы его выбрали правителем, потом сказали бы, что наверняка здесь Умар ибн Хаттаб что-то подстроил так, чтобы его родственник стал правителем и тому подобные обвинения могли возникнуть. Из-за этого Умар отклонил его личность от участия в шуре, в совете.

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Затем после перечисленных этих людей лучшими являются сподвижники Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), который жили в его веке и он (пророк саля Ллаху алейхи уа салам) жил среди них. Первые мухаджиры, затем ансары, те, которые совершили намаз сразу на две кыблы. (Сначала в сторону сначала Иерусалима, потом в сторону Мекки). Затем после них лучшими людьми были те, сподвижниками Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) [которые были с ним] **хотя бы один день, или месяц или год или чуть меньше этого или чуть больше. Ты обязан просить у Аллаха милости к ним** (говорить: да помилует их Аллах, или Радъия Аллаху ‘анху и тому подобное). **Так же обязан упоминать благие качества и достоинства сподвижников, а также ты обязан удержаться от упоминания чего-либо дурного от сподвижников и мы не упоминаем ни одного из сподвижников, кроме как добром».**

Комментарий:

То есть ты упоминаешь сподвижников только добром, а что касается дурного, если до тебя дошло от них, то умалчиваешь об этом и не упоминаешь.

Подчиняясь словам Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям): **«Если будут упоминаться мои сподвижники, то вы удержитесь».** Имеется в виду, если кто-то, плохо будет о них говорить, то вы не присоединяйтесь к этому разговору и не участвуйте в этом.

В сноске написано: Хадис хасан (хороший). На самом деле его иснад слабый, но у него есть поддерживающих цепочек, от других сподвижников, и благодаря поддерживаемым цепочкам этот хадис является достоверным. Шейх Альбани назвал этот хадис достоверным «сильсиля сахиха № 34.

[Примечание редактора стенограммы]:
Со слов Абу Са’ида аль-Худри сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не ругайте моих сподвижников! Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас пожертвует золото величиной с гору Ухуд, то это не сравнится и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной!»** аль-Бухари 3673, Муслим 3/221.

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«На том, кто ругает моих сподвижников, проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!»** аль-Халляль 3/515, аль-Хатыб 14/241. Хадис хороший. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 446.

Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: “**Не ругайте никого из сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)! Поистине, пребывание часа кого-либо из них с пророком (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем деяния, совершенные на протяжении всей вашей жизни!”** аль-Аджурри в “аш-Шари’а” 2054. Иснад достоверный.

Имам Ибн Шахин (да смилуется над ним Аллах) говорил: “Лучшие люди после посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, мир им всем. И поистине, все сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) являются праведными и наилучшими. И я поклоняюсь Аллаху тем, что люблю их всех и отдаляюсь от каждого, кто ругает их, проклинает их, считает их заблудшими и предателями, или же обвиняет их в неверии!” См. “аль-Китаб аль-лятыф” 251.

Имам Абу Зур’а (да смилуется над ним Аллах) сказал: “Если ты увидишь человека, который будет принижать значимость кого-либо из сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то знай, что он еретик! И это потому, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) для нас – истина, и Коран – истина, а донесли до нас этот Коран и Сунну сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Поистине, предостерегая от сподвижников, эти люди желают тем самым опровергнуть Коран и Сунну, а на самом деле это от них следует предостерегать, ибо они – еретики!” См. “аль-Кифая” 49.

От Ибн Мас’уда, Ибн Умара и Саубана (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если упомянут о моих сподвижниках, то молчите!»** ат-Табарани 10448. Хадис достоверный. «Сахих аль-джами’» № 545.

Это строгое указание пророка (мир ему и благословение Аллаха) не обсуждать смуту, которая была между его сподвижниками.

В комментарии к этому хадису имам аль-Мунауи говорил, что в нем речь идет о том, что произошло между сподвижниками, и что хадис указывает на запрет обсуждение этого и порочение кого-либо из участвовавших в этом. См. «Файдуль-Къадир» 1/432.
[Конец примечания].

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Суфьян ибн Уейна: кто выскажется о сподвижниках Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) хотя бы одним словом дурным, тот является приверженцем нововведений.
И сказал Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям): «Мои сподвижники как звезды, за кем бы вы ни последовали вы пойдете правильным путем».

Комментарий:
Этот хадис является ложным, выдуманным.
И здесь в сноске отмечено, что все мухаддисы сошлись на том, что этот хадис слабый.
Сказал Аль Базар: «этот слова не являются достоверными от Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)».

Ибн Хазм сказал: «Ложный, выдуманный не правдивый».
Байхаки сказал: «Его текст известен, но все его иснады слабые, и не одного достоверного иснада у этого сообщения нет».

Ибн Касир сказал: «Этот хадис не передается ни одним из шести сборников и является слабым».
То есть не передача ни одним из шести сборников не означает, что хадис слабый, но сами по себе иснады все его слабые. И слабым называют хадис также Аль-Ираки, ибн Хаджар и шейх Альбани.

Более того этот сообщение противоречит Корану, Сунне и по единогласному мнению мусульман о том, что все мусульмане должны следовать только лишь за Пророком (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), а не за какой то конкретной личностью кроме него. То есть если человек тебе скажет, что ты обязан следовать за имамом Маликом или Абу Ханифой и больше ни за кем, кроме него. То есть если человек говорит, что если тебе Абу Ханифа что-то говорит или имам Малик что-то сказал, то ты должен делать, не отклоняясь от этого.

Это противоречит Корану и Сунне по единогласному мнению мусульман, то, что такое подчинение должно быть только относительно Пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). То, что касается любого другого человека, кроме пророка, будь то сподвижник или кто-то ниже их, то это относительно их не применяется.

Но мы следуем в общим за всеми сподвижниками, а не за каждым из них по отдельности в любом вопросе, правда (истина) заключалась в их пути, в общем. Если какой ни будь сподвижник не знал какого либо вопроса и поступал неправильно, противоречил например какому ни будь контексту, потому, что контекст до него не дошел, то поступали правильно другие сподвижники. Мы следуем за теми, кто поступал правильно в этом вопросе, и не следуем за тем, кто ошибался.

Истина находилась в общем у сподвижников, все сподвижники были на истине, но каждый из сподвижников, тоже будучи на истине мог ошибаться в конкретных вопросах, допустим в вопросах фикха и тому подобное.

[Примечание редактора стенограммы]:
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Кто считает, что из всех имамов является обязательным следовать лишь за одним конкретным имамом из этих имамов ахли Сунна - требуется с него покаяние, и если он не кается, его следует казнить”. Источник: “Маджму’уль-фатауа", 22-249.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Если человек следует мазхабу Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи’и или Ахмада, и увидев, что в некоторых вопросах другой мазхаб сильней, следует этому, то это прекрасно и ближе к истине и любимей для Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), чем слепое подражание кому-либо определенному помимо пророка (мир ему и благословение Аллаха). А тот, кто слепо следует за Маликом, аш-Шафи’и, Абу Ханифой и Ахмадом и считает, что только слова одного из них являются правильными в отличие от другого

имама, тот является заблудшим невеждой (джахиль), и даже может быть неверным. Тому, кто убежден, что из всех имамов является обязательным следовать лишь за одним имамом, необходимо каяться, а иначе, его следует казнить". Источник: "Маджму'уль-фатауа" 2/248-255. **[Конец примечания].**

И последнее, что здесь нужно отметить, то, что касается сподвижников, кто более достоин, кто менее достоин и так далее.

Сказал шейх Ахмад Ан-наджми в своем шархе на книгу «шарху Сунна Барбахари» на стр. 96: **«Убеждение ахлю сунна валь джамаа то, что они считают, что лучшие из этой общины после Пророка (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) трое праведных халифов, (которые правили) после посланника Аллаха (салля Ллаху 'алайхи ва саллям). (Это Абу Бакр, Умар и Усман). Затем четвертый (Али ибн абу Талиб), затем остальные шестеро из десяти, которые обрадованы раем - это лучшие люди в этой общине».**

[Пояснение Руслана]: Это десять человек, лучшие из тех, кто ходил по земле, когда либо, после пророков. Лучше людей не существовало, и не будет существовать больше никогда. То есть лучшие люди на земле - это пророки, затем вот эти десять человек из тех, которые не обладали пророчеством. [Конец пояснения].

«После них идут те, кто совершил по две хиджры (в Эфиопию и в Медину). Затем сподвижники, которые давали присягу при Акабе»

[Пояснение Руслана]: Люди приехали с Медины в Мекку, дали присягу Пророку (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) и обещали ему, если Пророк (салля Ллаху 'алайхи ва саллям) переселится к ним, то они поддержат его, окажут ему помощь и предоставят им город, Медину для призыва к Всевышнему Аллаху субхана уа тааля. [Конец пояснения].

«После них идут те, кто участвовал в битве при Бадр».

[Пояснение Руслана]: И это касается также ангелов. Лучшие из ангелов те, которые участвовали в битве при Бадре. Из Джиннов также были сподвижники, те которые слушали, как Пророк (салля Ллаху 'алайхи ва саллям)читал Коран (и уверовали в него). [Конец пояснения].

«Потом те, которые давали присягу довольства (в Худейбие), **потом те, которые переселились и сражались до открытия** (до худайбийского договора)**».**

[Пояснение Руслана]: В чем важность этого договора, почему Всевышний Аллах разделил в Коране между теми, кто в Исламе сражались до худайбийского договора и после него. И сказал, что те, кто сражались до этого договора, намного достойнее и выше по величию, чем те сподвижники, которые сражались после. Потому, что после худайбийского договора наступил мир. Мушрики все подписались, что они не будут трогать мусульман, запрещать людям принимать ислам, не будут воевать, то есть остановили войну на 10 лет. После этого принятие ислама стало легче, чем до этого. Тот, который принимал ислам до этого, рисковал жизнью, был под угрозами мушриков, людей били, казнили, мучили, заставляли отказаться от ислама и тому подобное. А после договора худайбийского мушрики никого не трогали, из тех, которые хотели принять ислам. Именно поэтому после худайбийского договора люди стали вступать в ислам толпами.

Приходили целыми делегациями, целыми городами, целыми деревнями, племенами и принимали ислам и никто их не трогал и никто их не принуждал к отказу от этой религии, поэтому те, которые приняли ислам до худайбийского договора выше по почету и достоинству, чем те, кто принял Ислам после худайбийского договора. [Конец пояснения].

«Потом остальные сподвижники, затем вообще те, которые жили в его век».

[Пояснение Руслана]:
Это слова шейха Ахмада ан Наджми. И он привел такое хорошее разделения сподвижников в порядке их достоинства. Что является важно для приверженцев ахлю сунны, что мы должны знать это деление и приведение сподвижников по их качеству и по их достоинству. [Конец пояснения].

11 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.

https://youtu.be/DbxuqozzKTs

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Три условия при которых подчинение правителю становится обязательным.
2 В каких вопросах нужно подчиняться правителю.
3 Какими путями человек может стать правителем мусульман?
4 Если у мусульман много государств, является ли правитель отдельного государства правителем мусульман для его жителей?
5 Обязательно ли чтобы правителем мусульман считался тот человек, которым довольны все мусульмане его местности?
6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский.
7 О самопровозглашенных амирах, на тех территориях на которых есть общий правитель.

---

1 Три условия при которых подчинение правителю становится обязательным.

Говорит имам Аль Барбахари: «Одним из убеждений ахлю сунна Аль Джамаа, является то, что мусульманин приверженец сунны обязан слушаться и подчиняться правителям в тех вопросах, которые любит Всевышний Аллах и которыми Он доволен. Поэтому тот, который возглавит правление мусульман, так, что люди соберутся вокруг него, согласны его правлением, то он называется амиром верующих (правителем мусульман)».

Комментарий:
Слова имама Аль Барбахари: «мусульманин обязан слушаться и подчиняться правителям».

Есть три условия, при которых подчинение правителю обязательно:

Во-первых, если правитель мусульманин. Довод слова Всевышнего Аллаха: **«О вы, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику и обладающим властью из вас».** Сура Ан Ниса аят 59. Неверующий не из нас (не является мусульманином).
Этот аят является доводом на то, что подчинение правителю обусловлено тем, что бы он был мусульманином.

Во-вторых, подчинения правителю, если только он не приказывает тебе грех. Если правитель приказывает пойти тебе на выборы или взять кредит в банке. Это является грехом, и ты не обязан

и не должен ему подчиняться в этом.

Довод на это хадис со слов Имрана ибн Хусейна что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Нет подчинения творению, если это подчинение приводит к ослушанию Творца».** [Этот хадис передали, имам Ахмад в“аль-Муснад" 1/131, 5/66,имам ат-Табарани в “аль-Кабир” 18/165 и “ас-Сагъир” 4/321 и имам аль-Хаким в "аль- Мустадраке. Достоверность хадиса подтвердили имам ад-Даракъутни, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, имам Ибн аль-Къайим, имам аш-Шаукани, имам аль-Альбани. См. “аль-Исти’аб” 3/26, “И’лям аль-мууаккъи’ин” 1/58, “ас-Сайль аль-джарар” 2/55, «Сахих аль-джами’» 7520].

От Ибн ‘Умара, да будет доволен им и его отцом Аллах, передано, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Слушаться и повиноваться (правителям-мусульманам) – это истина (обязательно), пока они не приказывают совершение греха»** (аль-Бухари, 2955,7144; Муслим,1840; и др.).

Здесь у себя отметьте важную оговорку, то, что отказ от подчинения правителю в грехе, это не означает полного отказа подчинению правителю полностью во всех вопросах.
Например, правитель правил год и не приказывал ничего грешного все ему подчинялись, один раз приказал что то грешное и все перестали ему подчиняться во всех вопросах. Это не правильно. **«Нет подчинения»** имеется в виду только в этом конкретном вопросе, а во всех остальных вопросах все обязаны подчиняться этому правителю.

Передают со слов 'Ауфа ибн Малика Аль Ашджаи, что [однажды] посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшими из ваших правителей станут те, которых будете любить вы и которые будут любить вас, за которых вы будете обращаться к Аллаху с мольбами и которые будут обращаться к Аллаху с мольбами за вас. Худшими же из ваших правителей станут те, кото-рых будете ненавидеть вы и которые будут ненавидеть вас, которых вы будете проклинать и которые будут проклинать вас».

Ауф ибн Малик сказал: «[Услышав это, люди] стали говорить: "О посланник Аллаха, так не надо ли нам будет воспротивиться [таким и пустить в ход] мечи?" [На это пророк] сказал: "Не [надо делать этого] до тех пор, пока они будут совершать молитвы среди вас. **Если же вы увидите от своих правителей нечто ненавистное вам, [можете] чувствовать отвращение к этому*, <u>но не выходите из повиновения [им]</u>"**».

*Имеется в виду, порицает сердцем, а не рукой и языком. Это мы приведем, что порицание имеется в виду только сердцем, а не рукой и языком.
Этот хадис и первый хадис, который мы приводили. Сказано, не должен подчиняться, не должен слушаться. А здесь сказано, пусть не убирает свою руку из под подчинения. В первом хадисе имеется ввиду, именно в этом конкретном вопросе, не подчиняйтесь и не слушайтесь, а в этом хадисе, сказано в общем, не убирайте руку из под подчинения, ты продолжаешь ему подчиняться в остальных вопросах, но в этом конкретном вопросе не подчиняешься.

[Примечание от редактора стенограммы]:
ан-Науаи , сказал: «Является обязательным подчиняться правителю-мусульманину в его приказе и запрете, пока он не противоречит шариатскому постановлению, будь он справедливым или тираном». Источник: «Роудатуль-Толибиин» 10\47.

Ибн Джама’а, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Всевышний Аллах и Его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказали подчиняться правителю-мусульманину и они ничего из этого не исключили, за исключением греха. Поэтому следует повиноваться ему во всем, кроме греха» Источник: «Тахрируль-Ахкам» стр. 62.

Аль-Мубаракфури, да смилуется над ним Аллах, относительно хадсиа **«…если же он (правитель-мусульманин) прикажет ему совершить грех, то нет такому повиновения и подчинения в этом»** сказал: «Здесь указание на то, что если правитель-мусульманин повелит желательное или дозволенное действие (с точки зрения шариата), то является обязательным подчиниться ему в этом». Источник: «Тухфатуль-Ахуази» 5\365.

Абу аль-‘Аббас аль-Куртуби, да смилуется над ним Аллах, относительно хадиса «Подчинение должно быть только в ободряемом (с точки зрения шариата)» сказал: «Под одобряемым подразумевается то, что не является ни порицаемым, ни грехом. Сюда входят обязательные и желательные подчинения и дозволенные дела с точки зрения шариата»
Источник: «аль-Муфхим» 4\41.

Ибн ‘Абдуль-Бар, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Является обязательным подчиняться правителю-мусульманину в том, что он приказывает из благодеяния или дозволенного (с точки зрения шариата)». Источник: «Ат-Тамхид» 23\279.

Ас-Сарахси, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Также если правитель-мусульманин прикажет им что-либо, о чем они не знают, будет ли польза для них в этом или нет, то для них является обязательным подчиниться ему, так как священными текстами (из Корана и Сунны) было категорически установлено обязательность повиновения (правителям-мусульманам)». Источник: «Шарх ас-Сейр аль-Кабир» 1\165.

Спросили шейха **Ибн База,** да смилуется над ним Аллах: «Есть те, кто считает, что у него есть право не подчиняться общественным порядкам, которые установил правитель-мусульманин, как порядок движения, таможня, паспорта и прочее, потому что они не основаны на Шариате. Что вы можете сказать по этому поводу?».

Шейх ответил: «Это ложь и порицаемое! Ранее мы говорили, что не дозволено выходить (из подчинения) и исправлять рукой. Напротив, является обязательным подчиняться в общественных порядках, которые не являются порицаемыми. Более того, правитель установил эти порядки для пользы мусульман. Является обязательным повиноваться этому, поскольку это из одобряемого, которое приносит пользу мусульманам».
Источник: «Ма’лум мин уаджиб аль-‘аляка бейналь-Хаким уаль-Махкум» стр. 19.

Шейх Ибн ‘Усеймин, да смилуется над ним Аллах, упоминая о том, что приказы правителей мусульман бывают трех видов, среди прочего сказал следующее:
«**Третий вид:** Это когда они приказывают то, что не является само по себе приказанным и запретным (с точки зрения шариата), то здесь подчиняться им является обязательным. И не надо принимать во внимание слово сказавшего: «Это не является обязательным, так как это просто порядок». Мы скажем ему: «Если это порядок, то ведь нам было приказано подчиняться правителям - мусульманам. Если мы будем противоречить им, то нарушится порядок, затем любой человек по своему усмотрению будет совершать то, что пожелает, и не будет никакой пользы от правления (правителя) и власти (его). Посему является обязательным подчиняться в этом, даже если не пришел прямой текст (из Корана и Сунны) относительно этого порядка. Это и есть мерила разногласий между теми, кто следует пути праведных предков, и теми, кто следует пути хариджитов.

Следующие пути хариджитов говорят: «Нет подчинения ему, так как мы не приветствуем этот порядок. Возможно, они еще обвинят в неверии правителя мусульманина из-за этого и мусульман, повинующихся ему, и скажут: «Это не является постановлением Аллаха, а Аллах говорит: **«Те, которые не судят в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими»**». Мы скажем: «Пречист Аллах от любых недостатков! Это является постановлением Аллаха! Является ли этот сам порядок постановлением Аллаха или этот порядок в общем виде является решением Аллаха? (Ответ) Этот порядок в общем виде является решением Аллаха, так как во всем

том, что приказал правитель-мусульманин, является обязательным повиноваться, за исключением греха»». Источник: «Шарх сахих Муслим» кассета 8.

Шейх **аль-Фаузан,** да хранит его Аллах, сказал: «Из основ приверженцев Сунны и Единой Общины – обязанность повиноваться правителям мусульман, пока они не приказывают совершение греха. Если они будут приказывать совершить грех, то им нельзя подчиняться **(лишь) в этом.** Однако остается повиноваться им в одобряемом, за исключением греха».
Источник: «Мин усуль 'Акида ахль ас-Сунна уаль-Джама'а» стр. 20-21.

Сподвижники Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) претворяли в жизнь подчинение правителю-мусульманину даже в дозволенных делах, как совершение путешествия в какой-либо город, стояние и сидение по приказу правителя-мусульманина.

'Абдуллах ибн ас-Самит рассказывал: «Однажды Абу Зарр прибыл из Шама к 'Усману (ибн Аффану) и сказал: «О повелитель правоверных, открой дверь, чтобы люди вошли. Считаешь ли ты, что я отношусь к людям, которые читают Коран, но ниже их глоток их чтение не проходит, и выходят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени, затем они не возвращаются к ней снова, пока не возвратится стрела назад к луку? Они наихудшие из созданий! Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя! Если ты прикажешь мне, чтобы я присел, то я не встану. Если ты повелишь мне, чтобы я стоял, то я непременно стоял бы, сколько смог бы. Если ты привяжешь меня к верблюду, то я не освобожу себя, пока ты сам этого не сделаешь»» (Ибн Хибан в «Сахих» 13\301).

Зейд ибн Уахб рассказывал: «Однажды когда 'Усман велел Ибн Мас'уду прибыть в Медину, то люди собрались и сказали ему: «Проживай (или оставайся здесь)! Мы удерживаем тебя от того, чтобы тебя коснулось то, что тебе не нравится». Тогда Ибн Мас'уд сказал: «Поистине, я обязан повиноваться ему, и это его право. И я не хочу быть первым, кто откроет дверь смут»» (Ибн Са'д в «аль-Исаба» 6\217).
[Конец примечания].

В-третьих. Ты обязан подчиняться правителю в тех вопросах, в которых ты подчиняться способен. Если правитель тебе приказывает то, что ты выполнить не способен, обязанность в подчинении ему у тебя отпадает. То есть ты допустим не врач, а тебе правитель приказывает лечить больных, ты не можешь это делать, и не обязан подчиняться в этом вопросе, потому, что это не по своей воле не по твоей способности.

Довод на третье условии, хадис в котором сподвижники говорят: **«Мы дали присягу Посланнику Аллаха, что будем слушаться и подчиняться правителю»,** и Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) продиктовал им: «в том, в чем я способен».

И мы сказали: «что Аллах и Его посланник более милостивы к нам, чем мы сами».
То есть разрешил нам посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) не подчиняться правителю, если этот вопрос касается того, что я не способен выполнить.

И так же доводом на это являются общие аяты из Корана, как например Всевышний говорит: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (Сура 2 аят 286), и тому подобное. Эти все аяты указывают на то, что ты обязан подчиняться правителю в тех вопросах, в которых способен.

2 В каких вопросах нужно подчиняться правителю.

Слова имама Аль Барбахари: «В тех вопросах ты обязан подчиняться, которые любит Аллах и ими Он доволен».

Комментарий:
Например, если правитель приказывает людям выходить на праздничные намазы. Известно что Аллах любит и доволен этим деянием. Значит ты должен подчиняться в этом правителю.

А если правитель приказывает тебе совершать риба (ростовщичество), то ты не должен подчиняться в этом, потому что это грех.

А если правитель прикажет тебе «мубах» разрешенную вещь. Можно ли сказать, что Аллах будет доволен разрешенной вещью или нет? Нет. Относительно разрешенной вещи не говориться, что Аллах будет ею доволен. Но в этом ты тоже обязан подчиняться.
Поэтому мы говорим, слова имама Аль Барбахари узкие, на самом деле круг пошире немного. В Вопросах подчинения Всевышнему Аллаху входят не только то, что ты обязан, не только то, что Аллах любит и им доволен, но и вопросы разрешенные, мубах, то, что ты хочешь делаешь, хочешь не делаешь.

В основе этот вопрос, ты хочешь выполняешь, хочешь нет, но если правитель тебе прикажет, то ты обязан выполнять. Точно так же как родители прикажут тебе идти в магазин, в основе идти в магазин ты не обязан, это мубах, хочешь идешь, хочешь не идешь, но если мать или отец тебе прикажут идти в магазин, то ты становишься обязанным совершить это действие. Потому что Всевышний приказал подчиняться своим родителям, тоже самое касается правителя.
И доводы на это, то, что в хадисах пришло: **«в тех вопросах, которые не являются грехом».** А «мубах» (разрешенная вещь), не является грехом соответственно ты обязан подчиняться правителю в этом.

3 Какими путями человек может стать правителем мусульман?

Слова имама Аль Барбахари: «А тот, кто взял правление над мусульманами, так, что все согласились с тем, что он правитель и все довольны им как правителем, тогда он становится правителем верующих».

Комментарий:
Какими путями человек может стать правителем? Какими путями человек может взять власть над мусульманами?

В шариате выделяются три пути, которыми человек может стать правителем мусульман:

Первый путь, это если первый правитель оставил завещание, что после него правителем должен стать такой-то. Тогда тут уже не собирается шура (совет). Этот человек становится правителем. Довод на это, то, что ты обязан подчиняться правителю, а этот правитель отдал тебе приказ, что после него правитель будет такой-то человек. И так как ты обязан подчиняться, всё, здесь ты не можешь говорить - нет, я не согласен, мы тут соберем совет (шуру) сами по себе, и выберем кого ни будь другого и если совет согласится с этой персоной, значит мы его выберем, а если нет. Так нельзя делать.

И так сделал Абу Бакр относительно Умара. Абу Бакр оставил завещание, что после него должен править Умар. И шура не собиралась между сподвижниками, автоматически правителем стал Умар Ибн Хаттаб.

Второй путь. Если важные (авторитетные) люди на этой территории, как например правители (наместники разных территорий), торговцы большие или какие то уважаемые люди в народе, даже если они грешники, но они несут какую-то власть за собой или какое то влияние. И если, они собрали совет, и выбрали одного из людей, без разницы, выбрали они его единогласно или после дебатов, итог, что они кого-то выбрали. Этот человек которого они выбрали становится правителем мусульман.

Пример на это: Абу Бакр и Усман (радыаЛлаху анху).
На счет Абу Бакра есть два мнения, как его выбрали:

Первое мнение, с косвенным не явным контекстом от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)**.** Второе мнение, что собрали совет и выбрали Абу Бакра. Здесь более правильное мнение - что собрали совет и выбрали Абу Бакра, хотя и были косвенные контексты относительно Абу Бакра.

И Усмана, радыаЛлаху анху так же выбрал совет. Умар ибн-аль-Хаттаб перед смертью назначил совет из 6 человек в котором выберут правителя. Это: **«‘Али, ‘Усма́н, Са‘ад** (ибн Аби Ваккас)**, Тальха, Зубайр (**ибн Ауам**) и Зу ‘Ауф** (Абдуррахман ибн Ауф) **— мужи совета».** И они выбрали Усмана ибн Аффана.

Во втором пути назначения правителя, нет разницы, участники этого совета были назначены бывшим правителем или нет, в этом нет никакой разницы. Абу Бакра выбрал совет (шура), и они собрались в том составе, который не был назначен Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам). И все равно их решение вступило в силу.

А когда выбирали Усмана совет (шура) была назначена прошлым правителем Умаром ибн Хаттабом, и тоже их решение вступило в силу.

И это указывает на то, что нет разницы, состав шуры (совета), который выберет правителя назначен был прошлым правителем или этот состав не был назначен прошлым правителем. Это роли не играет. То есть тот, кого они выберут, тот является правителем.

Третий путь, если человек взял власть над мусульманами силой, как это произошло с Абдуль Маликом ибн Марваном он взял власть тем, что убил правителя АбдуЛлаха ибн Зубейра и перешла к нему полноценная власть после этого.

И в большинстве случаев власть переходила либо передача первого правителя второму (но наследству), либо захватывание власти силой.

Теперь вопрос: Захватывать власть силой в основе своей разрешено или нет? Ответ: Не разрешено, потому, что это неизбежно ведет к выходу против правителя. то есть ты не можешь стать правителем когда есть правитель, кроме как свергнуть первого правителя, а это не разрешено. Но если такое произошло, и кто то ослушался Аллаха и Его посланника, взял на себя великий грех, пролил кровь и так далее, и за пролитие крови Всевышний Аллах обещал ему вечный огонь, обещал ему проклятие и гнев и т.п., но он все равно ослушался Всевышнего Аллаха и захватил власть силой, свергнул прежнего правителя, устроил анархию. Но потом стал правителем, то уже всё, этому человеку мы обязаны подчиняться.

Вопрос: А пока идет сражение, идут конфликты мы обязаны ему подчиняться или нет?

Ответ: Нет. Мы наоборот должны побуждать людей, чтобы они подавили это и должны всеми силами защищать первого правителя. Но если уж он окажется свергнутым, тогда мы обязаны подчиняться второму.

Третий путь не является узаконенным в каком смысле? Это харам. Но если человек взял власть силой, то это разрешено.

Вопрос: Теперь выборы правителя путем демократических выборов. Это шариатский путь для выбора правителя или нет?

Ответ: Нет, это не шариатский путь. Это запретный путь, это не путь ислама, это не путь салафии, это не путь сунны. Выбирать или избирать правителя путем демократических выборов или любых выборов. И это является запрещенным в шариате Всевышнего Аллаха. Это уподобление неверующим. И в этом есть много противоречий шариату, как например, приравнивается голос женщины и мужчины, мусульманина и неверующего, знающего и джахиля.
Например, пришел ученый и пришел какой-то джахиль и у этого голос за один и у этого голос за один считается, и тому подобное.
Эти выборы являются запретными в шариате.

К тому же выборы нового правителя являются одним из выходов против правителя, потому, что тем, что ты участвуешь в выборах, тот ты как бы свергаешь этого правителя, даже если голосуешь за него, потому, что ты своим участием соглашаешься с проведением этих выборов. Как бы участвуешь в этих выборах, увеличиваешь количество выбирающих, и люди начинают думать, что эта вещь разрешена в шариате и так далее. Поэтому, особенно те, кто голосует против правителя, это один из видов выхода против правителя.

Вопрос: А правитель среди мусульман, до каких пор является правителем?

Ответ: Пока он муслим, пока он в разуме и пока он способен править. А если он абсолютно болен или парализован или не слышит не видит и вообще не способен править, тогда мусульмане, должны заменить его другим правителем. А пока он в своем разуме, муслим и способен править более менее хотя бы, этого человека нельзя свергать или выбирать другого, он обязан править пока не умрет. И твое участие в выборах, это один из видов выхода против правителя и один их признаков хавариджей в итоге получается, поэтому это является запрещенным.

Но если все-таки правитель стал правителем, человек стал правителем посредством выборов, то подчинение ему является обязательным. Потому, что люди объединились вокруг него, считают его за своего правителя, даже если половина людей не согласны, то есть не довольны этим правителем, те, которые голосовали против него. Даже если они недовольны, все равно, человек должен подчиняться этому правителю. Так как всё, стал правителем, хочешь ты или нет.

4 Если у мусульман много государств, является ли правитель отдельного государства правителем мусульман для его жителей?

Слова имама Аль Барбахари: «Если все люди, объединятся (иджма будет у них), что это наш правитель, тогда он правитель верующих».

Комментарий:
Здесь необходимо рассмотреть важный вопрос, который называется «таадуд аль имарат», как быть в том случае, если все мусульмане не согласны с тем, что он правитель, в каком смысле? Допустим, выбрали правителя в Египте, но жители Ливана или Ливии или Туниса вообще не

проявили своего участия правитель он, или не правитель, потому, что он не правит на их территории, то есть нет сейчас такого, что например все мусульмане мира говорят - это наш правитель. Сегодня мусульмане разделены по отдельным государствам Египет, Алжир, Тунис, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан.

Это мусульманские страны. Разделены они отдельно. Нет такого, например, как все мусульмане собираются и говорят - это амир муминин (правитель всех верующих). Как быть в данном случае? По словам имама Аль Барбахари можно понять, что правитель Египта, даже если все жители Египта согласились с его правлением, что он правитель, не является правителем, пока все мусульмане не скажут, что он правитель. Можно ли так понять слова имама Аль Барбахари или нет?

Мы говорим, что этот вопрос не является вопросом сегодняшнего дня, то есть это не только сегодня произошло или сто лет назад произошло, так произошло еще во времена имама Аль Барбахари самого. То есть сам имам Аль Барбахари жил в те времена, когда правление не было единым над мусульманами. Имам Ахмад и другие, они жили в те времена, когда у мусульман уже было пять государств. Основное государство халифат считалось в Багдаде, то есть правление находилось в Багдаде. Однако еще были свои халифаты в Магрибе, в Андалуссии в Тунисе, в Алжире.

Там были свои халифаты. Более того, халифат основной перешел даже в Андалус. То есть уже во времена Аль Барбахари и других уже не было такого, что был единый правитель на всех мусульман. Жители Андалуса не подчинялись правителям Багдада. Они подчинялись своим правителям Андалуса. Это к тому, что этот вопрос рассмотрен обладателями знания, это не тот вопрос, который рассматривается современными учеными или какими либо там студентами или тем более хавариджами или тем более какими-то братьями.

Этот вопрос рассмотрен давно, обладателями знаний этой общины еще тысячу лет назад. И история этого такова, то, что вначале халиф которого звали Мансур. Мансур самый сильный правитель аббасидов своей личностью, своей храбростью, своими заслугами и тому подобное. Когда правление разошлось на несколько правлений, на несколько халифатов, а основное считалось у него в Багдаде, он собрал войска и отправил их в Андалус, чтобы они завоевали эти территории и вернули их под правление Багдада.

Отправил большие войска туда в Андалус, чтобы покорили этих людей и вернули их под единое правление мусульман. Однако вернулось к нему из его войска только головы, то есть он считался самым сильным правителем, но пришли от его войска только головы глав этих войск. То есть жители Андалуса стали войной против этого войска и победили их. И правитель Андалуса отправил к нему головы этого войска. И тогда Мансур смирился с тем, что такое правление имеет право быть, имеет право существовать как отдельное правление, не находясь под его юрисдикцией, не находясь под его властью, правлением.

После этого другие так же правители пытались вернуть эти халифаты под свою территорию, тоже не смогли**.** Во времена других правителей аббасидов выходили либо другие различные государства, и ученые и правители смирились с этим и не выступили против этих небольших государств. Наоборот оставили их в их юрисдикции, узаконив их территорию.

Это мнение Шейхуль Ислама ибн Таимия в данном вопросе, Мухаммада ибн Абдуль Вахабба, имама Шаукани и других, из первых это мнение имама Ахмада и остальных. То, что если мусульмане разделились на несколько халифатов и ли на несколько государств, то мусульмане обязаны на каждой конкретной территории подчиняться тому правителю, который правит конкретно на этой территории.

И поэтому не правильны сегодня слова тех, кто говорят, что на сегодняшний день нет амира правоверных, нет единого правителя единого на всех мусульман, поэтому я не обязан подчиняться

этому правителю, который над тем государством, где я живу. Нет, ты обязан подчиняться, исходя из того, что этот вопрос был рассмотрен давно, у ахлю сунны давно уже утвержден. То, что каждый мусульманин должен подчиняться тому правителю, который над его территорией правит.

5 Обязательно ли чтобы правителем мусульман считался тот человек, которым довольны все мусульмане его местности?

Слова имама Аль Барбахари: «И если все люди согласились и остались довольны тем, что он правитель».

Нужно здесь отметить, что это не является условием, если даже над мусульманами есть правитель или встал какой то правитель, с которым например половина не согласны, недовольны им как правителем, все равно он является правителем и ему подчиняться является обязательным. Почему имам Аль Барбахари привел этот пункт, к тому, что в большинстве случаев люди делают иджмаа, то есть, объединяются вокруг какого ни будь правителя, и становятся довольны этим правителем.

Но иногда бывает так, как это сегодня происходит, что происходит сегодня в мусульманских государствах? Образуются различные партии, политические партии, так называемые оппозиционные партии, что такое оппозиция? Оппозиция это и есть хурудж это и есть хавариджи , которые что делают? Оппозиция то есть против правителя.

Правитель говорит да, они говорят нет, он говорит должно быть так, они говорит, так не должно быть, он говорит, так не должно быть, они говорит, так должно быть. Это оппозиция. Все время выходят против существующего правителя. Это сегодня во многих странах мусульманского мира есть, существуют политические партии, которые недовольны правителем и выходят против него с призывом, выступают на телеканалах, распространяют листовки, в мечетях и разных местах, выходят в оппозицию, то есть противная сторона правителю.

Означает ли это, что если в государстве появилась одна хотя бы оппозиционная политическая партия , то всё, ты теперь на обязан подчиняться правителю этого государства? Нет, потому, что довольство жителей государства этим правителем не является условием подчинения этому правителю.

Сказал имам Ахмад в своей книге «усулю сунна»: «Кто возьмет правление, и люди соберутся вокруг него и будут им довольны, а так же кто возьмёт правление над ним силой (оружием) и станет халифом и будет называться амиром правоверных, ты обязан его слушаться и подчиняться».

Имам Ахмад разделил, правление бывает двух видов - что люди собрались вокруг него и все им довольны, либо он взял власть силой. А когда правитель берет власть силой, в большинстве случаев люди недовольны им. То есть он заставляет, то есть он править силой будет над ними, в то время как они этого не хотят. Но все равно из основ сунны они должны ему подчиняться.

И чтобы никто, не сказал, что имам Барбахари сказал что правитель это тот, вокруг которого объединяются люди и которым они будут довольны.

А разве здесь в Казахстане правителем все довольны? Посмотри, а вот эту партию, а вот эту партию посмотри, за ними следуют миллионы людей. Все они недовольны правителем и выходят на стороне оппозиции. Значит кто правитель Казахстана не наш правитель и мы не обязаны ему подчиняться. Что бы с такими сомнения не смог к тебе никто даже подойти.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Казахстан здесь приведен как пример, а ни как реальный факт. И о том нужно ли подчинятся демократам которые вообще шариатом Аллаха не руководствуются об этом еще придет речь дальше.
[Конец примечания].

6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский.

Эта терминология является нововведением, этой терминологии шариатский правитель или не шариатский правитель - это не та терминология, которая используется в Коране или в Сунне. Нигде в словах Посланника Аллаха не найдешь такого выражения- шариатский правитель, не шариатский правитель. Это выражение, которое было введено в язык мусульман. И это является словами неявные, неясные, непонятные.

И когда человек говорит, что этот правитель не шариатский, а этот шариатский, нужно расспросить, что ты имеешь в виду под этим понятием. И мы эту терминологию не отвергаем, но и не принимаем. А расспрашиваем у человека, что он хотел этой терминологией хотел сказать.

Если говорит, шариатский правитель это тот, который судит по Корану и Сунне только, никогда не судит по каким-либо другим законам, что он приводит в исполнение наказание шариатское, отрубает руку, закидывает камнями за зина и т.п. Он ведет джихад, как минимум два раза в год выходит с джихадом против неверных и тому подобные признаки, это шариатский правитель. А такой правитель, который джихады не ведет, по законам Аллаха не судит, наказание в исполнение не приводит это не шариаткий правитель.

Потом мы говорим, хорошо, а что ты имеешь в виду под понятием не шариатский правитель, что ты хочешь под этим сказать? Он отвечает: если он не шариатский, значит мы не должны ему подчиняться.

Эта терминология пришла к нам от кутбитов и суруритов, они первые ввели эту терминологию - шариатский или не шариатский, для того, чтобы потом облегчить себе пути выхода против правителя. Поэтому эту терминологию лучше вообще оставить и лучше вообще её не использовать. Так как мы должны отделяться от приверженцев нововведений. Не совершать этих нововведений, и не произносить этих фраз, которые не упомянуты ни в Коране и Сунне.

А какое деление правителя является шариатским? Ответ: Деление правителя на муслима и кафира, Аллах сказал: **«подчиняйтесь правителю из вас»,** то есть из мусульман. Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), в хадисах сказал: **«кроме как, если вы не увидите явного неверия».** То есть эти аяты, эти хадисы на что указывают? Законный правитель или нет, мы смотрим по признаку, муслим он или кафир, а не по признаку шариатский он или не шариатский. Деление правителей на шариатский или не шариатский это неправильно, уже само в основе не шариатское деление. А правильное смотрим на человека муслим он или кафир.

Теперь дальше, если правитель кафир, то тут все понятно, ему подчинения нет.
Другой вопрос выходить против него или нет, у этого есть свои условия, у выхода против правителя кафира есть свои условия, которые мы приведем в следующем уроке.

Мусульманин правитель бывает трех видов:
Первый - справедливый праведный, как например Абу Бакр, Умар, Усман, Али (да будет доволен

ими Аллах) и другие.
Второй вид - это грешник и не справедливый
Третий вид - Совершивший какое-либо деяние, которое является неверием. Относительно него обладающие знаниями говорят, если условия такфира его есть, и нет никаких уважительных причин, тогда ему выносится постановление о такфире, то, что он стал кафиром и за этим следует соответствующее положение. Если обладающие знаниями считают, что не все условии такфира выполнены или есть какие-либо уважительные причины (препятствия для такфира), тогда ему такфир не выносится, и он остаётся на той основе, что он муслим.

Смотрят это не ты или я, и не какие-то братья, а обладатели знания. Обладатели знания выносят постановления, особенно относительно правителей. Одно дело, когда люди выносят такфир каким либо личностям, это вопрос один, это вопрос опасный и тоже закругляется на ученых, требующих знания.

Но вопросы такфира правителя гораздо более сложнее. В каком смысле. То есть несут за собой гораздо более тяжкие результаты и последствия. Возможно под его правлением находятся десятки миллионов мусульман и если ему сделают такфир и объявят выход против него разрешенным с определенными условиями, то это приведет к пролитию крови мусульман и так далее и так далее, перекрытию дорог, аннулированию торговли, убийству людей, к воровству, зульму.

К тому, что неверующие начинают вмешиваться в дела этого мусульманского государства, более того, ослабляют это мусульманское государство, поддерживают выход против правителя. Затем начинают сами править или участвуют в правлении этого мусульманского государства и тому подобное. Поэтому такфир правителя это дело не такое, которое решает кто попало.

И довод на третий вид правителя , который совершил что либо, что вводит его в неверие, что мы сразу не называем его кафиром , ученые смотрят этот вопрос и рассматривают вошел он в неверие или нет. Какой довод на это? Действие саляфов, как имам Ахмад, он жил во времена трех правителей Мамуна, Муатасима и Уасика.

И все эти трое правителей были из тех, которые призывали к мазхабу джахмитов. Говорили, что Коран сотворен, что у Всевышнего Аллаха нет имен и атрибутов, что не описываем Аллаха чем ни будь, чем мы описываем людей и тому, подобное. Слова и идеология джихмитов единогласно является неверием, то есть у ученых ахлю сунна валь джамаа, джахмиты это неверующие кафиры. Однако вместе с этим, имам Ахмад и другие имамы его времени не выходили из подчинения этому правителю и все равно называли его мусульманином, несмотря на то, что все эти правители совершали то, что внешне выводит их из религии ислам.

Более того, они не только призывали к этому, но и убивали ученых, сажали, били за это, отказывали от выплаты зарплаты, тем, которые поддерживали ученых ахлю сунны. И наоборот поднимали, возвышали лидеров джахмитов и тому подобный вещи. Несмотря на это имам Ахмад и другие не выносили такфир этому правителю. Это говорит о том, что не любое деяние, которое является неверием, совершил его правитель, несет за собой последствия того, что ты или какой-то ученый выносит сразу ему такфир. В этих вопросах необходимо смотреть.

[Примечание от редактора стенограммы]:
К сказанному Русланом есть два примечания, на счет правителя который вообще не правит по шариату Аллаха, и так же на счет имама Ахмад, он ошибся так как имам Ахмад выносил такфир правителям джахмитам, об этом передаются сообщений от имама, но имам Ахмад не смотря на это запрещал выход против них, потому что пролилась бы кровь мусульман.

Поэтому сначала приведу доводы на счет правителя, который не правит по шариату Аллаха, а затем на то, что имам Ахмад выносил такфир правителям джахмитам.

Обязательно ли мусульмане подчинятся и давать присягу правителям которые судят не по законам Аллаха?

Шариат Аллаха указал на некоторые причины, которые лишают законности правителя, обязанность подчиняться которым спадает и остается лишь в качестве подчинения исходя из вопроса учитывания пользы и вреда.

В числе этих причин:

1 Проявление им явного, большого неверия.
2 Правление женщины, даже если она мусульманка, правящая по всем законам Аллаха.
3 Не совершение обязательной пятикратной молитвы.
4 Оставление суда Аллаха.

Умм аль-Хусейн (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во время прощального паломничества сказал: **«Если поставят над вами правителем черного раба, который будет править вами согласно установлениям Книги Аллаха Всевышнего, слушайте его и повинуйтесь ему».** Муслим 1298, 1838.

В другой версии хадиса сказано: **«Слушайтесь и повинуйтесь, пока он судит вас по Книге Аллаха».** ат-Тирмизи 1706, Ибн Маджах 2861. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Шейх **Сыддыкъ Хасан Хан** в отношении этого хадиса сказал: “Причина послушания и повиновения правителю – **это правление по Книге Аллаха**, а руководить этим должны амиры и правители. И когда они будут править людьми посредством Корана – подчиненным уаджиб им подчиняться. Если же это условие (правление по Корану) отсутствует, **то спадает и обязанность** (повиновения)!” См. “ас-Сирадж аль-уаххадж” 7/330.

Шейх ‘**Абдуль-Карим аль-Худайир** относительно данного хадиса сказал: “Все это описание недостатков правителя, который должен править согласно этому условию: **«Пока будет править вами по Книге Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь ему». По причине этого условия и именно на основании него дается присяга!”** Сл. “Шарх Сахих Муслим” № 16.

От Му’ауии передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, это дело (правление) останется за курайшитами, а любого из тех, кто станет враждовать с ними, Аллах обязательно повергнет, до тех пор, пока они будут устанавливать религию!»** аль-Бухари 3500, 7139.

Имам Бадруддин аль-‘Айни сказал относительно этого хадиса: “Т.е. до тех пор, пока они будут устанавливать религию. Также вероятно смысл хадиса в том, что если они (курайшиты) не будут устанавливать религию, то не слушайтесь их. И было сказано, что вероятно нельзя выходить против них, несмотря на то, что нельзя оставлять их (у власти)”. См. «‘Умдатуль-Къари» 16/103.

Сказал выдающийся шейх **Хамуд ат-Тууейджири** после упоминания данного хадиса: “Сказал аль-Байхакъи: «Т.е. будут устанавливать, выстаивать особенности и качества религии, даже если сами в своих делах будут допускать упущения». Я говорю, что в конкретизации посланником (мир ему и благословение Аллаха) наличия власти среди курайшитов **установлением ими религии** довод на то, что если они не будут устанавливать религию, то власть перейдет от них к другим. И так оно и произошло, как это известно среди ученых. Из этого хадиса извлекается, что власть правителей сохраняется за ними **до тех пор, пока они устанавливают религию Ислам**. И тот, кто устанавливает религию, тот тем самым утверждает свою власть, а кто оставил это, тот обязательно лишается власти”. См. “Итхаф аль-Джама’а би ма джаа филь-фитан уаль-маляхим уа ашрат ас-са’а” 1/209.

‘Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил: **“Обязательным является для правителя судить на основании того, что ниспослал Аллах и возвращать аманат! И если он сделает это, то обязательным является для мусульман слушаться его и повиноваться ему”.** Ибн Аби Шейба 12/213, Са’ид ибн Мансур 651, Ибн Занджауайх в “аль-Амуаль” 31, Абу ‘Убайд в “аль-Амуаль” 13. Исследователь книги “ас-Сунна” Са’ида ибн Мансура и исследователь книги “аль-Амуаль” Ибн Занджауайха назвали иснад достоверным.

Разъясняя главу о правителях в книге имама Ахмада «Усуль ас-Сунна», шейх ‘Абдуль-‘Азиз ар-Раджихи сказал: “Необходимо, чтобы в халифе, которого избирают, собрались условия. Из числа этих условий: быть курайшитом, как сказано в хадисе: «**Правители из курайшитов».** Ахмад 3/183, Абу Я’ля 3644. См. «Сахих аль-джами’» 2758.

А также хадис: **«Не перестанет это дело (правление) быть среди курайшитов, пока не останется среди них даже двое».** аль-Бухари 7140, Муслим 1820.

Затем посланник (мир ему и благословение Аллаха) связал это с условием: **«Пока они будут устанавливать религию!»** аль-Бухари 3500, 7139.

И он сделал условием – установление религии. Однако, если нет среди курайшитов того, кто устанавливает религию, тогда правитель выбирается из других. Итак, является необходимым, чтобы в правителе собрались требуемые условия для его избрания, как: быть мусульманином, быть курайшитом **и устанавливать религию**”. См. “Шарх Усуль ас-Сунна” 173-174.

Слова большого саляфитского ученого шейхе **Ахмад ибн Хаджар Али Бутами**, который был Къадыем Къатара в свое время; которого очень сильно хвалил шейх Ибн Баз, называя его «выдающимся ученым» в такъдиме на его книгу про биографию имама Мухаммада ибн ‘Абдуль-Уаххаба; чьим учеником был нынешний муфтий КСА – ‘Абдуль-‘Азиз Али Шейх.
Так вот, у этого ученого есть известная книга, в которой он комментировал стихи (манзума), посвященные ‘акыде ахлю-с-Сунна. Разъясняя в ней на двадцать страниц главу о положении правителей в Исламе, он указал на условия, цели, для чего они избираются, запретность выхода против них, даже если они нечестивы, и т.п.
После чего сказал: “Однако свергается правитель и перестает иметь власть над мусульманами, если он совершил одно из упомянутого:
1 Куфр и вероотступничество от Ислама!”
После чего он привел доводы и слова имамов на этот пункт. Затем сказал:

2 Оставление совершения молитвы и призыва к ней. Из числа причин, обязывающих снятия правителя – это оставление молитвы и призыв к ней, будь это по причине ее отрицания, и это куфр, который входит в предыдущую причину, либо по причине лени и халатности, что, по мнению некоторых ученых, является большим грехом.
Но в любом из двух случаев правителя свергают, если он сознательно оставил молитву, исходя из хадисов на эту тему, которые запрещают вести тяжбу за власть с правителем и сражаться с ним, при условии – совершения им молитвы.

3 Оставление им суда по закону Аллаха.
Условием того, чтобы слушаться и подчиняться правителю является правление им народом по Книге Аллаха. **А если он не судит среди них по Шариату Аллаха, то нет такому повиновения и подчинения, и его следует сместить**. Это в том случае, когда суд не по закону Аллаха является нечестием. А что касается случая (суда не по Шариату), когда это является неверием, то это обязывает свергнуть его, даже при помощи сражения”.
См. “аль-‘Акъаид ас-саляфия би-адиллятиха ан-накълия уаль-‘акълия” 2/418-420.

Далее, приведем позицию шейха аль-Альбани относительно правителей, не судящих по законам Аллаха. А это, следует отметить, ученый, который не обвинял в неверии за суд не по закону Аллаха, считая его в основе малым видом куфра!

Говорит **шейх аль-Альбани:** “Что касается этих слов, которые распространились в это время, а это: «Не дозволено противоречие велению правителя», то, к сожалению, данные слова используют не по назначению многие из числа проповедников, которые заявляют, что они проповедники Ислама: «Не дозволено противоречие велению правителя». Я тоже говорю вместе с ними: «Не дозволено противоречие велению правителя!» Однако, каковы качества этого правителя?... Я хочу указать на шариатское постановление относительно того, кто является правителями мусульман, которым является обязательным подчиняться: **Это те, кто обращается в своем суде для своего народа к Книге Аллаха и Сунне посланника Аллаха** (мир ему и благословение Аллаха), как это делали праведные халифы и те, кто был после них из числа некоторых царей. Таким правителям, которые установили правление по шариату, уаджиб им повиноваться!”
Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 229.
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/229/229_08.rm

Шейх аль-Альбани также сказал: “У мужа есть право на то, чтобы жена подчинялась ему подобно тому, как у правителя мусульманина есть право на его народ. Правитель мусульманин, который судит согласно тому, что ниспослал Аллах и с чем пришел Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), если станет запрещать своему народу что-то, что в основе не запрещено, то эта вещь становится для них запретной”. Сл. “аз-Зауадж филь-Ислям”.

В этой кассете шейх аль-Альбани разбирал исключительно вопросы брака, однако обратите внимание на то, как приводя пример о подчинении правителю, шейх упомянул такое условие, как правление им по закону Аллаха!

Спросили **шейха аль-Альбани:** «Чем обязаны мусульмане перед их правителями, если они проявили открыто вещи, которые противоречат Шариату, как суд не по закону Аллаха, дозволение прелюбодеяния, ростовщичества, одурманивающих напитков, а также дружба с неверными и отстранение от мусульман?»

Шейх аль-Альбани сказал: “Они не обязаны перед ними ничем!”, после чего стал говорить о нужде мусульман в очищении и воспитании (ат-тасфия уа-ттарбия), и необходимости правителям мусульман, судящим не по закону Аллаха, брать пример в своих делах из жизнеописании праведных саляфов, и т.п. Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 467.
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/467/467_07.rm

Говорит шейх **Мукъбиль ибн Хади**: “Мы не дозволяем выходить против правителей, поскольку в этом пролитие крови мусульман. И в том, что происходило по причине этого для нас урок, а пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил нам участие в смутах. И я делаю наставление требующим знание, чтобы они не занимали себя вопросами правителей, а чтобы устремлялись к полезному знанию. Правители не советуются с обладающими знаниями в своих поступках, так почему же мы должны занимать себя вопросами, связанными с ними? Но вместе с тем, мы не призываем к восстаниям и революциям”. См. “Фадаих уа насаих” 106.

Когда шейха Мукъбиля спросили: «Каков мазхаб саляфов в отношениях с правителями?», **он ответил: “**Я говорю, что правители наши не подобны правителям Бану Умайи или Абасситам, несмотря на то, что среди них были те, кто пил вино, слушал песни и не заботился о подчиненных. Однако, когда враги Ислама нападали на страны мусульман, они становились подобно льву! Народ Йемена является мусульманами, также и правительство продолжает держаться за край Ислама, и оно считается лучше, чем другие правительства. Также и народ Саудии является мусульманами, как и их правительство, и их правительство является наилучшим из правительств!

Я не советую говорить о правителях, и необходимым является удостоверяться. Я не советую кому-либо сталкиваться с его правительством, ведь мы не сторонники призыва к смутам! Я не дозволяю ни революцию, ни перевороты, ни выход против правителей. Народ нуждается в возвращении к

Аллаху Всевышнему, который сказал: **«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя»** (ар-Ра'д 13: 11). См. «Асиля шабаб Индунисия» 84.

В своем наставлении к сторонникам Сунны быть стойкими на пути призыва, шейх Мукъбиль сказал: "Если бы появился отважный правитель, который сломил бы Америку, сломил бы Израиль, то объединились бы мусульмане со всех исламских стран под его знаменем, при условии: что **он будет править посредством Корана и Сунны**!" См. "аль-Ба'ис 'аля шарх аль-хауадис" 65.

Спросили шейха **Мукъбиля ибн Хади**: «Заслуживают ли присяги правители мусульман (наших дней)?»
Шейх Мукъбиль ответил: "Это возвращается к положению самих правителей мусульман. Мы скажем им, что если они являются работниками Америки, а они лучше знают свое положение, то не действительна им присяга. Если же они не работники Америки **и воплощают исламский Шариат,** тогда присяга им действительна. Ответ достаточный, о братья?"
Сл. "Асиля мин ас-Судан".
http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=535

Говоря о правителях**, шейх Мукъбиль** сказал: "Если мы увидим явный куфр, то обязательным становится выходить против правителя. Исключением является правитель, который сделал таъуиль или правитель, который считает, что суд Аллаха лучше, однако не может привести закон Аллаха в исполнение. **Но, несмотря на это, является обязательным, чтобы он сместился**.
Говорит Всевышний Аллах в Своей книге: **«Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»** (аль-Маида 5: 50).
Так же говорит Аллах: **«А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, являются неверными»** (аль-Маида 5: 44).
Так же говорит Аллах: **«Остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах»** (аль-Маида 5: 49).
Мы не оправдываем позиции правителей в этом вопросе. Более того, является обязательным для правителя сместить самого себя, **если он видит, что не может судить по законам Ислама**!"
Источник: http://www.muqbel.net/files/fatwa/muqbel-fatwa513.mp3

Отвечая на вопрос об обсуждении правителей мусульман за их спинами, шейх Мукъбиль упомянул, что не дозволено выступать против правителей, настраивать против них людей, совершать митинги и т.п., а потом заключил: "Мы делаем наставление правителям вернуться к Аллаху Всевышнему, и чтобы они были правдивыми со своим народом. Я не люблю впадать в разногласие со своими некоторыми друзьями по причине правителя. Мы для него подобны мухе и не имеем для него никакого значения". См. "Тухфатуль-муджиб" 172.

А сегодня мусульмане из за каких то правителей демократов друг друга называют заблудшими, когда этим правителям наплевать на них более того они борются с салафией, и дают зеленый ход разным сектам типа суфистов.

Шейх Мукъбиль ибн Хади говорил: "Мы воюем с вопросом призыва к восстаниям и переворотам, и не поддерживаем этого! Но также и раскол между требующими знания по причине правителей, я считаю, что эти туллябы ошибаются в этом. Почему? Да потому что эти правители не считают нас никем, кроме как мухами. Мы для них подобие насекомых. И неужели мы будем разногласить, являясь сторонниками Корана и Сунны по причине правителей, которые бросают мусульман в тюрьмы и причиняют им вред?!" Сл. "ас-Сирадж фи аджуиба аль-минхадж".

Слова шейха **Раби'а Аль Мадхали**, который в своем опровержении 'Аднан 'Ар'уру на стр. (93), сказал: "Кто говорит: «Джамаль Абду-Ннасыр правитель мусульман»?! Вероятно, ты такое говоришь, однако саляфиты так не говорят!"

Спросили шейха **Салиха аль-Фаузана**: «Уважаемый шейх, вас именуют наследником саляфов. Каково отношение с правителями, **которые не воплощают Шариат Аллаха Всевышнего**? И каково отношение со светскими правителями в Африке?»
Шейх аль-Фаузан ответил: "Вы уже слышали ответ недавно. Эти люди, которых нет возможности свергнуть, следует проявлять терпение в отношении них. Следует терпеть, пока Аллах не пошлет облегчение". Сл. "Мухадара Уахда ас-ссафф". http://safeshare.tv/w/UcTCleYYgM

Спросили **шейх Фаузана**: «Каково положение поездок в исламские страны, где увеличилось число пороков и тяжких грехов, как прелюбодеяние, употребление спиртного и т.п.?»

Шейх аль-Фаузан ответил: "Под исламскими странами речь идет о тех, которыми управляет правительство, судящее по исламскому шариату, а не те страны, в которых проживают мусульмане, однако правит ими правительство, не судящее по Шариату. Такие страны не являются исламскими!" См. "аль-Мунтакъа" 2/255.

Спросили ученых Комитета: «Вам, наверное, известно, что **наше правительство светское**, которое не заботится о религии. **Они судят в стране по конституции, которую совместно составили мусульмане и христиане**. Отсюда вопрос: Дозволено ли нам говорить, что наше правительство является исламским, или же мы говорим, что оно неверное?»

Они ответили: "**Если они судят не по закону Аллаха, то правительство не является исламским**!" См. "Фатауа аль-Ляджна" 7796.

Шейх **Салих аль-Люхайдан** дал лекцию, посвященную положению присяги в Исламе в присутствии шейха муфтия **'Абдуль-'Азиза Али Шейха**. После его лекции ему задали вот такой вопрос: «**Те правители мусульман, которые не судят по Корану и Сунне, но они мусульмане, являются ли они правителями (шариатскими)?** Если нет, то разрешается ли воевать с ними и свергать их силой?»
Шейх ответил: "Мы спросим задавшего вопрос: Те войны, что мы видели, которые произошли в некоторых странах, принесли ли они им спокойствие, мир, стабилизацию, прекращение кровопролития, развитие ресурсов?! Это – отвратительные агитации!"
Сл. "Хакыкъатуль-бай'а филь-Ислям". http://sendfile.su/1068433

Обратите внимание на то, что шейх опроверг вопрос именно тем, что выход и свержения правителей не несут пользы, однако даже не заикнулся о том, что эти правители являются шариатскими и что харам их свергать и т.п. Хотя в вопросе ясно звучит, что, несмотря на оставление суда по закону Аллаха эти правители считают себя мусульманами! Очевидно, что шейх аль-Люхайдан запрещает выход против таких правителей именно исходя из учета вреда, который порождается такими восстаниями.

Спросили шейха *'Абдуль-Мухсина аль-'Аббада* во время разъяснения главы о присяге из сборника «ас-Сунан ат-Тирмизи»: «**Мы проживаем в стране, в которой правят секуляристы**. Обязаны ли мы давать присягу правителям при том, что мы итак повинуемся им в благом?»

Шейх аль-'Аббад ответил: "**Нет, ты не даешь присягу. Ты не даешь им присяги**. Однако, ты слушаешься и повинуешься им в том, что они повелевают из благого и не выходишь против них. Разве только если от правителя изошло явное неверие (куфр бауах). В таком случае, если есть сила и возможность избавиться от него, тогда выходят против него. Но если выход против него приведет к плохим последствиям и неверный останется у власти, то это не является мудрым и не имеет никакого отношения к вопросу пользы". Сл. "Шарх Сунан ат-Тирмизи" № 182.

Слова шейха аль-'Аббада указывают на то, что таким правителям нет шариатской присяги, поскольку она дается только на основании Корана и Сунны, а не выдуманных законов, однако повиновение этим правителям лишь вопрос пользы и вреда. При том, что шейх аль-'Аббад из числа тех ученых, которые не выносят такфир за суд не по закону Аллаха.

И именно на основании Корана и Сунны, а не законов тагъута давали сахабы присягу правителям: Когда ‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф давал присягу ‘Усману ибн ‘Аффану (да будет доволен ими Аллах), он сказал ему: **“Я даю присягу тебе на основании Сунны Аллаха и Его посланника, а также двух халифов после него (Абу Бакра и ‘Умара)”.** аль-Бухари 7207.

Малик ибн Динар рассказывал: “Когда люди дали присягу ‘Абдуль-Малику ибн Маруану, ‘Абдуллах ибн ‘Умар написал ему: **«‘Абдуль-Малику ибн Маруану – повелителю правоверных! Поистине, я признаю за собой подчинение и послушание рабу Аллаха – ‘Абдуль-Малику ибн Маруану на основании Сунны Аллаха и Сунны Его посланника в том, на что буду в состоянии!»”** аль-Бухари 7205.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Основа в присяге правителю состоит в том, что ты присягаешь ему на основании того, что он будет поступать в соответствии с истинной, применять наказания, призывать к одобряемому и запрещать порицаемое”. См. “Фатхуль-Бари” 17/53.

Выносил ли имам Ахмад такфир правителям джахмитам в его время?

Сначала дадим краткую историческую справку.
Всего было трое халифов которые призывали к акыде джахмитов в государстве.

1 аль-Ма'мун, старший сын Харуна ар Рашида (198-218)
Именно он основал эту фитну, и был убежден в джахмитской акыде, и начал распространять ее, и призывать к ней, и ввёл испытание ученых и судей. Имам Ахмад был арестован в последний год его правления, и было приказано доставить его в цепях к нему, но по пути Ахмада к нему этот халиф умер, и был похоронен в Тартусе.

2 аль-Му'тасым, младший сын Харуна ар Рашида (218-227)
Этот халиф был тем самым халифом, который испытывал и отдал приказ жёстко бить имама Ахмада. Он не был сильно убежденным в акыде джахмитов, и хотел отменить испытания и насаждение джахмитской акыды, но не сделал это в первое время под влиянием своего окружения, и после того, что случилось с Ахмадом, он окончательно покаялся, и отменил испытания, как это придёт далее.

3 Аль-Васик, старший сын аль-Му'тасыма (227-232)
Был фанатично убежденным в акыде джахмитов и вернул испытания, и убил ряд ученых, которые оставались на акыде ахли-Сунна.

4 Аль-Мутаваккиль, младший сын аль-Му'тасыма (232-246)
Это был праведный халиф, который окончательно отменил призыв к джахмизму, и приказал разьяснять акыду ахли-Сунна, и почтил имама Ахмада
Приведем же то, что пришло от Ахмада касательно каждого из трёх халифов джахмитов.

1 Аль-Ма'мун.

Пришёл от имама Ахмада ясный такфир и дуа против этого джахмита!
1 Сказал Абу Толиб, ученик имама Ахмада:
"Я сказал имаму Ахмаду: "Люди прошли в Тартусе мимо могилы одного человека, и сказали люди Тартуса: "Кафир, да не помилует его Аллах!". И сказал Ахмад: **"Да!" Да не помилует его Аллах!**
Это тот, кто основал это, и начал это (т.е. фитну сотворенности Корана)
Источник: "Ас-Сунна" ли аль Халляль, 1708.

И известно что начал эту фитну Ма'мун, и что его могила находится в Тартусе.

И это ясный такфир Ма'муну и дуа против него после его смерти.

2 По пути, когда имама Ахмада в цепях везли к Ма'муну, он сделал дуа:
"О Мой Господин, обольстила твоя мягкость этого преступника, и он дошёл до того, что осмелился преступать против твоих авлия избивая их и убивая! О Аллах, если Коран твои Слова, и не сотворен - то избавь нас от него!"
Передал имам Абдуль Гани аль-Макдиси в "Аль-Михна", 58, и Ибн Касир в "Аль-Бидая уа ан-Нихая", 10/366.

3 Передал **имам Абдуль Гани аль-Макдиси** от **имама аль-Каварири**, спутника имама Ахмада в дороге к Ма'муну, что он сказал: "Подошёл к нам в дороге юноша, и сказал: "Обрадуй Ахмада, что Ма'мун умер недавно". И я посмотрел на Ахмада, и увидел что он подняли свои руки, и делает дуа, **и мы не сомневались, что он делал дуа против Ма'муна, и ему было отвечено**"
Источник: "Аль-Михна", 62.

4 Сказал аль-Коды Абу Я'ла:
"Видел я на задней стороне джуз'а, который написал мой брат, да смилуется над ним Аллах:
"Рассказал мне Абу аль Фатх Ибн Мани, что он слышал его деда, как он сказал: "Ахмад, когда упоминали Ма'муна, говорил: **"Он не был ма'муном (доверенным)".**
Источник: "Аль-Ахкам ас-Султания", 21.

И это то, что пришло от имама Ахмада касательно Ма'муна, и не пришло от него ничего другого, кроме такфира ему и дуа против него.

2 Аль-Уасик.

Что же касается аль-Уасика, то также пришел от имама Ахмада такфир в его адрес.

Сказал имам Абдуллах Ибн Ахмад Ибн Ханбаль, что имам Ахмад сказал:
"Какое же испытание было большим, чем то, что внёс в Ислам **враг Аллаха, и враг Ислама**, убивая Сунну" - **имея ввиду того правителя кто был до Мутаваккиля** (слова Абдуллаха Ибн Ахмада) - "И оживил Мутаваккиль Сунну, да будет доволен им Аллах".
Источник: "Ас-Сунна" ли аль Халляль, 1/87.

И когда имам Ахмад Ибн Наср аль-Хузаи собирал людей, чтобы выйти против аль-Васика, и открыто выносил ему такфир и называл его свиньёй, и когда это дошло до аль-Васика, тот схватил его и убил - имам Ахмад сказал про Ахмада Ибн Насра: **"Да смилуется над ним Аллах! Сколь же он был самопожертвенен ради Аллаха, он отдал свою душу ради Него!"**
Источник: "Аль-Бидая уа ан Нихая", 10/336.

Наряду с тем, что сам имам Ахмад не разрешал выходить против него, по причине фитны и кровопролития. Источник: «Зикру михнати аль-Имам Ахмад», 70-71.
И не пришло от Ахмада ничего другого касательно него, кроме такфира ему!

3 Аль-Му'тасым.

Что же касается аль-Му'тасыма, перед которым у имама Ахмада и были диспуты, и который приказал страшно избить его, то от имама Ахмада пришло 2 позиции по отношению к нему.

Первое -то, что передал имам Абдуль Гани аль-Макдиси а также Ибн аль-Джаузи и другие, от большого имама **Адама Ибн Аби Ийяса аль-Аскалани**, что он сказал:
"Они хотели заставить нас исповедовать куфр, а мы нанесли им поражение!". Ему сказали: "Что ты говоришь касательно тех, кто говорит что Коран сотворен?" Он сказал: "Такой стал кафирам".

И сказал: "Они посадили в тюрьму Ахмада Ибн Ханбаля и сказали: "Скажи что Коран сотворен!". Лишь Аллаху мы принадлежим и к Нему вернемся! **Они - враги Ислама**!"
Затем он попросил передать имаму Ахмаду насыху держаться, и когда до имама Ахмада донесли его слова и его насыху, он похвалил его, и сказал:
"Да смилуется над ним Аллах и сейчас, и когда он умрёт! Какую хорошую он сделал насыху!"
Источник: "Аль-Михна", 68.

И признал его имам Ахмад на такфире и никак не опроверг, и известно что в тюрьме он был только во время Мутасыма.
И пришло во время диспута, что имам Ахмад ясно сказал о куфре того, кто говорит, что Коран сотворен.

Сказал Ханбаль Ибн Исхак: "И когда имам Ахмад так ответил, они сказали между собой: "О амир правоверных! Он вынес такфир и нам, и тебе!". Источник: "Зикруль михна", 45.

Затем же, во время диспута, аль-Мутасым многократно выявлял желание прекратить испытания и отказаться от этого, но всякий раз его удерживали Ибн Аби Дуад и другие джахмиты.
Так сказал аль-Мутасым во время диспута одному из своих подчиненных что уже приказывал прекратить испытания.

Сказал имам **Солих Ибн Ахмад**: Сказал мой отец: "Сказал ему аль-Му'тасым: "О Абу Абдур-Рахман, **разве я не приказывал тебе прекратить эти испытания?!"**
И сказал мой отец: "И я сказал про себя: "Аллаху Акбар! В этом великое облегчение мусульманам!". Источник: "Сира Ахмад Ибн Ханбаль", Солиха Ибн Ахмада, стр. 55.

Однако эти джахмиты в этот момент вновь надавили на халифа и заставили его продолжить и довели дело до избиения имама Ахмада.

Когда же аль-Му'тасым увидел что сделали с Ахмадом, и его мужество, и его доводы - **он раскаялся, и пожалел, и отменил испытания и призыв к джахмизму**, и имам Ахмад когда выздоровел, спокойно жил и открыто собирал маджлисы и давал уроки, пока не умер аль-Му'тасым и не стал халифом аль-Васик, который вернул испытания.
И **именно поэтому** позиция имама Ахмада к аль-Му'тасыму была затем совсем другой - он называл его своим братом мусульманином, делал дуа за него, простил ему зульм, который тот причинил ему.
И именно это - тауба аль-Му'тасыма - является причиной, по которой обращение имама Ахмада с ним так разительно отличалось от обращения имама со всеми остальными джахмитами.
Приведем же далили на это.

Сказал племянник имама, и его ближайший ученик, **Ханбаль Ибн Исхак**, описывая выход имама Ахмада из тюрьмы: "Аль-Му'тасым приказал Исхаку Ибн Ибрахиму (своему подчиненному) - постоянно сообщать ему вести о состоянии Ахмада,и это потому что он оставил его отчаявшись от него. **И до нас дошла весть, что Аль-Му'тасым покаялся, и не знал что ему поделать от волнения, пока Ахмад не поправился**".
Источник: "Зикруль михна", Ханбаля Ибн Исхака, стр. 61, и "Аль-Михна" Абдуль Гани, стр. 63.

И это текст, который ставит точку в этом вопросе, от одного из главных учеников и близких людей имама Ахмада, который был с ним в течение всей фитны - он ясно говорит что до них дошло сообщение о таубе аль-Му'тасыма.

Сказал **хафиз Ибн Касир**: "Когда имам Ахмад вернулся в свой дом, пришёл к нему врач лечащий раны, и отрезал кусок омертвевшего мяса с его тела, и начал лечить его. И наместник все время приходил к нему и спрашивал о его состоянии, **и это потому что аль-Мутасым крайне пожалел о том, что сделал с Ахмадом**, и постоянно спрашивал у наместника про Ахмада, и наместник приходил и узнавал его состояние. И когда Ахмад поправился, обрадовался Мутасым, и все

мусульмане этому.. И когда имам Ахмад поправился, он простил всем кто причинял ему обиды, **кроме приверженцев нововведений**. И он читал аят касательно этого: "**Прощайте же, и будьте снисходительны**" (ан-Нур, 22), и говорил: "Какая польза тебе будет от того, что по причине тебя будет мучиться твой брат муслим?". Источник: "Аль-Бидая уа ан-Нихая", 10/369.

И передал хафиз **Абу Тохир ас-Силяфи** со своим иснадом от **аль-Мутасыма**, что он говорил во сне после этого: "О Ахмад, я отпустил тебя и простил, так и ты же прости меня, или возьми плётку и возьми равное с меня". Источник: "Аль-Михна", 110.

И передал также хафиз **Абу Тахир ас-Силяфи**: "Аль-Мутасым, когда избил Ахмада Ибн Ханбаля, не получил от этого пользы, и его охватил трепет и стеснение души, и у него тряслись поджилки, и он почти не мог прямо ходить по земле. И когда ему сказали: "Давай позовем врачей", он сказал: "Я знаю свою болезнь! Моя болезнь - то что я испытывал праведного раба Ахмада Ибн Ханбаля, когда меня постигло это. И на этом он и умер". Источник: "Аль-Михна", 115-116.

И после этого аль-Мутасым отменил испытания и призыв к акыде джахмитов, и вернул это уже лишь аль-Васик.

Сказал **Ибн аль-Джаузи:** "Аль-Васик вновь возвратил испытания касательно Корана" Источник: "Аль-Мунтазам", 3/341.

И после этого, имам Ахмад спокойно жил и открыто собирал маджлисы и давал уроки, пока не умер аль-Мутасым и не стал халифом аль-Васик, вновь начавший испытания и притеснения.

Сказал **имам Ханбаль Ибн Исхак**, ученик имама Ахмада: "И имам Ахмад после того как отпустил его аль-Му'тасым, и он выздоровел, **и закончились испытания**, постоянно приходил на джума, и молитвы джамаатом, **и передавал хадисы своим ученикам и давал фетвы**, и так было пока не умер аль-Му'тасым, и не стал халифом его сын Харун, к которому обращаются "аль-Васик", который **снова выявил испытания**, и склонился к Ахмаду Ибн Аби Дуаду и его соратникам". Источник: "Зикруль михна" Ханбаля Ибн Исхака, 69.

И также ясно пришло, что имам Ахмад простил всех, кроме тех, кто остался на акыде джахмитов!

Сказал **имам Ханбаль Ибн Исхак**: "Я был с имамом Ахмадом в нашей мечети, и пришёл к нему человек, прекрасного вида, и как будто бы он был тогда с правителем. И он сел, и когда ушли все кто был у Ахмада, он приблизился к нему, и имам Ахмад хорошо встретил его увидев его вид. И он сказал имаму Ахмаду: "О Абу Абдуллах, прости меня". Имам Ахмад сказал: "За что?" Он ответил: "Я в тот день когда тебя избивали присутствовал, и не помог тебе, и не говорил чтобы тебя не били - лишь присутствовал при этом".
Имам Ахмад потупил взор, затем поднял голову, и сказал: "Сделай таубу перед Аллахом, и не возвращайся к такому".
Тот сказал: "Я каюсь перед Аллахом за то, что делал у султана".
И сказал имам Ахмад: "Я прощаю тебя, и любого, кто упомянул меня - **кроме нововведенцев**! И я простил аль-Му'тасыма, ведь Аллах говорит: "**Прощайте, и будьте снисходительны, разве вы не хотите чтобы Аллах вам простил**?". И приказал Посланник Аллаха Абу Бакру простить в истории аль-Мистаха. И прощение лучше, разве тебе принесет пользу, чтобы получал мучения твой брат мусульманин по причине тебя? Однако прощай и будь снисходительным, и Аллах простит тебе как пообещал. И сказал Аллах: "**Кто же простил, и примирил, то его награда - на Аллахе**". Источник: "Зикруль михна", Ханбаля Ибн Исхака, 65.

И передано от **Ханбаля Ибн Исхака**, что когда имама Ахмада лечили и у него была страшная боль, он делал дуа: "О Аллах, не наказывай их!". И когда он очнулся, Ханбаль Ибн Исхак спросил у него об этом, и имам Ахмад ответил: "Да, я хочу встретить Аллаха, и чтобы не было между мной и родней Пророка ничего. И я простил аль-Мутасыма, **однако не прощаю Ибн Аби Дуада и тех кто подобен ему!"** Источник: "Аль-михна", 71.

Сказал хафиз Ибн Касир: «И когда имам Ахмад поправился, он простил всем кто причинял ему обиды, **кроме приверженцев нововведений».** Источник: "Аль Бидая уа ан Нихая", 10/369.

Всё это - ясные, достоверные тексты, разъясняющие, что имам Ахмад не простил джахмитов, и не делал за них дуа, однако простил лишь аль-Му'тасыму который покаялся, и подобным ему простолюдинам которые сделали ему зульм или оставили его без помощи, однако не исповедовали акыду джахмитов. Что же касается джахмитов, то имам Ахмад напротив делал дуа против них в том числе после их смерти, как это уже пришло ранее.

Общие слова имама Ахмада о правителях его времени.

1 Сказал Коды Абу Я'ла:
"Сказал имам Ахмад в передаче аль-Асрама о женщине, у которой нет опекуна: "Ее опекун - султан". И ему сказали: "Ты говоришь - султан, в то время как мы в таком состоянии как сейчас?!". И это было в то время когда экзаминировали судей. И он сказал: "**Я не сказал в том состоянии, в котором мы сейчас**, я лишь сказал (в общем) что султан".
И эти слова означают его порицание их и порочение их, и это не будет кроме как потому что их убеждение нарушило их вилаят". Источник: "Аль-Ахкам ас-Султания", 21.

2 Сказал имам Ахмад, когда в его присутствии сравнили правителей джахмитов с **Хаджаджем Ибн Юсуфом**: "Это с какой это стороны сравниваются они с Хаджаджем?! **Эти люди хотели заменить религию!"**. Источник: "Ас-Сунна", аль-Халляль, 5/121.

3 Сказал **хафиз Ибн Касир**: "Написал один человек донос против имама Ахмада **аль-Мутаваккилю**, и сказал в нём: "О амир правоверных, **Ахмад ругает твоих предшественников и обвиняет их в зиндычестве!"**
И написал на ней аль-Мутаваккиль: "Что касается аль-Ма'муна, то он смешал всё, и сам напустил людей на себя. Что касается моего отца аль-Му'тасыма, то он был военным человеком и не разбирался в каляме. Что касается моего брата аль-Васика, то он заслуживает сказанного о нём".
И затем аль-Мутаваккиль приказал побить того человека, который написал донос, 200 ударами, и схватил его Абдуллах Ибн Исхак Ибн Ибрахим, и дал ему 500 ударов. И халиф сказал ему: "Почему ты дал ему 500 ударов?"
Тот ответил: "200 слушаясь тебя, 200 слушаясь Аллаха, и 100 за порочение праведного человека Ахмада Ибн Ханбаля".
Источник: "Аль-Бидая уа ан Нихая", 10/374.

4 Сказал имам Ахмад касательно того кто боится за имущество - обратиться ли ему к правителю: "**Что касается наших правителей которые сейчас** - то я не считаю дозволенным чтобы кто то обращался к кому то из них, или отдавал им что-то". Источник: "Аль-Фуру", 7/239.

5 Имам Ахмад восполнял молитву совершенную за имамами джахмитами которых назначил правитель, вплоть до того, как халифом стал аль-Мутаваккиль, и отменил призыв к джахмизму
Сказал имам **Ханбаль Ибн Исхак**: "**Имам Ахмад восполнял молитву вплоть до того момента, когда халифом стал аль-Мутаваккиль и отменил призыв к этим словам**, и тогда имам Ахмад перестал восполнять молитву". Источник: "Зикруль михна", 70.
[Конец примечания].

7 О самопровозглашенных амирах, на тех территориях на которых есть общий правитель.

И еще вопрос, который необходимо сегодня рассмотреть. О том, что когда мы говорили, что ученые согласились с тем, что мусульмане разделились на много государств. Здесь необходимо отметить важный вопрос. Запретно давать присягу какому-либо амиру, кроме правителя, будучи дома. Допустим ты живешь в каком либо городе и если ты выезжаешь из города пять шесть человек, то Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«если трое вышли в сафар, пусть они выберут себе амиром кого либо из них одного».** Этот хадис достоверный. Приходит со слов Абу Саида Аль Худри и со слов Абу Хурейры у Абу Дауда.

Этот хадис является хадисом, узаконивающим давать присягу кому-либо, кроме общего правителя на этой территории. Дающим право тебе выбирать правителя на время пути. Он управляет вопросами связанные с путем. Ему ты обязан подчиняться, пока он не приказывает тебе дурное. Если он приказывает тебе грех, то ты обязан его ослушаться и не имеешь права подчиняться ему. Хоть в Казахстане, хоть в Египте. Во всех мусульманских странах. Без разницы, в сафар ты выходишь внутри страны или выезжаешь за пределы страны. Если ты делаешь сафар, то ты должен выбрать одного человека над вами, который будет управлять в этой поездке.

Этот хадис указывает на не узаконенность выбора любого амира вне сафара, потому, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) поставил условие сказав: **«Если вышли трое в сафар, тогда выбирайте».** Ученые говорят: если отсутствует шарт (условие), то нет хукма (постановления). Шарта (Условия) нет, ты никуда не выезжаешь, то ты не имеешь права давать присягу кому либо, кроме общего правителя. Поэтому все эти присяги. В Астане свой амир, допустим, в Нижнекамске свой амир и т.д. Всё это является не узаконенным в шариате. Эти присяги являются ложными, не узаконенными, неразрешенными, противоречащими основам Сунны.

Более того, выбирать какого либо амира на какой то конкретной территории, кроме амира, который общий над мусульманами или амир общий, поставленный на какую либо территорию , выбирать кого либо другого является одним из видов выхода против правителя.
Например, ты выбрал какого-то правителя над собой. Теперь вопрос, если его приказ будет противоречить какому либо приказу общего правителя, кому ты будешь подчиняться. Если ты скажешь общему правителю, тогда какой смысл от присяги этому частному правителю. Никакого смысла нет.
Если ты скажешь частному правителю, тогда это выход из подчинения правителю, что является запрещенным в шариате Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

И к тому же это является одним из видов партийности. Разделения мусульман на партии. Один звонит другому, который в другом городе. как ты, брат, как у вас с правителем, а у нас другой правитель, ты этому не подчиняешься, подчиняешься своему, всё это к чему приводит? Всё это приводит к разногласию мусульман, к партийности к разрозненности. все это к чему приводит? К разъединению мусульман, а результатом всего этого является слабость.

Сегодня хавариджи пытаются преподнести всё это в форме силы, говорят, когда над нами есть какой-то управляющий, наши дела находятся под контролем, идут по какому-то одному пути и всё это усиливает нашу силу. Прибавляет нам и так далее и так далее. Мы говорим, нет, это наоборот прибавляет нам разрозненности и прибавляет слабость.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О малом амирстве.

Создатели различных джама’атов избирают для себя амиров, которые издают приказы, и эти приказы обязаны исполнять те, кто входит в этот джама’ат. Тот факт, что эти так называемые амиры запрещают что-либо или же повелевают, указывает на то, что основа у этого джама’ата

неправильная, как сказал об этом шейх аль-Альбани. См. “Сильсилятуль-худа ва-ннур” 736.

Они, заявляя, что малое амирство имеет место в Исламе, приводят в доказательство хадисы, указывающие на халифа и правителя мусульман. Как например: **«Повинующийся мне повинуется Аллаху, а тот, кто ослушается меня, ослушается Аллаха. Тот, кто станет повиноваться амиру, проявит повиновение мне, а тот, кто ослушается амира, ослушается меня».** аль-Бухари 2957.

Или же хадис: **«Тот, кто умер, не имея имама, умер смертью джахилии».**
Ахмад 4/96, Ибн Хиббан 4573. Хадис достоверный.

Однако в этих и им подобных хадисах речь идет о правителях мусульман, которым также повелел подчиняться и Всевышний Аллах: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и тем, кто обладает властью среди вас». (ан-Ниса 4: 59).

Ибн ‘Аббас сказал: “«Обладающие властью» – это ученые”, а Абу Хурайра сказал: “Это правители”. Ибн аль-Къайим, объединив оба мнения, сказал: “На самом же деле правителям подчиняются тогда, когда они повелевают, опираясь на знание, следовательно, подчинение им является следствием подчинения ученым”. См. “И’лямуль-мувакъи’ин” 1/99.

Когда имама Ахмада спросили о значении хадиса: **«Тот, кто умер, не имея имама, умер смертью джахилии»,** он сказал: **“Известно ли вам, кто такой имам?! Это тот, вокруг которого собрались все мусульмане и говорят, что он имам”.** См. “аль-Ахкам” ли Аби Я’ля 1/23.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: "Несмотря на то, что некоторые философы говорят, что имамат (правление) устанавливается по причине присяги четверых, или как говорят некоторых из них: «по присяге двоих», или как говорят другие: «по присяге одного», не являются эти слова словами имамов Сунны! Наоборот, имамат у них (имамов Сунны) устанавливается при согласии на него обладающих влиянием! Человек не станет имамом (правителем) до тех пор, пока на это не дадут согласие обладающие влиянием, по причине повиновения которых достигается требуемое от имамата. Поистине, значение имамата достигается при наличии силы и власти! И если ему дадут присягу, то по ее причине будет сила и власть, и человек становится имамом. Поэтому имамы-саляфы говорили: «У кого есть сила и власть, посредством чего он выполняет цели правления, то такой человек и является улиль-амр (обладающий властью), которому Аллах повелел подчиняться во всем, кроме греха». Имамат — это король, султан. А король не будет королем по причине согласия одного, двух или четырех, кроме как если будет согласие тех (влиятельных людей), что повлечет согласие и остальных!" См. "Минхаджу-Сунна" 1/527.

К числу их аргументов также относится распространенное высказывание ‘Умара: **“Нет Ислама без джама'ата, джама'ата без амира и амира без подчинения”.**

Во-первых, это сообщение, которое приводит имам ад-Дарими 1/91, не является достоверным. В цепочке передатчиков есть Сафван ибн Рустум, которого аз-Захаби и другие имамы назвали неизвестным. Также есть и другая версия этого сообщения, но в ее цепочке упоминается ‘Абдур-Рахман ибн Майсара, которого никто не назвал надежным. Но даже если бы это предание и было бы достоверным, то несомненно, что Умар имел в виду большое правление!

Во-вторых, наличие у джама’ата амира, не является условием его существования. Существование аль-джама’а никак не связанно с правителем, и в отсутствии халифа, теми, кому повинуются, являются ученые, а не те, кого они выбрали для себя амиром! Мало того, если человек на том пути, на котором были сахабы, то он сам и есть джама’а, даже если все люди вокруг сошли с этого пути.

Ибн аль-Къайим сказал: “И отклонились все люди во времена имама Ахмада, кроме малого количества, которые и были джама’а! И были отклонившимися в то время и судьи, и муфтии и

халиф, а также те, кто за ними следовал (считавшие, что Коран сотворен). Имам Ахмад и являлся в то время аль-джама'а!" См. «аль-Хавадис валь-бида'» 1/22.

Ибн Мас'уд сказал: "Джама'а – это то, что соответствует истине, даже если ты один!" аль-Ляликаи, Ибн 'Асакир, иснад достоверный. См. "аль-Мишкат" 1/61.

Также из числа их доказательств хадис, который привод имам Ахмад в своем "Муснаде" со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра: **«Недозволенно трем людям, которые живут на каком-либо участке земли, не выбирать одного из них амиром».** Однако этот хадис не является достоверным. См. подробно "ас-Сисльсиля ад-да'ифа валь-мауду'а" 589.

Но даже если бы этот хадис и был достоверным, то его следовало бы понимать как важность и необходимость выбора амира мусульман, но не как не амира каждой группы, ибо такое понимание хадисов подобного содержания от саляфов не пришло!

Так же в довод они приводят хадис от Абу Са'ида аль-Худри и Абу Хурайры (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если трое выйдут в путь, то путь они назначат одного из них амиром».** А Нафи', передававший этот хадис, сказал: "И мы сказали Абу Саляме (когда были в пути): **«Ты будешь нашим амиром»**". Абу Дауд 2608, 2609.

Относительно достоверности этого хадиса среди ученых были разногласия. Кто-то считал, что передатчик Мухаммад ибн 'Аджлян возвел эти слова по ошибке к пророку (мир ему и благословение Аллаха), и что правильное мнение в том, что данные слова останавливаются на сподвижнике. Об этом говорили имам ад-Даракъутни, хафиз 'Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили, шейх Мукъбиль и др. См. "аль-Ахкам ас-сугъра" 482, "Ахадис аль-му'алля" 328.

Другие же посчитали данный хадис достоверным от пророка (мир ему и благословение Аллаха), и среди них имам ан-Науауи, имам Ибн Муфлих, имам аш-Шаукани и шейх аль-Альбани. См. "аль-Идах" 55, "Найлюль-аутар" 9/157, «Сахих аль-джами'» 500, 763.

Как бы то ни было, смысл данного хадиса правильный, и он также подтверждается словами других сподвижников:
'Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими Аллах) говорил: **"Если вас будет в пути трое, то назначьте одного из вас главным. И этот тот амир, кого назначил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)!"** аль-Баззар 329, Ибн Хузайма 2541. Шейх аль-Альбани в "Тахкыкъ Сахих Ибн Хузайма" подтвердил достоверность.

Также говорил и Ибн Мас'уд (да будет доволен ими Аллах): **"Если вас будет в пути трое, то назначьте одного из вас главным. И пусть двое не перешептываются втайне от третьего".** Ибн аль-Джа'д 443. Хафиз аль-Хайсами сказал, что все передатчики являются передатчиками «ас-Сахих». См. "Маджма'у-ззауаид" 5/256.

Итак, данный хадис является весьма важным, который указывает на необходимость избрания правителя мусульман, поскольку если амира необходимо избирать даже в пути, который временный и прерывается, то вся община мусульман не может быть без руководителя тем более!

Имам аш-Шаукани сказал: "В этом хадисе довод на слова тех ученых, которые говорят, что мусульмане обязаны назначать правителя". См. "Найлюль-аутар" 8/265.

Однако необходимо отметить о весьма распространенном и неправильном понимании этого хадиса некоторыми современными партиями и джама'атами. Опираясь на этот хадис, они говорят о наличии в Исламе такого понятия, как **«малое амирство»,** которое на самом деле является нововведением двадцатого века. Опираясь на это, они подгоняют под такого «амира» хадисы, в которых речь идет о шариатском правителе мусульман!

А в качестве довода они опираются на слова некоторых ученых:
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия в отношении хадиса об избирании амира в пути сказал: “Повелел пророк (мир ему и благословение Аллаха) одному быть амиром среди малой группы людей, которая в пути, и это повеление также относится и к другим сообществам мусульман”. См. “Сиясату-шшар’ия” 161.

Имам аш-Шаукани сказал: “В этом хадисе довод на законность того, чтобы любой группой, которая достигает количества трех человек и выше, повелевал один из них, поскольку в этом есть спасение от разногласий”. См. “Найлюль-аутар” 8/265.

На самом деле нет в словах этих ученых того, о чем они заявляют! Обсуждаемый хадис касается повелений связанных лишь с теми делами, которые непосредственно связаны с путем, чтобы во время пути не было разногласий. Например, как ехать, на чем, где остановиться, когда покушать, и т.п., а после завершения путешествия это амирство прекращается. И этот хадис указывает на адаб путешествия и важность отсутствия разногласия даже в пути.

Сказал имам аль-Хаттаби об этом хадисе: “Велено пророком (мир ему и благословение Аллаха) выбирать амира в пути, для того, чтобы их дело было единым, и чтобы их взгляды не расходились, и чтобы не было среди них разногласий”. См. “Мухтасар Сунан Аби Дауд” 3/414.

А имам аль-Мунауи в отношении этого хадиса сказал: “Однако такой амир (который выбирается в пути) не устанавливает наказания (худуд) и не выносит осуждения (та’зир)!” См. “Файдуль-Къадир” 1/347.

И нет в этом никакого сомнения, поскольку его амирство связано лишь с путем и с делами, касающиеся непосредственно пути.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “В этом хадисе довод на то, что нет амирства в городе или деревне, поскольку в городе и деревне есть свои амиры, которых назначил правитель”. См. “Шарх сияса аш-шар’ия” 462.

Также шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Что же касается тех вещей, которые не связаны с путем, то человек не обязан повиноваться в этом, как например его личные дела!” См. “Шарх Рияд ас-салихин” 4/186.

А что касается слов шейхуль-Ислама и аш-Шаукани, то нет в них указания на то, что делают в наше время различные хизбисты, которые создают свои джама’аты со своими идеями, после чего выбирают себе некого амира и он начинает среди этой группы издавать приказы, брать с них присягу и т.п. На правильное понимание приводимых ими слов шейхуль-Ислама указал шейх Ибн ‘Усаймин в шархе на его книгу.

Так, Ибн ‘Усаймин сказал о его словах: “Шейхуль-Ислам не имеет в виду амиров суфиев или же амиров всяких группировок. Шейхуль-Ислам имеет в виду всеобщего правителя мусульман”. См. “Шарху сиясати-шшар’ия” 464.

И подтверждение этому пониманию – известные слова самого шейхуль-Ислама, сказавшего: “Необходимо знать, что правление людьми – это одна из самых великих религиозных обязанностей. Существование религии и устройство мирской жизни возможно лишь при наличии правителя. Интересы людей могут быть соблюдены в полной мере только в том случае, если они объединятся для удовлетворения потребностей друг друга. В таком объединении им никак не обойтись без правителя.

Всевышний Аллах обязал приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого, однако выполнение этой обязанности возможно только при наличии силы и власти. То же самое касается других предписаний Аллаха – джихада, хаджа, проведения пятничных и праздничных намазов,

оказания помощи угнетенному и осуществления предписанных шариатом наказаний за преступления. Все это возможно только при наличии силы и власти. По этой причине передается, что шестьдесят лет с несправедливым правителем лучше, чем одна ночь без правителя!" См. «Маджму'уль-фатауа» 28/290-291.

Также шейхуль-Ислам сказал, поясняя то, кто является амиром, которому велено повиноваться: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел подчиняться реально существующим, известным правителям, у которых есть власть, которой они управляют людьми. И нет подчинения несуществующему правителю, который в своей основе не имеет ни власти, ни силы!" См. "Минхаджу-Ссунна" 1/115.

Так какой же властью и силой обладают те амиры, которые живут на земле кафиров, если они не могут защитить не только мусульман, но и самих себя?! Они не имеют ни власти, ни силы в настоящем его понимании. Эти так называемые амиры взяли на себя полномочия халифа, но не могут оказать их подопечным элементарную помощь и защиту! Так как же они тогда являются амирами?!

Шейх Ахмад ан-Наджми говорил: "Что касается амирства, то оно не утверждено в шариате, кроме как в пути или же в стране, и нельзя выбирать амиром кого-либо в этом государстве, помимо правителя мусульман! Что же касается того, кто заявляет, что амирство дозволено не только в пути и государстве, то пусть приведет доказательство, которое он не сможет найти!" См. "аль-Мауарид" 195.

Однако, тут следует отметить, что ученые дозволяют в определенных рамках то, что именуется как "имаратуль-идария", т.е. административное управление, как то директор школы, компании, или какой-то организации, или же группы студентов в одной квартире и т.д. что-то вроде "старшего", но без присяг и приказов, если только речь не идет о велениях, связанных с обязанностями по работе, учебе, организации и т.п. Однако не следует такого человека именовать амиром, чтобы за этим не последовало неправильное понимание этого термина!

Спросили **шейха аль-Альбани**: «Мы – группа молодых ребят, которые живут в одном доме. И мы избрали одного из нас старшим, чтобы обращаться к нему в некоторых делах, как ответственного, главного или амира. Есть ли в этом проблема?»
Шейх ответил: "Нет в этом проблем, если за этим не последует выдуманная в это время присяга (бай'а), которая дается только правителям мусульман!"
Спрашивающий: «Нет никаких присяг. Значит можно возвращаться в наших делах к нему?»
Шейх ответил: "Да, такой порядок является требуемым, как например обращение к ученому в ваших вопросах, или как к человеку, занимающемуся решением ваших нужд, не говоря уже о том, что это мудрый человек, к которому вы обращайтесь для разрешения ваших проблем. Однако нет присяги в Исламе, кроме как халифу мусульман!"

Затем задавший вопрос рассказал шейху о том, как один человек порицал их за это, сказав, что они избрали амира, тогда как в этом городе есть уже правитель, а два амира не может быть в одном городе.

На это шейх аль-Альбани сказал, что данное порицание не правильно, и что подобное порицание тогда можно будет отнести и к мужу, повелевающему своей жене, под предлогом того, что он тоже второй амир в городе.

А когда его спросили: «А можно ли использовать термин «амир» в отношении него?»
Шейх ответил: "Нет! Этот термин не используйте, чтобы это не стало доводом против вас, и наверное именно из-за использования этого термина вам и выразили порицание. Не используйте его!" Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" № 224.

Что же касается повелений правителя мусульман, то если оно не является запретным, то

выполнять это является обязательным (уаджиб), в отличие от того, что скажут те, кого избирают старшими, или же кто является начальником, ибо подчинение им не является уаджибом и не влечет греха.

Спросили **шейха Ибн ‘Усаймина:** «Что вы скажите относительно тех, кто пребывает в стране неверных по причине торговли и тому подобном, проживая там. Не обязаны ли они назначить для себя амира, к которому они будут возвращаться в случае разногласия и который будет решать их вопросы?»
Шейх ответил: “Если это человек, к которому будут обращаться со своими проблемами, то в этом нет ничего плохого. Но если это будут важные общие вопросы, то нельзя. Если они изберут себе амира, который станет воплощать Шариат, находясь в тени этой кафирской системы, вступая во вражду с этим государством, то это не дозволено, поскольку он обрекает себя на погибель! Однако, если он будет решать проблемы мусульман, то в этом нет ничего плохого, как например муфтий, которого они избирают”. См. “Шарх сияса аш-шар’ия” 465.

Поэтому у мусульман, проживающих на земле неверных, может быть кто-то вроде главного, и им должен быть, конечно же, самый обладающий знанием и пользующийся уважением в народе среди мусульман, а никак не какой-то бывший авторитет или бандит, принявший Ислам, но не имеющий элементарных основ познания религии. Это – знающий человек, к которому мусульмане обращаются с вопросами и своими проблемами, как: наступление и конец Рамадана, вопросы развода и никаха, торговые и долговые вопросы, и т.д.
А Аллаху ведомо обо всём лучше.

О присяге.

Все вышеупомянутое об амирстве, касается и присяги, которая очень распространена среди подобных партий и джама’атов, о которых шла речь выше. Они в этом вопросе зашли настолько глубоко, что считают, что эту присягу нужно давать не только так называемому амиру, но даже и их наместникам определенных местностей. Их аргументом является следующий хадис: **«Тот, кто умер, не имея присяги, умер смертью джахилии».** Муслим 3/240.

На самом же деле эта присяга дается лишь халифу или же правителю государства мусульман.

Шейх аль-Альбани сказал: “Знай, что присяга, о которой говорится в хадисах, касается халифа мусульман, а не как это делают всякие течения, которые присягают лидеру какой-либо партии и секты. Это есть разделение и разобщенность, которое запретил Коран!”.
См. “ас-Сильсиля ас-Сахиха” 2/677.

Также шейх Бакр Абу Зайд в “Хукмуль-интима” сказал: “Любая присяга, которая дается не правителю мусульман, не имеет никакой основы в шариате!”

Шейх Ибн Усаймин: Присяга какому-либо человеку помимо правителя - это из дел и качеств хариджитов.
Мы не знаем никого, кто давал бы присягу некому человеку, следовал бы его идеологии при трудностях и во время облегчения, в войне и мире, кроме хариджитов, которые выходят (восстают) против имамов (правителей) мусульман, результатом чего являются невыносимые бедствия.
Сл. "Ас-иля Аби Аль-Хасан Аль-Ма-риби ли аш-шайхейн".

Не пришло ничего от саляфов нашей уммы, что подтверждало бы присягу кому-либо, кроме правителя мусульман. Тот же, кто утверждает обратное, пусть приведет доказательство!
[Конец примечания].

12 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/YU4lYvQxN4I

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Условия выбора правителя.
2 Не разрешено никому из людей, провести хотя бы одну ночь с идеологией что над ним нет имама.
3 Подчинение правителям мусульман обязательно, даже если они являются грешными.
4 Что такое бейя (присяга)? И обязаны ли все жители территории идти к правителю чтобы лично ему дать присягу?
5 Правителю мусульман обязательно подчинятся, даже если его зло и несправедливость переходит на людей и наносит им вред.

---

1 Условия выбора правителя.

Если назначается правитель над мусульманами, то необходимо при его назначении соблюдать некоторые условий.
Условия избрания правителя бывают:
1 Шурутуль ибтида - те условия, которые должны выполняться в самом начале выбора правителя.
2 Шурутуль истимрар – те условия, которые должны постоянно быть присущими этому правителю.

Шурутуль ибтида, условия назначения правителя их всего десять, все они упомянуты в книге «акыда ас-Сафариния». И хороший шарх (комментарий) на эти условия сделан шейхом Мухаммадом ибн Салихом аль Усеймином.

1 Аль Ислам. Правитель назначающийся над мусульманами должен быть мусульманином.

2 Он должен быть **свободным,** не должен быть рабом.

3 Аль-Адаля. Он должен быть справедливым, религиозным, праведным человеком.

4 Он должен быть **курайшитом**. Курайш - это название одного племени из арабов. И достоверно в этом вопросе, то, что сюда входят не только потомки Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), но любые курайшиты имеют право быть назначенными в виде правителя над мусульманами.

5 Алим, избираться, назначаться должен ученый (знающий). Здесь под словом алим имеется ввиду тот, кто разбирается в вопросах правления. И не является условием, чтобы он был ученым в шариате.

6 аль-Мукалляф - на кого возможно возложение обязанностей. Имеется в виду здесь два описания: Должен быть человеком разумным и должен быть человеком совершеннолетним. Сумасшедшего и не совершеннолетнего ребенка возраста 6-7 лет нельзя назначать правителем над мусульманами.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Мукалляф (араб. مُكَلَّفٌ) происходит от глагола كَلَّفَ [вменять в обязанность, обязывать; поручать (что -ل)] и означает – ответственный, обязанный.

В терминологии шариата мукалляф – это совершеннолетний, разумный, имеющий свободу выбора [Свободный от принуждения к греху или оставлению обязательства.], способный [Не больной и не калека], понимающий[Не спящий и не потерявший сознание], ответственный за исполнение религиозных обязательств, к которому обращен призыв ислама.

Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».** Сура: Рассеивающие, аят 56.

Аллах сказал: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей».** Сура Корова, аят 286.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не записываются дела у троих: спящего пока не проснется, ребенка пока не достигнет зрелости, и неразумного пока к нему не вернется разум».** Приводят ат-Тирмизи и Абу Дауд.

Высший совет ученых Саудовской Аравии сказал: «Претворяют в жизнь обязанность с достижением совершеннолетия и разумности. Если мусульманин достиг совершеннолетия, тогда как он является благоразумным, то на него возлагаются шариатские постановления, которые он, по мере своей возможности, воплощает. Независимо от того, мальчик это или девочка. Признак совершеннолетия у девочек определяется приходом менструации (хайда), а также когда выясняется их зачатие беременности, даже если эти признаки проявились у них до того, как им исполнилась пятнадцать лет. А также признак совершеннолетия определяется тем, когда выходит семяизвержение по причине возбуждения у мальчиков, и когда выходит жидкость у девочек из-за возбуждения. В независимости от того, произошло это наяву или во сне, даже если это проявилось до пятнадцати лет. Также из признаков совершеннолетия – достижение человека пятнадцати лет, будь это мальчик или девочка. А также из признаков его – появление волос на лобке.
Помощь только от Аллаха! Да восхвалит и избавит Аллах нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и всех его сподвижников от всякого зла и бедствия!».
Источник: «Фатауа аль-Ладжна ад-Даийма» 10\146.
[Конец примечания].

7 Зу хибра, он должен **обладать опытом в различных делах и вопросах дуньи**. Как например, разбираться в вопросах оружия, ведения войны, расположения войск и тому подобных вопросах. Если человек вообще джахиль в этих вопросах, никогда в жизни пистолет не видел или автомат не видел, не знает как располагаются войска во время нападения или во время защиты. То такой человек не должен назначаться правителем над мусульманами.

8 Он должен быть **сами'а** (обладать слухом), то есть не должен быть глухой. Но под слухом не имеется ввиду, что он должен обладать совершенно абсолютным слухом. Имеется ввиду, что должен вообще что то слышать. Может он не слышит, но если к нему по громче обращаются, то он слышит. Такое тоже пойдет, то есть такого тоже можно назначать правителем. Однако, если человек совсем глухой, ничего не слышит, такой не должен назначаться правителем над мусульманами.

9 Зу дирайа, он должен разбираться **в вопросах политики и действительности**. То есть, должен знать какое из государств, чем владеет, в чем заключается их внешняя внутренняя политика. Например: пришел человек, правит мусульманами, понятия не имеет кто есть кто на мировой политической арене. Такой человек не должен избираться правителем над мусульманами.

10 Должен быть **хаким**. Хаким это тот, кто обладает **крепкой личностью, такой, что способен претворять в жизнь свои постановления**. То есть представь, человек, ма ша Аллах, мусульманин, праведный курайшит, но слабый, не может приказывать другим. Этот человек не

способен быть правителем над мусульманами, иначе люди начнут с ним играться. Один подчиняется, другой не подчиняется, человек, которому подчиняются должен быть крепкой личностью, которая способна претворять в жизнь свои постановления. То есть, который способен приказывать остальным.

Шейх ибн Усеймин в шархе на «акыда ас сафариния» на стр. 694 говорит:
«Это десять условий, и только одно из этих десяти условий, является условием и для начала и для постоянства, а это Ислам (то, что правитель должен быть мусульманином)».

Если человек является правителем мусульман и он не слышит, не религиозный а наоборот грешник, он не разбирается в вопросах политики, но он правитель, и при этом он мусульманин. можно ли сказать, что здесь условия не выполняются и его нужно свергать?
Ответ: Нет, эти условия должны выполняться только при назначении правителя и то, если он назначается ахлю халли уаль акд (людьми имеющими влияние среди людей).
А если он сам взял власть силой , то здесь даже первоначальные условия не должны соблюдаться, Если он взял власть силой, то он является правителем над мусульманами и ему люди обязаны подчиняться.

Если он стал кафиром, неверующим, то всё, он не является правителем, которому обязаны подчиняться мусульмане, даже если у него присутствуют все остальные условия.

Говорит далее шейх ибн Усеймин: «И конечно здесь уже к этому присоединяется разум».
Если правитель потерял разум, стал сумасшедшим, всё, этот человек должен смещаться, быть смещенным влиятельными людьми и здесь уже не требуется восстания, демонстрации, вооруженные выходу против правителя. Здесь любое нормальное окружение правителя должно мирным путем сместить, и назначить вместо него другого правителя, так как он сумасшедший, не способен править.

Говорит далее шейх ибн Усеймин: «Потому, что разум непременно должен присутствовать. Если правитель потерял разум, (например: от старости стал не понимать, что он делает), он должен быть смещен и на его место должен быть поставлен другой правитель. А вот если например он стал грешником после того, как был праведником или стал слабым, (например как стал старым и слабеньким стал, так, что люди его не слушают), но вместе с этим он способен управлять делами, отдавать какие-то приказы, то все равно его смещение не разрешается».

Этот вопрос мы рассмотрели потому, что некоторые хавариджи сейчас приходят и говорят, условий правителей десять и если хотя бы одно условие мы не видим у нашего правителя, то всё, мы не должны ему подчиняться. Нет, это неправильно. Мы говорим, что эти десять условий должны соблюдаться вначале при избрании, при назначении правителя над мусульманами влиятельными людьми. А если человек уже правитель и не обладает этими условиями, то он остается правителем и нельзя его смещать или свергать, будь то законным способом, как они его называют, в смысле мирным или вооруженным способом. Нельзя его смещать пока у него есть одно из десяти условий, то, что он является мусульманином и то, что он находится в своем разуме.

То, что правитель жолжен быть из курайшитов и в наше время это условие остается обязательным. Над мусульманами должен править курайшит, но если власть взял не курайшит, то всё, он является правителем и нельзя его свергать за то, что он не курайшит.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сюда можно добавить 11 условие, то, что правителем должен быть мужчина, так как не может быть правителем мусульман женщина.

Передано, что Абу Бакра сказал: **«Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) услышал, что люди Персии назначили дочь Хосрова своим правителем, он**

сказал: «Никогда, не преуспеют люди, которые назначили женщину ответственной за их дела» (Бухари 4425).

Фукаха, цитируя этот хадис как доказательство, сказали, что не разрешено назначать женщину судьей, потому отсутствие успеха является разновидностью вреда, которого следует избегать. Хадис носит общий смысл и применяется ко всем общественным должностям. Поэтому, не разрешено назначать женщин, потому что слово «дела» носит общий смысл и включает в себя общественные дела мусульман.

Аль Шаукани сказал: «Нет более строгого предупреждения, чем утверждение что они никогда не преуспеют и наиболее важным является правление согласно Законам Аллаха, и вот почему это предупреждение применяется особенно к женщинам» (аль Сайль аль Джарар).
[Конец примечания].

2 Не разрешено никому из людей, провести хотя бы одну ночь с идеологией что над ним нет имама.

Говорит имам аль Барбахари: "И не разрешено никому из людей, провести хотя бы одну ночь с идеологией что над ним нет имама".

То есть каждый мусульманин обязан иметь убеждение что над ним есть правитель и что он дал присягу кому либо из правителей, тому правителю который правит этой территорией, и не имеет значение этот правитель праведный или грешник.

Шейхуль ислям Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб ан Наджди 3 вопрос в своей книге «масаилюль джахилия» под третьим вопросом сказал: «То, что люди джахилии считают противоречие или неподчинение правителю, что это достоинство и почет, а подчинение и следование за правителем считают, что это унижение и недостаток».

Слова: зачем я должен подчиняться этому грешному правителю. Это идеология людей джахилии. До того как пришел пророк Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам), курайшиты никому не подчинялись, то есть каждое племя жило само по себе и племенем кто то конкретно не управлял, и постоянно были войны между племенами. И были войны внутри самих племен из-за того что не было того кто управлял бы ими. Это было идеологией людей джахилии, то есть они говорили "я не обязан кому-либо подчиняться". Им не лезло в голову, что он должен кому то подчиняться, что какой-то человек может им управлять, что то приказывать, что то запрещать, и сказали что подчинение кому либо из людей является унижением и недостатком.

Говорит дальше шейх ан Наджди: "И пришел посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) с противоречием им в этом, и приказал слушаться и подчиняться правителю, делать им насыха (пытаться призвать их к благу, а насыха как дается, скрыто, а не открыто), и очень жестко отнесся к этому вопросу".
То есть, сильно порицал тех, которые хотели выйти из подчинения правителю, и постоянно эту основу повторял людям.

И потом в конце шейх ан Наджди сказал: «что любая проблему которая возникает в религии людей или в их дуньи (т.е в быту), возникает из за того что люди противоречат одной из этих трех основ».

Первая основа, вторая основа и третья основа - это какая, подчинение правителю. То есть неподчинение правителю приводит к проблемам в религии и приводит к проблемам в дунье, т.е в

быту людей.

Сегодняшние хауариджи, их идеология действительно такая. Если ты посмотришь на их сайты, послушаешь их выступления, то, ты замечаешь гордость и высокомерие, (они говорят): да кто он (правитель) такой, да вы хоть видите кому вы подчиняетесь, да этот аузубиЛлях что правитель что ли надо мной будет (?), и тому подобные выражения. Это все является противоречием сунне посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и является убеждением людей джахилии, именно они высказывали такие выражения для того чтоб не подчиняться правителям.

Говорит шейх Ан-Наджди: «И противоречил им в этом посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

И тот, кто не хочет подчиняться правителю, тот судит по законам джахилии, потому что законы джахилии призывают вести свою жизнь самостоятельно, без правителей над собой.
Всевышний Аллах сказал: **“Неужели они ищут (хукма) суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?”** (Сура 5, аят 50).
То есть Всевышний Аллах установил нам подчиняться правителям, а тот, кто не подчиняется правителям это законы джахилии, которые были еще до прихода пророка, неужели вы хотите вернуться к этим законам?

И поэтому Всевышний Аллах приказывает подчиняться правителям, даже если они не судят по законам Аллаха, даже если они судят по законам джахилии, Всевышний Аллах приказывает нам подчиняться, а не подчинении им называет следование законам джахилии. Поэтому сегодня хауариджи которые заявляют что правитель кафир потому что он судит не по законам Аллаха, сами судят в этом вопросе не по закону Аллаха выходя из подчинения правителю из-за этого.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Слова Руслана, общие они могут соответствовать истине и не соответствовать.
Соответствовать они истине могут в том случае, если есть правитель мусульман, который в основе судит по законам Аллаха, и в каких-то вопросах посудил не по законам Аллаха, такому правителю нельзя выносить такфир и выходит из его подчинения.

Но где сегодня в мире есть такое? А если идет речь о правителях демократах, которые вообще не судят по законам Аллаха, то каким местом это может к ним относится? Более того есть ученые которые считают таковых правителей кафирами, и это ученые ахли Сунна нельзя называть хариджитами за это мусульман.

Даже те ученые, которые не считают их кафирами, все равно говорят, что таким правителям нет присяги и нет обязанности подчиняться им и не являются они правителями мусульман, а подчиняются им исходя из пользы и вреда. Потому что если человек не будет подчинятся общим законам которые установил правитель в стране то, его за это накажут. И данное мнение основывается на хадисы, и я привел хадисы и слова ученых к 11 уроку к разделу: «**6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский**».
Вернитесь к этому примечанию, здесь лишь приведу хадис и понимание ученого.

Умм аль-Хусейн (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во время прощального паломничества сказал: **«Если поставят над вами правителем черного раба, который будет править вами согласно установлениям Книги Аллаха Всевышнего, слушайте его и повинуйтесь ему».** Муслим 1298, 1838.

В другой версии хадиса сказано: **«Слушайтесь и повинуйтесь, пока он судит вас по Книге Аллаха».** ат-Тирмизи 1706, Ибн Маджах 2861. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Шейх **Сыддыкъ Хасан Хан** в отношении этого хадиса сказал: “Причина послушания и повиновения правителю – **это правление по Книге Аллаха**, а руководить этим должны амиры и правители. И когда они будут править людьми посредством Корана – подчиненным уаджиб им подчиняться. Если же это условие (правление по Корану) отсутствует, **то спадает и обязанность** (повиновения)!” См. “ас-Сирадж аль-уаххадж” 7/330.

Шейх ‘**Абдуль-Карим аль-Худайир** относительно данного хадиса сказал: “Все это описание недостатков правителя, который должен править согласно этому условию: **«Пока будет править вами по Книге Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь ему». По причине этого условия и именно на основании него дается присяга!”** Сл. “Шарх Сахих Муслим” № 16.

Остальное смотрите в примечании, на которое я указал.

Тут хочу добавить, что некоторые имамы мечетей, приводят хадисы о правителях мусульман и обязанности им подчинятся, то, что это касается их имамов мечетей, или муфтиев. В то время как ни они имамы мечетей, ни муфтии не имеют ни какой реальной власти в государстве.
Поэтому важно разъяснить следующее:
Сказал Исхак ибн Хани: "Я спросил Абу АбдуЛлаха (имама Ахмада) про хадис пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"Тот, кто умер, и не было у него имама, умер смертью джахилии", что это означает?"**

Сказал имам Ахмад: "Знаешь ли ты кто имам? **Это тот, вокруг которого объединятся все мусульмане и скажут: "Это имам", это его смысл".**
Источник: "Масаиль". Также “аль-Ахкам” ли Аби Я’ля 1/23.

Однако в этих и им подобных хадисах речь идет о правителях мусульман, которым также повелел подчиняться и Всевышний Аллах: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и тем, кто обладает властью среди вас».** (ан-Ниса 4: 59).

Ибн ‘Аббас сказал: “«Обладающие властью» – это ученые”, а Абу Хурайра сказал: “Это правители”. Ибн аль-Къайим, объединив оба мнения, сказал: “На самом же деле правителям подчиняются тогда, когда они повелевают, опираясь на знание, следовательно, подчинение им является следствием подчинения ученым”. Источник: “И’лямуль-мувакъи’ин” 1/99.

Ибн Таймии сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел подчиняться **реально существующим, известным правителям, у которых есть власть,** которой они управляют людьми. И нет подчинения несуществующему правителю, который в своей основе не имеет **ни власти, ни силы**”. Источник: "Минхаджу-Ссунна" 1/115.

Так же нужно понять, что слов имама Барбахари: **«Не разрешено никому из людей, провести хотя бы одну ночь с идеологией что над ним нет имама»,** касаются тех территорий, на которых есть правитель мусульманин который в основе правит по законам Аллаха, от которого не известно большого куфра. А если, например человек живет в странах куфра, он не обязан кому-то присягать, или считать кого-то правителем, потому что, на его территории правит не мусульманин.

Или например если правитель в стране кафир, но в каких то районах своей страны ставит правителями тех кто приписывают себя к Исламу. Это не значит что ты им должен давать присягу, и иметь убеждения что им обязан подчинятся, потому что они всего лишь ставленники правителя кафира не более того, они пешки в его игре, и выполняют то что он им велит, соблюдают те законы которые установил этот правитель кафир, они не самостоятельные правители имеющие независимую власть, он из поставил править такой-то территорией потому что ему так удобно, потому что он не может везде один смотреть, а нуждается в помощниках.

И так же он не обязан и не должен присягать правителю другой территории, например мусульманин живет в Испании, а присягает правителю Саудии, это не правильно, правитель Саудии является правителем территории Саудии и ее жителей не более того, он не является халифом всех мусульман, и его власть не распространяется дальше территории Саудии. Поэтому очень глупым является постоянное обсуждение правителей Саудии, в то время как ты не являешься жителем это страны. Как будто заняться больше не чем.
[Конец примечания].

3 Подчинение правителям мусульман обязательно, даже если они являются грешными.

Слова имама аль Барбахари: «Без разницы является ли этот правитель праведным или является грешником».

Здесь, здесь необходимо привести всего два хадиса.

1 Передается со слов Хузейфы ибн аль-Йямана, что он спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха:
«О Посланник Аллаха! поистине, мы прибывали во зле, а потом Аллах даровал нам это благо, но придёт ли после этого блага зло?»
Он сказал: **„Да“.**
Тогда я спросил: **„А придёт ли после этого зла благо?“**
Он сказал: **„Да“.**
Я снова спросил: **«А придет ли после этого блага зло?».**
Он ответил: **„Да“.**
Затем я спросил: **„В чем оно будет заключаться?“.**
Он сказал: **„После меня будут правители, не руководствующиеся моим руководством и не следующие моей Сунне. Среди них появятся люди, у которых будут сердца дьяволов в человеческом обличье“.**
Я же спросил: **„И что же мне делать, если я застану то время?“.**
Он ответил: **„Ты должен слушаться (правителя) и повиноваться (ему), даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество. Слушайся и повинуйся“.**
(Этот хадис передали Муслим 4785).

2 Передается со слов Ибн Мас‘уда, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Настанут (времена) несправедливого отношения (когда правители будут ущемлять права людей) и произойдут события (в религии), которые вам ненавистны!».**
Они спросили: **„О Посланник Аллаха, и что же ты повелеваешь нам (делать, когда настанут эти времена)?“.**
Он ответил: **„Выполняйте свои обязанности в отношении (правителей) и просите Аллаха то, что вы заслуживаете“.** (Этот хадис передан аль-Бухари 3603, 7052; Муслимом 4775 и имам Ахмад 3640, 4127 и приводится в «ал-Люлю ва-ль-марджан» 1/600).

Фуджур (грехи) входит, убийство из-за власти. Сегодня если кто ни будь захочет отобрать власть у правителя, то совершается покушение на жизнь, смотришь здесь убит в подъезде, смотришь здесь украли, здесь без вести пропал и что то случилось непонятно. То есть любой, кто выходит против правителя тут же случаются с ним какие то непонятные действия. Также из грехов помощь неверным, то есть многие из правителей мусульман призывают Америку например, страны неверующих на помощь против мусульман, призывают на свои территории, чтобы войска неверующих располагали там свои вооруженные части для нападения на мусульман. И тому подобное, это все является грехом, является запрещенным в шариате. В некоторых случаях это является неверием. И в каком случае является неверием, а в каком нет, мы разбирали в книге "Три

основы". То, что они сажают в тюрьмы призывающих, не дают им призывать к религии, так, судят не потому, что ниспослал Аллах, не выходят с джихадом против неверующих. Если неверующие нападают, не организуют защитный джихад, защитное сопротивление. Не выполняют наказания, которые должны выполняться шариатом, не отрубают рук, не закидывают камнями за зина и тому подобное. Разрешают распространение кредита, не только разрешают, но и защищают, и сами его распространяют бурно.

Накладывают на тебя различные таможенные налоги, растрачивают имущество государства на себя и на своих родственников , приближенных и тому подобное. На себя тратят миллиарды, а на тебя оставляют копейки. Всё это является фуджур (грехами) и все это присутствует сейчас у многих правителей мусульманских стран. Но несмотря на это Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал «Ты должен ему подчиняться без разницы является ли он праведным, является или он грешником». И это Сунна Посланника Аллаха.

Сказал шейх АбдульЛатыф ибн Хасан Али Шейх:
«И не знают эти мафтуны (то есть попавшие в эту смуту хавариджи) то, что большинство правителей мусульман, начиная со времён Язида ибн Муавия, кроме Умара ибн АбдульАзиза и некоторых из правителей Бану Умайя совершали они то, что совершали из различных несправедливостей и великих преступлений»

Не знают эти хавариджи, что большинство мусульман на протяжении веков во всей истории ислама были несправедливы, были фасики, которые совершали великие преступления, брат, закидывали Каабу с катапульт, закрывали дороги, бывало такое, что в этот год вообще на хадж с этой территории никто не ехал, закрывали дороги, никто не мог в хадж проехать в этом году. И тому подобные преступления совершали.

Говорит дальше АбдульЛатыф ибн Хасан Али Шейх: «И творили великое нечестие в странах мусульман. Но вместе с этим, если ты посмотришь на поведение имамов и великих ученых этой общины, то ты увидишь, что путь известен в этих вопросах. Они не убирали свои руки из подчинения этим правителям, подчинялись этим правителям в том, что не противоречит шариату, из законоположений ислама». Это из книги “ад Дурар ас Сания”, 7 том, 177 страница.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Из книги «Масаилю джахилия»:
Сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб (да смилуется над ним Аллах):
«Они, т.е. люди джахилии, считали что, противоречие правителю и неподчинение ему, это есть достоинство, а наоборот, послушание и подчинение правителю, это есть унижение и позор. И возразил им Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и приказал послушание и подчинение правителям, и искреннее отношение им, и был строг в этом завете, и заявил о нем громогласно, и много раз повторял его.
Эти три вещи, которые объединил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверном хадисе от него, сказав: "Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями". Муслим, 1715. **Всякая порча, расстройство, которое возникает в религии людей или в их мирской жизни, возникает по причине нарушения вот этих вот трех вещей, о которых сказано в хадисе, или части их».**

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузан:
Люди джахилийи не подчинялись правителю, так как считали это унижением. А ослушание правителей было у них достойным делом. Поэтому они не были объединены одним правителем. Пришел Ислам и возразил им, приказав послушание мусульманскому правителю, так как в этом

огромная польза. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас».** (Сура ан-Ниса, аят 59).

Всевышний Аллах приказал подчиняться правителям, но посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) уточнил, сказав: ***«Нет послушания творению, когда речь идет об ослушании Творца».*** Ахмад, 4/426, 427, 436; Табарани, 18/229; См. «Сильсиля ас-Сахиха», 180.

А также он сказал: ***«Нет послушания (творению) в ослушании Всевышнего Аллаха, поистине, подчинение только в одобряемом».*** Бухари, 7257; Муслим, 6/15; Абу Дауд, 2625; Насаи, 2/187; Ахмад, 1/94. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 181.

Послушаться правителю нельзя в тех случаях, когда он приказывает ослушаться Всевышнего Аллаха. Но подчинение необходимо во всех остальных вопросах. Именно в том вопросе, где речь идет об ослушании, нельзя подчиняться, но во всех остальных вопросах нельзя оставлять подчинение. Потому что в подчинении правителю объединение мусульман, предотвращение кровопролития, установление безопасности, защита притесненных от притеснителя, справедливое правление между людьми и так далее.

Подчинение необходимо, даже если правитель не является праведным в своей религии, даже если он нечестивец, до тех пор, пока он не стал неверующим. Сообщается, что ‘Убада бин ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: ***«В своё время пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал нас к себе, а мы дали ему клятву, и среди прочего он потребовал от нас поклясться ему, что мы станем повиноваться ему, когда будем деятельными и станем проявлять нерадение, когда нам будет трудно и когда будет легко, а также в тех случаях, когда нас станут лишать того, что нам будет положено по праву. И мы поклялись, что не будем пытаться лишить власти законного правителя, если только не увидим, что он впал в явное неверие, относительно чего будут у нас доказательства от Аллаха».*** Бухари, 7055; Муслим, 1840.

Поэтому если грехи правителя меньше, чем неверие, то необходимо слушаться его и подчиняться ему. Потому что его нечестие против него самого, а его власть несет пользу всем мусульманам. Однажды одному из имамов сказали: ***«Есть нечестивый человек, однако у него сила, и есть праведный человек, однако он слаб. Какой из них достоин быть правителем?»*** Имам ответил: ***«Нечестивец, у которого есть сила. Потому что его нечестие против него самого, а его сила для мусульман. И наоборот, праведность праведного для него самого, однако его слабость вредит мусульманам».***

Правителю необходимо подчиняться, даже если он несправедлив и притесняет мусульман. Как сообщается в длинном хадисе, со слов Хузейфы о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Подчиняйся (правителю), даже если он бьет тебя по спине и забирает твое имущество».*** См. «Сильсиля ас-Сахиха», 2739.

Потому что в подчинении пользы больше, чем вреда. Выход против него несет в себе огромный вред и этот вред больше, чем вред послушания ему. Потому что выход против него сопровождается кровопролитием, лишением безопасности и началом раскола.

Слышали ли вы, что случалось с теми, кто выходил против своего правителя? Слышали ли вы о тех, кто выступил против Усмана (да будет доволен им Аллах)? Они вышли из подчинения ему и убили повелителя правоверных. И вред от этого, сохранился до сегодняшнего дня. Необходимо подчиняться правителям, даже если в этом есть вред, потому что этот вред меньше, чем вред от выхода против него. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал обязательным подчинению правителю до тех пор, пока тот не вышел из Ислама.

Необходимо терпеть этот вред, чтобы защититься от более сильного вреда. Необходимо выбирать меньшее зло, для того чтобы отвратить большее зло и это вещь известная. Не было ни одного

случая, когда народ вышел против своего правителя и вред от этого не оказался бы большим, чем вред от подчинения ему.

В этом вопросе видно различие между людьми джахилийи и людьми Ислама. Люди джахилийи не считали нужным подчиняться правителю, напротив, они считали это унижением. Ислам приказывает подчиняться правителям, даже если они грешники и притеснители. В данном случае, необходимо проявлять терпение, потому что в этом есть польза для мусульман. Это великое правило, с которым пришел Ислам.

Сегодня государства неверных подобны людям джахилийи. Они говорят о свободе и демократии, но что случилось с их обществом? Они варвары, среди них царят убийства и грабежи, потеря нравственности, зло, отсутствие безопасности. Однако они считают себя великими государствами, хотя остаются на том, на чем были люди джахилийи.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал слушать правителей и подчиняться им, приказал искренне относиться к ним и давать им советы. Советы необходимо давать втайне. А говорить о них при людях, делая /гъиба/ - это обман по отношению к ним. Такие действия вызывают радость лишь у людей зла. Это вероломство /хияна/ по отношению к правителям. Необходимо делать за них ду'а, чтобы Аллах дал им праведное окружение. Кто хочет дать совет правителю, тот должен сделать это, когда останется наедине с ним. А если невозможно донести до него таким образом, тогда нет на человеке вины.

Но садиться в собраниях, вставать на минбары, включать диктофоны, для того чтобы рассказать людям о грехах правителей - это не является советом /насыха/. Это вероломство /хияна/ по отношению к правителям. Необходимо делать ду'а за них, чтобы Всевышний Аллах сделал их праведными. Необходимо прикрывать их недостатки от людей. Необходимо выполнять ту работу, которую они поручили тебе.

Далее шейх Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб сказал: *«Эти три вещи, которые объединил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверном хадисе от него, сказав:* ***"Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями".*** Муслим, 1715. *Всякая порча, расстройство, которое возникает в религии людей или в их мирской жизни, возникает по причине нарушения вот этих вот трех вещей, о которых сказано в хадисе, или части их».*

Какие это три вещи?
1 - Люди джахилийи поклонялись праведникам и святым, говоря:
«Они - наши заступники перед Аллахом». (Сура Йунус, аят 18).
2 - Разобщенность людей джахилии в религии и в мирской жизни.
3 - Люди джахилийи считали что, противоречие правителю и неподчинение ему - это достоинство, а наоборот, послушание и подчинение правителю - это есть унижение и позор.

Эти три вещи, пророк (мир ему и благословение Аллаха) объединил в одном хадисе. Ведь, пророку (мир ему и благословение Аллаха) была дана лаконичная речь /джауами' аль-калима/, то есть слова - краткие по содержанию, но объемные по смыслу. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями".*** Муслим, 1715.

1 - Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей. В ширк также входит поклонение праведникам и святым.
2 - Держитесь за вервь Аллаха и не разделяйтесь. Вервь Аллаха - это Коран. Если выполнять то,

что в нем приказано и отстраняться от того, что в нем запрещено, тогда наступит единство. Коран - это божественное руководство, которое несет нам пользу. Придерживаться его - это милость, а отстраняться от него - это наказание и несчастье.
3 - Искренне относитесь к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями.
А нарушение этих трех вещей - это ширк, раскол и неподчинение правителю.

Разъясняет шейх Салих ибн ’Абд аль-’Азиз Али Шейх:
Жизнь людей джахилийи протекала в беззаконии. Они не желали признавать власть кого-либо и не были довольны чьей-либо властью. Они считали подчинение человеку унижением, так как этот человек подобен им. Они говорили: *«Как можно подчиняться ему, если он такой же, как мы? Чем он лучше нас?»* Они считали, что неподчинение указывает на величие, могущество и высокое положение в обществе.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) возразил людям джахилийи в этом. Он обязал подчиняться мусульманским правителям в одобряемом. Он запретил выступать против них с оружием и запретил откалывать от них. Первыми, кто нарушил этот завет, были хариджиты, которые вышли против Али ибн Аби Талиба (да будет доволен им Аллах).

А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Подчиняйся (правителю), даже если он бьет тебя по спине и забирает твое имущество».*** См. «Сильсиля ас-Сахиха», 2739.

Однажды у него спросили: ***«Сражаться ли нам с правителем?»*** Он ответил: ***«Нет, пока они совершают молитву».***

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Будут над вами такие правители: что-то в них вам будет нравиться, а что-то не нравиться. Кто будет порицать это, тот непричастен к этому, а кто проявит довольство, над тем угроза».*** У него спросили: ***«А сражаться ли нам с ними?»*** Он ответил: ***«Нет, пока они совершают молитву».***

Сообщается также, что ‘Убада бин ас-Самит, да будет доволен им Аллах, сказал: ***«И мы поклялись, что не будем пытаться лишить власти законного правителя, если только не увидим, что он впал в явное неверие, относительно чего будут у нас доказательства от Аллаха».*** Бухари, 7055; Муслим, 1840.

Если правитель мусульманин, который не ушел в неверие /куфр/, если набожные ученые /рабанийун/ не вынесли в отношении него постановление, что он вероотступник, то подчинение ему обязательно. Пока правитель мусульманин, обязательно людям нужно объединиться вокруг него. Потому что польза подчинения ему во много раз превышает тот вред, который может истекать от того, что у него есть какие-то религиозные нарушения. Это правило постоянно подтверждалось на протяжении всей исламской истории.

Каждый раз когда люди, выступая против своих правителей, надеялись приобрести благо, получалось все наоборот. Сообщается, что Аз-Зубайр бин ‘Ади, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: *«В своё время мы пришли к Анасу бин Малику, да будет доволен им Аллах, и пожаловались ему на то, что нам пришлось претерпеть от аль-Хаджжаджа, на что он сказал:* ***“Терпите, ибо какое бы время для вас ни пришло, после него обязательно настанут такие времена, которые окажутся ещё хуже , и так будет продолжаться до тех пор, пока вы не встретите Господа вашего. Эти слова я слышал от вашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует”».*** Бухари, 7068.

Посмотрите на то, как люди свергнули Омейядов /бану Умейа/, стало ли лучше? К власти пришли аббасиды /бану Аббас/ и их государство уже не было подобно государству Омейядов. Нововведения распространились по всему государству.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел и возразил многобожникам в этом вопросе. Это основа из великих основ Ислама.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Подчиняйся (правителю), даже если он бьет тебя по спине и забирает твое имущество».*** См. «Сильсиля ас-Сахиха», 2739.

Почему? Потому что то, что он делает из зла, касается только тебя, но ведь встретив Господа, ты обязательно взыщешь с того правителя за свои нарушенные права. Но если ты выйдешь против него, то вред этого коснется всех мусульман.

Точно также до призыва шейха Мухаммада (да смилуется над ним Аллах) люди на арабском полуострове были разрознены во всех делах. Восток арабского полуострова был под властью Османского халифата. На западе власть принадлежала местной знати и аристократам.

Центр арабского полуострова представлял собой целую группу княжеств. В каждом княжестве был свой правитель, который постоянно менялся из-за революций. Говорят, что в одном княжестве, за один день менялось четыре правителя.

Но Всевышний Аллах в то время почтил эти земли призывом к таухиду и люди объединились в религии и в мирской жизни.

Поэтому шейх сказал: «*Эти три вещи, которые объединил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверном хадисе от него, сказав:* ***"Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями".*** Муслим, 1715. *Всякая порча, расстройство, которое возникает в религии людей или в их мирской жизни, возникает по причине нарушения вот этих вот трех вещей, о которых сказано в хадисе, или части их».*

Эти три вещи: ширк, раскол и выход против правителей. Прошу Всевышнего Аллаха, чтоб Он дал нам пользу от изучения этих трех вопросов.
[Конец примечания].

4 Что такое бейя (присяга)? И обязаны ли все жители территории идти к правителю чтобы лично ему дать присягу?

Бейя (присяга), - это убеждение, то, что над тобой есть правитель и ты должен ему подчиняться. Присяга это не то, что ты идешь пожимаешь руку правителю, присяга это убеждение человека, что над ним есть правитель, которому он обязан подчиняться. Имеется в виду правитель мусульманин в мусульманской стране.

Говорит Шейх Усеймин: «Тот, который считает, что он не обязан подчиняться правителю своей территории, если он на этом умрет, то он умрет смертью джахилии, потому, что люди джахилии считали, что нет над ними никаких правителей. И известно то, что присяга становится утвержденной, если её дали влиятельные люди народа (ахлю хиль уаль акд)».

Например правители определенных территорий или торговцы какие-то, которые обладают влиянием среди людей, они собрались, дали присягу, то есть назначили кого либо правителем на своей территории, то считается присяга уже выполнена этому правителю и все должны ему подчиняться.

Говорит дальше Шейх Усеймин: «И невозможно сказать такое, что присягу обязан давать каждый из личностей или каждый из членов этой общины (этой территории)».

То есть каждый не должен идти к правителю и пожимать его руку. Или его слова означают, что нет такого, что если каждый человек не даст присягу и не согласится, что этот человек надо мной правитель, что пока каждый человек этого не сделает, то этот человек не правитель. Этот человек правитель, если влиятельные люди дали ему присягу, то есть начали иметь убеждение, что этот человек над ними правитель. Без разницы, согласны с этим все или не согласны.

Говорит дальше Шейх Усеймин: «И ты обязан дать присягу правителю, то есть ты должен иметь убеждение, что он утвержденный правитель, без разницы, ты конкретно дал присягу или не дал присягу. Потому, что присяга не зависит от того, согласны ли все люди с этим или нет. Но зависит только от того, назначили его влиятельные люди или нет».
Источник: «Лика аль баб аль мафтух» 54/6.

И в другом месте Шейх Усеймин сказал: «Известно у обладателей знаний, то, что наличие присяги не обязательно для неё довольство каждого члена общины (или каждого гражданина страны). Потому, что известно, что в нашей стране (Саудовской Аравии) есть множество людей, которые никогда не согласятся, чтобы над ними вообще кто ни будь был правителем. Но если правитель взял власть над ними силой, и у него появилась власть, то это уже есть наличие присяги. Неразрешено выходить против него никогда, за исключением, того, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«если вы увидите явное неверие»**». Источник: «Лика аль баб аль мафтух» 94/12.

Сказал шейх Ахмад Ан-Наджми в своей «аль фатава аль джалия» под вопросом №50:
«Если же ты мне скажешь: у меня вообще нет никакой присяги, я никому присягу не давал, что бы её разрушать.
Мы тогда тебе скажем: Присяга шейха (вождя) этого племени (или любой управляющий, который представляет этих людей правителям), если он дал присягу перед правителем и считает его своим правителем, то это автоматически считается присягой со всех жителей этого города. Он уже представляет собой всё племя (весь этот народ или весь этот город). И ты знай, что на твоей шее есть присяга, хочешь ты этого или не хочешь. Согласен ты с этим или не согласен, Всевышний Аллах уже наложил на тебя присягу, из которой ты уже не можешь выйти, не имеешь права выйти тем, что тот, кто представляет вашу общину, дал за тебя уже там присягу, согласен ты с ней или не согласен. Потому, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Пусть поднимают ваши дела до меня ваши арифы (те, кто несет конкретно ответственность за вас)»** (Этот хадис приходит у имама Бухари со слов Мисвара ибн Махрма)**.**

И пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассматривал присягу наместников этих территории которые приходили как присягу от всех кто находится в их подчинении».

И здесь важно также отметить то, что присяга дается известному человеку, то есть тому, кого все считают за правителя. То есть ты сегодня в Казахстан пойдешь и скажешь, кто правит сегодня Казахстаном? Тебе каждый скажет, назовет определенную фамилию.

Никто не будет говорить, вот я точно не знаю, точно не помню. Все знают, кто правит этой территорией. Все знают кто правит территорией допустим Йемена. Все знают, кто правит территорией например Алжира и тому подобное. И не разрешается давать присягу неизвестному человеку, то есть тому, о котором все не знают, что он правитель. То есть, сегодня говорят: у нас там есть свой правитель (амир) на такой-то территории, он сидит и у нас, у нас здесь свой эмират.

А если у людей спрашиваешь, кто правитель на их территории, вот такой-то. Ты говоришь: нет такой же амир этой территории. А они говорят: а мы знать не знаем что он амир.

Поэтому присяга дается человеку известному, тому, которого все люди знают, что он правит этой

землёй. А не просто тому, которая группа определенная людей, 100, 200,500,1000 человек считают за правителя, и остальные люди его не знают.

[Примечание от редактора стенограммы]:
И об этом вопросе подробно было сказано в **11** уроке под темой: «**7 О самопровозглашенных амирах, на тех территориях на которых есть общий правитель**».
[Конец примечания].

5 Правителю мусульман обязательно подчинятся, даже если его зло и несправедливость переходит на людей и наносит им вред.

Когда говоришь что, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал, что нужно подчиняться правителям, даже если они грешники и золимы (не справедливые).
Кутбиты (последователи Саида Кутба, хариджиты) говорят да Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал им подчиняться, но под грешными правителями или несправедливыми имеются ввиду те, несправедливость которых касается только их, но если несправедливость уже переходит на народ, тогда не надо им подчиняться.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«без разницы, праведник он или грешник».**
Кутбиты говорят: грешник имеется ввиду сам он грешит, зина там делает тихонько так, что никто не знает, может быть кого то убивает, какие то грехи делает, которые не касаются общественности. А если грехи его и его несправедливость уже переходит на людей, то не надо ему подчиняться, надо выходить против него.

Это правило является неправильным. Такое деление правителя залима, зульм которого касается только его и зульм переходит на других. И это деление не является деление сунны и не пришло ни в Коране, ни в Сунне, более того, те хадисы, которые мы перечисляли выше говорят, что это касается зульма, который переходит на людей.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Даже если он бьет тебя по спине, и забирает твое имущество».**
Эта несправедливость уже касается не только правителя, но касается уже тебя, твою спину бьют, твое имущество забирают.

Это говорит о том, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал подчиняться правителю несправедливому, даже если несправедливость переходит на других.

Более того, это и имел Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам). Никто не будет выходить против правителя, если его несправедливость касается только его.

И не нужно ходить и людям постоянно об этом говорить. Если ты увидишь правителя залима, то ему все равно подчиняйся. Я имею в виду того, зульм которого не касается вас. Тогда люди скажут, да конечно мы не будем против него выходить, зачем нам против него выходить, если нам он зульм не делает.

В том то и дело, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) имел в виду тот зульм, который их будет касаться и их начнет это волновать, и они решат против него выйти. А если этот зульм их не касается, зачем это их будет волновать, и вообще зачем им выходить против него.

Поэтому это деление является делением кутбитов и не является делением ахлю сунна валь джамаа.

13 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/PLBioTX6Fws

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман.
2 О том сколько ракаатов Сунны (намаза) нужно читать после джума (пятничной молитвы).
3 Управление (правители) должны быть из курайшитов.
4 Выход против правителя мусульман бывает трех видов, убеждением, словом (языком) и с оружием.
5 Худуды (шариатские) наказания исполняются с дозволения правителя мусульман.
6 Терминология ученых, при разъяснении раздела о выходе против правителя.
7 Единогласное мнение ученых на запрет вооруженного выхода против правителя мусульман. И упоминания сект, которые противоречат этому.
8 Когда становится разрешенным, а когда обязательным выход против правителя? И кто решает эти вопросы?

---

1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман.

Говорит имама Аль Барбахари рахимахуЛлах: «Совершения обрядов хаджа, а также военные походы вместе с правителем мусульман является действительным до самого судного дня и также совершение пятничного намаза за ними действительно».

По Своей мудрости Всевышний Аллах субханаху ва та`аля узаконил мусульманам, чтобы они совершали военные походы, а также совершали хадж со всеми его обрядами, за правителем мусульман. Мудрость этого понимается на примере: представьте, что на какой либо территории живет 70 миллионов мусульман и каждый решит совершать хадж как ему вздумается, один поедет так, другой поедет по другому, третий поедет так…, тогда возникнет хаос и анархия. Тоже самое, например на территории Харама (В Мекке) не будет управляться хадж правителями мусульман, то произойдет хаос и в итоге получится что в этом году хадж окажется несовершенным. Потому, что люди, половина джахилией вообще не знают что делать, приехавшие в первый раз в Мекку, не знают куда идти, не знают куда возвращаться, до какого времени нужно зайти, до какого времени нужно уйти и так далее и поэтому не подчинение в этих вопросах правителям приводит к аннулированию хаджа.

[Примечание от редактора стенограммы]:
И мы были свидетелями этому что, если не ошибаюсь в 2015 или 2016 году в хадже группа шиитов, специально пошли не по тому маршруту, который был установлен правительством в хадже (в Мекке), итогом этого стало, что в давке погибло сотни мусульман. А чтобы было бы, если бы все группы мусульман в хадже поступили как эти шайтаны? Только Аллаху известно.
[Конец примечания].

То же самое военный поход. Представьте правитель собирает войска на военный поход на какую-то территорию и кто-то соглашается, кто то не соглашается, один говорит, у меня есть здесь свои ребята двести человек, мы сами поедем, другой говорит, мы уже ездили, третий говорит ладно, я с тобой поеду, четвертый говорит: я вообще не поеду.

Это приведет к тому, что военный поход не совершится. И не будет достигнуто желаемых результатов или наоборот, если враг нападает, ты должен обороняться только под правителем, только подчиняясь его приказу, его системе, а иначе каждый будет заниматься самодеятельностью и это приведет к поражению мусульман и тому подобное.

Поэтому, ученые ахлю Сунна и имамы первых поколений именно эти вещи выделяют как обязательные в следовании за правителем, хоть за правителем обязательно следовать и в других вопросах, но они выделяют военный поход, хадж и джума. Потому, что если люди заниматься будут самодеятельностью в этих вопросах, это приведет к отмене этих великих знамений ислама.

«Хадж, газва (военный походу) и джума за правителем мусульман является действительным до самого судного дня».

Небольшой тафсыль (разъяснение) относительно джума (пятничной молитвы) и посещения джамаа (коллективного намаза).

Когда говорится: «за имамом мусульман» не означает, что сам конкретно правитель проводит джумаа, имеется ввиду те люди, которые назначены правителем имамами в мечетях и тому подобное. Ты обязан совершать за ними джумаа или джамаа (коллективные намазы в мечети). Ты не можешь сказать этот правитель или этот имам назначен правителем и я за ним не буду совершать намаз.

Если имам мечети поставлен правителем, и он является мубтади'а (нововведенцем), то не нужно совершать за ним намаз только в том случае, если есть другая мечеть, в которой имам суннит, то ты обязан идти в эту мечеть и совершать намаз за суннитом будь то джума или коллективный намаз. Но если эта мечеть далеко, то тебе разрешается, и правильным будет совершать намаз джума или джамаа (коллективный намаз) за этим нововведенцем.

И не обязательно тебе ехать в ту мечеть, если добираться до неё тяжело. Теперь если ты не способен ходить в мечеть сунны, можешь ходить только в эту мечеть и имам этой мечети нововведенец, то здесь смотрится на его нововведения. Если его нововведения не доходят до уровня неверия, как например, таблиговец хариджит такфирист или например хизбут тахрир, или например ихван аль муслимун или кутбит, или матруддит или ашарит и тому подобное, тогда за ним совершается намаз и твой намаз является действительно полноценным. Потому, что их нововведения не доходят до неверия.

Если же нововведения этого имама доходят до уровня неверия, как например джахмит или рафидит, тогда за ним совершение намаза запрещено. Поставлен он амиром или нет, за ним намаз не является действительным, так как он неверующий. И намаз за неверующим недействителен.

Что касается суфиев, то среди них есть неверующие, а есть мусульмане. Так вот, что касается имама суфия, то если он совершает действия в совершении поклонения не Аллаху, тогда за ним не совершается намаз. Как например он поклоняется могиле или делает дуа не Аллаху или приносит жертвоприношения или обет дает не Аллаху, или имеет убеждение, что эти праведники умершие - это посредники между ним и Аллахом, так, что он попросит и они смогут попросить у Аллаха, то это и тому подобное, то человек совершает деяния неверия и за ним запрещено совершать намаз. И то, что ты за ним не совершаешь намаз не означает, что ты сделал ему такфир лично ему, потому, что может быть он джахиль, может до него не доведен довод. Однако то, что его слова и дела внешне являются словами и делами неверия, то уже ты не должен совершать за ним намаз.

Но это не означает, что ты считаешь за кафира его лично. То, что он совершает дела и слова неверия, уже ты не должен из-за этого совершать за ним намаз, потому, что в действительности его намаза есть большие сомнения.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Нет ни каких проблем считать такого человека кафиром мушриком, более того это обязательно. Но это не значит что его кровь и имущество дозволено для тебя, кровь и имущество человека становится дозволенным после постановления шариатского судьи и это в Исламском государстве, причем наказания исполняется с дозволения правителя мусульман.

А просто считать человека мушриком за то, что он совершает большой ширк это обязательно.

Приходит в фетве №4400 Постоянного Комитета по Фетвам и Исламским исследованиям:

Вопрос: Существуют люди, которые говорят: «Каждый, кто признает посланническую миссию пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), направляется к Кыбле в молитве, пусть даже совершая земной поклон своему шейху, он не попадает в неверие и не называется многобожником». Дошло до того, что такие люди говорят: «Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ошибся и запутался, говоря о вечном пребывании многобожников в огне, если они не покаялись». Также они говорят: «Многобожники этой общины будут наказаны, но затем будут введены в Рай». Также они говорят, что никто из общины Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не останется навечно в огне.

Ответ: Если тот, кто уверовал в послание пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), а также во все то, что пришло в шариате, после этого совершит земной поклон не Аллаху – будь то святому, умершему или шейху какого-либо течения – то такой человек считается неверующим, отступившим от ислама, поклоняющимся наряду с Аллахом кому-то другому. И пусть даже он будет произносить два свидетельства в момент своего земного поклона. Причина этого – совершение им земного поклона не Аллаху.

Но такой человек может быть оправдан по невежеству прежде, **чем к нему будет применено наказание**, пока он не узнает и до него не будет доведен довод. Ему предоставляется три дня для того, чтобы он разобрался в себе, и, возможно, он покается. Но если после разъяснения он продолжит совершать земной поклон не Аллаху, то его убивают за вероотступничество. Доказательством этому являются слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
«Убейте того, кто поменял свою религию». (Передал аль-Бухари).

Таким образом, разъяснение и доведение довода осуществляется для его оправдания **прежде, чем над ним будет применено наказание, а не для того, чтобы после разъяснения он назывался неверующим. Ибо он называется неверующим уже после того, как совершил земной поклон не Аллаху или обет-поклонение, или заклание жертвенного животного (например, барана) не Аллаху**. **(Обратите на это разделение внимание!).**

Коран и Сунна указывают на то, что тому, кто умер на многобожии, нет прощения и он вечно пребудет в огне. Доказательством этому являются слова Аллаха:
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает». (Сура «ан-Ниса», аят 48).

А также слова Аллаха: **«Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне».** (Сура «ат-Тавба», аят 17).

Весь успех - от Аллаха. И да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.

Источник: Маджму фатауа ляджна ад-Даима 4400.

Постоянный Комитет по научным исследованиям и фетвам
Глава комитета: Абд аль-Азиз ибн Абд Аллах ибн Баз
Заместитель главы комитета: Абд ар-Раззак Афифи
Член комитета: Абд Аллах Ку'уд
Ссылка на сайт http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookI..

Отсюда нам стало понятно что ученые разделяют между тем что бы считать того кто совершал ширк мушриком, и хукмом шариатского судьи. Коротко говоря из их слов понимается что считать такого мушриком уже надо после того как он совершил действие ширка, а что касается его наказания то это предоставления довода, и это делается шариаткий суд а не каждый, кому это вздумается. Отсюда понимается так же лживость тех мурджиитов которые запугивают мусульман говоря что если вы выносите такфир и считаете таких то мусульман кафирами значит вы дозволяете их кровь и жизнь, ни чего подобного не происходит это лишь ваша ложь.

Вопрос: «В нашей деревне есть имам мечети, который призывает людей взывать о помощи к умершим и считает, что это из деяний, которые приближают к Аллаху. Каково постановление Ислама по-вашему в отношении этого человека и каково положение совершения молитвы позади него?»

Ответ шейха Усеймина: “Я говорю, что этот человек, который призывает обращаться помимо Аллаха, является многобожником, призывающим к ширку! И не позволено ему быть имамом у мусульман, и не совершается молитва позади него! Ему необходимо принести покаяние Аллаху прежде, чем он умрет”. Сл. “Фатауа нурун аля ад-дарб” № 374.
http://binothaimeen.net/content/Download/13064

Спросили шейха Ибн База: «Является ли действительной молитва того, кто совершает ее позади того, кто известен тем, что обращается с мольбами помимо Аллаха? И каково положение того, кто молится позади него?»

Шейх ответил: “Тот, кто делает молитву позади того, кто совершает многобожие, то молитва его недействительна, пока этот имам взывает к кому-то помимо Аллаха, прибегает за помощью не к Аллаху, дает обеты не Аллаху! Ученые не дозволяют совершение молитвы позади него, и не совершается молитва позади неверного, ибо недействительна молитва позади неверного. И есть разногласие только касательно молитвы позади нечестивца, а что касается молитвы позади кафира, то нет в этом разногласий”. Сл. “Нурун ‘аля ад-дарб”.
http://www.binbaz.org.sa/node/16030
[Конец примечания].

Если же он суфий, но не совершает слов, деяний неверия, как например, просто ездит в места, где есть могилы, но там ничего из неверия не совершается и просто говорит, там мои родственники, там мои предки. Или человек знает, что этого делать нельзя, но помогает другим ездить туда, чтобы там ширк совершать, позволяет туда ездить это тоже, не доходит до уровня неверия и тому подобное, тогда за ним можно совершать намаз, если нет мечети сунны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
На счет того, кто помогает людям, в ширке тут этот вопрос нужно уточнить у ученых. Например, если кто-то помогает убивать пророка Аллаха, разве кто то будет сомневаться в его неверии?
[Конец примечания].

Если же человек не совершает намаз за имамом, просто потому, что он поставлен правителем, то этот человек нововведенец. Значит у него есть какая то ненормальная идеология относительно

правителя. Значит, он является нововведенцем.

Говорит имам Ахмад в «усуль ас Сунна»: «И совершение намаза пятничного за правителем, а также за тем, кого поставил правитель - является действительным до самого судного дня. Этот намаз полноценный два ракаата, кто затем совершает заново эти два ракаата, тот нововведенец».

Есть некоторые люди, читают намаз джума за имамом, а потом, когда джума заканчивают, идут еще сами отдельно джума читают, говорят что на всякий случай.

Говорит далее имам Ахмад: «Этот человек нововведенец, оставивший асары от сподвижников, (противоречащий им), противоречит своим действием сунне, ничего из награды джума не получит, если он считает неправильным совершать намаз за имамами, которые поставлены правителем. Без разницы, праведные ли эти имамы люди или грешники».

Бывает имам грешник, бороду не носит, одежду опускает ниже щиколоток, музыку слушает и так далее, но за ним совершать намаз разрешено, пока его грехи не доходят до уровня неверия. Более того обязательно совершать намаз за ним, если нет другой мечети сунны.
Имам Ахмад говорит: «Сунной является совершать намаз за ними два ракаата, имея убеждение жесткое (твердое) в сердце, что эти два ракаата полноценные. Не должно быть у тебя в груди от этого, каких либо сомнений».

Это очень важно на сегодняшний день. И слова имама Аль Барбахари и этот намаз **«джаиз»** не означает, что он разрешен, имеется в виду, что он действительный и он обязательный, намаз за этим имамом является обязательным и нельзя его упускать.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит Шейх аль-Ислям ибну Теймия: «И из основ Ахлю Сунна уаль-Джамаъа то, что они читают джумъа, праздничные и коллективные молитвы, и не оставляют джумъу и джамаъат намазы как это делают нововведенцы из рафидитов и других.

И если от имама не известно нововведение или нечестие, то за таким читается (*т.е. не выясняется какая у него акыда*) как джумъа так и коллективная молитва, и на этом мнении согласились все имамы как четырех мазхабов так же как и другие уляма, и никто из имамов (*ученых*) не сказал что нельзя молится позади человека, кроме если ты будешь знать его скрытое (*т.е. его убеждения*).

Но на самом деле мусульмане не прекращали молится после их посланника да благословит его Аллах и приветствует за мастуром (*т.е. за тем, от кого неизвестно нововведение или его скрытое из убеждений и т.д.*).

Но если выявится за впереди стоящим (*имамом*) нововведение, или нечестие и можно прочитать молитву (*т.е. есть мечеть с нормальным имамом*) за тем, у кого этого нет, то большинство ученых считают молитву за этим нововведенцем или нечестивцем достоверной, и это мазхаб

Шафии и Абу Ханифы и также это одно из слов в мазхабе Малика и Ахмада.
А если нет возможности читать молитву кроме как за нововведенцем или за нечестивцем, наподобие джумъы когда имамом там стоит нововведенец или нечестивец и нет другого места где проводят джумъа, то такой читает за нововведенцем или нечестивцем у всех (*ученых*) Ахлю Сунна уаль-Джамаъа, и это мазхаб Шафии, Абу Ханифы, Ахмада ибн Ханбала и других ученых Ахлю Сунна без разногласия от них.

И некоторые люди когда распространились страсти (*сильные нововведения*) не хотят читать молитву истихбабан (*т.е. со стороны желательности*) кроме как за тем, кого знают они, как это пришло от Ахмада когда он отвечал тем, кто его спрашивал об этом, но в этом ответе не пришло то, что Ахмад сказал что молитва не достоверна кроме как за тем, кого ты знаешь (*т.е. его состояние*).

И когда пришел Абу Амр Усман бну Марзук в Египет, и правление было тогда у шиитов батынитов муляхида (*безбожники, еретики*), из-за которых распространилось много нововведений, и оно было явным в Египте.

То по причине этого побуждал (*или приказывал*) своих последователей чтоб читали они молитву только за тем, кого знали (т.*е. знали что он не из батынитов или о них в общем*), и все это было по причине того, что батынизм был явно распространен в Египте, и после его смерти завоевали правители Сунны (*Египет*) наподобие Салахуддина, и явным стало слово Сунны в противовес слову рафидитов и знание о Сунне стало там преобладать явно…

И сподвижники, да будет доволен ими Аллах, читали за теми, кто был известен своим нечестием, например АбдуЛлах ибн Масъуд молился за Валидом ибн Уъкбой ибн Аби Муъитом который распивал спиртное и читал как-то утреннюю молитву в четыре ракаъата, и которого наказал Усман ибн Аффан.

И также Абду Ллах бну Умар и остальные из Сахаба читали молитву за Хаджаджем ибн Юсуфом. И также сахаба и молились за Абу Убайдом хотя он был уличен в еретикзме и был из тех, кто призывал к заблуждению». Источник: *Маджмуъ аль-Фатауа 1\267.*

Также отвечает ибн Баз на вопрос о том, будет ли молитва достоверной за нововведенцем и за тем, кто опускает одежду (*ниже щиколоток*)?

Ответ: «Да, молитва будет достоверной за нововведенцем и за тем, кто опускает одежду и за другими грешниками в более достоверном слове ученых, конечно если нововведение не будет выводящим из Ислама, потому что если нововведение будет выводящим из Ислама как у джахмитов и наподобие их, которое выводит их из Ислама, то молитва за такими не достоверна…». Источник: *Маджмуъ аль-Фатауа уа Маколят ибн Баз 12\67.*

Шейх **аль-ислам ибну Теймия,** да смилуется над ним Аллах, говорит**:** «Если молящийся знает о том, что имам является приверженцем нововведений, призывающим к нововведениям (бид`а), или явным нечестивцем (фасиком), и этот имам является постоянным имамом мечети (имам ратиб), и нет возможности поставить другого имама на пятничные (джум`а) или праздничные молитвы, или это имам на `Арафате и тому подобное, то мусульмане должны молиться за этим имамом, и это является мнением первых (салафов) и последних (халяфов) поколений».
Источник: «Маджму`ат аль-фатава» 23/352-353**.**

Говорит **АбдуЛлах, сын имама Ахмада**:
«Я слышал как мои отец сказал: «Кто скажет что Коран создан, то он будет у нас (для нас) неверным»… Затем немного ниже говорит Абдуллах: «Я слышал как мой отец сказал:
«Кто говорит это слово (то, что Коран создан), то нельзя совершать за ним аль-джумуа, или какой-то другой из намазов. Однако мы не оставляем посещение этого (аль-джумуа и аль-джамаа, как это очевидно). И если человек совершит (затем, кто говорит о создании Корана) намаз, то он должен восполнить его».
И я спросил моего отца о молитве за ахлюль бид'а, и он сказал: "Не молятся за ними, если они такие как му'тазилиты или джахмиты". Источник: ас-Сунна Абдуллах ибн Ахмад 1\2

Был спрошен шейх **Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан** о том, что было упомянуто от шейха Ислама ибн Таймии, о том, что имам Ахмад совершал намаз за джахмитами.
На что он ответил:
«Это, если даже с этим согласиться, то это предельно ясный вопрос для требующих знания, и это потому что имам Ахмад и подобные ему ученые и люди хадиса не разногласят в такфире джахмитов, и то, что они заблужденные зиндики. И упомянули те ученые, которые написали на тему Сунны (т.е. убеждения Ахль Сунна) такфир джахмитов от большинства ученых. Аль-Лякаи привел из них столько, что чрезвычайно затруднительно упомянуть их всех в этом послании. И

также АбдуЛлах, сын имама Ахмада в книге Сунна, а также аль-Халляль в книге Сунна, и ибн Абу Мулейка в книге Сунна, также имам имамов ибн Хузейма определил их неверие, и передал это от великих имамов. Имам ибн Кайем в своей книге Кафия передал такфир джахмитов от больше чем 500 имамов и ученных мусульман. Что же касается намаза за ними, тем более аль-джумуа, то это не противоречит слову об их такфире. **Однако является обязательным восполнить этот намаз, тогда, когда нет возможности совершать его за кем-то другим**. И известное мнение имама Ахмада – запрет совершения за ними намаза. И можно разделить (или сам имам Ахмад разделяет) между тем, над кем был установлен аргумент и тем, кто не знает обо всем этом (т.е. не знает о своем заблуждении, джахиль и т.д.).

И это мнение, к нему склоняется шейх Ислам ибн Таймия в вопросах, доказательство которых может быть скрытым (не совсем ясным, малоизвестным) для некоторых людей. И отталкиваясь от этого мнения, джахмиты этого времени, до них дошел аргумент…(затем шейх поговорил о сути мазхаба джамитов, и то что у них сейчас нет оправдания, упомянул заблужденного Бишра аль-Мариси, суть его мазхаба)…

И ученые единогласны в такфире такого, и в том, что намаз не будет действителен за неверным джахмитом или кем-то другим (из неверных).

И ясно заявил имам Ахмад, как передал это от него его сын Абдуллах, **то что он восполнял намаз аль-джумуа** и другие намазы (т.е. после чтения за джахмитами). И иногда это делает верующий с другими муртадами, **если у них будет сила и власть**. И тексты (слова ученых) в этом вопросе известны и распространены». Источник: ад-Дурар ас-Сания 5\407\409.

Сказал **аль-Коды Абу Я'ла**: «Мас'аля. Разошёлся риваят от имама Ахмада касательно того, что делать если имам стал кафиром по причине акыды - читают ли за ним молитву джума?

Передал **аль-Марузи** касательно имама, который высказывает слова джахмитов , что не читают за ним джума, **потому что он кафир по этой причине, а имамство кафира как в государстве, так в молитве уходит**, и не следуют за ним в молитве.

И передал **Ханбаль Ибн Исхак**, что нужно молиться за таким имамом, и затем повторять молитву в ее время, и не оставлять приходить на джума.

Также передал и **Исхак Ибн Мансур аль-Каусадж** - "Не оставляется джума ни по какой причине". Потому что это из внешних символов религии, и если мы скажем что нельзя молиться за таким имамом, то это приведет к отмене джума. Те же молитвы которые испортились за таким имамом - их следует восполнить». Источник: "Ар-риваятейн уаль уаджхейн", 78.

Сказал **имам Абдуллах Ибн Ахмад Ибн Ханбаль**: «Я слышал, как мой отец, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Кто говорит, что Коран создан - не читается за ним ни джума, ни что другое. **Только мы не оставляем посещение джума**, и если молился человек за кем-то, кто говорит что Коран создал - он затем повторяет молитву. И я спросил моего отца о молитве за ахлюль бид'а, и он сказал: Не молятся за ними, если они такие как му'тазилиты или джахмиты». Источник: "Ас-Сунна", 3,4

Сказал **имам Абу Дауд:** «Я сказал Ахмаду в те дни, когда джума проводили джахмиты: "Что делать с джума?" Он сказал: "Я молюсь за ними и восполняю. Когда бы ты не молился за тем кто говорит: "Коран сотворен", то восполняй!». **Я сказал: "Даже в долине Арафат?". Ахмад сказал: "Да!».** Источник: "Масаиль Аби Дауд", 64.

Сказал **имам Аббас Ибн Абдуль Азым**, его ученик: «Я спросил имама Ахмада о молитве за ними - т.е. мутазилитами - в день джума?

Имам Ахмад ответил: "**Что касается джума, то следует присутствовать на ней**, и если тот, кто

возглавляет молитву из числа мутазилитов, то следует повторно прочитать её как зухр. Если же он не знает что имам относится к ним, то ему не следует повторно читать"
Я сказал: "А если поговаривают про него, что он говорит слово мутазилитов"
Имам Ахмад сказал: "Следует быть убежденным!"».
Источник: "Аль-Мугни", 4/114.

Сказал **имам Ибн Роджаб**: «Также и имам Ахмад, он сказал касательно молитвы за джахмитами - ее следует восполнять. И джахмитом у него является тот, кто говорит что Коран сотворен, ведь он кафир». Источник: "Фатх аль Бари", 4/186.

Был спрошен шейх Джибрин о положении намаза за имамом мушриком.

Вопрос: «Оправдывается тот, кто совершает намаз за имамом мушриком, и он знает что этот имам – мушрик, однако он объясняет это тем, что разрешен намаз за мушриком со стороны пользы призыва. Так как если мы оставим мечеть, то никто из молодежи не будет совершать там намаз, и нельзя им сказать чтобы они молились в домах, или в другой мечети, если она будет далеко, так как есть вероятность что они (молодежь) оставит намаз, и подобно этому ошибочные шубухаты (т.е. этот человек объясняет это таким образом, и оправдывается так).
Спрашивающий: Достопочтимый шейх, оправдывается (прощается) ли этот человек совершающий намаз за мушриком, и все кто за ним следуют?
И мы ему говорили уже, что нельзя совершать намаз за мушриком, и не может быть в этом пользы, однако он упорствует, и не перестает совершать намаз за мушриком.
Так какового его положение о шейх?
Каково положение того, кто останавливается в такфире упорствующего в совершении намаза за мушриком, и того, кто оправдывает такого?
Может ли быть та'уиль (ошибочное понимание, которое строится на некой неясности) в этих вопросах?

Ответ: «*Если этот имам является мушриком, совершающий явный ширк, как например призывает кого-то (что-то) помимо Аллаха, или отдает что-то из видов поклонения для аулия, или мертвым в могиле, затем ему было указано на это (обращено внимание т.е. сказано о том, что это ширк и грех который нельзя делать мусульманину), однако он проявил высокомерие, упорство и стал упрямиться, и не принял истину, без какого либо доказательства, и нет у него какой-то шубхи (неясности) за которую бы он держался, то намаз за ним не будет действительным.*
Так как его намаз будет недействителен, и намаз совершающих за ним будет также недействителен.
Если же человек будет вынужден совершить за ним намаз для того, чтобы приблизить (очевидно имама т.е. для того, чтобы расположить его к себе и не отпугивать, или же по другим причинам о которых шейх упомянет ниже), то это будет разрешено.
Однако в этом случае он должен обязаться восполнить этот намаз.
Так как во многих странах наказывают праведных молодых людей, если он не совершает намаз за таким имамом, обвиняя их в том, что они бунтовщики или террористы, или делают такфир государству, или хотят сделать переворот или подобное этому.
И отталкиваясь от этого нет проблемы в том, чтобы совершить намаз в этих (таких) мечетях другим джамаатом, и указать (в случае чего) на какую-то причину опоздания, или же совершить намаз за этим имамом, затем восполнить его».
Источник: http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11627&parent=532

Вопрос: В моем районе есть мечеть, которая принадлежит суфиям, и еще одна маленькая мечеть, также принадлежащая им. Дозволено ли молиться в них?
Ответ: Хвала Аллаху. Не молитесь с суфиями в их местах, и остерегайтесь их компании и смешивания с ними, чтобы не случилось с вами того, что случилось с ними. Старайтесь совершать молитву в мечети с теми, кто следует Сунне и стремится к ней. И Аллах источник силы. Да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и Сподвижников.

Источник: Постоянный Комитет по Исследованиям и Фетвам. Шейх Абдуль Азиз ибн Абдулла ибн Бааз, Шейх Абдур-Разак Афифи, Шейх Абдулла ибн Гадьян, Шейх Абдулла ибн Ка'уд. Фатва ал-Ляжна ад-Даима, 3/18.

Говорит АбдуЛлах сын имама Ахмада:
«Рассказал мне Ахмад Ибн Ибрахим ад-Даурики, что он слышал, как Абу Убейд аль-Косим Ибн ас-Салям сказал: "Если пятьдесят человек являются имамами людей в день джума, и никто из них не говорит о сотворенности Корана, и один из них назначает другого имамом, однако их правитель который назначил их, говорит о сотворенности Корана - я считаю, что следует восполнять молитву за всеми ними, так как джума утверждается через правителя".

И я рассказал моему отцу (имаму Ахмаду) об этих словах Абу Убейда, и он сказал: "Он затрудняет людям! **Если тот, кто является имамом в нашей молитве, не говорит ничего подобного** - то я молюсь за таким, а если говорит - то я восполняю молитву, сделанную за ним"».
Источник: "Ас-Сунна", 75.

Сказал Имам аш-Шафий: «И если какая нибудь группа людей находящаяся в пути, или же в своём месте жительства, или же в другом (месте), встала молиться за мужчиной которого не знает, и сделала намаз, является разрешённым для них их намаз. И если они пребывают в сомнении: "А мусульманин ли он или нет?" Является разрешённым для них их намаз, и он (незнакомый стоящий как имам) когда выстаивал намаз, внешне (в хукме) является имамом мусульманином, до тех пор пока они не узнают, то что он не мусульманин». (См. Аль-Умм; 2-23).

Имам ибн Кудама аль-макдиси, да смилуется над ним Аллах, говорит: «Если (мусульманин) будет молиться за тем, в чьем Исламе есть сомнения, его молитва является действительной». "Аль-Мугни",2/190

Имам Ибн Абиль-'Изз (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Не является условием для совершающего групповую молитву позади имама, знать его убеждения". См. "Шарх 'акъида ат-Тахауия" 309.

Спросили шейха Фаузана: "О Уважаемый шейх, разрешено ли требующему знанию исследовать акыду имамов мечетей, предполагая что кто-то из них впал в куфровые убеждения, и каково ваше наставление тем чье состояние такое, и у кого много сомнений об этом?"

Ответ: "Не полагается это делать. Ухудшение мыслей за мусульман - не следует это делать. Если ты увидел что-то - то да, действуй в соответствии с этим. Если же тебе ничего такого не виделось - то основа в мусульманине адаля и благо, хвала Аллаху. Если видишь как люди молятся - молись с ними. И оставь порочные мысли и улучшай мысли за своих братьев. И это до того, как тебе ясно разъяснится то, что противоречит этому. Да".
Источник: Урок "Фатх аль Маджид", 23.01.1435.
[Конец примечания].

2 О том сколько ракаатов Сунны (намаза) нужно читать после джума (пятничной молитвы).

Дальше говорит имам Аль Барбахари: «И после джума нужно совершить шесть ракатов сунны, делая салям после каждых двух ракаатов - так сказал имам Ахмад ибн Ханбаль».

Пришло от Абу Хурейры у имама Муслима, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал:
«Если кто-то захочет совершить после джумы что то, то пусть совершит четыре ракаата».

У Бухари и Муслима от Умара, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) совершал дома два ракаата.

То, что касается шести ракаатов, о чем говорит имам Аль Барбахари, то об этом нет ничего достоверного от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Нет никакого приказа и того, что бы Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) совершал шесть ракаатов после джума, нет ничего об этом достоверного.
Но пришло от некоторых из сподвижников: от Ибн Умара, Али и ибн Масуда радыаЛлаху анхум. Они после джума совершали шесть ракаатов намаза.

А от имамав пришло от Суфьяна ас Саури и имама Ахмада пришло то, что нет проблем, если человек совершит шесть ракаатов после джума.

Но мы говорим: **«лучший путь - это путь Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам)»,** а от него достоверно не установлено то, что он совершал шесть ракаатов. Поэтому ты совершаешь либо четыре ракаата, либо два ракаата.
Некоторые говорят, если в мечети четыре ракаата, если дома то два ракаата, но на это нет четкого довода, просто пришло от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что он дома совершал два ракаата, это не говорит, что это не узаконено, совершать четыре ракаата дома например. Потому, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) в общем, сказал: **«кто хочет совершить после джума что-то, то пусть совершит четыре ракаата».** И не разделил дома или в мечети. Это говорит о том, что ты можешь совершить дома четыре ракаата. Будь то дома, будь то в мечети. Это что касается этого вопроса.

[Примечание от редактора стенограммы]:
По поводу количества ракаатов в молитве совершаемой после пятничного коллективного намаза, пришло несколько хадисов.

1- Говорит о том, что она состоит из 2-х ракаатов:
Передается от АбдуЛЛаха ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не молился после пятничного коллективного намаза, пока не уходил, (а после) **молился 2 ракаата** (у себя дома). Приводят Бухари (937) и Муслим (882).

2- Говорит о том, что она состоит из **4-х ракаатов**:
Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Если будете молиться после пятничной (молитвы), то молитесь четыре (ракаата)».** Приводит Муслим (881).
Из-за разногласия в указаниях этих хадисов, разделились во мнении и ученые.
Первое мнение: Следует совершать 2 ракаата. Это пришло в действии Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими.
Второе мнение: К нему склонилось большинство ученых, это желательность совершения 4-х ракаатов после пятничной коллективной молитвы. Это передается от АбдуЛлаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, и его соратников, в «Мусоннафе Ибн Аби Шейбы» 2\40-41. Это так же является выбором Ханафитов, как указывается в книге «Рад аль-Мухтар» 2\12-13. А так же это мнение Имама аш-Шафии в его книге «аль-Умм» 7\176, сказавший: «…А что по поводу нашего мнения, то мы скажем, что следует совершить 4 ракаата».

3 Третье мнение: Предоставление выбора в совершении 2-х или 4-х ракаатов. Сказал Имам Ахмад: «Если желает то совершает после пятничной молитвы 2 ракаата, а если желает то совершает 4 ракаата». «аль-Мугъний» 2\109.

4 Четвертое мнение: Аналитический разбор в словах и действиях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с последующим рациональным выводом. Тот, кто совершает эту

дополнительную молитву (сунну) после пятничного намаза в мечети, тот совершает ее 4 ракаата. А тот, кто совершает ее дома, то пусть совершает ее 2 ракаата.
Сказал Ибн Къайим аль-Джавзия: «Наш Шейх Абу Аббас, Ибн Теймийя говорил: «Если совершает ее в мечети, то пусть совершает 4 ракаата, а если желает совершить ее дома то 2 ракаата». Ибн Къаийм продолжает: «На это и указывают хадисы. Ведь передается так же от Абу Давуда, от Ибн Умара, что если он совершал молитву в мечети то делал ее 4 ракаата, а если совершал ее дома, то 2 ракаата». «Зад аль-Маад» 1\417.

Это же мнение выбрали как более приоритетное, Ученые постоянной комиссии в Саудовской Аравии 6\131.

Имам аш-Шаукани говорил: “Желательность – это законоположение шариата, на которое также должно быть доказательство”. См. “Сайлюль-джарар” 4/70.

Шейх аль-Альбани о словах Ибн аль-Къайма сказал: “На такое разделение я не знаю никакого основания в Сунне! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Если кто-нибудь из вас совершит пятничную молитву, пусть совершит после нее и дополнительную молитву в 4 рак’ата».** Муслим 881. И нет в этом хадисе указание на совершения этой молитвы именно в мечети! Наоборот известный достоверный хадис гласит: «Наилучший намаз человека после обязательного - это намаз совершенный у него дома!» И если человек совершит после джуму'а 4 или 2 рак'ата в мечети, то это дозволено, а если он сделает это дома, следуя этому хадису, то это лучше!” См. “Тамамуль-миння” 341-342.

5 Пятое мнение: Желательность совершения **6 ракаатов**. Оно передается от Али ибн Абу Толиба, да будет доволен им Аллах, и от группы ученых. Смотрите «Мусоннаф Ибн Аби Шейбы» 2\40-41. Это же мнение поддержали Абу Юсуф и Имам Тахави среди Ханафитов. Смотрите «Шарх мани аль-асар» 1\337. Это так же передается в одной из передач от Имама Ахмада, как упомянул об этом Ибн Къудама в «аль-Мугъний», однако это вызвало удивление у Хафиза Ибн Раджаба. «аль-Къаваид» стр.15.

Шейха Ибн Усеймина, да смилуется над ним Аллах, спросили: «Как собрать воедино между словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Если будете молиться после пятничной (молитвы), то молитесь четыре (ракаата)», и его действием, когда он молился дома 2 ракаата?»

Шейх ответил: «В этом вопросе Ученые разделились во мнении. Некоторые сказали, что следует совершать 6 ракаатов; 2 ракаата утверждены Сунной в действии, а 4 ракаата в Сунне устной. Другие сказали, что следует опираться на слова, а указание в них это совершение 4-х ракаатов. Таким образом, Сунной будет являться совершение 4-х ракаатов.
Третье мнение, это аналитический разбор в словах и действиях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с последующим рациональным выводом. Тот, кто совершает эту дополнительную молитву (сунну) после пятничного намаза в мечети, тот совершает ее 4 ракаата. А тот, кто совершает ее дома, то пусть совершает ее 2 ракаата. Это мнение Шейх аль-Ислама Ибн Теймийи, да смилуется над ним Аллах.

Хвала Аллаху, в этом вопросе нет жёстких рамок. Даже если он пойдет и совершит дома 4 ракаата, давая при этом салам 2 раза, будет хорошо и не будет ничего плохого, инша-а-Ллах».
Источник: «Ликъаат аль-баб аль-мафтух» (214 встреча, 8 вопрос).

А Аллаху об этом ведомо лучше.
[Конец примечания].

3 Управление (правители) должны быть из курайшитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Управление (правитель мусульман) должно находится у курайшитов, и так оно должно быть пока не спустится на землю Иса ибн Марьям алейхи салям»

Это пришло в хадисе от Муауии у Бухари и Муслима. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«это дело не перестанет быть среди курайшитов».**
То есть, правление над мусульманами не перестанет быть среди курайшитов, то есть, необходимо избирать правителем курайшита.

У имама Ахмада с достоверным иснадом от сподвижника ‘Утба ибн ‘Абд ас Сулями, пришло, то, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«правление должно быть у курайшитов».**

Это условие ибтидаи, изначальное, то есть если у нас есть возможность назначать правителя, то мы должны назначать из курайшитов. И то, если соблюдаются другие условия, если он ученый, если он праведный и так далее. Однако, если есть кто то, кто не курайшит и в нем собрались все условия остальные, а этот курайшит, но в нём нет других условий, то выбирают не курайшита и это лучше. То есть, курайшит - это одно из условий избрания или назначения правителя.

И как мы говорили, если правитель взял власть силой, то ему необходимо подчиняться, даже если он не курайшит. Так как этот условие ибтидаи, изначальное (при назначаниеи правителя) не такое которое должно соблюдаться постоянно.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Как совместить хадисы о повиновении эфиопскому рабу и о том, что правитель должен быть курайшитом?

Сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: **«Имамы — из курайш».**
Сказал аль-Мунзири в «ат-Таргиб уа ат-тархиб» 3/119, 3/141: «Его передал Ахмад с иснадом «джеййид» (низкая степень «хорошего») и передал ат-Табарани в «аль-Кабир» с «хорошим» иснадом».

И сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха: **«Слушайтесь и подчиняйтесь, даже если управлять вами станет эфиопский раб с головой как изюмина».** Аль-Бухари 6723.

Подробно этот вопрос разъяснил проф., д.н., шейх АбдульАли ибн Ахмад Утва (ум. 1415 г.х.), бывший ранее заведующим кафедры «Шариатская политика» в Высшем институте судебного дела в эр-Рияде. Говорил он в его неизданной книге «Система правления в Исламе»:
«Привели в довод хариджиты и большинство му’тазилитов на то, что курайшитство не является условием, следующее:
— То, что передал аль-Бухари, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«… даже если над вами будет поставлен эфиопский раб, с головой как изюмина».**
— То, что передал Муслим, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Даже если будет поставлен над вами раб, который будет править вами по Книге Аллаха, то слушайтесь его и повинуйтесь ему».**
— Также то, что передал Муслим от Абу Зарра, который сказал: «**Мой любимый завещал мне слушаться и повиноваться, даже если это будет раб с отрубленными конечностями».**

Доказательная сторона (согласно тем, кто придерживается этого мнения) этих хадисов заключается в том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, повелел слушаться и подчиняться рабу, а послушание и подчинение ему проистекает из действительности его назначения, и раб — в особенности эфиопский — не является курайшитом, и это указывает на то,

что курайшитство не является условием для имама.

Те, кто ставит курайшитство условием, ответили на это следующим:
— Эти хадисы из раздела предположительных примеров, которые приводят в виде преувеличения чтобы указать на то, насколько важно и нужно слушаться и подчиняться;
— И возможно, что под рабом здесь подразумевается тот, кого назначили на управленческий пост в некоей узкой сфере, как, например, руководство армией или управление неким районом страны;
— Или в них подразумевается свободный человек, который был рабом, а затем был освобожден, и осталось за ним название раб, исходя из того, каким он был ранее.
К таким объяснениям вынуждает то обстоятельство, что устоялось единогласное мнение относительно того, что главный имам не может быть рабом».
Источник: «Низам аль-хукм фи аль-Ислям», с. 102-103.

«Условие курайшитства не является непременным условием, которое необходимо соблюдать во всех ситуациях и положениях. Оно ограничено следующими положениями:
— Чтобы он держался за книгу Аллаха и сунну Его пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Если не будет это воплощено ни в одном из курайшитов, то имамство переходит к не курайшитам. Сказал об этом посланник, мир ему и благословение Аллаха: **«Это дело должно быть у курайшитов, пока они повинуются Аллаху и держатся прямоты в этом».**
Также в соответствии с его (салла Ллаху `алейхи уа салам) словами: **«Имамы — из курайш, пока они придерживаются справедливости в суде/правлении».**

— Пригодность и способность заниматься выполнением задач и обязанностей этой должности. И если не будет среди курайшитов пригодного и способного выполнять задачи, связанные с должностью руководителя (имама), то обязательным будет назначить не курайшита. Потому что цель в назначении имама — это приведение в исполнение (им) обязанностей, которые сводятся к охране религии и политическому руководству в мирских делах наилучшим образом. А при назначении неспособного курайшита эта цель не будет достигнута, и не разрешено его назначать, а обязательным будет назначить того, кто годится для этого, не из числа курайшитов.

— Победа не курайшита над исламской общиной и захват им этой должности при неспособности общины снять его (с этой должности) кроме как с большой смутой. Это — исключение, потому что ситуация характеризуется вынужденностью.

— Отсутствие курайшитов, потому что условием обязанности является возможность исполнения, а в таком положении предоставить это дело кому-либо из курайшитов невозможно, поскольку прекратилось их существование.
Из того, что было рассмотрено, нам становится ясно, что условие курайшитства является условием предпочтения, а не условием необходимости».
См. «Низам аль-хукм фи аль-Ислям», с. 104-105.
[Конец примечания].

4 Выход против правителя мусульман бывает трех видов, убеждением, словом (языком) и с оружием.

Говорит имам Аль Барбахари: «И тот, который выйдет против мусульман - этот называется хариджитом. И он тот, который сломал палку мусульман (разрушил единство мусульман). И противоречил асарам, своим выходом против правителя. И если он погибнет, то погибнет смертью джахилии».

То есть, если во время выхода погибнет, то он погибнет смертью джахилии. Потому, что это из

обычаев джахилии, выходить против правителя или не считать, что над ним есть правитель.

Выход против правителя бывает трёх видов:

Первое - биль итикад (убеждением), человек может не выражаться против правителя словами и не выходить против него оружием, но в сердце он имеет убеждение, что он не обязан подчиняться этому правителю на этой территории. Тогда этот человек уже называется хариджи. Не обязательно, чтобы он выходил против правителя и уходил в лес.

Салафы (праведные предки) когда говорили, про каких ни будь хариджитов или про каких либо личностей, тогда иногда они использовали вот такую терминологию: «Он считал разрешенным выход с оружием против правителя». Они использовали эту терминологию, когда говорили о идеологических хариджитах, не которые выходят против правителя языком или с оружием, а которые разрешают это сердцем. Уже про него они говорили хариджит. Считал разрешенным выход против правителя оружием разрешенным.

Сказал имам аз Захаби относительно человека, которого звали аль Хасан ибн Салих ибн Хай: «Этот человек считал разрешенным выход против правителей его времени, потому, что правители его времени были несправедливыми и угнетали людей, но он не сражался против них никогда. И считал, что нельзя читать джума, или что джума считается недействительным за грешником». Это то, что мы брали выше. И даже если человек не совершает джума за имамом, говоря, что этот имам поставлен правителем, то относительно него можешь смело сказать в твоя идеология - идеология хариджитов.

Абу Ханифа был одним из тех, кто считал разрешенным выход против правителя, затем он отказался от этих взглядов.

И сказал про него Ахмад ибн Юнус: «Если бы Хасан ибн Салих не родился - лучше было бы для него».

Про этого человека упомянули около Суфьяна ас Саури, и он сказал про него: «Этот разрешал выход против общины с мечом (с оружием)».

Сказал Язид ибн Зурай относительно Имрана Аль Каттана: «Был хариджитом - считал разрешенным выход против правителя с оружием».
И относительно него сказал Яхья ибн Маин: «Имран ибн Хаттан имел убеждения хариджитов, но не призывал к ним». Как это пришло в «Мизану итидаль» 3 том 237 стр.
Это говорит о том, что достаточно иметь убеждение, что бы быть хариджитом, не обязательно быть призывающим или выходить против делом.

Второй вид выхода против правителя - языком. Когда человек настраивает людей на выход против правителя, на свержение его власти. И именно этот выход против правителя, был первым выходом против правителя в истории выходом ислама. Это то, как вышел против Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Зуль Хувейсера. Он сказал: «Будь справедливым о Мухаммад». Это выход против правителя. Он был произведен языком, он был произведен словом.

Сказал шейх **ибн Усеймин** рахимахуЛлах: «И эта история про Зуль Хувейсеру, самый большой довод на то, что выход против правителя, бывает оружием и бывает языком (словом). Что касается действительности, то мы убеждены в том, что выход против правителя оружием - это одно из ответвлений выхода против него языком. Потому, что люди не выходят с оружием против имама просто, когда им говорят, выходите с оружием. Непременно там должна быть подготовка людей, подготовка и настраивание их в течении определенного времени. И должно быть то, что люди занимаются порицанием правителей и скрывают от людей их благие качества, так, что приводит к результату, что сердца наполняются ненавистью и гневом относительно правителя. И здесь потом случается горе». Источник: Тааликаты шейха Усеймина на книгу имама Шаукани «Раф асатин фи

хукми итисаль би салатин».

Случается выход против правителя. То есть выход против правителя с оружием не происходит так просто. Он происходит после долгого настраивания людей. Как это делали Ленин, Маркс, Энгельс и тому подобные кафиры. Выход против правителя - это их сунна. Сунна Ленина Маркса Энгельса и тому подобных кафиров. А этот кафир Ленин аузубиллях, его земля уже десять лет не принимает, за то, что он хаваридж был вместе с тем, что кафир. Он был хариджитом против правителя кафира. А мы здесь говорим о запрете выхода против правителя, если правитель мусульманин.

Хиляль ибн Абу Хумейд рассказывал: Я слышал, как ‘Абдуллах ибн ‘Укейм говорил: **«Я никогда не буду помогать в пролитии крови правителя-мусульманина после смерти ‘Усмана».** Тогда его спросили: **«О Абу Ма’бад! А разве ты помогал в пролитии крови ‘Усмана?!».** Он ответил: **«Я считаю, что упоминание о его недостатках является содействием в пролитии его крови».** (См.: Ибн Абу Шейба в «аль-Мусаннаф»12\47 или 3243).

Обычное упоминание дурных качеств правителя, не всегда является выходом против правителя, мы это разъясним.

Говорит Салих Али Шейх: «Что касается выхода против правителя словом, то у этого нет какой-либо разграничительной черты, иногда может быть выходом, а иногда может и не быть выходом против правителя. Я имею ввиду что иногда человек может говорить слова, результатом которых станет выход против правителя. И это является стремлением в выходе против правителя. А иногда человек упоминает какие-то дурные дела в государстве и это непременно затрагивает правителя (так как это он допускает эти грехи или какие-то дурные деяния). И человек упоминает это так, что это не приводит к выходу против правителя, не приводит к наполнению сердец гневом против правителя, а является порицанием порицаемого и призывом к одобряемому. (Например порицает риба, университеты ихтилят и тому подобное. Это не говорит о том, что люди после этого начнут ненавидеть правителя). Подобное не приводит к выходу против правителя и не приводит к смуте среди людей и это уже не является выходом против правителя. Поэтому здесь не говорят, что это не выход против правителя, но и не говорят, что это выход». Источник: «Итхаф ас-саиль би ма фи тахавия миналь масаиль» стр. 479.

То есть первый выход является выходом, когда убеждением, второй вид, когда человек настраивает людей против правителя, настраивание - это выход против правителя. Но если человек упоминает что либо дурное имея намерение исправить это или призывает людей к благу, не упоминая при этом правителя или даже упоминая что это упущение от него, но в таком виде, что это не приведет к настраиванию против него, не приведет к смуте или выходу, то это не является выходом против правителя. Здесь необходимо это различать.

И передает Абу Дауд от ‘АбдуЛлаха ибн Мухаммада ас-Са’ифа что он говорил: **«Самые отвратительные хариджиты – это отсиживающиеся хариджиты (аль-къа’адия)»** Источник: “аль-Масаиль ” 281.

Это те, которые сами не выходят против правителя, но настраивают людей против потихоньку.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Хафиз Ибн Хаджар сказал: “Аль-Къа’адия – это такие хариджиты, которые приукрашивают для других выход против мусульман, однако, не принимая участия в сражении”. См. “аль-Исаба” 5/303.

Хафиз ас-Сахауи говорил: “Аль-Къа’адия – это группа из числа хариджитов, которые имеют такие же убеждения, как и они, однако не принимают участия в сражении. Они призывают к

убеждениям хариджитов, приукрашивая его, и вместе с тем побуждают других к выходу". См. "Фатх аль-мугъис" 1/332.

'Укба ибн Уасадж рассказывал: «Мне рассказывали о хариджитах и о том, как они порочат правителей. И однажды, когда я встретил 'АбдуЛлаха ибн 'Амра, я сказал ему**: «Ты из числа оставшихся сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и Аллах даровал тебе знание. Тут люди в Ираке порочат своих правителей и заявляют во всеуслышание об их заблуждениях, что ты скажешь об этом?»** Он ответил: **«Это те, на которых проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!»** Ибн Абу 'Асым в «ас-Сунна» 933. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность.

Анас рассказывал, что сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запрещали поносить правителей мусульман, и он (Анас) говорил: **"Не поносите ваших правителей, не обманывайте их, и не проявляете к ним ненависти. Бойтесь Аллаха и терпите!"** аль-Байхакъи в "аш-Шу'аб" 6/96. Шейх аль-Альбани назвал иснад хорошим.

Абу ад-Дарда говорил: **"Поистине, первое проявление лицемерия человека – это ругань в адрес правителя мусульман!"** 'Абдуль-Барр в "ат-Тамхид" 21/287.

Ибн Кусайб аль-'Адауи рассказывал: "Однажды, когда я был вместе с Абу Бакрой возле минбара Ибн 'Амира, который читал проповедь в тонкой одежде, Абу Биляль сказал: **"Посмотрите на нашего амира, который носит одежду нечестивцев!"** И (тогда) Абу Бакра сказал ему: **"Замолчи, ибо я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто будет унижать правителя, того унизит Аллах»".** Ахмад 5/42, ат-Тирмизи 2224. Хадис хороший.

Также Му'ауия рассказывал: "Однажды, когда Абу Зарр выехал в местность, под названием «Рабза», его встретила группа людей из Ирака, которые сказали ему**: "О Абу Зарр, до нас дошла весть о том, как поступил с тобой правитель. Если хочешь, подними знамя и к тебе примкнет столько людей, сколько ты пожелаешь".** На это Абу Зарр сказал: **"Успокойтесь, успокойтесь, о мусульмане! Поистине, я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Будут после меня правители, возвеличивайте их. А тот, кто захочет их унизить, проделает дыру в Исламе, и не примется от него покаяние до тех пор, пока он не вернет все на свои места».** Ибн Абу 'Асым в "ас-Сунна" 499. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Имам аль-Барбахари сказал: "Если ты увидишь человека, который поносит правителя мусульман, то знай что он приверженец своих страстей. А если ты увидишь человека, который просит у Аллаха блага для правителя, то знай что он приверженец Сунны инша-Аллах". См. "Шарху-Ссунна" 113.

Вот каков манхадж саляфов в отношении правителей мусульман, даже если они нечестивы и несправедливы. Однако многие мусульмане восхищаются теми, кто публично порочит и ругает правителей. Это противоречит пути наших праведных предшественников (саляфов), ибо порицание правителя за его спиной или же при людях, не соответствует велениям пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Наилучший джихад – это истинное слово, сказанное в присутствии несправедливого правителя».** ат-Тирмизи, Ибн Маджах, аль-Хаким. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ад-Думьяты и шейх аль-Альбани. Хадис достоверный. См. «Сахихуль-джами'» 1100.

Также сам посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) указал на то, каким образом следует делать наставление правителю, сказав: **«Пусть тот, кто хочет сделать наставление правителю, сделает это тайно, а не явно».** Ахмад 3/403, Ибн Абу 'Асым 1097. Имам аль-Хаким, Ибн Баз и аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Несмотря на то, что некоторые люди в наше время называют данный хадис слабым, он подтверждается действиями сподвижников.

‘Умар ибн аль-Хаттаб когда был халифом говорил: **“О люди! Поистине, у нас есть право на вас в том, чтобы вы увещевали нас тайно и помогали нам в благом!”** Ханнад ибн ас-Сарий в “аз-Зухд” 2/602.

Шакик рассказывал: “Однажды Усаму ибн Зайда спросили: **“Почему ты не заходишь к ‘Усману, чтобы поговорить с ним?!”** Он сказал: **“Вы хотите, что бы я рассказывал все, о чем я говорю с ним?! Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине, и я не хочу быть первым, кто раскроет то, что между нами было”.** аль-Бухари 3267, Муслим 2989.

Также, когда Ибн ‘Аббаса спросили о наставлении правителю, он сказал: **“Если ты хочешь это сделать, то сделай это так, чтобы между вами никого не было, и не сплетничай о своем правителе!”** Ибн Абу Шайба 15/74, Са’ид ибн Мансур 4/1657. Иснад достоверный.

Если эти так называемые «борцы с несправедливостью» стремятся занять великое место у Аллаха, то почему же они не пойдут к правителю и не скажут все ему в лицо? Ведь это наилучший вид джихада! Но они ответят: «Эти правители пытают и убивают тех, кто делает им наставление!» Мы же скажем: «Но ведь даже если они подвергнут вас пыткам или убьют, вы не будете в проигрыше, если вы действительно желаете блага, ведь пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Господином шахидов является Хамза ибн ‘Абдуль-Муталиб, а также человек, который придет к несправедливому правителю и станет его побуждать к благому и удерживать от порицаемого, а тот его убьет».** аль-Хаким 3/195. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 374.

Шейх Абдус-Салям ибн Барджис, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Посягательство на честь правителей-мусульман, ругань их и упоминание об их недостатках является огромной ошибкой и ужасным преступлением. И пречистый шариат запретил подобное и порицал тех, кто занимается подобным преступлением. Подобное действие является причиной выхода против правителей-мусульман, что и является основой нечестия в религии и мирской жизни. И известно, что средства имеют такие же постановления, как и цели. Посему любой текст (из Корана и Сунны), запрещающий выход против правителей-мусульман и порицающий выходящих против них, является доводом на запрет ругани правителей-мусульман и доказательством на порицание ругающих их.

Было приведено в двух самых достоверных сборниках хадисов со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Тот, кто уверовал в Аллаха и в Судный день, пусть говорит благое или молчит».**

В этих сборниках также приводится хадис от Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Однажды люди спросили: **«О Посланник Аллаха! Чей ислам лучше»?** Он (салла Ллаху `алейхи уа салам) ответил: **«Того, кто не причиняет мусульманам вред ни языком, ни рукой»».**

Пришел строгий запрет ругать правителей-мусульман, так как по причине этого разжигается огонь смуты и открываются двери зла для народов»
Источник: «Му’амалятуль-Хуккам фи дау аль-Китаб уа ас-Сунна» стр.109.

Ибн абу 'Асым, да смилуется над ним Аллах, в книге «ас-Сунна» писал: «Раздел о приказе Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) уважать правителя-мусульманина и о запрете унижать его». Затем он привел хадис-изречение Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), где он сказал: **«Того, кто будет унижать правителя, унизит Аллах»».**

От Абу Бакрата, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Тому, кто будет оказывать почет правителю-мусульманину в этой жизни, Аллах окажет почет в Судный день. А того, кто будет унижать правителя-мусульманина в этой жизни, унизит Аллах в Судный день»** (ат-Тирмизи,2224; Ахмад;20433; шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим в «ас-Сахих», 2297).

Абу Джамра ад-Даб'и рассказывал: «Когда я начал ругать аль-Хаджаджа около Ибн 'Аббаса, то он сказал мне: «**Не будь помощником шайтана**»» (См.: «Ат-Тарих аль-кабир» 8\104).

Абу Исхак ас-Саби'и сказал: «Люди, ругающие своего правителя-мусульманина, лишаются блага» (См.: Ибн 'Абдуль-Бар в «ат-Тамхид» 21\287).

Абу Миджлаз, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ругань правителя-мусульманина является искоренением, я не говорю, что это является искоренением волос, однако это является искоренением религии». (См.: «Китаб аль-Амуаль» 1\78).

Абу Идрис аль-Холяни, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Остерегайтесь ругать правителей-мусульман, поскольку ругань их является искоренением религии, а не искоренением волос. Разве ругающие правителей-мусульман не являются злополучными и наихудшими среди недоброжелательных?!». (см.: «Китаб аль-Амуаль» 1\80).

А также имамы религии говорили: «Тот, кто проклинает своего правителя-мусульманина, лишился благочестия». (См.: «Тобакот аль-ханабиля» 1\386).

Шейх Абдус-Салям ибн Барджис, после вышеприведенных хадисов, слов сподвижников и имамов, сказал: «В этих преданиях ясное и сильное доказательство на суровый запрет ругать правителей-мусульман и упоминать об их недостатках…
У того, кто противоречит этому пути праведных предков и следует за своей страстью, - у того, без сомнения, сердце переполнено ненавистью и злобой, так как ругань в адрес правителей-мусульман противоречит искреннему наставлению по отношению к ним.

И было установлено от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что он сказал: **«Не переполняется сердце мусульманина злобой и ненавистью к трем поступкам: к совершению деяния ради Аллаха, искреннему наставлению в отношении правителей-мусульман и следованию обществу мусульман (джама'а)»** (Ахмад 4\80-82).

Тот же, кто полагает, что ругань правителей-мусульман и умаление их достоинства является из шариата Всевышнего Аллаха, или считает, что это относится к разделу порицания порицаемого и прочего, тот впал в заблуждение и наговорил на Аллаха и Его шариат без права. Более того, он пошел в противоречие Корану, Сунне и словам праведных предков этой общины.

Является обязательным для каждого, кто ознакомился с этими великими текстами (указывающими на строгий запрет порочить правителей-мусульман), чтобы он порицал любого, от кого слышит ругань в адрес правителей-мусульман, тем самым надеясь на награду от Аллаха и проявляя искреннее наставление по отношению ко всем мусульманам в общем!
Именно так себя ведут обладатели знания и придерживающиеся религии, которые удерживают свои языки от (обсуждения) правителей-мусульман и повелевают людям воздерживаться от ругани в адрес их (правителей-мусульман). Это потому, что знание, которое они несут, указало им на это». Источник: «Му'амалятуль-Хуккам фи дау аль-Китаб уа ас-Сунна» стр.119-120.

Шейх Абдус-Салям ибн Барджис, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ругань в адрес правителей под лозунгом призыва к ободряемому и удерживания от порицаемого – новшество саба'итов, которое внес 'АбдуЛлах ибн Саба'а, чтобы разделить мусульманскую общину и разжечь смуту среди ее сынов. В результате этого его новшества был убит правитель мусульман, сподвижник

Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) - ‘Усман ибн ‘Аффан, да будет доволен им Аллах».
Источник: «Му’амалятуль-Хуккам фи дау аль-Китаб уа ас-Сунна» стр.122.

Ибн ‘Асакир сказал: «‘АбдуЛлах ибн Сабаъа, к которому причисляют сабаъитов, а это крайние рафидты, был иудей, который внешне принял ислам и объезжал мусульманские страны, дабы отвратить их от повиновения правителям-мусульманам и внести раскол и зло в их ряды. Ради этой цели он поселился в Дамаске во времена правления ‘Усмана ибн ‘Аффана».
Источник: «Тарих Димашк» 29\3.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Ввел рафидитское нововведение лицемер и еретик, которого звали ‘АбудуЛлах ибн Сабаъа. Он желал этим разрушить религию мусульман, так же как поступил так Булус*, который является автором писаний, которые имеются у христиан. Так вот, он пришел к ним с нововведениями, желая тем самым разрушить их религию. А сам он был иудеем, который внешне принял христианскую религию с целью разрушения ее. Таким же образом и иудей ибн Саба'а желал именно этого (когда лицемерно принял Ислам). (Он) добивался смуты, дабы разрушить религию. Но ему это не удалось, однако он разжег рознь и смуту между мусульманами, в следствии которой был убит ‘Усман (да будет доволен им Аллах)» Источник: «Маджмуъ аль-Фатауа» 4\518.

*Имеется в виду знаменитый в христианском мире так называемый апостол Павел, который апостолом Иисуса не являлся, но приписал себе это, заявив, что к нему явился Иисус и сам сделал его своим апостолом. Этот человек исказил и разрушил основы и суть религии, с которой пришел 'Иса (мир ему), фактически превратив его в то христианство, которое исповедуют сегодня христиане. Его «Послания к коринфянам» и другие еретические послания стали впоследствии основой христианского вероучения. А Аллаху ведомо об этом лучше.

Сказал имам Ибн Абдуль Барр: "Если же человек не имеет возможности сделать скрытное наставление правителю, то он должен терпеть и делать дуа, и воистину, саляфы предостерегали от ругания правителей!" См. "Ат-Тамхид", 27-281

Сказал неджджийский имам, шейх Мухаммад Ибн Абдуль Латыф:
"Порочение тех правителей что Аллах поставил над вами, и поиск их недостатков, и унижение их, и собирание их ошибок чтобы порочить их, и называть их ученых молчащими и подлизывающимися- это - клянусь Аллахом, опасная ошибка, и великий порок. Да защитит вас Аллах от зла этого!" Источник: "Ад-Дурар ас-Сания", 9/104.

Сказал шейх уль Ислам Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб:
"Если близким окружением правителя не будут люди религии, то его близким окружением будут люди зла. И религиозные люди должны обьединять людей вокруг их правителя, и закрывать глаза на его ошибки, и это то, что следует делать людям религии - закрывать глаза на ошибки своего правителя". Источник: "Ад-Дурар Ас-Сания", 9/6.

Сказали два неджджийских имама, шейх Мухаммад Ибн Абдуль Латыф, и шейх Абдуллах аль-Анкари:
"Из того, что внедрил шайтан среди некоторых религиозных людей - обвинение ученых мусульман в подлизывании к правителям, и плохие мысли об ученых, и не брание знаний от них. Это причина лишения полезных знаний, ведь ученые - наследники Пророков во все времена и во всех местах, и не берется знание кроме как от них. И кто побуждает не брать от них знания, и не принимает то что они передают, тот побуждает к оставлению наследия Пророка, и заменяет его на слова путающихся джахилей, которые не знают шариатские ахкамы.
И ученые - являются доверенными Аллаха над религией Аллаха, и обязательно каждому мукалляфу брать религию от ее людей, как сказали некоторые саляфы: "Истинно, это знание - религия, так смотрите же от кого вы берете свою религию".
Источник: "Ад-Дурар ас-Сания", 9/133.
[Конец примечания].

Третий вид выхода против правителя - это выход против него с оружием.
Естественно что, выход против правителем с оружием, является выходом против правителя. (На это мы доводы приводить не будем и так понятно)

5 Худуды (шариатские) наказания исполняются с дозволения правителя мусульман.

Салих Али Шейх говорит: «Если человек считает, что такой то человек кафир или он муртад или например он совершает зина. Если кто-то считает, что он имеет право сам казнить (убивать) человека за выход из религии или накладывать какие либо виды наказания за какие либо виды преступления, не отдавая эти полномочия правителю, то он хаваридж». Источник: «Итхаф ас-саиль би ма фи тахавия миналь масаиль» стр. 486.

Если ты, например, увидел, что человек вышел из ислама или кто-то совершает зина и допустим на этого человека по шариату накладывается смертная казнь, кто должен смертную казнь претворять в действительность? Ответ: Должен претворять правитель. Убивать должен по приказу правителя, по вынесению решения суда. А этот человек сам в действительность претворяет эти действия, сам, казнит.

Мы говорим: человек не может сам приводить в исполнения наказание по шариату как сметная казнь и тому подобное. Это должен делать правитель. Если человек считает, что он сам может это делать, не обращаясь к правителю, то этот человек из хариджитов.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Кто имеет право выполнять шариатское наказание (худуд)?

Всевышний Аллах сказал: **«Неужели они ищут суда времён невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?».** [Сура 5 «Аль-Маида» («Трапеза»), аят 50].

Всевышний Аллах сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью».** [Сура 4 «Ан-Ниса» («Женщины»), аят 65].

Всевышний Аллах сказал: **«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания».** [Сура 24 «Ан-Нур» («Свет»), аят 63].

Всевышний Аллах сказал: **«Неужели они ищут суда времён невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?».** [Сура 5 «Аль-Маида» («Трапеза»), аят 50].

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Имам (правитель) обязан применить наказание, если оно дошло до него!»** Ахмад 1/438, аль-Хаким 4/382. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” № 1638.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Прощайте друг другу то, за что виновных следует подвергать установленным шариатом наказаниям, ибо если дело будет**

доведено до сведения правителя, тогда Аллах проклянет и ходатая и того, за кого обратятся с ходатайством!» ан-Насаи 4886, Малик 1580.

Имеется в виду тот, кто придет ходатайствовать за того кто совершил преступление. Например человек украл и его привели к правителю и ему по шариату должны руку отрубить, а кто-то приходит и просит чтобы ему не отрубали руку.

От Ибн Мас'уда сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не дозволено проливать кровь мусульманина, за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, совершившего прелюбодеяние; когда лишают жизнь за жизнь; и когда кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину».** аль-Бухари 6878, Муслим 1676.

Однажды аз-Зубайр ибн аль-'Ауууам встретил человека, который поймал вора и желал отвести его к правителю. И аз-Зубайр стал заступаться за вора, чтобы тот его отпустил. Однако поймавший его сказал: **"Нет! Пока я не отведу его к правителю!"** Тогда аз-Зубайр сказал: **"Если дело доведено до сведения правителя, тогда Аллах проклянет и того, кто заступается и того, за кого заступаются".** Малик 1/380.

Слова халифа Умара ибн аль-Хаттаба, что приводится в книге "аль-Худуд уаль-сультан", которое передал ан-Наззаль ибн Сабра, сказавший: **"Однажды Умар написал амирам войск: "Не убивайте никого, без моего ведома!"** Ибн Аби Шайба 5/453.

Аш-Ширази говорил: "Не применяет наказание (хадд) для свободных людей (не рабов) никто, кроме правителя мусульман, или же того, кому правитель это поручил! Никто не совершал наказания во времена посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), кроме как с его дозволения. И никто не делал этого во времена халифов, кроме как с их позволения!" См. "аль-Мухаззаб" 2269.

Куртуби говорил: «Нет разногласия среди Ученых, что месть за смерть осуществляется под контролем Правителя, который обязан осуществлять контроль над исполнением наказания. Ведь Аллах призвал всех верующих к мести, но затем не всем повелел исполнить это. Они должны поручить исполнение наказания правителю». 2\245.

«Прелюбодейку и прелюбодея каждого из них высеките сто раз». Куртуби говорит: «Нет сомнения, что обращение это идет к правителю или к тому, кто его замещает». 12\161.

Ибн Рушд Куртуби говорил: «…а что по поводу исполнения наказания, то все ученые единогласны, что это лежит на Имаме». «Бидаят аль-муджтахид» 2\233.

Ибн Рушд сказал: "Что касается применения этого наказания (употребления вина), то ученые сошлись на том, что именно имам применяет его, и также обстоит дело с прочими видами наказания. Однако они разногласили относительно применения наказаниями хозяевами в отношении своих рабов". См. "Бидаятуль-муджтахид" 2/480.

Также сказал и Ибн Хазм, что в основе все наказания применять имеет право только правитель, исключением из чего является ТОЛЬКО наказание хозяина в отношении раба. См. "аль-Мухалля" 11/165-166.

Сказал Шейх Шаувкани: «От Абу Зияда, от его отца, от ученых Факъихов унаследовавших знания от жителей Медины передается, что не следует никому исполнять наказания, кроме Правителя. Исключением является, если хозяин накажет своего раба или невольницу». «Нейл аль-автар» 7\295.

Шейха аль-Ислама Ибн Теймийю, да смилуется над ним Аллах, спросили о замужней женщине имеющей детей, которая имела тайную порочную связь с посторонним мужчиной, а когда это

раскрылось она стала требовать развода от мужа. Имеет ли она право на детей после того что совершила? Будет ли грех на детях, если они оборвут с ней отношения? Можно ли тому, кто убедился в их порочной связи тайно ее убить? Если он совершит это, будет ли на нем грех?

Он ответил: «Хвала Аллаху. На ее родственниках и детях, лежит обязанность запретить ей порочные действия, даже если для этого ее придется запереть в доме и приковать. Сыновьям нельзя бить мать и прекращать оказывать ей должное благочестие, запрещено и обрывать с ней отношения таким образом, что это еще больше усугубит ее положение, допустимо это делать по мере необходимости и положительного влияния на нее. Если она нуждается в пище и одежде, то они обязаны предоставить ей все необходимое. Запрещено родственникам и детям наказывать ее, убивая или каким либо другим способом, они понесут за это большой грех». Маджмуат аль-фатава 34\177.

Шейхуль-Ислам говорил: “Тот, кого правитель мусульман поставил управлять где-либо (мухтасиб), **не имеет права самостоятельно казнить или отрубать руки**”. См. “Маджму’уль-фатауа” 28/109.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Никто не имеет права исправлять порицаемое с помощью того, в чем больше будет порицаемого! Как, например, кто-то из людей желает отрезать руку вору, побить пьющего вино, или применять наказания (худуд), поскольку если он совершит это, то подобное приведет к смуте и нечестию, поскольку каждый потом начнет бить другого и заявлять о том, что тот заслуживал этого! Необходимо, чтобы подобным занимался именно правитель мусульман!” См. “Мухтасар аль-фатауа аль-мисрия” 579.

Имам Ибн Муфлих, относительно наказания вероотступника (муртад) говорил: “Никто не имеет право его казнить, **кроме правителя мусульман (имам) или его заместителя (наиб),** и это мнение всех ученых!” См. «аль-Мубди’» 9/175.

Ан-Науауи сказал: “Ученые говорят: «Наказание за преступления не приводит в исполнение никто, кроме правителя мусульман»”. См. “Шарх Сахих Муслим” 3/438.

Хадис про слепого, который убил Умм уаляд. Умм уаляд - это не кунья, а значит: "Мать его ребенка", так именовали наложниц. И она не была мусульманкой до этого и тем более его женой. По этой причине она постоянно ругала пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Шейх Шамсуль-Хаккъ Азым Абади в комментарии к этому хадису сказал: "Умм уаляд", т.е. не мусульманка, по причине чего она совершала это скверное деяние (ругала пророка). А слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): **"Ее кровь дозволенна",** наверное были сказаны по причине знания на основании откровения, что он (слепой) говорит правду". См. "Айнуль-Ма'буд" 15/16.

Доктор Абдуллах аль-Къадири сказал: "На этот довод ответом является то, что это было применением наказания хозяина в отношении своего раба, что является дозволенным по шариату!" См. "аль-Худуд уаль-сультан" 67.

Ибн ‘Аббас рассказывал: “Когда иудей по имени Фанхас сказал, что Аллах нищий, а они богатые, Абу Бакр ударил его по лицу и сказал: **«Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, если бы не тот договор, который между нами, я обязательно отрубил бы тебе голову, о враг Аллаха!»** ат-Табарани 8300. Шейх Ахмад Шакир назвал иснад достоверным.

Слова шейхуль-Ислама: "Те из верующих, которые находятся на территории или в то время, когда они слабы, то они живут по аятам терпения и оставления того, кто оскорбляет Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) из числа обладателей Писаний и мушриков. А что касается тех, кто обладает силой, то они живут по аятам сражения с предводителями куфра (неверия), которые ругают религию, и по аятам сражения с обладателями Писания, пока они не

станут давать джизья, будучи покорными". См. "ас-Саримуль-маслюль" 2/412-414.

Спросили шейха Ибн База: «Каково постановление того, кто ругает религию или Господа?», он ответил: “Ругань религии из числа величайших грехов и величайших порицаемых дел! Также и ругань Господа Всемогущего. Эти две вещи являются из числа серьезных причин, нарушающих Ислам и видов вероотступничества! Если человек, который ругает Господа или религию, причисляет себя к Исламу, то он становится вероотступником и неверным. Его следует призвать к покаянию, и если он не покается, **то следует его казнить правителю мусульман в городе по постановлению шариатского суда**!” См. “Фатауа Ибн Баз” 6/387.

Заметьте по постановлению шариатского суда казнить правителю! А не кучки самозванцев которые не являются ни правителями ни судьями, ни кем, просто взяли в руки оружие и решили что имею права от имени Аллаха делать что захотят! Вот и сравните теперь кто следует за Кораном и Сунной а кто за страстями?
[Конец примечания].

6 Терминология ученых, при разъяснении раздела о выходе против правителя.

И здесь необходимо отметить, что книги по акъыде древних имамов разделяют выход против правителя или говоря о выходе против правителя используют различные фразы. Некоторые, разбирая этот вопрос говорят – **«запрещен выход против правителя оружием».** Здесь не имеется в виду, что другие выходы против правителя они не считают за выход, просто они упоминают самый страшный и самый большой выход против правителя - выход оружием. Как имам ат Тахауи в своей “акыде”, также имам аль Музани в книге “шарху сунна”, там они упоминают выход против правителя мечом, оружием. Кто-то ничего не упоминает, просто говорит, «запрещен выход», не говорят оружием или чем, просто говорят выход. Здесь они имеют в виду все три выхода против правителя. А кто то сначала говорит просто выход в общем, то есть запрещен выход и так далее, а потом отдельно говорит запрещен выход против правителя оружием.

Это как имам Ахмад в усуль ас сунна и как имам аль Барбахари у нас здесь в шарху сунна. А имам Аль Барбахари говорит только про хурудж в общем, дальше он скажет про хурудж против правителя оружием. Здесь имеется в виду упоминание частного после общего.

То есть, тебе никто не придет сомнениями и не скажет, где имамы упоминают выход против правителя языком или убеждением. Все они говорят выход против правителя просто или говорят оружием, имеется в виду оружием.

7 Единогласное мнение ученых на запрет вооруженного выхода против правителя мусульман. И упоминания сект, которые противоречат этому.

Здесь дальше необходимо отметить, что выход против правителя запрещен по единогласному мнению ахлю сунна. Сказал имам ан Навауи в шарх Муслим, 12 том, 229 страница: «Сошлись по единогласному мнению приверженцев сунны, то, что нельзя свергать султана (правителя) оружием».

Противоречат ахлю сунна в этом вопросе несколько видов нововведенцев. Это хариджиты, му’тазилиты, рафидиты и зейдиты (одно из ответвлений шиитов). Поэтому в Йемене постоянные

войны и постоянные свергания правителей, постоянные разделения государства на запад на юг и так далее. Это вместе с тем, что зейдиты это и есть му'тазилиты в убеждениях.

8 Когда становится разрешенным, а когда обязательным выход против правителя? И кто решает эти вопросы?

Разрешенным он становится, когда выполняется (условие которое пришли в) хадисе Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), он сказал: **«Кроме как если вы увидите явное неверие, на которое у вас есть довод от Аллаха».**

Сказал шейх ибн Усеймин в «Лика бабу мафтух» 19/51. Он там много что сказал но мы приведем лишь смысл слов шейха.
Он сказал: «В этом хадисе устанавливается четыре условия дозволенности выхода против правителя». Обрати внимание на слово «дозволенность. Мы говорим не об обязательности, а о дозволенности.

Первое условие - слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) **"если вы увидите".** Это означает не просто слова среди людей или какие то слухи, по радио по телевидению разносят - сделал такое то, сделал так то, книжку написал, раскрыл там секреты президента и тому подобная болтовня. Это все слухи от людей фасиков, грешных или еще хуже от неверующих, которые чаще всего не имеют под собой основы, а всего лишь являются слухами, которые закидываются в общество оппозиционными партиями или движениями, поэтому говорит, **«чтобы вы увидели».** Поэтому шейх ибн Усеймин говорит, ты должен это неверие увидеть. Люди должны это увидеть своими глазами. Как например увидели, что президент поклоняется могиле, делает поклон могиле и тому подобные примеры дальше придут, а не просто слова людей в обществе.

Второе условие -Куфр. Что бы то, что вы увидели действительно было неверием, а не просто грехом. Потому, что сегодня многие считают неверием то, что неверием не является. То, что ты увидел должно быть на самом деле неверием, а не просто грехом, уровень которого не доходит до неверия. Если человек судит не потому, что ниспослал Аллах, в основе это не является неверием.

Третье условие это бауах, то есть явное неверие, что значит явное? И ученые приводят примеры, например если президент (правитель) скажет: - Я не мусульманин или скажет - я неверующий или скажет я - христианин или скажет я - иудей или скажет - я ненавижу ислам или не люблю или например возьмет мусхаф и растопчет его ногой. И тому подобные выражения. А если президент скажет - мы укрепляем наше демократическое государство - это не является явным неверием, потому, что президент может не знает, что демократия противоречит шариату и что демократия запрещена шариатом, а наоборот думает, что демократия - это справедливость, это шура (совет) и тому подобное. Поэтому это не является явным неверием. И еще говорят про это, то, что неверие должно быть явным. Нет ни одного человека в обществе, который бы не говорил, что нет, это не неверие.

Четвертое условие - относительно этого неверия должен быть довод от Всевышнего Аллаха, что это деяние является неверием. Это, чтобы не получилось так, что это деяние является неверием всего лишь по нашему мнению. Нет, потому, что есть общество, в котором люди считают дела неверием, и никто не спорит, да, это неверие. А на самом деле это неверием не является. А есть общества, где явное неверие не считают за неверие. И говорят - нет, это не неверие. Поэтому мы говорим, что в этом вопросе нужно возвращаться к доводам от Всевышнего Аллаха субханаху ва тагаля.

Это четыре условия, и если все они соблюдаются, то становится разрешенным выход против

правителя оружием, но не становится еще обязательным.

Когда становится обязательным выход против правителя?

Пять условий, при которых выход против правителя становится обязательным.

Первое - это вот это условие, которое мы перечислили, чтобы все вышеперечисленные условия состоялись. Называется куфр бауах, чтобы правитель стал неверующим или не является верующим изначально, он вообще не был мусульманином.

Второе условие, чтобы у людей была сила его свергнуть, причем, чтобы эта сила была реальная, а не просто ин ша Аллах, Аллах нам поможет и все. Так, чтобы сила была реальной. И нет условия, чтобы сила людей приравнивалась к силе правителя. Такого условия нет, просто, чтобы была способность свергнуть этого правителя

Третье условие, чтобы у людей была возможность поставить на место этого правителя мусульманского правителя. А не так, как сегодня делают ихван уль муслимун - полгода в стране беспорядки наводят, людей убивают, взрывают мечети и тому подобные беспорядки и грехи совершают, за которые перед Всевышним Аллахом будут отвечать. Затем через полгода аузубиЛлях приходят какие то американцы и сажают правителем какого ни будь кафира или какого ни будь их подопечного, который не будут делать ничего, кроме как по их приказу. То есть, они говорят правитель кафир, хорошо, даже если мы согласимся, что он кафир, говорят, у нас есть сила, чтобы его свергнуть и смотри мы его действительно свергли, но мы говорим где ваше третье условие. Вы не смогли поставить правителем мусульманина, а вместо этого после полугода ваших стараний пришел какой ни будь кафир типа американца или британца и своими самолетами посадил своего правителя. И какой толк от того, что вы сложили десятки тысяч мусульман, а за пролитие крови одного мусульманина Аллах обещал тебе ад и Свое проклятие, и Свой гнев, как это приходит в суре Ан Ниса. Ты пролил кровь десятков тысяч мусульман и потом не смог поставить правителем мусульманина.

Четвертое условие - чтобы от выхода не было больше дурных последствий, чем от оставления кафира. То есть, от того, что останется кафир править мусульманами, от этого дурных последствий много конечно. Но говорят, если от выхода против него дурных последствий будут больше, тогда нельзя выходить против этого правителя неверующего.

Пятое условие звучит как аль истигна аз заати. Это условие поставил шейх Мукбиль и никто другой из ученых кроме него этого условия не ставил. Это условие означает, что бы мусульмане были способны свергнуть этого правителя, не прибегая к помощи неверующих и не прося у них поддержки в этом. Если мусульмане начнут свергать правителя и через два три месяца после свержения силы у них иссякнут и они скажут - ну не будем же сейчас останавливаться на полпути, давайте какие-то страны неверующих попросим помогите нам свергнуть этого правителя. Это вот не разрешается. Такой выход против неверующего правителя не разрешен. Так как итог этого будет такой, что приедут неверующие и на готовенькое возьмут страну мусульман и начнут править и никакого толку от свержения одного кафира, от того, что поставят другого не будет. Более того, возможно даже они поставят муслима, того, кем доволен народ, но с тем, что они помогали мусульманам в свержении правителя, они эту свою помощь так не оставят. Они тебе её напомнят. И ты будешь вынужден играть на их музыкальном инструменте
Хочешь ты или нет, ты будешь вынужден идти у них на поводу в вопросах политики.

Вот это пять условий, если все они соблюдаются, то выход против правителя является обязательным, если не соблюдается хотя бы одно из этих условий, то выход против правителя не является даже разрешенным, не говоря уже об обязательности.

Что касается демонстраций - это мы разберем ин ша Аллах на следующем уроке. Демонстрации

являются одним из выходов против правителя и входят в вид выходя против правителя или оружием или словом, в зависимости демонстрация является мирной или вооруженной.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: *“Группа, выступающая против правителя должна знать, что в их выходе может быть больше вреда, чем тот вред, который они хотят устранить!”* См. “Минхаджу-Ссунна” 3/391.

Шейх Ибн Баз сказал: *"Нет проблем в том, чтобы выступить против правителя, ставшего кафиром, если есть для этого возможность. Однако если нет возможности, то нельзя выходить против него, или же если этот выход повлечет больший вред, то недозволенно выходить, ради общего блага, и на это указывает шариатское правило: **«Недозволенно избавляться от зла, которое повлечет еще большее зло!»** Наоборот, обязательно избавляться от зла тем, что избавляет или облегчает его. А что касается удаление зла, которое повлечет еще большее зло, то это запрещено иджма'ом (единогласным мнением) мусульман!»*
Он также сказал: «Если после этого последует большее зло, нарушение безопасности, притеснение людей или неправомерное убийство и тому подобные великие нечестия, то это недозволенно!" См. «аль-Фатауа Ибн Баз» 8/203.

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: *“Если мы в состоянии свергнуть его (правителя ставшего кафиром), то мы выходим, а если же мы не в состоянии этого сделать - то нет, потому что все обязанности (уаджибат) шариата обуславливаются наличием возможности (къудра). Далее, если мы выступим, то это может повлечь еще больший вред, чем тот который был при этом правителе. И если мы выступим против него, а он окажется сильнее нас, то после этого мы окажемся в еще более униженном положении, а он станет еще больше упорствовать в своем неверии и тирании. Эти вопросы нуждаются в разуме, который будет руководствоваться шариатом. И в подобных вопросах мы должны отстраняться от своих чувств. Нам нужны чувства для того, чтобы они воодушевляли нас, но мы нуждаемся в разуме и шариате для того, чтобы мы не последовали за чувствами, которые ведут к погибели!”* См. “Бабуль-мафтух” 3/126.

Также шейх Ибн ‘Усаймин, отвечая на вопросы об основах «ахлю-Сунна» сказал: *"Одной из основ, которая отличает приверженцев нововведений от ахлю-Сунна, - выход против правителя мусульман. Ахлю-Сунна говорят: “Мы должны подчиняться правителям, какие бы смертные грехи или нечестие они не совершали, до тех пор, пока они не совершат явного неверия /куфр бауах/”. Т.к. пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил нам выступать против правителя, кроме как при наличии соответствующих условий. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если только вы увидите явное неверие /куфр бауах/ (со стороны правителя), на которое у вас есть довод от Аллаха»**.* аль-Бухари, 7056; Муслим, 1709.

1 условие: ***«Если только вы увидите… »****, т.е. своими глазами или узнаете об этом истинным знанием.*

2 условие: *Чтобы его грех являлся “неверием” /куфр/, а не нечестием /фискъ/. Если он прелюбодействует, ворует, убивает, все это не выводит его из Ислама, однако он является одним из нечестивцев, и запрещено кому-либо выходить против него.*

3 условие: *Чтобы его неверие /куфр/ был “явным” /куфр бауах/, т.е. не было в нем истолкования /та‘уиль/. Если же в его действиях допускается истолкование, то его нельзя обвинять в неверии и выходить против него.*

4 условие: ***«На которое у вас есть довод от Аллаха»****, т.е. чтобы его куфр не был из тех видов, которые являются куфром на основе аналогии /къияс/ и т.п. Т.е. чтобы это был действительно куфр, и должен быть явный довод от Аллаха, т.е. из Корана или Сунны.*
Это четыре условия.

Есть еще и **5 условие**, *извлекаемое их других текстов Корана и Сунны. А это то, что у нас должна быть* ***сила*** *для того, чтобы свергнуть этого правителя, который совершает явный куфр. Если же у нас не будет силы, то за войной против него последует* <u>*больше зла*</u>*, чем до того, как мы выступили против него. В такой ситуации (т.е. если у нас нет достаточной силы) мы должны исправлять наше положение другими путями по мере наших возможностей".*
См. "Ликъа аль-баб аль-мафтух" 108.

Кто решает большие вопросы, связанные с выходом против правителя и джихадом?

Так же тут нужно добавить, что выход правителя, и вопросы джихада это решают ученые Ислама которые знают шариат Аллаха и знают как его применять в жизнь, так же имеют мудрость, разбираются в пользе и вреди и имеют авторитет в обществе, именно ученые решают эти вопросы, а ни каждый кто прочитал в Коране аяты о джихаде.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Несут это знание из каждого поколения справедливые (ученые), которые отгоняют от него искажение преувеличивающих, добавление заблудших и толкование невежд».** аль-Байхакъи 10/209, аль-Хатыб 1/29. Этот хадис передается множеством путей, каждый из которых усиливает друг друга, и поэтому достоверность этого хадиса подтвердили имам Ахмад, аль-Ляlякаи, хафиз Ибн 'Абдуль-Барр, аль-'Укъайли, имам Ибн аль-Уазир, аль-Къасталяни, аль-Альбани и 'Абдуль-Къадир аль-Араут.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«Если судья, проявивший усердие, вынес решение и оказался прав, то он получит двойное вознаграждение, а если он проявил усердие и ошибся, то одно»***. аль-Бухари 7352, Муслим 1716.

Къады 'Ийяд сказал: *"Обладающие знанием говорили: «Нет разногласия и сомнения в том, что этот хадис относится к судье – ученому, чей иджтихад является дозволенным. А что касается джахиля, то он совершает грех за свой иджтихад* <u>*в любом случае*</u>*!»"* См. "Икмаль аль-му'лим" 5/572.

Абуль-'Аббас аль-Къуртуби сказал: *"Величайшей пользой, извлекаемой из этого хадиса, является то, чтобы судья обязательно был из числа тех,* <u>***кто может проявлять иджтихад***</u>*! И если он такой (т.е. из числа муджтахидов) и вынесет решение, то обязательно получит награду. Либо двойную за правильное решение, либо одну награду за ошибку. Однако если это джахиль или не полноценный муджтахид, то он ослушник и грешник во всем, в чем выносит решение!* <u>***Что касается джахиля, то он такой за решение того, на что не имеет полномочия.***</u> *А что касается неполноценного (муджтахида), то за отсутствия у него условий (для иджтихада).* <u>***Оба таких человека судят не на основании того, что ниспослал Аллах! Более того, судят на основании лжи!***</u>*"* См. "аль-Муфхим" 5/168.

Ан-Науауи сказал: *"Ученые говорили: «Мусульмане единогласны в том, что в этом хадисе речь идет* <u>***о судье-ученом***</u>*,* <u>***который может проявлять иджтихад***</u>*. Что же касается того,* <u>***кто не имеет отношения к ним, то его решение не дозволено,***</u> *а если он вынесет какое-либо решение, то нет ему награды, и мало того* <u>***он является грешником***</u>*, чье решение не принимается, несмотря на то, совпало его решение с истиной или же нет!»"*
См. "Шарх Сахих Муслим" 12/378.

Хасан аль-Басри говорил: "Когда назревает смута (фитна), то о ней знает только ученый, а когда она завершается, то о ней узнает уже каждый невежда (джахиль)". Ибн Са'д в "ат-Табакъат" 7/166.

Воистину, в Исламе нет места анархии, и каждый должен знать свое место! И воистину, Аллах порицал мусульман за обсуждение менее важных и серьезных вопросов, чем те, которые молодые

в годах и бестолковые в умах берутся обсуждать и решать в наши дни! И Аллах порицал не простых мусульман, а сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), самый несведущий из которых, был праведнее и мудрее любого, кто был после них!

Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это. Если бы они обратились с этим к посланнику и обладающим влиянием среди них, то об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»** (ан-Ниса 4: 83).

Ибн ‘Аббас о словах: **«обладающим влиянием среди них»** сказал: *“Т.е. обладающие разумом и разбирающиеся в фикъхе и религии”*. См. “Тафсир ад-Дурруль-мансур” 4/82.

Также и Хасан аль-Басри и Къатада в отношении этих слов сказали: *“Т.е. вернуть это к ученым”*. Ибн аль-Мунзир 2048, Ибн Аби Хатим 5689.

А ас-Судди и Ибн Зайд сказали: *“Т.е. вернуть к правителю мусульман, чтобы он это решил”*. См. “Тафсир Ибн Аби Хатим” 5688, “Тафсир Ибн Атыйя” 2/85.

Имам аль-Багъауи и Ибн ‘Адиль о словах: **«об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»** сказали: *“Это ученые, которые укажут на то, что следует умалчивать, а что следует распространять”*. См. “Тафсир аль-Багъауи” 2/255, “Тафсир Ибн Адиль” 6/522.

Имам Абу Хайян сказал: *«Смысл аята: Если бы мусульмане удержались от обсуждения того известия, что дошло до них, и предоставили бы это посланнику и обладающим властью, то обладающие знанием исследовали бы этот вопрос и сообщили бы о сути вещей»*.
См. “Тафсир аль-Бахр аль-мухыт” 3/218.

Имам Джамалюддин аль-Къасими, перечислив в своем тафсире множество причин порицания распространения информации, связанной с опасностью или безопасности, сказал: *“По этой причине Аллах порицал распространение этого и сделал это запретным!”*
См. “Махасин ат-тауиль” 5/1411.

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди относительно этого аята сказал: *“Это упрек от Аллаха Его рабам за этот недостойный поступок! Если до верующих дойдет важное известие, касающееся всеобщего блага, связанное с безопасностью и радостью для верующих или же с опасностью для них, то им не следует поспешно распространять его. Им надлежит удостовериться в его правдивости и передать его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), или людям, обладающим влиянием среди людей, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и разбираются в вопросах пользы и вреда. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет противостоять врагам, то всенародно объявляют об этом. Если же они решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то это не разглашается. Вот почему Аллах сказал:* **«об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»**, *т.е. важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям. В этом содержится доказательство на важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. И не следует никому решать важные вопросы раньше таких людей, поскольку они ближе к правильному решению и более защищены от ошибок. В этом также есть запрет на поспешное распространение услышанного. Мусульмане должны размышлять над словами, прежде чем произносить их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет”*.
См. “Тафсир ас-Са’ди” 185.

А знают ли интересно те, кто берет на себя право обсуждать и решать глобальные вопросы общины о том, какова была причина ниспослания обсуждаемого аята?! ‘Умар ибн аль-Хаттаб

рассказывал: *“Когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил своих жен (в качестве урока для них), я вошел в мечеть, а люди бросали камешки на пол, говоря:* ***«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) развелся со своими женами».*** *Тогда я встал возле двери мечети и крикнул сильным голосом: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не развелся со своими женами!» и после этого был ниспослан аят:* **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это»**”. Муслим 1479.

Если Аллах отнес обсуждение и распространение развода пророка (мир ему и благословение Аллаха) с матерями правоверных к вопросам «опасности» и «безопасности», то нет никаких сомнений в том, что обсуждение вопросов джихада, такфира правителей, выхода против правителей и т.п. относится к этому тем более!

И именно этому следовали саляфы нашей общины, оставляя решение тех или иных проблем тем, кого Аллах уполномочил для решения этого!

Хишам ибн ‘Уруа рассказывал: “Я никогда не слышал, чтобы мой отец когда-либо говорил о чем-либо, опираясь на свое мнение! Бывало так, что когда его спрашивали о чем-то, он отвечал: **«Это решает правитель!»**” Ибн ‘Абдуль-Барр в «аль-Джами’» 2059.

Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, наступят для людей такие времена, когда будут верить лжецам и перестанут верить правдивым; когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверия; и когда слово будет за рууайбида»***. Его спросили: *“А кто такой рууайбида?”* Он ответил: ***«Глупец, который будет говорить о всеобщих делах!»***” Ахмад 2/291, Ибн Маджах 4036. Достоверность хадиса подтвердили хафиз Ибн Хаджар, хафиз Ибн Касир, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.

Разве мы с вами не свидетели того, как многочисленные рууайбиды говорят о всеобщих делах?! А для чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал хадисы о признаках приближения Судного Дня, и в чем же их смысл? Ученые указывали на мудрость этого: во-первых, хадисы о признаках Судного Дня рассказаны для того, чтобы мусульмане готовились к этому, а во-вторых, смысл их состоит в том, чтобы избегать тех вещей, о которых предупредил пророк (мир ему и благословение Аллаха), несмотря на то, что это неизбежно произойдет. См. “аль-Мууафакъат” 2/450.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также говорил: ***«Не увещевает людей никто, кроме правителя мусульман (амир), тот, кому повелел правитель, или выставляющий себя напоказ!»*** Ахмад 6661, Абу Дауд 3665, Ибн Маджах 3753. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Хайсами, хафиз аль-‘Иракъи, имам ас-Суюты, шейх Ахмад Шакир, шейх аль-Альбани и шейх Шу’айб аль-Арнаут.

Имам аль-Мунауи сказал: *“Слова:* ***«Не увещевает людей никто»*** *означают: никто не обращается к людям с увещеванием и не дает им фатауа. Ат-Тыби говорил: «Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Не увещевает»*** *не указывают на запрет, а указывают на отрицание того, что так поступает кто-либо, кроме упомянутых людей»”.* См. “Файдуль-Къадир” 6/587.

Причина запрета на это была ясной, так как люди, а в частности рассказчики (къуссас), обращающиеся к мусульманам и говорящие о серьезных вопросах, могли вызвать серьезную смуту и посеять раскол среди мусульман, по этой причине сподвижники из числа правителей, не дозволяли каждому подряд обращаться к общине.

‘Амр ибн Динар рассказывал: *“Однажды Тамим ад-Дари попросил разрешения у ‘Умара ибн аль-Хаттаба обращаться к людям с рассказами, однако ‘Умар не разрешил. Затем он снова попросил его, но Умар снова отказал. Когда же он попросил его об этом в третий раз, ‘Умар сказал: «Если*

желаешь», но потом провел рукой себе по горлу”. ат-Табарани в “аль-Кабир” 2/49, ат-Туртуши в «аль-Хауадис уаль-бада’» 109. Хафиз аль-Хайсами сказал, что передатчики этого сообщения, являются передатчиками аль-Бухари и Муслима. См. “Маджма’у-ззауаид” 1/189.

Хафиз аль-‘Иракъи сказал: *“Обрати внимание на действие ‘Умара, запретившему это человеку, из числа сподвижников, каждый из которых был достойным и правдивым! Но разве есть подобный Тамиму из числа таби’инов и тех, кто после них?!”* См. “Тахзир аль-хауас” 223.

Абу ‘Амир аль-Хузани рассказывал: *“Однажды я отправился совершить Хадж с Му’ауией ибн Аби Суфьяном, а когда мы прибыли в Мекку, ему сообщили о том, что рассказчик из племени бану Махзум обращается с рассказами к жителям Мекки. Тогда Му’ауия послал за ним, и когда его привели, он сказал ему: «Тебе было велено это делать?!» Тот ответил: «Нет». Му’ауия сказал: «Тогда что тебя побудило обращаться к людям без моего согласия?!» Тот сказал: «Мы распространяем то знание, которому нас обучил Аллах!» Тогда Му’ауия сказал: «Если бы я пришел сюда до этого, то отрезал бы тебе часть тела!»”* аль-Хаким в “аль-Мустадрак” 1/128, Ибн Наср в “ас-Сунна” 51. Иснад хороший.

И после всего этого хочется спросить тех, кто берет на себя право обсуждать и решать глобальные проблемы исламской общины: Вы ученые или правители мусульман?! Под какой из критериев тех, кому Аллах поручил решение вопросов опасности и безопасности, относитесь вы?!

А если вы ответите, что все правители наших дней – вероотступники, а ученые – продажные, то и это не дает вам право взваливать на себя то, решение чего вам не под силу! В таком случае, если время сейчас именно такое, как вы говорите, что все правители – вероотступники, а ученые – проданные, то неужели вы сами желаете заменить общине правителей и ученых?!

И если сейчас и впрямь, то время, о котором вы говорите, да упаси Аллах, то тогда необходимо поступать в соответствии с известным хадисом, который передал ‘Абдуллах ибн ‘Амр, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сидевший в кругу своих сподвижников, упомянул о смуте и сказал: ***«Когда вы увидите, что люди нарушают свои договора, утратили доверие и стали такими»***, после чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) сплел пальцы. ‘АбдуЛлах встал, подошел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: *“Что же мне делать в такое время?!”* Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пребывай в своем доме, придерживай свой язык, совершай то, что знаешь (из положений религии) и оставь то, что порицаешь. И придерживайся того, что связано с тобой, оставив всеобщие дела!»*** Ахмад 2/212, Абу Дауд 4342, Ибн Маджах 3957, аль-Хаким 4/525. Достоверность этого хадиса подтвердили аль-Хаким, аль-Мунзири, аль-‘Иракъи, аз-Захаби, аль-Мунауи, Ахмад Шакир, аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут.

Вот одно из велений пророка (мир ему и благословение Аллаха) в случае смуты в общине мусульман: «***И придерживайся того, что связано с тобой, оставив всеобщие дела!***», которое напрочь противоречит тому, что совершают обсуждающие всеобщие дела, забыв о самих себе и своих семьях, за что в действительности они будут спрошены!

Имам Малик сказал: “Человек не должен считать себя достойным в чем-либо до тех пор, пока он не спросит у того, кто знающей, чем он! Я не давал фатуа пока не спросил Раби’у и Яхью ибн Са’ида, и они велели мне это. Но если бы они запретили мне это, то я бы не давал фатуа!” См. “Сыфатуль-муфти” 7.

Имам аль-Ляlякаи передал слова некоторых таби’инов, которые рассказывали: “Когда мы приходили в Медину, мы встречали людей из числа ансаров, но мы ничего у них не спрашивали, пока не встречали Ибн ‘Умара или Абу Са’ида”. ат-Табарани 12/430, Ибн Мандах 11.

Ибн ‘Аббас говорил: “Бывало так, что я спрашивал по одному вопросу около тридцати сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха)!” аз-Захаби в “ас-Сияр” 3/344, который назвал иснад достоверным.

Ибн аль-Мани’ говорил: “Одним из бедствий, постигающих знание, является то, что удовлетворенный собой и уверенный в собственном знании и проницательности человек, считает ненужным обращаться к ученым, учиться у них и черпать свет их мыслей”. См. “Иршаду-ттуляб” 93.

Му’ауия говорил: “Поистине, наихудшее заблуждение для человека читающего Коран, не понимая его значений – это обучение им детей, раба и жены, которые на основании этого будут спорить с обладающими знаниями!” Ибн ‘Абдуль-Барр в “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 2365.

Ибн ас-Сабагъ в «аш-Шамиль» говорил: “Имам аш-Шафи’и считал, что если имам не из числа муджтахидов, то он не должен решать серьезных вопросов!” См. “аль-Иджтихад” 62.

Шейх Фаузан говорил: “Джахиль или же новичок в требовании знания, не могут проявлять иджтихад и это не дозволено для них! И он является грешным за свой иджтихад не зависимо от того ошибся он или же сказал истину, поскольку он влез в то, что не является его деянием!” См. “Инна хаза аль-‘ильм дин” 32.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто положит начало плохому делу в Исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя тех, кто станет совершать это после него, что не уменьшит их собственного бремени!»** Муслим 1017.

Ибн Мас’уд говорил: **“Лучше быть последователем в благом, чем быть лидером в плохом”.** Ибн Аби Шайба 37188, Ибн Уадах 1/78. Иснад достоверный.

Вопрос шейху Фаузану: Да воздаст вам Аллах добром, этот спрашивающий говорит: "Есть люди, которые стремятся выдвигаться на первые план и говорить об опасных современных вопросах, не будучи при этом из числа обладателей знания. Они занимаются этим независимо от того, случилось проишедствие где-то рядом или в отдаленных местах. Считается ли это делом, которое разрушает единство мусульман?

Ответ шейха Фаузана:
«Мы не знаем каковы его слова, но не разрешается говорить об опасных современных вопросах кому-либо кроме ученых.
Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это. (Это о больших опасных вопросах) Если бы они обратились с этим к посланнику...»** (ан-Ниса 4: 83).
- Обратится с этим нужно к Сунне Посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, и к обладателям знания. А так же к способным решать такие вопросы из числа правителей. К знатокам политики (из правительства) и способным решать эти вопросы из числа правителей. И к обладающим знанием о шариате. К ним положено обращаться с опасными вопросами и они рассматривают их. Да».
Источник: https://youtu.be/Ci5nHZfGqTU

Говорит шейха Аль Фаузан:
«О братья, эти дела не должны быть беспорядочными. Возвращайтесь к ученым с этими вопросами, обращайтесь к ученым с этими вопросами. Они являются теми, кто подтверждает…Они подтверждают, что этот правитель вышел из Ислама и не разрешено подчинятся ему, или же что он не вышел из Ислама, и не разрешено ослушание его. Обращайтесь к ученым, и спрашивайте их».
Источник: https://youtu.be/6-oKiJ30CW4

Имам Ибн аль-Кайим сказал: “Знающий Книгу Аллаха, Сунну Его Посланника, мир ему, и слова сподвижников – только такой человек является муджтахидом, уполномоченным решать сложные вопросы, постигшие общину мусульман (ан-науазиль)". Источник: "И’лям аль-мукы’ин", 4/212.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия говоря о некоторых тонких вопросах джихада:
"И в общем, исследование этих тонких вопросов - дело особых ученых-специалистов".
Источник: "Минхадж ас-Сунна", 4/295.

И сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
"Обязательным является в вопросах джихада принимать в расчет мнение обладающих истинными знаниями религии, у которых к тому же есть опыт в мирских вопросах. Что касается тех, у кого есть опыт в мирских вопросах, однако отсутствует правильное представление в вопросах религии, то их мнение не принимается (!), так же как и не принимается мнение тех, кто обладает знаниями в религии, но не имеет опыта в мирских вопросах". Источник: "Аль-Фатауа аль Кубра", 5/359.

Самое удивительное что происходит сегодня, что когда вопрос касается Акыды или фикха, эти джихадисты смотрят что сказал шейх Усеймин, Ибн Баз, Мукбиль, Альбани, Фаузан и другие современные учены Саудии как живые так и умершие. Но как вопрос касается джихада, у них есть свои некие ученые джихада как:
Абу Мухаммад макдиси
Абу Бакр Тартусу
Абу Катада Флистини
АбдуЛлах Азам (умер давно)
Анвар Авлаки (умер уже).

И другие личности, которым ни один ученый в мире не разрешил давать фатава не то что в вопросах джихада, а даже в маленьких вопросах фикха.

Напомню слова имама Малика: “Человек не должен считать себя достойным в чем-либо до тех пор, пока он не спросит у того, кто знающей, чем он! Я не давал фатуа пока не спросил Раби’у и Яхью ибн Са’ида, и они велели мне это. Но если бы они запретили мне это, то я бы не давал фатуа!” См. “Сыфатуль-муфти” 7.

Кому разрешено давать фатвы?

Имам аш-Шафи’и говорил: “Никому не дозволяется давать фатуа в религии Аллаха, кроме человека знающего книгу Аллаха; знающего отменяющие (насих) аяты и отмененные (мансух); знающий ясные (мухкам) и неясные (муташабих) аяты и их толкование; знающий, какие аяты мединские, а какие мекканские, что под ними подразумевается и по какому поводу они были ниспосланы. Также необходимо, чтобы он знал хадисы посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам); знал, какие хадисы отменяющие, а какие отмененные; и знал в совершенстве язык. Вместе с тем он должен быть справедлив, беспристрастен, немногословен; чтобы он был в курсе разногласий по рассматриваемому вопросу, и чтобы у него был талант и способность. И если человек таков, то он может говорить о дозволенном (халяль) и запретном (харам), и давать фатуа, а кто не является таковым - тот не дает фатуа!” аль-Хатыб в “аль-Факъих уаль-мутафаккъих” 2/330.

Яхью ибн Ма’ина спросили: “Дает ли фатуа человек, который знает тысячу хадисов?” Он сказал: “Нет”. Его спросили: “А две тысячи?” Он сказал: “Нет”. Его спросили: “А пять тысяч?!” Он сказал: “Надеюсь, но и этого недостаточно для него, если он берется давать фатуа. И недостаточно собирать то, что в книгах, без понимания того, что в них из неясности и разногласий. Поистине, знание – это понимание и осведомленность, а не множество выученного”. См. “аль-Джами’уль-ахлякъи-ррауи” 2/174.

Имам Ахмад сказал: “Тот, кто дает людям фатуа, берет на себя огромную ответственность. Ему следует быть сведущим в том, что было сказано его предшественниками, а иначе он не должен давать фатуа”. См. “Тухфату талибил-‘ильм” 79.

Имам Саур ибн Язид и Абу Зур’а говорили: “Книжники не должны давать фатуа людям!” См. “аль-Факъих уаль-мутафакъих” 2/97.

Ибн аль-Къайим сказал: “Тот, кто дает людям фатуа лишь на основании того, что приведено в книгах, без учета их нравов, времени, места и обстоятельств, тот заблуждается сам и вводит в заблуждение других. Преступление, которое совершает такой муфтий против религии, хуже, чем преступление, которое совершает врач, лечащий всех людей по единой медицинской книге, без учета разницы в месте и времени проживания, темпераменте и привычках. Такие невежественные врачи и муфтии наносят самый большой вред религии и здоровью людей”. См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 3/89.

Ибн Мас’уд сказал: **“Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут приобретать знания от сподвижников Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) и больших ученых. А когда они станут приобретать знания от молодых, то впадут в противоречия из-за своих порочных желаний, а затем погибнут”.** ат-Табарани 8589, ‘Абдур-Раззакъ 11/249. Достоверность подтвердил хафиз Ибн Хаджар.

Имам Ибн аль-Мубарак говорил: “Не является истинным ученым тот, кто разбирается в вопросах дозволенного и запретного, ибо эти вопросы знают многие. **Однако истинный ученый это тот, кто разбирается в вопросах пользы и вреда!**” См. “Альуияту-ннаср” 1/103.

И мы видим что именно в вопросах пользы и вреда не разбираются псевдо ученые джихадистов и сколько уже мусульман погибло по средством их фат мы все видим.

Кто такой ученый?

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Обучайтесь Корану у четверых: Ибн Мас’уда, Убай ибн Ка’ба, Му’аза ибн Джабаля и Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы».** аль-Бухари 3/299, Муслим 7/149.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Самым знающим в вопросах дозволенного и запретного в этой общине является Му’аз ибн Джабаль».** Ибн Хиббан, Абу Я’ля. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1224.

«Ученые дают рекомендации (тазкия) друг другу, что берет свое начало от сподвижников пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которым в свое время дал тазкия сам пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Сахабы делали тазкия таби’инам, таби’ины своим последователям, и цепочка продолжалась. И так имам Малик дал тазкия аш-Шафи’и, аш-Шафи’и - Ахмаду. И таким образом эта Сунна продолжается, и будет продолжаться вплоть до преддверья Судного дня, что когда появится ‘Иса (мир ему), он даст тазкия Махди». См. “аль-Кауашифуль-джалия ли-фурукъ байна ас-саляфия уа-дда’ауат аль-бид’ия” 230.

Имам аш-Шатыби сказал: “Тот, о ком ученые не сказали, что он ученый, не является таковым до тех пор, пока ученые не засвидетельствуют о нем, что он ученый!” См. “аль-И’тисам” 2/738.

Шейх аль-Альбани сказал: “Это наставление имама аш-Шатыби адресовано ученому, который способен донести до людей какое-либо знание: не делать этого, пока не засвидетельствуют о нем ученые, что он годится для этого. Смысл этого состоит в опасении того, что подобный человек

может быть из числа приверженцев страстей. Что бы сказал имам аш-Шатыби, увидев некоторых людей, приписывающих себя к знанию в наши дни?!" См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2/713.

От Абу ʻАсыма ан-Набиля сообщается, что однажды, когда он сидел в обществе Суфьяна ас-Саури, пришел молодой парень из числа обладающих знанием, который стал разговаривать, превознося себя с помощью знания над теми, кто был старше него. Тогда разгневался Суфьян, и сказал: "Не были саляфы такими**. Ни один из них не претендовал на звание имама и не садился на почетное место, пока не приобретал знание тридцать лет!** А ты превозносишься над теми, кто старше тебя в годах. Встань и уходи, ибо я не вижу никого, кто был бы ниже тебя в моем собрании (маджлис)". См. "аль-Мадхаль" имама аль-Байхакъи" 1/388.

Этот асар можно отнести к поведению абу Мухаммада Аль Макдиси который ругал тех у кого учился как шейха Ибн База назвал вывалившимся в грязи... Это даже хуже чем то ,что в этом асаре.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Одним из признаков Судного Часа является то, что знание будут приобретать от малых».** Ибн аль-Мубарак 61, ат-Табарани 908, аль-Лялякаи 102. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ʻАбдуль-Гъанни аль-Макъдиси и шейх аль-Альбани.

Среди ученых было разногласие в понимании слова **«малые».** Одни сказали, что это приверженцы нововведений. Другие сказали, что речь идет о молодых. А третьи сказали, что речь идет о людях, которые ставят свое мнение выше слов сподвижников. Но как бы то ни было, слово «малые» в хадисе является обобщенным и поэтому неприемлемо брать знание у всех этих трех категорий людей. См. "Ахлякъу махмуда уа ахлякъу мазмума фи талябиль-ʻильм" 51.

Также на то, что этот хадис включает в себя и молодых в годах указывают слова Ибн Мас'уда, который говорил: **"Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут приобретать знания от пожилых, достойных доверия ученых. А когда они станут приобретать знания от молодых, то впадут в противоречия из-за своих порочных желаний, а затем погибнут".** ат-Табарани 8589, ʻАбдур-Раззакъ 11/249, аль-Байхакъи 1/275. Достоверность подтвердил хафиз Ибн Хаджар.

Имам Ибн Къутайба о словах Ибн Мас'уда сказал: "Он хотел сказать, что люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока их учеными будут пожилые шейхи, а не молодые люди. Ведь шейх уже забыл об усладах молодости, о свойственной ей горячности, поспешности и неразумности, приобрел знание и опыт. В отношении его знания его не посещают сомнения, им не овладевает страсть, его не охватывают желания, и шайтан уже не может заставить его ошибиться так, как в молодости. С возрастом приходит серьезность, величавость и почтение. Молодому же человеку свойственны все эти недостатки, от которых обезопасил себя шейх, и если они им овладеют, и он вынесет фатуа, то погубит себя и других". См. "Насыхату ахлиль-хадис" 93.

Имам аль-Хатыб аль-Багъдади, который привел слова Ибн Къутайбы, также отдал предпочтение тому, что под словом «малые» речь идет о молодых в годах!
От Ибн ʻАббаса сообщается, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Благословение (барака) с вашими старцами».** Ахмад, аль-Байхакъи, аль-Баззар, ат-Табарани, аль-Къада'и. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хиббан, ад-Дайлями, Ибн Дакъикъ аль-ʻИд и шейх аль-Альбани. См. "Файдуль-Къадир" 3/128 и «Сахихуль-джами'» 2884.

А что касается произвольного толкования религии молодыми, то это один из характерных признаков хариджитов, как сказал о них пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Молодые в годах и бестолковые в умах».** аль-Бухари 3611.

Ан-Науауи об этом хадисе сказал: "Из этого хадиса извлекаем то, что стойкость и сила знания достигаются с преклонным возрастом". См. "Фатхуль-Бари" 12/300.

Максимум, что может сделать молодой – это передавать слова больших ученых, которые он узнал. Имам Ибн аль-Мубарак сказал: “Если молодой передает от большого ученого, то он уже не является малым”. См. “аз-Зухд” 31.
[Конец примечания].

14 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/H75ouPA4Tqo

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 О запрете демонстраций против правителя мусульман.
2 Ответ на сомнения тех, кто дозволяет демонстрации.
3 Разрешено ли мусульманам проводить демонстрации в странах неверующих?
4 О дозволенности правителю мусульман сражаться с агрессивными хариджитами.

---

1 О запрете демонстраций против правителя мусульман.

Одним из видов выхода против правителя мусульман является проведение демонстраций (музахарат). Проведение демонстраций запрещено для мусульман, строжайшим запретом. И в проведении демонстраций содержится большое количество проблем, дурных и отрицательных последствий.

Первое. Из них - то, что проведение демонстраций является путем иудеев и христиан. Если они находят какую-то проблему с правителем, который не дает им их права и тому подобное, они выходят на демонстрации. Это мы видим в странах Европы, Америки, России и тому подобных странах неверующих. Так делают иудеи и христиане и другие кафиры и безбожники. Подобно Ленину, Марксу и тому подобным людям и их последователям. Это их путь.

Еще когда не было Советского союза а, была российская империя, и люди ощущали на себе гнет этого правителя (императора) и тому подобное. Ленин, Сталин и тому подобные люди начали настраивать людей против правителя под лозунгом требования своих прав и тому подобное, что завершилось революцией, пролитием крови и тому подобное и свержением власти и установлением новой власти. Это мы говорим для того, чтобы указать, что это сунна (путь) иудеев, христиан, а также безбожников-атеистов, коммунистов и тому подобное.

И к тому же это сунна хавариджей, которую они положили во время убийства халифа Усмана радыаЛлаху анху. Выйдя против него, совершив что то вроде демонстрации, собрав группу людей, выйдя против него, требуя определенных прав, после того, как он отказался отдавать им эти права они его убили.

Второе. В этом есть много деяний, которые являются уподоблением неверующим. Сами демонстрации уже уподобление неверующим. Но в процессе совершения демонстраций

происходит множество явлений, которые являются уподоблением неверующим. Как например повышение голосов, битье в барабаны, выход с флагами, различными громкоговорителями и тому подобными заявлениями, плакатами - все это является уподоблением неверующим. Никогда у мусульман такого не было, чтобы они, таким образом, требовали свои права у правителя. И множество деяний на самом деле. Если ты посмотришь, что происходит во время демонстраций и мусульмане это совершают, удивляешься, все это взяли у неверующих и делают это в мусульманских странах.

Третье - демонстрации противоречат сунне Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и пути саляфов, праведных предков, в том, что они исправляли порицаемое относительно правителей скрытно (давали наставление правителю в личной беседе с ним или письмом). И не настраивали людей и не выходили за требованием своих прав на улицы или к дворцу (дому) правителя, такого никогда не делали саляфы. Саляфы давали насыха и исправляли правителя, его дурное качество и что либо подобное скрытной насыхой (наставлением).

Четвертая проблема то, что демонстрации несут за собой устранение безопасности, порчу имущества, разрушения различных магазинов, машин и тому подобное, что зачастую является частной собственностью людей, сжигаются машины и магазины. Человек работал, чтобы заработать на эту машину в течении нескольких лет или возможно у него в магазине товара на миллионные суммы и приходит какая-то толпа сумасшедших, сжигает его магазин, а затем этот человек попадает в очень тяжелое положение, возможно несколько лет будет работать на то, чтобы отработать то, что у него сгорело и то, что он должен вернуть и тому подобное.
Всё это является несправедливостью. А Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«несправедливость обойдется мраками в судный день».**
Всевышний Аллах субханаху ва таааля сказал: **«И направятся лица к Живому, Сущему и погибнет тот, который принесёт с собой несправедливость в судный день».**

Пятая проблема то, что они портят внешний вид ислама и дают радоваться неверующим. Когда неверующие видят, как толпы мусульман выходят на улицы и словно сумасшедшие, идут по улицам кричат, с ума сходят, текут толпой и разрушают всё, что попадается на их пути. Неверующие радуются и говорят, наконец-то эти мусульмане стали как мы и потеряли разум подобно нам и начали применять наши методы в борьбе против правителей, в процессе требования своих прав. Они радуют врагов и позорят лицо Ислама перед людьми и когда люди это видят и говорят: мы думали мусульмане разумные люди, оказывается они такие же безмозглые бараны, как неверующие и никакой разницы между исламом и неверием не остается внешне.

Шестое противоречие в том, что они не соответствуют Сунне в том, что они начинаются со скрытных различных собраний, различных систем, партий, которые являются подпольными. Демонстрации не возникают за два три дня и не возникают хаотично, они подготавливаются годами или месяцами определенными лидерами или идеологическими лидерами подпольно, скрытно от властей. Настраивается молодежь, распространяются листовки, берутся присяги и тому подобное явление. Все это противоречит исламу и не является ни сунной ни исламом и противоречит асарам от саляфов. И от саляфов пришло, что мы распространяем свою религию, явно внешне, ни от кого не скрываемся или преподаем её, потому, что нам нечего бояться, все, что бы ни было в нашей религии, является истиной и не является для нас желательным или необходимым скрываться и уходить в подполье. Это не религия саляфов уходить в подполье.

Если ты не способен преподавать, преподносить религию явно людям, уезжай в мусульманские страны, где ты можешь преподавать, ни от кого не скрываясь.

Седьмое - это становится еще одной из причин выхода мусульманской женщины на улицы из её домов и унижения её чести и достоинства, приводит к показу её красот людям, в том числе неверующим. То, что мы видели, то, что женщина аузубиЛлях на улицах, выступают перед телевизорами или на радио, срывают с себя платки и кричат что то подобное: «наконец то он нас ушло рабство ислама и наконец-то мы свободные женщины, больше мы не носим платков, больше

мы не носим никабов», и раздеваемся перед видеокамерами.
И это радует неверующих и потом люди начинают говорить: смотрите насколько женщины эти несчастные в этих исламских странах и смотрите эти революции, которые принесли в основе свои неверующие приносят и так мусульманских женщин освободили из под гнета, рабства ислама. А на самом деле находят нескольких женщин, платят им большие деньги, тем, которым безразлична религия и они на показ, словно снимаются фильм, сбрасывают платки с себя, выговаривают эти фразы, и у людей создается впечатление, что это общее настроение мусульманских женщин. Хотя на самом деле никто их мусульманок не имеет такого настроения, не выходит так явно против своей религии, а это всего лишь постановка на телевидение пятью шестью подкупленными женщинами, которые сделают все, что угодно, лишь бы им за это заплатили деньги. И это приводит к позору мусульманской женщины и к тому, что неверующие наблюдают за ними в телевизоре, в разных странах неверующие смеются над мусульманками, которые являются чьими либо сестрами, женами, а мужья в это время не знают, где его жена болтается по улицам.

В том числе Мухаммад Хасан - один из нововведенцев кутбитов он гордился тем, что на площадь «Тахрира» вышла его жена, тоже призывает к революции и работает с женщинами. Гордился и говорил, что я не только один вышел на революцию, но и в том числе моя жена присутствует на этой революции на этом майдане и тоже участвует в свержении власти. Этот заблудший и униженный нововведенец гордится тем, что он нарушил приказ Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) относительно женщин, которые должны сидеть в своих домах и не украшаться украшением джахилии. А этот человек не только не скрывает этого позора, но и гордится этим, как будто в этом есть какая-то гордость. Его как мужика, грубо говоря, унизили и опозорили, а он этим еще гордится перед телевидением, как будто это достойно гордости или почета.

Восьмое дурное последствие, то, что в нём происходит смешение двух полов, мужчин и женщин. Происходит прикосновение тел женщин до мужчин, то есть все идут в толпе, и там уже нет различения, мужчина это или женщина. Более того, можно увидеть мужчина и женщина ходят в узких одеждах, которые не скрывают их ауратов, смеются и улыбаются друг другу. То есть для них это подобно тому, ма ша Аллах, у нас нет никаких запретов, делай что угодно, никто тебе ничего не сделает. Более того, здесь в Йемене, в том числе в других странах происходило то, что люди ночевали на этих майданах, мужчины и женщины ночевали на одной площади и на огромных площадях, ночевали вместе без разбору под покровом ночи и один Аллах знает, что там происходило в эти дни и в эти ночи.

Девятое последствие - то, что это приводит к убеждениям людей, что это соответствует религии, то есть вот эти кутбиты и сурурити типа Мухаммад Хасана, Ясира Бурхами, Ахмада Фарида и тому подобных - они внушают людям в их головы то, что эти демонстрации это ислам. Это и есть религия, которой доволен Всевышний Аллах. Более того, когда сотни людей погибают на этих демонстрациях - они говорят - это самый лучший шахид и тому подобное. Они обманывают людей намеренно то, что этот человек, погибший на таких демонстрациях не только шахид, а погибший хариджит, про которого Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Самая худшая смерть под небесами (или самый худший убитый под небесами)».** И люди начинают думать, что этот самый человек, который вышел на демонстрации религиозный долг, а это уже превращается в бидгъа (нововведение).

Десятое отрицательно последствие, то, что эти демонстрации, проходят по всей стране, приводят к повышению цен и приводят к перекрытию дорог. Люди лишаются возможности добывать себе пропитание. Не могут съездить за товаром, не могут его привести, тем более повышаются сильно цены. И мы были свидетелями этого. Как цены в течении нескольких дней или недель повысились в разы, что привело к сильному затруднению жизнедеятельности людей.

Одиннадцатое последнее последствие, одно из самых худших последствий демонстраций, то, что этим беспорядком и хаосом пользуются обычно и никогда этого не упускают этой возможности неверующие. Неверующие, которые пользуясь беспорядками в стране, и вмешиваются в жизнедеятельность мусульманской страны и начинают диктовать там свои условия, ставят своих

лидеров на различные посты государства. В эти страны мусульман входят различные благотворительные фонды, которые занимаются христианизацией страны и ходят они под лозунгом помощи бедным, погибшим и пострадавшим и тому подобное.

Помогают тебе деньгами и не помогают тебе, брат, уаЛлахи, христиане, иудеи, кроме как для того, чтобы ты стал таким же как он. Никогда не думай, что христианин или иудей поможет тебе просто так. Никогда он тебе не поможет, потому, что христианин и иудей не желает тебе добра, он желает тебе гибели, желает тебе зла, желает, чтобы ты стал таким же как он.

И это очень серьезные последствия и мы видим это сегодня на наших глазах, и те войны, которые сегодня идут в Йемене, на различных её территориях, это не что иное как рафидиты воспользовались ихвановской революцией и пока шли беспорядки в стране получили развитие в этой стране, укрепили свои позиции, зашли сюда тысячами из Ирана и представители партий хизбаллат и тому подобных нововведенцев и воюют, открыли войну на многих территориях Йемена, убивают мусульман из ахлю сунна и эти войны, которые были здесь в последние времена, не что иное, как претворение в жизнь того отрицательного последствия о котором мы говорим.

Это очень важно - теряется порядок, управление страной у обладающих властью и это приводит к тому, что каждый начинает усиливать те противоречия в стране, которые он давно уже хотел усилить. И начинает вводить свои планы в жизнь, пока никто не может ему навредить, он делает свое дело, что приводит в итоге к плачевной ситуации. И один Аллах знает, когда сможет государство Йемен изгнать из своей территории рафидитов и во что это выльется еще в дальнейшем.

И сколько уже из ахлю сунна убиты и сколько крови пролито из-за войны этих кафиров рафидитов, которые сегодня поддерживаются активно Ираном. Никогда еще Иран не смог бы зайти так активно, если бы продолжало государство оставаться в той силе, в которой оно было. Даже если мы говорим, что оно было слабым государством, или обладало какими либо слабостями, но все равно оно сдерживало здесь порядок и покой, так, что рафидиты не могли здесь проповедовать свою религию открыто.

Тоже сегодня хотят сделать в Саудии. Сегодня рафидиты в Саудии очень сильны, просто они вынуждены оставаться в подполье и если правители допустят малейший беспорядок и малейший хаос в стране, будьте уверены в том, что рафидиты непременно воспользуются этим. Они этого ждут и делают все для этого. И Йемен им нужен для того, что это площадка, чтоб перейти на Саудию. Йемен им не нужен, просто Йемен находится на границе с Саудией - нужна им Мекка и Медина. Вот, что им нужно. Ирану.
И все эти революции, не приводят ни к какому благу.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Эти уроки проводились еще тогда, когда рафидиты не были так активны как сегодня, а сегодня (в 2017 г.) в Йемене идет полно масштабная война и даже Саудия вмешалось в нее, и уже не мало ракет рафидиты пускали на территорию Саудии.

Еще нужно подметить, что за частую, эти демонстрации скорей всего делают за счет спец служб стран неверующих, которые за счет финансов подкупают каких-то людей в стране, чтобы они подымали волнениям в стране, и возможно последователи этих людей даже не в курсе, что их используют, в курсе только лидеры этих демонстраций.

Так же известно, что война в Сирии началась с этих мирных демонстраций, а в итоге они почти полностью разрушили страну, тысячи мусульман погибли, а каков итог мы все видим. А все началось вот с этих демонстраций. То же самое в Египте, и какой итог? Стало ли лучше в Египте? Нет к власти в итоге пришел человек который ужесточил положений мусульман в этой стране.

То есть, мусульман используют как пушечное мясо в этих демонстрациях.

Ниже приведу слова ученых о запрете демонстраций.

1. Фетва шейха Абдель Азиза Ибн База

Отвечая шейху Абд ар-Рахману Абд аль-Халику, шейх Абд аль-Азиз бин Абдуллах Ибн Баз сказал: «На 31-й и 32-й страницах своей книги «Главы о шариатском правлении» вы упоминаете о том, что демонстрации использовались пророком, мир ему и благословение Аллаха, в качестве средства исламского призыва, однако никакие указания на это мне неизвестны и поэтому я прошу сообщить, кто упоминает об этом и в какой книге вы это нашли?

Если никаких примеров этого в Сунне нет, вам следует отказаться от своих слов, я же не знаю ни одного хадиса или иного источника, который указывал бы на это. Поскольку известно, какой вред приносят демонстрации, то даже если бы и существовало достоверное указание на это, следует полностью разъяснять, что именно было сказано, чтобы люди, распространяющие нечестие, не устраивали демонстраций в своих целях.

Молим Аллаха о том, чтобы Он наделил нас с вами полезным знанием, сделал праведными наши сердца и все наши дела и причислил нас к тем, кто следует правильным путем и ведет им других. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения».
Источник: «Собрание фетв шейха Абд аль-Азиза бин Абдуллаха Ибн База», 8/245.

Суть слов шейха в том, что митинг - это метод исламского призыва, а основа в методах призыва - запрет, иначе как придет далиль на дозволенность, поскольку в религии нельзя вводить какие то новые вещи. Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"Кто введет в нашу религию то, чего в ней не было, то это будет отвергнуто"** (Муслим, Бухари, и др.).

2. Фетва достопочтенного шейха Мухаммада Ибн Солиха Аль Усаймина.

Спрошен был шейх Усаймин: рассматриваются ли демонстрации как разрешенное средство призыва?

Ответил:
«Хвала Аллаху Господу Миров, мир и молитва Его Посланнику Мухаммаду, и его правденым сподвижникам, и тем, кто последовал за ними в благе вплоть до Судного Дня, а затем:

Воистину, эти демонстрации – это вещь новоизобретенная, и не была она известна во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и во время праведных халифов, и во время сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Затем, воистину в них много анархии и смуты, что делает эту вещь запрещенной. Ведь случается при этом, когда ломаются стекла и двери, и другое, и также происходит в них смешивание мужчин и женщин, и молодежи со стариками, и другое, по типу этого из вреда и порицаемого!

А что же касается вопроса давления на правительство посредством этого, то если это мусульманское правительство, то хватит для него как призывающего Книги Аллаха и Сунны Его Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и это лучшее, что можно представить мусульманину.

А если же это кафирское правительство, то воистину, им безразличны эти протестующие, и даже если они будут вежливы с ними внешне, то они останутся на том, на чем они из зла внутри, поэтому мы видим эти демонстрации как вещь порицаемую!

А что же касается слов некоторых, что эти демонстрации безопасные, то они могут быть безопасными, в первый раз или в первое время, а потом будут разрушительными! И я советую молодежи следовать пути саляфов, и воистину, Аллах в Коране похвалил мухаджиров и ансаров, и тех, кто последовал за ними в благом».
См. «Джауабуль Абхар ли фуад сирадж», стр. 75

3. Слова шейха Ар-Роджихи.

Спросили у шейха Абдуль Азиза Роджихи - крупнейший шейх Саудии, ученик шейха Бин База на протяжении 40 лет - о демонстрациях и он ответил:
"Эти демонстрации не из деяний мусульман, это то, что зашло к нам от кафиров и не было известно ранее!"

4. Слова шейха Мукбиля Аль Вады.

Спросили у шейха Мукбиля: Какой хукм демонстраций в Исламе? Есть ли им основа в Шариате, или это бида, которое мусульмане позамиствовали у кафиров?

Ответ: Нет им основы в Шариате, и это бида (новшество), и мы уже говорили об этом.. и это джахилийский метод, в котором подражают мусульмане врагам Ислама! И прав был Посланник Аллаха, когда сказал: "Воистину, последуете вы пути тех, кто был до вас, даже если они залезут в нору ящерицы".

Спросили шейха Мукъбиля ибн Хади про митинги, имеют ли они шариатскую основу, и он ответил: “Нет, это является нововведением. И мы говорили об этом в предисловии моей книги «аль-Ильхад аль-Хумайни филь-ард аль-Харамейн»”. См. “Гъарра аль-ашрита” 2/451.

5. Сказал шейх алляма Хамуд ат Тувейджри:

"Что же касается призывов невежд на их демонстрациях, и их криков: "Да здравствует такой-то!", или "Да падёт такой-то!", то это не из действий людей, обладающих разумом, не говоря уже о том, чтобы быть джихадом!
Однако это - лишь выявление невежества, и глупости, и хаоса.
И если бы аль Джазаири аргументировал на наличие демонстраций в последние времена хадисами Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) о появлении невежества в последние времена - было бы правильнее".
Источник: "Танбихат аля рисалятейн лишшейх Аби Бакр аль Джазаири", 33.

6. Спросили шейха аль-Фаузана, да хранит его Аллах:

Вопрос: “Некоторые люди призывают к выходу против правителя (хурудж), при этом заявляя, что демонстрации и изъявление собственного мнения не считается выходом против него. Они заявляют, что запретным является исключительно вооруженный бунт против правителя”.

Ответ: “Хурудж (выход против правителя) имеет разные формы.
Одна из них — хурудж языком, когда человек призывает и подстрекает людей к выходу против правителей. Несмотря на то, что он не совершил вооружённый выход против правителя, тем не менее, данное поведение считается хуруджем. Более того, этот вид хуруджа может быть более опасным, нежели вооружённый хурудж, ведь распространяющий хариджитские взгляды и призывающий к ним опаснее совершающего вооружённое восстание.

Также хурудж бывает сердцем, когда человек не признает сердцем правление (виляйя) правителя, не считает обязательным выполнение всех обязательств в отношения этого правителя, а также имеет неприязнь к мусульманским правителям. Все это считается хуруджем сердцем.

Таким образом, хурудж может быть как сердцем и намерением, так и языком и оружием”.

Источник: http://alfawzan.af.org.sa/

7. Шейх аль-Альбани говорил:
“Не перестают некоторые исламские джама’аты совершать митинги и демонстрации, пренебрегая тем, что подобные вещи из обычаев неверных и их методов, которые заявляют о том, что суд принадлежит народу! Тем самым (эти джама’аты) идут в противоречие словам пророка (мир ему и благословение Аллаха), сказавшего: «Лучшее руководство – это руководство Мухаммада!»” См. “ас-Сильсиля ад-да’ифа” 14/74.
[Конец примечания].

2 Ответ на сомнения тех, кто дозволяет демонстрации.

Первое сомнение. Мирные демонстрации разрешены, так как у них нет вооруженного выхода против правителя. Мы говорим, это неправильно и даже мирные являются запрещенными, потому, что в них присутствует большинство тех отрицательных последствий, которые мы перечислили выше. И все это переходит в военную революцию. Никогда не бывает такой демонстрации мирной, если она не происходит, кроме как итогом её становится вооруженный выход против правителя. Поэтому то, что революция является мирной, не означает то, что она называется разрешенной. Нет, она является также запрещенной, как и военная. И здесь как мы уже упоминали, выход против правителя бывает словом, а это и есть мирная демонстрация или оружием, а это и есть вооруженная демонстрация.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут нужно подметить, что даже если те, кто затеял эту демонстрацию, хотели сделать ее мирной, однако в их ряды могут проникнуть люди с оружием, и начнут от туда стрелять по полиции, в свою очередь полиция начнет стрелять по ним и во первых погибнут мусульмане невинные в этой демонстрации, во вторых, те кто это затеяли люди с оружием на этом фоне на эмоциях могут поднять народ говоря вот смотрите полиция стреляла по безоружным людям, и в итоге это приводит к войне, далее сценарий мы все уже наглядно видела на примере ряда стран мусульман, и плоды их революций и демонстраций также.
[Конец примечания].

Второе сомнение, правитель сам разрешил провести демонстрацию. И действительно пользуется тем, что правители мусульманских стран сегодня попав под давление неверующих, таких как Америка и тому подобное правители мусульманских стран вынуждены вводить различные пункты в различные законодательные документы о том, что правитель разрешает демонстрации на улицах, потому, что это является неотъемлемой частью демократии и демократия является неверием и не соответствует религии ислам и эти правители вынуждены включать дозволенность демократии в законодательные источники или какие-то источники управляющие, потому, что они находятся в этих вопросах под давлением неверующих, а потом выходят различные кутбиты и сурурити и пользуются этим, что неверующие пользуются этим и еще преподносят это все как шубухаты, что демонстрация становится разрешенной. Как они говорят? Демонстрация запрещена, потому, что это выход против правителя, а когда сам правитель доволен этим и сам разрешает - это уже не является выходом против него, поэтому демонстрация разрешена.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут надо сказать, что нет ни какого оправдания этим правителям ни в том, что они вводят эту демократию ни в том, что дозволяют демонстраций, а слово Руслана что они под давлением, да они может под давлением, однако им ни кто не мешает оставить свой пост правителя, если ты не справляешься со своими обязанности а можешь лишь быть марионеткой кафиров, то уйди с этого поста, пусть его займет тот кто может управлять страной достойно как того желает Аллах.

Другой вопрос стал он кафиром из-за этого или нет, то каждая ситуация нуждается в детальном вопросе и решают это ученые Ислама, а ни невежды которые ни шариата Аллаха не знают ни реального положения дел, об этом было подробно разъяснено в примечании к концу 13 урока. Здесь я хотел указать, что давление на правителя не является для него оправданием в совершении куфра или греха. Другое дело когда его насильно принуждают к этому, например держат под арестом и тому подобное, если он находится под принуждением (икрахом) в понимании шариата Аллаха, а ни людей. А если он просто держится за свою власть и поэтому под давлением что-то делает из харама то нет ему в этом оправдания, так как он может оставить свой пост и не делать харам.
[Конец примечания].

Ответ на это то что демонстрация – это нововведение, уподобление неверующим и другие прочие отрицательные вещи. То, что правитель разрешил демонстрацию, которая является запретной в шариате - не делает эту демонстрацию разрешенной. Подобно тому, как если правитель разрешает риба (ростовщичество) в смысле даст возможность людям вести взаимоотношения на основе кредитов (ростовщических), это не означает, что кредит (с риба) от этого стал разрешен и не можешь ты сказать, что правитель разрешает, и я могу брать кредит. Ты же не скажешь: правитель разрешает зина (прелюбодеяние) и значит я его буду делать, или правитель разрешает продажу спиртного в магазинах, поэтому я пью спиртное.

От того, что правитель разрешил запретное или позволил это в каких либо документах - это не делает выход против него разрешенным. Выход этот запретил Сам Аллах и Его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) **и нет подчинения творению, когда приходит ослушание Творцу**. А то, что они говорят, демонстрации запрещены, потому, что в этом выход против правителя и в этом есть разница, между демонстрацией и риба, так как сам правитель разрешил, то демонстрация становится разрешенной в отличии от риба. Мы говорим – нет демонстрация запрещена не только потому, что это выход правителя, а из-за всех тех последствий которые мы упомянули выше.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Когда шейха Ибн ‘Усаймина спросили о дозволенности митингов и демонстраций, которые проводятся с разрешения правителя, он сказал: “Необходимо следовать за саляфами! Если подобные вещи были среди саляфов, то это благо, а если нет, тогда в этом зло. И нет никаких сомнений в том, что митинги и демонстрации – зло! Ведь эти вещи влекут произвол и анархию со стороны митингующих в отношении других. Во время этого бывают покушения на честь, имущество и жизни людей, поскольку люди в пучине этой смуты подобны пьяным, которые не понимают, что они говорят и что делают. Митинги и забастовки – все это является злом! И неважно, дозволяет это правитель или нет! А то, что некоторые правители дозволяют подобное, то это простая пропаганда, поскольку в душе он испытывает к этому сильнейшую ненависть, однако он делает это, чтобы говорили о нем, что он придерживается демократии, дает людям свободу и т.п. Все это не является путем саляфов!” Сл. “Ликъаат Баб аль-мафтух” № 189.
[Конец примечания].

Третье сомнение, они говорят: «мы проводим демонстрации, просто потому, что хотим возвращения нам своих прав». И в довод приводят: «Нет взятки, если ты этой взяткой хочешь добиться своего права». Мы говорим - если ты подкупишь судью, дав ему взятку - это является большим грехом перед Аллахом. Но если судья не дает тебе твоего права, кроме, как если ты не даешь ему взятку, тогда это уже не является взяткой (т.е. является дозволенным, не является

грехом). Аргументируя этим они говорят тоже самое и в демонстрациях. Если правитель не дает тебе твоих прав, то ты совершаешь запретное, выходя на демонстрацию, и это уже не является запретным, так как ты уже не хочешь ничего, кроме как возвращения своих прав.

Ответ на это такой:
То, что правитель тебе твоих прав не делает тебе разрешенным выход против него и это противоречит важной основе ахлю сунна уаль джамаа.

Основа мусульманину приверженца Сунны это, то он должен обращаться к приказам Аллаха и Его посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), а не к болтовне кутбитов. Давайте посмотрим что на этот счет пришлов Сунне

Передают, что Ваиль аль-Хадрами сказал: «[Однажды] Саляма ибн Язид аль-Джу'фи спросил посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"О пророк Аллаха, скажи, что ты повелишь нам [делать], если власть над нами получат такие правители, которые будут требовать от нас то, что полагается им, но станут отказывать нам в том, на что имеем право мы?"** — но [пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам)] отвернулся от него. Потом тот спросил об этом во второй (или: в третий) раз, и тогда аль-Аш'ас ибн Кайс привлёк его к себе и сказал: **"Слушайте и повинуйтесь, ибо они [понесут ответственность] за то, что возложено на них, а вы — за то, что возложено на вас"**».
В другой версии [этого хадиса сказано]: «...и тогда аль-Аш'ас ибн Кайс привлёк его к себе, а посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал**: "Слушайте и по-винуйтесь, ибо они [понесут ответственность] за то, что возложено на них, а вы — за то, что возложено на вас"**». (Мухтар Сахих Муслима хадис 1239. Глава 25. Правителям следует повиноваться, даже если они ущемляют права [подданных]).

Каждый в судный день будет нести ответственность за то, что возложил Аллах именно на него. То есть то, что правитель не дает тебе твоих прав не делает тебе разрешенным отдавать права правителю или требовать у него этих прав. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не сказал: «требуйте у них их прав», а сказал «слушайся и подчиняйся».
Поэтому Ан Науауи над этим хадисом, главу назвал так: «Глава о подчинении правителям, даже если они не дают прав тем, кто этими правами обладает».

Сказал шейх АбдульХаким Ар-Райми: «Клянусь Аллахом, когда во время демонстрации я привел этот хадис одному из людей, он сказал: «Клянусь Аллахом, если этот хадис сказал Посланник Аллаха, то я не верую в такого Посланника Аллаха». До чего доходит беспредел этих людей.

Передается со слов Ибн Мас‘уда, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Настанут (времена) несправедливого отношения (когда правители будут ущемлять права людей) и произойдут события (в религии), которые вам ненавистны!».**
Они спросили: **„О Посланник Аллаха, и что же ты повелеваешь нам (делать, когда настанут эти времена)?“.**
Он ответил: **„Выполняйте свои обязанности в отношении (правителей) и просите Аллаха то, что вы заслуживаете“.** (Этот хадис передан аль-Бухари 3603, 7052; Муслимом 4775 и имам Ахмад 3640, 4127 и приводится в «ал-Люлю ва-ль-марджан» 1/600).

Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «Если со всей этой несправедливостью Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не разрешил забирать свои права у правителей сражением и выходом против них и не разрешил им не выполнять своих обязанностей перед правителями».
Источник: «минхаджу Сунна набавия» 3 том, стр. 292.

Видишь, не разрешил им требовать свои права выходом против правителя, а так же не разрешил им не выполнять своих обязанностей перед этими правителями, наоборот, приказал им терпеть, не выходить против правителя, а свои права приказал отдавать правителям полностью.

Сказал ибн Хаджар: «Смысл этого хадиса в том, что подчинение правителю не останавливается при том, что правитель не выполняет твоих прав. Но нет, люди обязаны подчиняться правителю, даже если он не дает им их прав». Источник: «фатхуль барии», 13 том, стр. 8.

А ни так что, пока правитель выполняет свои права, я ему подчиняюсь, а когда правитель моих прав не отдает, я ему больше не подчиняюсь. Такого нет в сунне, в сунне приходит что ты подчиняешься правителю, вне зависимости от того, отдает он тебе твои права или нет.

Манхадж ахлю сунны валь джамаа, относительно несправедливости и не отдавания прав со стороны правителя - то, что человек должен терпеть и делать ду`а Всевышнему Аллаху, и должен унижаться перед Всевышним Аллахом и просить, что бы Аллах улучшил положение мусульман и улучшил правителей мусульман и привел их к благу и ко всякому улучшению.

Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «в маджмуаль фатауа 4 том, 444 страница»: «Мазхаб ахлю хадис (а это и есть ахлюсунна валь джамаа), оставление выхода против несправедливых правителей в сражениях, а также манхадж ахлю сунна хадис - терпеть несправедливость этих правителей и дожидаться, пока Всевышний не исправит этого правителя или же не заберет его к себе». Источник «в маджмуаль фатауа 4 том, 444 страница».

Сегодня в республиках СНГ, Узбекистане, Туркменистане, в других странах целые подполья. Хизбут тахрир и прочих различных партий нововведенцев, уходят в подполье и настраивают людей против правителя. А пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит, терпи и обращайся к Аллаху, Аллах даст тебе два результата: Либо Всевышний исправить этого правителя, либо он заберет его к себе, и даст вам отдохнуть от его несправедливости. Это условие, чтобы Аллах исправил положение мусульман от правителя, Всевышний Аллах и Его Посланник поставил условие - чтобы человек не выходил против него, терпел и делал дуа Всевышнему Аллаху. Если люди его не будут выполнят это условие, Аллах не исправит этого правителя. Так они годами и будут жить под гнетом, под зульмом и будут терпеть на себе несправедливость.

И хадисов относительно этого множество, они дошли до уровня мутаваттир.

Более того, брат, этими своими демонстрациями, а так же этими подпольными движениями, выходами против правителя, эти нововведенцы противоречат шариату пророков.

Когда Муса мир ему и его нарож и народ бану Исраил жили в Египте, над ними правил кафир фараон. У бану Исраил не было возможность выхода против этого правителя, так как они были слабыми относительно фараона и его войск. Поэтому Муса алейхи салям приказывал бану исраил терпеть. И бану Исраил поначалу тоже не хотели соглашаться. Говорили - мы не будем с тобой соглашаться - выйдем против него, будем требовать своих прав, потому, что он убивает наших мальчиков, оставляет в живых девочек, убивает мужчин, оставляет женщин, угнетает нас, порабощает, заставляет нас на них работать и не дает нам наших прав и тому подобное.

Фараон относительно бану исраил гораздо больший зульм, чем сегодня происходит в мусульманских странах и несмотря на это, Всевышний Аллах сказал в Коране: «Муса (Моисей) сказал своему народу: **«Просите помощи у Аллаха и терпите».** (Сура Аль Араф, аят 128).

Не сказал им: давайте сейчас наберем людей, уйдем в подполье, наберем тысяча людей и в один прекрасный день выйдем против фараона, свергнем его и будем править Египтом так не сказал, а сказал: **«Просите у Аллаха помощи и терпите. Воистину, земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из Своих рабов, кому пожелает, и благой конец уготован богобоязненным».** (Сура Аль Араф, аят 128).

То есть, конечный исход за богобоязненными. Бану Исраил тоже не хотели с этим соглашаться и считали это за унижение перед правителем и за проявление слабости. Говорили - мы более сильные, Аллах нам поможет ин ша Аллах и тому подобное. А Муса алейхи салям, им говорил?

«Просите у Аллаха помощи и терпите». Терпите его гнет, и Аллах субханага ва тагаля даст вам землю взамен этого, ведь конец за богобоязненными. И действительно бану Исраил терпели и не выходили против правителя и согласились с Мусой алейхи салям. И не прошло много времени, как смотрите, какой стал результат. Всевышний говорит: **«Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые Мы благословили».** (Сура 7 аят 137).
То есть, Всевышний Аллах сдержал свое слово относительно бану Исраил и они послушали Аллаха, не проявили свое высокомерие и гордость и согласились терпеть гнет фараона и Всевышний Аллах что сказал: «**Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение».** (Сура 7 аят 137). Не сказал за то, что они вышли против правителя Я им помог.
А дальше Всевышний говорит: «**Мы разрушили то, что содеяли Фараон и его народ и что они воздвигали».** (Сура 7 аят 137).

Не сказал что бану Исраил вышли против правителя и разрушили и разнесли там магазины, и всё там, нет, а сказал: «**Мы разрушили то, что содеяли Фараон и его народ и что они воздвигали».**

И Всевышний Аллах обещает тебе, если ты будешь терпеть, то Всевышний Сам разрушит зульм и не возвращение прав, которое происходит относительно тебя. Сам разрушит эти несправедливые порядки и вернет тебе благой.

Передается от Зубейра ибн Ади, что он сказал: «Мы пришли к Анасу ибн Малику, и пожаловались ему на несправедливое отношение к нам со стороны аль-Хаджаджа. И тогда он сказал: **„Терпите, ведь поистине для вас каждое последующее поколение будет хуже предыдущего, и так пока, вы не встретите своего Господа“.** Я слышал это от вашего Пророка». (Этот хадис передали аль-Бухари (7068).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал о нём:
«Он был притеснителем, тираном, скверным, придерживался насыбитских взглядов и всегда проливал кровь». См. «Сияр аалям ан-нубаля» (5/199).

«Хишаб ибн Хассан передал: „Они терпеливо посчитали, скольких убил аль-Хаджадж. Их количество достигло 120000 тысяч человек“.
„Аль-Хайсам ибн Адди передал: „Когда умер аль-Хаджадж, в его тюрьмах сидело 80000 тысяч человек, из них — 30000 женщин“».
„Поэтому Умар ибн Абд аль-Азиз, да смилуется над ним
Аллах, охарактеризовал его порочность: „Если бы мы сопоставили злодеяния всех народов с преступлениями аль-Хаджаджа, то его беззаконие бы перевесило!“». См. аз-Захаби «Тарих аль-Ислям» (2/1071).

120 тысяч человек убил, и это в те времена, когда людей не было так много!
30 тысяч в тюрьме сидели! Вы себе только представьте это!

Асма дочь Абу Бакра, да будет доволен Аллах ею и её от-
цом, сказала аль-Хаджаджу: «Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) поведал нам: „Поистине, [появятся] в [племени] сакиф [один] лжец и [один] палач“. Что касается лжеца, то мы его видели, что же касается палача, то я думаю, что это ты и никто иной!». (Этот хадис передал Муслим «ас-Сахих» (2545), см. Краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке, хадис (1772)).

Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни написал:
«Аль-Хаджадж — Ибн Юсуф ас-Сакафи, известный правитель. Они жаловались на его несправедливость и притеснения.

По этому поводу аш-Ша‘би сообщил: „Раньше, Умар и последующие халифы, когда хватали ослушника, выводили его к людям и снимали головной убор. Во времена Зияда за преступления высекали плетью. Затем Мусаб ибн аз-Зубейр добавил к этому наказанию и бритье бороды. После прихода к власти Бишра ибн Мирвана преступнику забивали в руку гвоздь. А когда правителем стал аль-Хаджадж, он сказал: „Всё это несерьёзная игра!“, и начал сразу казнить мечом.

„Для вас каждое последующее поколение будет хуже предыдущего“ — такая фраза не совсем ясна, ведь в некоторых поколениях меньше зла, чем в предыдущих. Хоть взять в качестве примера времена Умара ибн Абд аль-Азиза, который правил почти сразу после аль-Хаджаджа, и согласно известным сообщениям, в тот период вернулось благосостояние (безопасность…).
И даже если бы сказали: „Зло полностью исчезло во времена правления Умара ибн Абд аль-Азиза“, то это было б не далеко от истины.
Конечно же тот период был лучше предыдущего.
Аль-Хасан аль-Басри истолковал такие слова в том смысле, что так бывает чаще всего. И его спросили о переменах, которые произошли при Умаре ибн Абд аль-Азизе после аль-Хаджаджа, он ответил: „Людям необходимо облегчение“.
Некоторые учёные дали следующее объяснение этому явлению: имеется в виду, что само предшествующее поколение лучше последующего. Ведь во времена аль-Хаджаджа жило много сподвижников, а во времена Умара ибн Абд аль-Азиза их уже не стало. И поколение, в котором живут сподвижники, лучше последующих, согласно изречению Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **„Моё поколение лучше остальных“,** как приводится в двух сборниках «Сахих», и его словам: **„Мои сподвижники представляют собой гарантию безопасности для моей общины. Если же умрут все мои сподвижники, то в моей общине настанет то, что ей обещано“,** как привёл Муслим (6466).

Затем я обнаружил высказывание Абдуллаха ибн Масуда, где ясно говориться о сути этого явления, и его мнение нужно учитывать в первую очередь. Зейд ибн Вахб сообщил: «Я слышал, как Абдуллах ибн Масуд сказал: **„Каждый наступающий для вас день будет хуже предыдущего, и так, пока не настанет Судный день. Я не имею в виду ни изобилие пропитания, ни приобретённое богатство. Нет, в каждом наступающем дне для вас будет меньше знания, чем в предыдущем. И когда исчезнут учёные, люди сравняются (в беспечности, греховности…). Они уже не будут призывать к одобряемому и запрещать предосудительное. В тот момент они неизбежно погибнут“.**

Учёные также нашли неясность в том, что период прихода Исы ибн Марьяма будет после Даджаля. Например, Ибн Хиббан аргументировал, в своём собрании «Сахих», это тем, что хадис Анаса конкретизирован хадисами о Махди. Ведь он наполнит землю справедливостью после того, как на ней распространятся притеснения.

Затем я обнаружил высказывание Ибн Масуда, которое может разъяснить хадис Анаса. Ад-Дарими передал с хорошей цепочкой, что Абдуллах сказал: „Каждый последующий год будет хуже предыдущего. Только я не имею в виду, что какой-то правитель или год лучше других. Совсем нет, однако исчезнут ваши учёные и знатоки, и после них не останется знающих преемников, а потом придут люди, которые станут издавать фетвы на основе своих суждений».
Источник: «Фатх аль-Бари» (20/71).
[Конец примечания].

Передается от Анаса ибн Малика, что он сказал: «Старшие из числа сподвижников Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), запрещали нам порочить правителей, и говорил: **”Не ругайте ваших правителей, не обманывайте их и не ненавидьте! Бойтесь Аллаха и терпите, ведь поистине облегчение уже близко!“**». (Этот хадис привели аль-Байхаки «ас-Сунан аль-кубра» (7523) и Ибн Абу Асым в «ас-Сунна» (847), и выдающийся учёный аль-Альбани написал в своих комментариях: «У него хороший иснад и достойные доверия передатчики»).

Если бы правители были благими, то не нужно было терпеть, в том то и дело, что они не праведные и несправедливые, не дают тебе твоих прав, а свои права у тебя забирают полностью. Поэтому сказали: «**терпите, ведь поистине облегчение уже близко**». Если будешь просить Аллаха, и терпеть и не будешь выходить против правителя, то хороший исход близко.

Брат, пойми, Всевышний Аллах не заменяет то, что с народом, пока сам народ не заменит то, что с ним, если народ грешный, то над ним не будет править Умар ибн Хаттаб или Усман ибн Аффан, а над ним будет править такой же грешник как и он. И саляфы говорили: «УаЛлахи, я вижу этого правителя, как будто Всевышний сотворил его из дурных дел или из благих дел этого народа», то есть как бы Всевышний Аллах собрал дурные дела и благие дела, качества этого народа, то из таких качеств поставил им правителя. Какой ты будешь, такой и будет правитель.
Этот хадис приходит от ибн аби Асима в книге ас сунаа.

И сказал Хасан Аль Басри: «Клянусь Аллахом, если бы люди получили испытания от Всевышнего Аллаха со стороны их правителей, если бы они потерпели, то не пришлось бы им долго ждать, Всевышний забрал бы от них эту тяжесть. Но они когда хватаются за оружие, Всевышний Аллах отдает им их оружию».

То есть всё, Всевышний Аллах больше не помогает таким людям. Если бы вы терпели, я бы Сам снял с вас проблему, но раз вы сами решили её исправлять, то исправляйте её сами, не буду я вам помогать. Люди, когда выходят против правителя, они остаются без помощи Всевышнего. Всевышний им не помогает при этом. Даже если они свергнут эту власть, это свержение не приводит их к благу, то есть результат будет все равно печальный.

Всевышний говорит: **«Так Мы позволяем одним беззаконникам править другими за то, что они приобретаю».** (Сура Аль-Анам (Скот), 129-й аят).

То есть когда народ становится несправедливым грешным, Всевышний Аллах говорит, тогда Мы ставим над ними таких же грешников и несправедливых, за то, что эти грешники творили.

Поэтому если этот народ становится праведный, то и правитель становится праведный.

Говорит Всевышний Аллах в другом аяте: «**И мы направили к ним мучения, может быть, они направятся к Аллаху».**

Дурной, грешный либо несправедливый правитель это мучение от Всевышнего Аллаха. Всевышний говорит, зачем мы направляем вам эти мучения. Быть может вы вернетесь к Всевышнему Аллаху и подчинитесь его законам, Корану и Сунне, а пока вы будете делать то, что кажется правильным вам, не возвращаясь к Корану и Сунне, Всевышний не заберет от вас свое наказание

И последнее, что здесь необходимо отметить в разборе этого сомнения, то, что является очень важной основой ахлю сунны, то, что ахлю сунна дает присягу правителю не только в вопросах дуньи, но и в вопросах религии, так, что если правитель не дает тебе права дуньи, ты сразу выходишь против него - это один из больших грехов. Ты даёшь присягу правителю не просто потому, что он тебе дает твои права, а если он перестал тебе давать твои права, ты станешь считать его своим правителем. Это противоречит основам ахлю сунны.

Приходит хадис от Абу Хурейры у Бухари и Муслима, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «Трое, не посмотрит на них Всевышний Аллах в судный день и не очистит их и им будет тяжкое мучительное наказание, и один из этих троих: **«Человек, который приносит клятву (на верность) правителю (руководствуясь) только мирскими (интересами), остаётся довольным, когда (правитель) даёт ему (что-то) за это, и проявляет недовольство, когда он ничего ему не даёт».** (Этот хадис передали аль-Бухари (2358, 2369, 6272, 7212, 6786, 7446) и Муслим (297),

приведен согласно версии аль-Бухари. См. Краткое изложение «Сахих аль-Бухари» на русском языке, хадис 1037).

Если какой-то человек выходит на демонстрацию только из-за того, что ему не даёт этот правитель прав, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) про этого человека сказал: «Всевышний не посмотрит на него в судный день и не очистит его, ждет его мучительное наказание».

Четвертое сомнение. Когда Умар ибн аль Хаттаб стал правителем он сказал: «Хвала Аллаху, который сделал в этой общине, кто исправит отклонения Умара своим мечом».

То есть, если вы увидите, что я отклонился от шариата, то исправьте мои отклонения мечом. Выходите против меня оружием. Так вот это сообщение не имеет ни какого иснада с этим словом-мечом. Умар ибн аль Хаттаб призвал людей исправлять порицаемое или советовать ему и нигде, ни в каких контекстах не сказано, что пришло слово - мечом. Выйдет против меня оружием. Это слово, которое является выдуманным, которое выдумали различные кутбиты, и нигде в сборнике хадисов это не приходит.

Пятое сомнение. это история Сальмана Аль Фариси с Умаром ибн Хатабом .Когда пришли трофеи, или пришли одежды, Умар ибн Хаттаб разделил их людям и стал на джумма давать хутбу и был в двух одеждах и сказал- подчиняетесь ли вы мне? И встал Сальман Аль Фариси и сказал: «нет, мы тебе не подчиняемся». Он сказал: «почему?» Сказал: «всем нам раздал по одной одежде, а себе две одежды взял», и тогда Умар ибн Хаттаб позвал своего сына и сказал: «АбдуЛлах - ты здесь?» Он сказал: «да». Засвидетельствуй, что это вторая одежда, которая на мне, что это твоя одежда, что просто ты дал мне её поносить. И АбдуЛлах ибн Умар засвидетельствовал это. И тогда Сальман аль Фариси сказал: «тогда мы тебе подчиняемся».

Это история, которую сегодня приводят различные хавариджи кутбиты, которые говорят, что даже если правитель взял себе две одежды, а людям дает одну, не говоря уже про нефть и прочие уже там полезные ископаемые государства, что мы уже не обязаны ему подчиняться, как это сделал Сальман аль Фириси.

Эта история ложная, нет у неё вообще никакого иснада. И никто не имеет права рассказывать эту историю, приводить её в довод. Потому, что этой ситуации и этой истории никогда не случалась. И сподвижники более великие, чем заниматься такими глупостями, говорит мы тебе подчиняемся, если ты раздашь столько же одежды, сколько и себе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Упомяну еще некоторые сомнения тех, кто дозволяют демонстрации.

Секта "Ихван аль муслимин", аргументируют на дозволенность своего нечестия на земле историей Ислама Умара Ибн Аль Хаттаба.

Они говорят: пришло в хадисе, что Умар Ибн Аль Хаттаб вместе с другими сподвижниками, вышли на демонстрацию рядами, и это доказывает, что демонстрации не являются нововведением, а являются методом Пророка и его сподвижников.

Ответ:
Эта история недостоверна.

Недостоверность истории Ислама Умара Ибн аль Хаттаба
[Большая часть анализа достоверности взята из слов шейха Альбани в «Сильсиля аль-ахадис ад-даифа», 6531, вместе с полезными дополнениями].

Данная история, наряду с ее известностью и распространенностью среди людей, не является достоверной. Ее пути:

- Первый путь: передал ее Абу Нуейм в «Аль-Хилья», 1-40, по цепочке от Исхака Ибн Абдуллаха от Абана от Абу Солиха, от Муджахида, от Ибн Аббаса. И в этом иснаде присутствует передатчик Исхак Ибн Абдуллах Ибн Аби Фарва, и это лжец, более того, многие обвиняли его в зиндычестве.

Сказал Мухаммад Ибн Асым аль-Мисри: «Я делал хадж, и Малик был жив в то время, и я видел что люди Медины не сомневались, что Исхак Ибн Абдуллах — обвиненный». Спросили его: «Касательно чего?» Он ответил: «Касательно Ислама». См. «Тахзибуль камаль», 2/450-454.

Сказал имам Аль Бухари: «Оставили его». См. «Тахзибуль камаль», 2/450-454.

Сказал имам Яхья ибн аль Маин: «Он лжец». См. «Тахзибуль камаль», 2/450-454.

И также ослабили его все имамы, среди них: Ан-Насаи, Ад-Даракутни, Али аль Мадини, Ахмад Бин Ханбаль, Ибн Аби Хатим, Абу Зур'а, Ибн Хузейма, и многие другие. см. все сообщения от имамов в «Тахзибуль камаль», 2/450-454

-Второй путь: передали Абу Нуейм, и Аль-Баззар, по пути от Исхака Ибн Ибрахима аль-Хунейни, от Усамы ибн Зейд ибн Аслям, от его отца, от его деда, от Умара. И в этой передаче нет никакого выхода рядами, чем аргументируют сторонники демонстрации, и вместе с тем, этот путь также слабый.

Сказал сам хафиз аль Баззар, после того как привел ее: «И мы не знаем касательно Ислама Умара ничего, что было бы лучше этого иснада, вместе с тем что аль-Хунейни когда вышел из Медины, ослеп, и запутался в хадисе» См. «Муснад» аль Баззара, 1-279.

Сказал имам Аль-Бухари: «В его хадисах спорное» См. «Тахзибуль камаль», 2-396

Сказал имам Ан-Насаи: «Он не достоверен» См. «Тахзибуль камаль», 2-396

И назвали его слабым многие другие имамы, и хотя он был праведным и религиозным, однако часто ошибался и путался в хадисе, особенно после потери зрения, см «Тахзибуль камаль», 2-396

Также в нем передатчик Усама Ибн Зейд Ибн Аслям, который также является слабым.

Сказал о нем имам Ахмад: «Боюсь, не был он сильным в хадисе, его хадисы — отвергаемые, слабые» См. "Тахзибуль камаль", 2-334.

Сказал имам Яхья ибн Маин: «Его хадисы ничто» См. "Тахзибуль камаль", 2-334.

Сказал Ан-Насаи: «Он слабый» См. "Тахзибуль камаль", 2-334.

Сказал Ибн Хиббан: «Был очень слабым, ошибался в сообщениях, и передавал то, что пришло от сподвижников, как от Пророка, и соединял прерванные передачи» См. "Тахзиб ат-тахзиб", 1-207

И ослабили его и другие имамы. Таким образом, эта вторая цепочка — также очень слабая.

- Третий путь: передал эту историю Абдуллах Ибн Ахмад в «Фадаиль ас-сахаба», различными путями, все из которых очень слабые (см. «Сильсиля аль-ахадис ад-даифа», 6531), и самый достоверный из них, это то что передал Ахмад (1-17), от Шурейха Ибн Убейда, что он сказал:

«Сказал Умар, да будет доволен им Аллах: «Я вышел чтобы противостоять Посланнику Аллаха, до того, как принял Ислам, и нашел его в мечети, раньше меня, и я встал сзади него, и он начал читать суру «Аль-Хакка», и я начал удивляться от притягательности Корана, и я сказал: «Это клянусь Аллахом, поэт, как и говорят курейшиты!», и в это время Посланник Аллаха прочитал: «Это – слова благородного посланника. Это – не слова поэта. Мало же вы веруете!". И тогда я сказал: «Это колдун!» Это – не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидания! Это – Ниспослание от Господа миров. Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его», и до конца суры, и тогда сильно запал Ислам в мое сердце».

И все передатчики данного хадиса — достоверны, однако в нем есть проблема, а это то, что Шурейх не слышал от Умара. Поэтому данный путь также не является достоверным. И как видно, здесь также нет никакого упоминания о том, что сахабы вышли двумя рядами!

- **Четвертый путь**: передал его Ибн Сад в «Ат-Табакат»,3/267-269, и Аль-Бейхакы в «Даляиль ан-нубува», 2/219-220, по цепочке от Исхака ибн Юсуфа аль-Азрака, от аль-Косима ибн Усмана аль-Басри, от Анаса Ибн Малика, и в этом варианте также нет упоминания того что сподвижники вышли куда то двумя рядами!

И данная путь также недостоверен, по причине Аль-Косима, который является слабым передатчиком хадисов.

Сказал имам Аль Бухари: «У него есть хадисы, за которыми нельзя следовать» См. «Аль-Мугни фи ад-дуафа», 2-520

Сказал о нем имам Ад-Даракутни: «Он слабый!» См. «Лисан аль-мизан», 4-463

Сказал о нем имам аль-Укейли: «Не следуется за его хадисами!» См. «Лисан аль-мизан», 4-463

Сказал о нем имам Аз-Захаби: «Рассказывал от него Исхак аль Азрак один хадис с известным матном, и также рассказывал историю Ислама Умара, и она очень отвергаемая (мункара)!» См. «Лисан аль-мизан», 4-463.

И это вместе с тем, что также не пришло и по этому пути никакого упоминания того, что сахабы куда то выходили двумя рядами!

Таким образом, данная история является недостоверной сама по себе, а еще более недостоверным является то, что сахабы выходили куда-то рядами, поскольку этот вариант передал передатчик, обвиненный во лжи и зиндычестве.

И если это стало ясно, то удивляет поведение этих хизбитов и ихванов, которые аргументируют всем, что не попадя, пусть даже и выдуманными хадисами на свои заблуждения, собирая все подряд, как ночной дровосек, лишь бы оправдать свои порочные нововведения.

Более того, мало того что эти демонстрации не имеют основы в Шариате, они являются еще ясным уподоблением кафирам, и следованием их методам и путям, таким как демократия и плюрализм, но никак не путем мусульман.

Сказал шейх Альбани, разъяснив слабость этой истории: «И возможно, эта история, была причиной, или одной из причин того, что многие наши братья призывающие доказывали законность этих демонстраций, известных в наши дни, и на то, что демонстрации были из методов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в даавате (призыве)! И не прекращают некоторые исламские джамааты делать эти демонстрации, пребывая в невежестве от сущности этих демонстраций, как традиций и методов кафиров, которые происходят из того же рода, что и

их утверждения, что вся власть принадлежит народу, и которые противоречат словам Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Лучший путь — путь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует»** См. «Сильсиля аль-ахадис ад-даифа», 14-75

И если скажет говорящий: но ведь сегодня очень многие считают это правильным и нормальным, то ответим великими словами имама Фудейля Ибн Ияда, которые привел Ан-Навави: **«Следуй путями прямого руководства, и не повредит тебе малое число следующих! И остерегайся путей заблуждения, и не обольщайся количеством погибающих!»** См. «Аль-Маджму», 8-206.

И да благословит Аллах и приветствует Пророка Мухаммада, его род, и его праведных сподвижников.
[Конец примечания].

3 Разрешено ли мусульманам проводить демонстрации в странах неверующих?

Выше мы говорили о странах мусульман. А разрешено ли мусульманам проводить демонстрации в странах неверующих?

Ответ: Это также запрещено в шариате потому, что это нововведение.
И ни один хаваридж, ни кутбит, ни сурурит, никто из них не сможет привести с достоверным иснадом, что из саляфов сподвижников или табиинов и тех, кто за ними последовали наилучшим образом, чтобы они жили в странах неверующих и если правители этих кафиров не давали им их права, они выходили против них с демонстрациями. Никогда они такого довода они не смогут привести.

Если ты живешь в стране неверующих, и тебе там правитель не дает твоих прав, то уезжай с этой страны. Узаконенным в шариате является делать хиджру из стран неверующих или убегать со своей религией из стран неверующих. Если человек не делает хиджру, то, по крайней мере, убегает со своей религией. А не так, чтобы продолжать жить среди кафиров и требовать свои права какими-то ни было демонстрациями против этого правителя неверующего.

И мы говорим это не потому, что запрещено выходить против правителя кафира, а потому, что это нововведения в религию и не узаконенное в этой религии является запрещенным. Хоть и есть сегодня некоторые фетвы больших ученых, шейх ибн Усеймина, что он ставит некоторые условия, если эти условия будут соблюдаться, то возможно я надеюсь, что в этом нет проблем, чтобы сделать демонстрацию в стране неверующих. Однако эта фетва шейха ибн Усеймина, как об этом сказали другие обладатели знания его уровня, является неправильной и не соответствует шариату так как демонстрации в своей основе запрещены и являются нововведением без разницы, проводятся они в странах неверующих или в странах мусульман.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Спросили шейха **‘Абдуль-Мухсина аль-‘Аббада**: «Дозволено ли мусульманам устраивать митинги не в исламских городах?»

Шейх ответил: “Мусульманам не дозволено устраивать митинги ни в своих странах, ни в чужих, поскольку эти митинги не из Ислама! Ислам не пришел с демонстрацией, это пришло от врагов мусульман, а мусульмане переняли это от них. Что же касается мусульман, то они не должны заниматься подобным ни в исламских, ни в иных странах”. Сл. “Шарх Сахих Муслим” 1435 г.х.
[Конец примечания].

4 О дозволенности правителю мусульман сражаться с агрессивными хариджитами.

Говорит имам аль Барбахари: «И не разрешается сражаться с правителями и выходить против них и даже если они будут несправедливыми. И это слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), которые он сказал Абу Зарру Аль-Гъифари: «Терпи - даже если над тобой будет править эфиопский». А также слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) ансарам: «терпите, пока не встретите меня на водоеме». И не является сунной сражаться против правителя, потому, что в сражении и выходе против правителя есть разрушение религии и этой дуньи. И имеет право правитель сражаться с хариджитами, если они вышли против мусульман, против их душ, против их имущества, против их семей. Но если эти хариджиты убегают от войск правителя, то не нужно за ними в погоню пускаться. И не должен правитель добивать их раненых, и не должен брать с них трофеев и не должен убивать их пленных и не должен бросаться в погоню за теми, которые убегают от правительственных войск».

В этом пункте говорится о том, что правитель имеет право сражаться против хавариджей, но если при сражении будут раненые, то он не должен их убивать, если при сражении они начнут убегать, то он не должен пускаться в погоню за ними. Если возьмет пленных, то он не должен убивать этих пленных и так далее. Потому, что они мусульмане в своей основе и правитель тоже мусульманин и не пристало мусульманину убивать мусульманина. А сражение с хавариджами узаконено для того чтобы усмирить их, и чтобы они не сеяли хаос и беспорядки на территории мусульман.

Шейхуль Ислам Ибн Таймия передал единогласное мнение, что правитель не должен сражаться с хариджитами пока они не выйдут против правителя сами, то есть они допустим кого то убьют или перекроют дороги или хотя бы одну дорогу или возьмут кого-то в плен или нанесут какие то телесные повреждения, после этого правитель имеет право выхода против хариджитов.
Если же они не показали свое оружие правителю или свой выход правителю, то правитель не должен сражаться с ними. На это есть единогласное мнение, которое передал Шейхуль Ислам ибн Таймия.

И это основывается на действиях Али ибн Абу Талиба - он, несмотря на то, что хариджиты затевают выход против него и ведут подпольную деятельность не сражался с ними, пока они не убили АбдуЛлаха ибн Хаддада и пока не перекрыли некоторые дороги. После того как они это сделали Али ибн Абу Талиб потребовал от них, чтобы они выплатили дию за убитого и когда они отказались это сделать, тогда Али ибн Абу Талиб направился на них войной и перебил их практически до одного.

И дальше говорит имам Аль Барбахари: «И знай, и да помилует тебя Аллах - то, что ты не имеешь права подчиняться человеку, если это подчинение приведет к ослушанию Всевышнего Аллаха».

И этот пункт мы уже разъясняли ранее.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам **аш-Шафий**: «И если какой ни будь народ, проявил взгляды хавариджей, и отдалился от людского общества, и вынесла (эта группа хавариджей) этим людям такфир - не разрешено из-за этого с ними сражаться, потому что они (находятся) под неприкосновенностью веры, и не находятся в том положении в котором Всевышний Аллах приказал сражаться с ними. Дошло до нас, то что Али, да будет доволен им Аллах, призывал, так как услышал вынесение хукма со стороны мечети, (где говорилось): "Нет суда кроме у Аллаха". И сказал Али: "Слово истины,

подразумевается им неверное, мы вам даем право в трех (вещах): Мы не будем препятствовать вам поминать имя Аллаха в мечетях, не будем ограничивать вас в трофеях, пока ваши руки с нами (вместе ведут против кафиров сражение) и не начнем сражаться с вами (первыми)».
Источник: Аль - Умм 5-254, 255.

Сказал имам Абдуллах Ибн Вахб в своей книге "Аль-муватта":
"Сказал мне аль-Лейс Ибн ас-Са'д: "Вышло 40 хариджитов во времена Умара Ибн Абдуль Азиза, и он написал им письмо призывая их к единству мусульман и порицая их выход противоречащий истине и Сунне, и указал им в письме что их мало и они униженны.

И написали они ему ответ, где сказали: "Что же касается того что ты упомянул, что нас мало и мы унижены, то ведь Аллах сказал о сподвижниках Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): "Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны" (Аль Анфаль 26). И мы тоже надеемся на это"

И тогда Умар Ибн Абдуль Азиз послал к ним Ауна Ибн Абдуллаха Ибн Утбу Ибн Мас'уда аль Хузали, и когда он приехал к ним, он сказал им: "Вы всю свою жизнь тратили на то чтобы правилось так, как правит Умар Ибн Абдуль Азиз! И когда пришел Умар Ибн Абдуль Азиз и воплотил то чего вы требовали, и даже люди сказали: "Клянемся Аллахом это то чего они требовали" (т.е. справедливости в правлении) - вы вышли из под его власти!"

Хариджиты ответили: "Да клянемся Аллахом ты прав, именно этого мы и требовали, однако он не отрекся от тех правителей кто был до него и не проклял их"

И Аун сказал им: "Вы будете правдивы со мной в том о чем я сейчас спрошу?"

Они ответили: "Да, о чем бы ты не спросил мы скажем правду!"

Аун сказал: "Когда вы последний раз проклинали Хаммана?"

Они сказали: "Мы вообще его не проклинали"

Аун сказал: "То есть вам можно оставить без проклятий министра Фараона воплощавшего его приказы, а Умару Ибн Абдуль Азизу нельзя воплощать истину и править по ней но оставить без проклятий людей его Киблы, даже если они ошиблись в чем то и правили противореча истине?"

И Аун вернулся к Умару Ибн Абдуль Азизу и рассказал ему о разговоре, и Умар сказал: "Не хотел я посылать к ним кого то другого помимо тебя! Как ты догадался упомянуть Хаммана?"

Аун ответил: "Я боялся что если упомяну Фараона, то они скажут что проклинали его, ведь он проклинаемый мерзавец"

Сказал Лейс: "И тогда Умар написал Яхье Ибн Яхье аль Гассани, который был главой над Мосулом, чтобы он не трогал их, пока они не прольют крови или не начнут разбойничать на дорогах или не начнут запугивать кафира под договором, и что если они сделают что то из этого - то они враг мусульман и надо убивать их где бы они не встречались. И их не трогали, пока не умер Умар Ибн Абдуль Азиз, и затем когда правил Язид Ибн Абдуль Малик, они вышли с оружием и были убиты". Источник: "Аль-Муватта", "Китаб аль мухараба", стр. 16, иснад достоверен.

О том, что Куран, Сунна и саляфы указывают на деление между хариджитами и бугъатами.

Нет сомнения в том, что из числа известных качеств хариджитов – это выход против правителя мусульман и сражение с мусульманами. Касательно их сражения и убийства мусульман сказал во

многих хадисах сам посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), описывая хариджитов, как например, в известном хадисе: ***«Будут оставлять поклоняющихся идолам и убивать верующих!»*** аль-Бухари 3344.

А о том, что выход против правителей мусульман является качеством хариджитов, говорили многие имамы-саляфы, упоминая это в книгах по акыде ахлю-Сунна уаль-джама'а, и это широко известно.
Однако необходимо отметить из-за ошибочных суждений и расширений границ хариджизма, что не любой выход против правителей и сражение с мусульманами обязательно является хариджизмом.

Термин «Бугъат», а также «Багъун» или «Багъия» означает: притеснители, бунтовщики, несправедливые, покушающиеся на других не по праву.

Сказал про бугъатов Ибн аль-Къасим аль-Ханбали: *"Это те, кто выступил против правителя, отколовшись от него, желая сместить его или идя наперекор ему, опираясь при этом на таъуиль, независимо от того, правильный это таъуиль или ошибочный"*. См. "Хашия ар-Рауд" (7/390).

И о бугъатах следующие Слова Аллаха, Свят Он и Велик: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных»** (49: 9).

Также о них сказал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в известном хадисе: ***«Горе 'Аммару ибн Ясиру! Его убьёт группа несправедливая (аль-багъия)».*** (аль-Бухари 447, Муслим 2915).

Также отозвался 'Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) касательно тех, кто сражался с ним не из числа хариджитов. Абу-ль-Бухтари рассказывал: *"Спросили 'Али про участников верблюжьей битвы: «Они многобожники?» Он ответил: «Многобожники бегут». Его спросили: «Значит они лицемеры?» Он ответил: «Лицемеры не поминают Аллаха, кроме как изредка». Его спросили: «Тогда кто они?!» Он ответил: «Братья наши, которые выступили против нас»"*. (Ибн Абу Шейба 15/256, аль-Байхакъи 8/182).

Шейхуль-Ислям Ибн Теймия в «Минхадж ас-Сунна» (4/497) сказал: *"И не сравнятся те, над которыми 'Али совершил молитву-джаназа и назвал «братьями» с теми убитыми (хариджитами), над которыми он не молился, а наоборот, когда его спросили об аяте:* **«Скажи: "Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? Это те, чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают правильно!"»** (18: 103-104), - *он сказал: "Это жители Харура (хариджиты)!" Это и есть разница между хариджитами и другими, которых повелитель правоверных ('Али) назвал (братьями), соответствуя в этом Курану и Сунне. И это то, что является правильным, в чем нет отклонения!"*

На основании приведённого нам становится ясным о том, что Куран, Сунна и сподвижники разделяли между хариджитами и бугъатами. И слова и поступки 'Али указывают на то, что он не отнёсся к сторонникам Му'авии, как к хариджитам, несмотря на то, что они тоже выступили против него. И именно поэтому сподвижники были единогласны в необходимости сражения с хариджитами и разногласили касательно дозволенности сражения со сторонниками Му'авии при Верблюжьей битве и Сыффине.

Категории людей, выступающих против правителей.

Следует отметить, что учёные различали между группами, выступающими против правителей, и

каждая из них имеет определённый хукм. Некоторые разделяли их на четыре группы, а некоторые на три. Но в действительности все эти группы можно свести к трём основным:

Первая группа: Это те, которые откололись от правителя и стали выступать против него или его народа, не прибегая к религиозным обоснованиям своих поступков (тауиль), а просто занимаясь разбоями и грабежами, сея нечестие на земле. Таких людей именуют разбойниками и бандитами «къутта' ат-турукъ». И в отношении них имамы использовали аят: **«Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его посланника и стремятся сотворить нечестие на земле, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения»** (5: 33). (См. "аш-Шарх аль-Кабир" 10/49, "аль-Кафи" 2/146).

Вторая группа: Это те, которые выступили против правителя мусульман, обвиняя в неверии его за большие грехи, обвиняя также в неверии и мусульман, поддерживающих его, считая дозволенным их жизни и имущество. И это – хариджиты. (См. "аль-Мугъни" 10/50, "аль-Кафи" 2/147)

Третья группа: Это люди, выступившие против правителя по причине приемлемого таъуиля, желая свергнуть его. При этом, они не следуют пути хариджитов, не обвиняют мусульман в неверии за грехи и не считают дозволенным их жизнь и имущество. И это – бунтовщики (бугъат). (См. "аль-Мугъни" 10/53, "Шарх Фатх аль-Кадир" 4/407).

Все эти три категории ошибаются и заблуждаются, идя наперекор достоверным хадисам, повелевающим подчиняться даже несправедливым правителям, и запрещающим выходить против них. А со слов Ибн 'Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими), передаётся, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Пусть тот, кто не одобрит какие-либо дела своего правителя, проявляет терпение, ибо, поистине, вышедший из повиновения правителю хотя бы на пядь, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии!»*** (аль-Бухари 7053, Муслим 2/153).

И со всеми этими категориями сражается правитель, пока не остановит их вред. Однако все эти три группы имеют разные положения, так как среди них есть приверженцы нововведений и носители заблудших убеждений; есть просто грешные нечестивцы, желающие лишь мирского или власти; как и есть праведные люди, которые впали в ошибку по причине неправильного таъуиля.

Слова имамов о разнице между "хауаридж" и "бугъат".

Некоторые мусульмане, увидев слова имамов, как: «хариджий», «хауаридж», «хурудж» сразу же начинают полагать, что всё это касается известной секты хариджитов, зародившейся в местности аль-Харура во времена сахабов. На самом деле эти слова применяются к любому, кто выступил против правителя с языковой стороны, независимо от его акыды и манхаджа, как это говорил Ибн Хазм. См. "аль-Фисаль" (2/113).

Сказал шейх-'алляма **'Абдуррахман аль-Му'аллими**: *"Мухаддисы могли назвать хариджитом в общей форме каждого, кто выступил против правителя, даже если при этом он был далёк от прочих отклонённых высказываний хариджитов. И некоторые имамы могли проявить небрежность касательно этого и сказать относительно такого: «Он был из числа харуритов», опираясь на то, что он понял из слов: «Он был хариджитом»".* (См. «Фауаид аль-Маджами'» стр. 235).

Поэтому не на каждого из таких людей опускаются пророческие хадисы с угрозами относительно хариджитов, об ожидающих их наказаниях, о том, что они собаки Ада и т.п. Например, внук пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – аль-Хусейн ибн 'Али выступал против

Язида, Са'ид ибн аль-Джубайр против аль-Хаджаджа, также Зайд ибн 'Али ибн 'Абидин и др. Никто из саляфов не относил их никогда к хариджитам, хоть и считали, что они ошиблись за их выход против несправедливых имамов.

И кстати, **шейхуль-Ислям ибн Теймия** порицал тех, кто не разделял между бугъатами и хариджитами. Он говорил: *"Однако, занимающиеся фикъхом не исследовали этот вопрос в своих кратких изложениях. Многие имамы из числа авторов книг упоминали в своих трудах о сражении с теми, кто вышел из основ Шариата убеждениями или делами подобно отказавшимся выплачивать закят, хариджитам и других сражавшихся против правителя, как участники Верблюжьей битвы и Сыффина, а это – ошибка!"* См. "Маджму' аль-Фатава" (28/486).

Теперь ясные слова имамов о разнице между этими понятиями:

Сказал имам **Ибн Къудама** в «аль-Мугъни» (12/238), перечисляя виды тех, кто вышел из подчинения правителя, упомянув в числе третей группы хариджитов: *"Четвёртый вид – это люди, приверженцы истины. Они выходят из подчинения имама и желают его свержения с приемлемым толкованием и обладают силой. Для их подавления (правитель) нуждается в том, чтобы собрать армию. Такие люди считаются бунтовщиками (бугъат). Обязательным для людей является помочь своему правителю в сражении против бунтовщиков, так как если люди не помогут своему правителю, то бунтовщики одолеют его и распространится нечестие на земле".*

Сказал **Ибн Хазм** в «аль-Мухалля» (11/97): *"Бугъаты бывают двух видов, и нет третьего вида: Те, которые выступили по причине религиозного таъуиля, в котором они ошиблись, как хауариджы и последовавшие их путём из числа различных сторонников страстей, противоречащих истине. Или те, которые желают для себя мирского, по причине чего вышли против истинного правителя или того, кто подобен ему".*

Со стороны определения хариджиты также имеют отношение к категории бугъатов, однако не каждый из числа бугъатов имеет отношение к секте хариджитов.

Говорит **ан-Науауи** в разделе о бугъатах: *"Те, которые противостоят правителю выходом против него, не повинуются ему и не отдают ему требуемых прав, подразделяются на бугъатов и других".* См. "Рауда ат-Талибин" (10/50).

Сказал шейхуль-Ислям **Ибн Теймия** в «Минхадж ас-Сунна» (5/153), говоря о разнице между хауариджами и бугъатами: *"В общем, известно, что выход против правителей бывает с целью овладеть тем, что в их руках из имущества и власти, и это сражение за мирское. Поэтому Абу Барза аль-Аслями сказал о смуте Ибн аз-Зубейра, а также о смуте чтецов с аль-Хаджаджем и о смуте Маруана в Шаме: «Первые, вторые и третьи – все они сражались за мирское». Что же касается приверженцев нововведений, как хариджиты, то они желают испортить религию людей, и сражение с ними – это сражение за религию!"*

Также шейхуль-Ислям **Ибн Теймия** в «аль-Фатава» (28/503) сказал, говоря о хариджитах: *"Эти люди для учёных из числа специалистов (исследователей) не подобны по положению бугъатам, которые выступили против правителя, и вышли из под его подчинения".*

Теперь обратите особое внимание на следующий вопрос Ибн Теймии и его ответ:

Спросили шейхуль-Исляма **Ибн Теймию** про бугъатов и хауариджей: «Являются ли эти два выражения синонимами или между ними есть разница? Сделал ли Шариат между ними разницу в законоположениях (ахкам)? Если кто-то заявит, что все имамы единогласны в том, что нет между ними разницы, кроме как в названии, и станет противоречить этому кто-то, аргументируя своё противоречие тем, что повелитель правоверных – 'Али (да будет доволен им Аллах) разделял

между жителями Шама и Нахрауана, то с кем в этом случае истина? С тем, кто заявляет первое или противоречит этому заявлению?»

Он ответил: *“Заявление, что имамы единогласны в том, что нет между ними разницы, кроме как в названиях – это ложное заявление, и заявляющий сказал такое необдуманно! Отрицание наличия разницы между ними – это мнение некоторой группы учёных из числа сторонников Абу Ханифы, аш-Шафи’и, Ахмада и других, как многие из тех, кто написал про «сражение с бунтовщиками». Они (эта группа учёных) считают, что сражение Абу Бакра с теми, кто отказался выплачивать закат, и сражение ‘Али с хаууариджами, а также «Верблюжья битва» и битва при «Сыффине» и другие сражения с теми, кто приписывает себя к Исламу – считается сражением с бугъатами. Однако они все единогласны, что Тальха, аз-Зубейр и другие сподвижники – все они достойные люди. Никому не дозволено описывать их неверием или нечестием! Однако они муджтахиды – ошибаются и бывают правы, и грехи им прощены. Также они (эта же группа) говорят, что бугъаты не являются нечестивцами. Но если хариджитов и бунтовщиков поставить в один ряд, тогда следует, что хаууариджи и те, кто сражается с ними – из числа муджтахидов, а следовательно, одинаковы в достойности. Поэтому, (другая) группа учёных сказала, что бугъаты являются нечестивцами, однако приверженцы Сунны единогласны, что все сподвижники достойные.*

Большинство учёных ахлю-Сунна разделяют между «вылетевшими» (из истины) хариджитами и между участниками «Верблюжьей битвы» и «Сыффине», а также других сражений помимо «Сыффин», которые считаются бунтовщиками имеющими (ошибочное) толкование. И именно это известно от сподвижников, и на этом большинство мухаддисов, факихов, а также аш’аритов. И на это указывают передачи большинства имамов и их последователей – приверженцы аш-Шафи’и, Малика, Ахмада и других. Это потому что пришло в достоверном хадисе, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Появятся «вылетевшие» в то время, когда мусульмане будут в расколе. Их убьёт самая близкая из двух групп к истине».***

Этот хадис содержит в себе упоминание трёх групп, и он разъяснил, что вылетевшие не относятся к тем другим. Воистину, группа ‘Али более достойна истины, чем группа Му’авии. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) относительно «вылетевших» сказал: ***«Одни из вас будут считать незначительной свою молитву по сравнению с их молитвами; свой пост по сравнению с их постом; свое чтение (Корана) с их чтением. Они будут читать (Коран) однако их чтение не пройдёт дальше их горла. И они вылетят из Ислама так же, как стрела вылетает из мишени. Где бы вы их не встретили, убивайте их. Воистину, за их убийство человеку полагается награда у Аллаха в Судный день».***

Муслим передал в своём сборнике о них хадисы с десяти разных сторон, а аль-Бухари больше, чем с одной, так же авторы Сунанов и Муснадов. Это известно от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), принято людьми, в отношении этого есть единогласное мнение учёных этой общины, а также сподвижников и тех, кто последовал за ними. Сподвижники были единогласны в том, что с хариджитами следует сражаться.

Что же касается «Верблюжьей битвы» и «Сыффина», то среди них (сподвижников) сражалась группа за эту сторону. Но большинство больших сподвижников не сражались ни за сторону (‘Али), ни за другую сторону (Му’ауии). Те, которые оставили сражение, аргументировали это многими словами посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), побуждающими оставить сражение во время смуты, и сказали, что это сражение смуты. ‘Али был доволен тем, что сражался с хариджитами и передавал хадис от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), в котором он приказывал сражаться с ними. Что же касается сражения при «Сыффин», то он сказал, что с ним не было явного текста, однако это было его мнение. Иногда он хвалил того, кто не поддерживал это сражение.

В достоверном хадисе пришло от посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),

*что он сказал про аль-Хасана: **«Этот мой внук – господин, посредством которого Аллах примерит две великие группы мусульман».** Он похвалил аль-Хасана и сказал, что Аллах посредством него уладит между двух групп мусульман – приверженцев ‘Али и приверженцев Му’ауии. Это объясняет, что оставление сражения было лучше, и что сражение не было желательным и не было обязательным.*

Что касается сражения с хариджитами, то посланник (да благословит его Аллах и приветствует) приказал это и побудил к этому. Так как же можно сравнивать то, где он велел и побуждал сражаться (с хариджитами) с тем, что он похвалил оставление сражения?! Что касается того, кто не делает различия между сражением сподвижников при Верблюжьей битве и Сыффине, и между сражением с Зу Хууейсарой, подобными хариджитами и перешедшими границы харуритами, то слова такого человека из числа слов невежд и явной несправедливости! Из слов говорящего такое (не делающего различие) следует, что он подобен рафидитам и му’тазилитам, которые обвиняют в неверии или нечестии обе сражавшиеся группы при верблюжьей битве и сыффине, как говорится такое и про хавариджей.

Саляфы и имамы разногласили относительно неверия хариджитов, и у них было два известных мнения, но все они были единогласны в похвале сподвижников, которые воевали друг с другом при Верблюжьей битве и Сыффине. Также следует удержаться от того, что произошло между ними. И как можно сравнивать их (сподвижников, сделавших иджтихад) с ними (хавариджами)?!

Также посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) приказал убивать хавариджей до того, как они начнут сражение. А что касается бугъатов, то Аллах сказал: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных»** (49: 9).

*Аллах не приказал убивать бугъатов изначально. Воевать с ними изначально – это не приказано Аллахом. Однако, если завяжется сражение, то Шариат приказывает примирить, а если кто-то покусится, тогда следует воевать с ними. Поэтому есть такие из факыхов, кто сказал, что с бугъатами не надо начинать сражение, если только они не начали первыми. А что касается хавариджей, то посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Убивайте их, где бы вы ни встретили их. Воистину, за их убийство полагается награда у Аллаха в Судный день».** Также он сказал: **«Если я застану их, то непременно убью так, как был уничтожен народ ‘Ад».***

Также и те, кто отказался выплачивать закят. Абу Бакр и другие сподвижники первые начали сражение. Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, даже если они откажутся отдать мне верблюжьи путы, которые они обычно отдавали посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) я непременно стану сражаться с ними!» С такими людьми ведется сражение, если они отказываются выполнять обязанность, даже если признают её. Потом, у факыхов было разногласие касательно неверия того, кто отказывался отдавать верблюжьи путы, а правитель начал с ними сражение, несмотря на их убеждение в обязательности этого. Тут два мнения от Ахмада, также как и передается от него два мнения в вопросе обвинения в неверии хариджитов. А что касается бунтовщиков (бугъатов), то они не становятся неверными по единогласному мнению имамов этой религии. Коран ясно указал на наличие их веры и утвердил братство, несмотря на покушение и сражение”. См. “Маджму’ аль-Фатава” (35/53).

В этих словах содержится ясное разъяснение и обоснование того, что есть огромная разница между хариджитами – собаками Ада и бугъатами, и сильное порицание от Ибн Теймии тем, кто не разделяет между ними!

Сказал имам **Ибн Муфлих** в главе «О сражении с бугъатами»: *“Это те, которые вышли против правителя, имея приемлемое толкование, при этом они обладают силой, а не малым количеством сторонников, в отличие от мнения Абу Бакра (аль-Халляля). А если этого условия не будет (наличие силы), тогда они просто разбойники. Сказал наш шейх (Ибн Теймия): «Учёные делают разницу между хауариджами и истолковывающими бунтовщиками. Это известно среди сподвижников, на этом мнении большинство последователей хадиса, факыхов и мутакаллимов, ясные высказывания большинства имамов и их последователей, как Ахмада и других».*

Потом Ибн Муфлих сказал: *“Ибн ‘Акъиль и Ибн аль-Джаузи дозволили выход против несправедливого правителя. Они упомянули выход аль-Хусейна против Йазида для установления истины. Также об этом говорил и аль-Джуейни, если правитель будет несправедливым и не остановился, когда его увещевали, то люди имеют право свергнуть его, даже с оружием и войной. Сказал ан-Науауи на это: «Вопрос свержения – странное мнение, но даже если так, то это понимается в том случае, когда нет опасения ещё большей смуты».*
Сообщения от Ахмада указывают на то, что это не дозволено и является нововведением, противоречит Сунне и приказу проявлять терпение, так как если поднимется меч, то беда будет всеобщей, оборвутся пути, будет пролита кровь, станет дозволенным имущество и будут покушаться на честь.
Сказал наш шейх (Ибн Теймия): «Большинство смут, которые произошли, одна из самых великих причин этому – отсутствие проявления терпения».
См. «аль-Фуру’» (10/170-181).

Сказал имам **аш-Шаукани**: *“Бунтовщик (багъи) – это тот, кто вышел из подчинения правителю, которое Аллах сделал обязательным для Своих рабов. И он ругает правителя за то, что тот не печётся о благе для своего народа и отведении от них вреда, не проявляя при этом мудрости и не делая этого через насыха. Если к этому ещё прибавляется сражение, то восстание становится полноценным”*. См. “ас-Сейль аль-Джарар” (4/556).

Сказал шейх **Мухаммад ибн Ибрахим Али Шейх**: *“Мы знаем, что хариджиты в числе бугъатов, с тем исключением, что положения связанные с ними серьезней, ибо они сражаются ради нововведения, полагая при этом, что они сражаются ради установления религии. А что касается бугъатов, то они сражаются ради желания блага, однако не в такой степени, как это делают хариджиты, ибо поистине, хариджиты обвиняют мусульман в неверии и сражаются с ними, а те (бугъаты) сражаются, не обвиняя в неверии”*. См. “Фатауа уа расаиль Ибн Ибрахим” (12/172).

Также из числа больших учёных, кто не относил выход против правителя к хариджизму, если он не сопровождался обвинением в неверии, был шейх Абдуль-Азиз ибн Баз.

Спросили шейха **Ибн База**: «Когда человека называют хариджитом?»
Шейх ответил: *“Когда он совершает их поступки, обвиняет людей в неверии по причине грехов”*.
Его спросили: «Выход против правителя именуется хариджизмом?»
Шейх Ибн Баз ответил: *“Нет, хариджит – это тот, кто обвиняет людей в неверии по причине грехов. Говорит, что грешник будет вечно в Аду, это – хариджит”*.
(Сл. “Шарх Уабиль ас-Сайиб” № 4).

Спросили шейха **аль-Альбани**: «Касательно группы под руководством Джухеймана аль-‘Утейби, которая была перебита в Мекке. В статье «аль-Уаля уаль-Бара» говорится, что эти люди были хариджитами. Что вы думаете об этом, действительно ли они хариджиты? Ведь Ибн Теймия, да помилует его Аллах, в своей книге «Маджму’ аль-Фатауа» упомянул условие (разделяющее) между хауариджами и бугъатами, которое если применить, то можно увидеть, что эта группа относится к категории бугъатов, и что не будет правильным называть их хауариджами. А Аллах знает лучше».

Шейх аль-Альбани ответил: *“Нет сомнения, что они не являются хариджитами, так как*

выражение «хауаридж» подразумевает особый манхадж и путь, которых придерживается эта группа, противореча этим самым Шариату, Корану и Сунне с многих сторон. Поэтому они удостоились называться «хариджитами» (вышедшими) не только из-за того, что они "вышли" против правителей, однако из-за того, что "вышли" из рамок многих шариатских текстов. Нет такой группы из числа ахлю-Сунна, которая придерживается ‘акъиды ахлю-Сунна на все сто процентов.

Но эта группа (Джухеймана) отклонилась и вышла против правителя мусульманина. Однако, несмотря на их выход, про них неправильно говорить, что они хариджиты, поскольку слово «хауаридж» имеет особое указание, которое несёт в себе много различных отклонений помимо выхода из подчинения правителя и разжигания смуты между ними и мусульманами. Нет сомнений, что этого Джухеймана мы не можем назвать хариджитом, невзирая на то, что он вышел, однако нет взаимосвязи между его выходом и между тем, что он хариджит.

В арабском языке говорится про человека, который вынес (справедливое) шариатское решение, что он поступил справедливо. А если он вынес не шариатское решение, говорится про него, что он поступил несправедливо. Однако, как бы то ни было, нельзя сказать, что он справедливый в первом случае, и нельзя сказать, что он несправедливый во втором случае, только из-за того, что (в первом случае) он вынес справедливое решение в одном вопросе, или вынес несправедливое решение в одном вопросе. Однако следует смотреть на то, что преобладает в человеке. Все мы знаем из истории, что аль-Хаджадж ибн Йусуф ас-Сакъафи из числа тех, которого приводят в пример касательно тирании, несправедливости, убийства невинных душ.

И достаточно ему преступления – его убийство Са’ида ибн Джубейра, одного из больших учёных из числа таби’инов и передатчиков хадисов. Неужели этот несправедливый аль-Хаджадж ни разу не поступал справедливо ни в одном вопросе?! Без сомнений он поступал справедливо много раз. Однако, что преобладало в нём? Преобладала в нём несправедливость, чем он и стал известен.

Та группа, которая выступила и разожгла смуту в Мекке, нет сомнения, что они допустили великую ошибку! Однако, они не выступили группой, не придерживались убеждений хариджитов в вопросе обвинения в неверии грешника и того, кто совершает большие грехи. Они не придерживались ‘акиды хариджитов, которая гласит, что Аллаха невозможно увидеть в Судный День или в следующей жизни. Приверженцы же Сунны говорят, что верующие увидят Аллаха, не говоря «Как», без уподобления и сравнения.

Что касается именования этих людей хариджитами, то это преувеличение в их порицании. А желание (называть их хариджитами) в их преступлении границ в выходе, в котором они стали причиной пролития невинной крови мусульман, находившихся в мечети аль-Харама на то время из числа переселенцев, защищающихся или просто мирных людей. Таково моё мнение касательно этого вопроса”. (Сл. “Сильсиля аль-Худа уа-Ннур” 212).

Спросили также шейха **Мукъбиля ибн Хади**: «Являются ли сторонники Джухеймана хариджитами? И каковы критерии для описывания человека или джама’ата хариджизмом?»

Шейх ответил:
“О братья, хариджит – это тот, кто обвиняет в неверии за грехи. Что касается джама’ата Джухеймана, то они не обвиняли в неверии за грехи. Да, были некоторые из их числа, кто обвинял в неверии за грехи. Но то, в чем мы убеждены, как я упоминал об этом в книге «Махрадж миналь-фитна», что они считаются бугъатами. Почему, о братья? Потому что они выступили против правителя мусульманина! Но, чтобы они достигали степени хариджитов, то нет. Хариджиты обвиняют в неверии за грехи. К Аллаху следует обращаться за помощью. А эти (джама’ат Джухеймана) являются ошибающимися и бугъатами, которые стали причиной пролития крови в мечети Мекки, а посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Совершит нечестие в ней (заповедной мечети) человек из числа курайшитов, и если его***

грехи сопоставить с грехами джинов и людей, то его грех перевесит их!» («ас-Сахиха» № 2462). *Также он сказал о Мекке:* ***«Не проливается в ней кровь!»*** (Муслим 1374). *А эти люди стали причиной пролития крови в Мекке и считаются совершившими тяжкий грех, грешниками. Но чтобы они считались хариджитами, то нет".*
(Сл. "Фатауа аль-фитан аль-'асрия"). http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3738

Спросили шейха **Зейда аль-Мадхали**: «Существует ли разница между бугъатами и хариджитами?»

Шейх ответил: *"Да, у бугъатов своё отдельное положение, и они не подобны хариджитам. Выход бугъатов против правителя может быть в том, что они требуют какой-то пользы для себя или устранения вреда. И если (правитель) устранит от них вред и обеспечит им пользу по мере возможностей, то вражда с их стороны прекращается. С хариджитами дело обстоит иначе, ибо они сначала обвиняют в неверии правителя, а потом сражаются против него в любом случае. Они сражаются с правителем, если он поступает несправедливо, произвольно и совершает грехи, и не жалуются ему на вред, чтобы он устранил его. Они не признают его правление, пока он несправедливый и грешник. Они считают, что он вышел из Ислама, поэтому нет ему присяги, и не владеет он правлением.*

Вражда бугъатов может произойти и между ними самими. В этом случае, должна вмешаться группа верующих и постараться примерить бугъатов и тех, кто перешёл границы в отношении них. Они должны узнать тех, кто покусился и тех, на кого было покушение. Если те, которые покусились, остановятся, то это является требуемым, а если нет, то Аллах приказал сражаться с группой, которая перешла границы, пока не вернётся к приказу Аллаха:
«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (49: 9).

Значит, существует разница между двумя группами – между мусульманами бугъатами, которые не являются хариджитами, и между хариджитами, которые являются приверженцами нововведений и заблуждений". ("Шарх Шарх ас-Сунна" 102).

Спросили шейха **Салиха аль-Фаузана**: «Какая разница между бунтовщиками и хариджитами?»

Шейх ответил: *"Учёные сделали разницу между ними. Бунтовщики – это те, у кого есть приемлемое толкование, которое они посчитали правильным. А у хариджитов нет правильного таъуиля, однако, они на ошибке. Нет у хариджитов правильного таъуиля. Что же касается бунтовщиков, то у них есть правильное толкование, однако они использовали его не к месту".*
http://safeshare.tv/w/wXvMeeXvVD

Спросили шейха **'Абдуль-Мухсина аль-'Аббада**: «Какая разница между бунтовщиками и хариджитами?»

Шейх ответил: *"Хариджиты – это те, у кого порочная 'акыда. Также они выходят против правителей. Что же касается бугъатов, то они тоже выходят против правителей, однако не имеют того, что имеют хариджиты (из заблуждений в акыде). Однако они вышли против правителей для того, чтобы захватить власть, не имея такой акиды (как у хауариджей). Что касается хауариджей, то у них различные отклонения, неправильные понимания, обвинение в неверии тех, кто не с ними, убеждение того, что совершающий большие грехи неверный, который вечно будет гореть в Аду, а также выход против правителя".* (Сл. "Шарх Сунан Ибн Маджах" № 22).

То же самое шейх аль-Аббад сказал в комментарии к «Сунан Абу Дауд» в главе: «О сражении с хариджитами».

Сказал шейх **‘Абдуль-Карим аль-Худайр**: *“Выходящие против правителя имеют следующие положения:*
Если выход против правителя сопровождается обвинением в неверии мусульман по причине совершения ими больших грехов, то это – хариджиты, и их хукм – это положение хариджитов. Если они подняли оружие и пошли с мечом на мусульман, обвиняя их в неверии за грехи, то это и есть хариджиты.

Если они вышли с оружием против мусульман, отколовшись от повиновения правителю, выйдя против него, имея при этом силу и помощников, опираясь на приемлемое толкование (таъуиль), то это бугъаты.

Если же они направят оружие против мусульман и выйдут из под повиновения правителя мусульман, но при этом, не обладая силой, то это разбойники (къутта’ ат-тарик).

Каждая из этих трёх групп имеет своё положение (хукм). У хауариджей – своё положение среди учёных, у бунтовщиков – своё положение, и у бандитов – своё положение. Так обладатели знания разделяют эти положения в данном вопросе. Когда человек говорит о чём-то, он должен быть точным. Бандиты также имеют своё положение. Сражение со всеми тремя группами является обязательным, и если они начинают сражение, то сражаться с ними уаджиб. Это даже будет считаться одной из наиважнейших обязанностей правителя. Устранить их вред от мусульман – это необходимая вещь. Однако, у каждого есть своё постановление. Шариат ничего не упустил, и каждой вещи дал своё место. И каждое деяние имеет свое положение в Шариате”. (Сл. “Шарх «Китаб аль-джихад» мин «Умда аль-Ахкам»” № 2).

Говорит шейх **Салих Али Шейх**: *“Те, которые выходят против правителя с оружием бывают двух видов:*

***Первая группа** – кто выходит против правителя, имея приемлемое толкование. У них есть приемлемое толкование либо относительно имущества, либо касательно религии и т.п. Такие называются бунтовщиками, как сказали факихи в определении «бугъат» и сражении с ними: «Это те, которые вышли против имама, имея допустимое толкование». А если они вышли без приемлемого толкования, тогда они считаются «воюющими», к которым применяется наказание разбойников (четвертование).*

***Вторая группа** тех, которые выходят против правителя – это хариджиты, которые следует ‘акиде первых хариджитов.*

Не каждый, кто вышел против истинного правителя, против правителя мусульманина является хариджитом. Он может быть бунтовщиком, который имеет допустимое толкование, с таким следует сражаться, пока он не вернётся к приказу Аллаха. А может быть и хариджитом. На хариджитов распространяются известные положения хауариджей, и они выходят против правителя из-за своих (заблудших) убеждений касательно этого”. (“Шарх аль-Уасытыя” 2/603).
[Конец примечания].

15 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/-r1Ouv5rbmY

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание урока:
1 Свидетельство за человека раем или адом.
2 И какой бы человек не совершил грех, он может сделать от него таубу (покаяние).
3 О наказании прелюбодея.
4 Обтирание (масх) носков вместо мытья ног в омовении, узаконено в шариате Аллаха.
5 Сокращение намаза во время пути является сунной.
6 Пост (в месяц Рамадан) во время путешествия, то кто хочет пусть держит пост, а кто не хочет пусть не держит (потом возместит).
7 О намазе в штанах.
8 О лицемерии.
9 Даруль Ислам и даруль куфр, и опровержения в этом хариджитам.

---

1 Свидетельство за человека раем или адом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тот, кто является мусульманином, то не свидетельствуй за него, благим или дурным делом. Потому, что ты не знаешь, чем завершится его жизнь и во что он обратится перед смертью, (то есть, останется ли он на исламе или перейдет в неверие перед смертью). **Но ты надейся за него милостью от Аллаха и бойся за него по причине его грехов, ведь ты не знаешь** (это касается грешников), **возможно перед смертью к нему придет великая печаль, сожаление за свои грехи*. И так же не знаешь, что совершает Всевышний Аллах перед смертью когда человек умирает на исламе, но надейся за него милостью Аллаха, и бойся за него по причине его грехов».**

*(То есть человек может, сделает таубу, перед смертью, хотя внешне он был такой сильный грешник, но перед смертью ты не знаешь, может он так сильно раскается перед Аллахом, что Аллах субханаху уа тагаля простит его).

Этот вопрос называется **«свидетельство за какого-то конкретного человека, из мусульман, раем или адом».**

Бывают две ситуации либо этот мусульманин еще живой, либо он уже умер. Слова имама Аль Барбахари касаются человека и того, кто жив и того, кто умер.

Если человек живой и ты видишь, что он фасик (грешник), то нет проблем сказать, что он фасик (грешник). Если тебе скажут: «но может он станет праведным». Мы отвечаем: может и станет праведным, это один Аллах знает, только я сейчас свидетельствую за него, не о том каким он станет, а о том, кем он является действительности в данное время. Если он праведный то говоришь праведный, если он грешный, то говоришь грешный. Если человек знающий говоришь знающий, если джахиль говоришь джахиль. Не говоришь: «нет, не буду свидетельствовать за него, может он начнет требовать знаний и станет знающим». Вот когда станет знающим, тогда и мы скажем знающий, а сегодня он джахиль.

Значит свидетельствовать за мусульманина тем, что он мусульманин, или тем, что он грешник или тем, что он праведник и т.п. в действительности нет в этом проблем.

Однако, если человек умер и говорить за него, что он точно в раю, например он погиб на поле боя, говорить, что он шахид точно, а шахид это тот, который в раю, поэтому про него не говорим мы, что он шахид или, что он точно в раю.
Или был он сильный грешник, например не вылезал из спиртного или убивал множество людей, и ты тоже не можешь про него точно в огне, возможно Всевышний Аллах простит его.
Как сказал имам аль Барбахари: «ты не знаешь, что случилось с ним перед смертью. Возможно он раскаялся сильным раскаянием».

Если ты скажешь: я хочу жениться на такой-то девушке, что ты знаешь о ней, а это например твоя сестра или что то подобное или я хочу выйти замуж за такого то, что ты знаешь о нем? Ты не можешь говорить, я не буду за него свидетельствовать может он станет праведным, или сейчас он праведный, а потом может станет грешным и так далее.

Тебя, не об этом спрашивают, а тебя спрашивают о нынешней ситуации, кем является этот человек. Я свидетельствую внешне, что человек муслим, хотя может он кафир, возможно он скрывает свой нифак (лицемерие), может он всем показывает что он муслим, но я свидетельствую по внешним признакам, что этот человек муслим, заслуживает ли, чтобы на ней женились или за него вышли замуж и так далее и тому подобное. Из его дурных качеств то-то, из его благих качеств то-то.

Что касается умершего мусульманина, здесь ты уже не говоришь, он в раю или в огне и тому подобное. Говоришь: я надеюсь, что Аллах смилостивился над ним, и боюсь за него по причине его грехов.

Умм аль-‘Аля рассказывала: “Мухаджиры были распределены среди нас (ансаров) по жребию, и нам достался ‘Усман ибн Маз’ун, которого мы поселили в нашем доме, а через некоторое время он заболел и умер. И после того, как он умер, был обмыт и завернут в свою одежду, к нам пришел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а я говорила: **“Да помилует тебя Аллах, Абу ас-Саиб, свидетельствую, что Аллах почтил тебя!”** Услышав это, пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: **«Откуда тебе знать, что Аллах почтил его?!»** Я сказала: **“Да будет мой отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, а кому же еще Аллах оказывает почет?!”** Тогда он сказал: **«Что касается ‘Усмана, то он скончался, и поистине, я надеюсь, что его ждет благо, однако клянусь Аллахом, что не знаю, что будет сделано даже со мной, хотя я и посланник Аллаха!»** Умм аль-‘Аля сказала: **“И клянусь Аллахом, с тех пор я подобного ни про кого не говорила!”** (аль-Бухари 1243).

Сколько раз было такое, что во времена пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), человек погибал на поле боя и люди начинали за него свидетельствовать, а пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорил, сами за ним намаз читайте. Тогда изменялись лица людей от страха, они видели, что он погиб на поле боя, тем не менее Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не читал за ним намаз. И задавали вопрос посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) и он говорил, что он украл трофеи до их разделения и сейчас о в огне. Или я видел его в огне в этом плаще, который он украл из трофеев при разделении и тому подобное.

То есть внешне может казаться, что этот человек в раю, но возможно есть какие-то деяния, которые не дают ему возможности попасть в рай или наоборот или наоборот, внешне может казаться, что он грешник и в аду, а на самом деле он в раю, потому, что Аллах его простил. Поэтому мы не свидетельствуем никого конкретно из мусульман, что он в раю или в огне, но надеемся за праведника и боимся за грешника.

И есть и другие хадисы, но ограничимся тем, что привели, главное понять постановление данного вопроса.

Что касается настоящий кафир (неверный), допустим поп, в черной рясе, так, относительно него, ты без сомнения говоришь этот человек кафир. Ты не говоришь, может он муслим, может он

умрет на исламе, нет, говоришь то, что кафир, без каких либо страхов обвинить его в неверии. Потому, что в основе своей никогда не был мусульманином, чтобы относительно него сомневаться муслим он или кафир. Он вообще никогда не заходил в ислам. Этот вопрос является важным. Здесь приостанавливаться нет необходимости.

А что касается, что с ним будет перед смертью и так далее, то это знает один лишь Аллах, мы сейчас говорим не об этом. А свидетельствовать за него в действительности.

А то, что касается слов имама аль Барбахари: **«И ты не знаешь, что происходит с этим человеком перед смертью, и ты не знаешь, что дает Аллах ему перед смертью, если умирает он на исламе».**
И то же самое, если он умирает на неверии.
Это имам аль Барбахари основывается на словах Всевышнего Аллаха: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».** (сура 41 Фуссилат, 30 аят).

Человек уже перед смертью, находится в агонии смерти и Всевышний посылает к ним ангелов, которые радуют его и говорят: **«Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».** А ты не видишь этого и не знаешь, что происходит с человеком перед смертью.

А относительно неверных Всевышний Аллах сказал: **«Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: «Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями»».** (Сура 6 Скот аят 93).

То есть перед смертью к неверующим уже приходят ангелы и говорят, то, что пришло в аяте.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Вопрос: «Вас спрашивают о некоторых выражениях, как: “Такой-то прощён”, можно ли так говорить или нет?»

Ответ Шейха Ибн База (Рахиму Ллах):
«Шариатские доводы внешне указывают, что это недозволенно, т.к. нельзя быть уверенным в этом. Аллах — Он Тот, Кто знает сокровенные вещи, свят Он и велик. И Ахлю-Сунна уаль-Джама’а говорят: “Мы не свидетельствуем в отношении конкретного человека ни Раем, ни Огнем, ни прощением, кроме тех, за кого засвидетельствовал Аллах или его Посланник (саля Ллаху `алейхи ва салам). Однако, мы надеемся (на благой исход) для благочестивого, и опасаемся за грешника.

И говорят: “Верующие будут прощены”, “Верующие в Раю, а неверующие в Огне”. Что касается того, чтобы говорить “такой-то сын такого прощен”, или “он в Раю”, то нет (не недозволенно), кроме как за тех, за кого засвидетельствовал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салам), как десять (10) обрадованных Раем: (Абу Бакр) ас-Сыддикъ, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али, ‘Абдур-Рахман ибн ‘Ауф, Зубейр ибн аль-‘Ауам, Тальха ибн ‘Убайдуллах, Са’д ибн Аби Уаккъас, Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах, Са’ид ибн Зайд. Десятерым (10) пророк (саля Ллаху `алейхи ва салам)засвидетельствовал Раем, да будет доволен ими Аллах, (а также) за некоторых других.

И смысл этого, что за кого засвидетельствовал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салам), за того и мы свидетельствуем, и так же за кого Аллах или Его посланник (саля Ллаху `алейхи ва салам) засвидетельствовал Огнем, за него мы тоже свидетельствуем, как Абу Ляхаб. А что касается нас, то мы не свидетельствуем в отношении какой-то либо конкретной личности.

Мы не говорим: “Такой-то сын такого-то в Раю” или “Такой-то сын такого-то в Огне”, однако, мы говорим: “Если он был верующим и умер на этом, то он будет из обитателей Рая”, “Если он был

бы неверующим и умер на своем неверии, то он будет из обитателей Огня", и свидетельствуем в общем».
Источник: http://binbaz.org.sa/mat/9242

Имам Абу 'Усман ас-Сабуни сказал: "Вероубеждение мухаддисов состоит в том, что они не говорят о конкретном человеке – в Раю он или в Аду, поскольку это сокровенная вещь!"
«'Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 60.

Имам Ибн Батта сказал: "Свидетельство (шахада) является нововведением (бид'а)! А это значит свидетельствовать о ком-то определенном, в отношении которого нет указания ни в Коране, ни в Сунне, что он в Аду или в Раю!" См. "аш-Шарх уаль-ибана" 1/82.

Спросили шейха 'Абдур-Рахмана аль-Баррака:
«Я считал, что того, кто умрет неверным, можно проклинать и свидетельствовать о том, что он в Огне. Однако я услышал в кассете шейха Мухаммада ибн Салиха аль-'Усаймина, да смилуется над ним Аллах и введет его в Рай, что мы не должны свидетельствовать о конкретном неверном, который умер на неверии, что он в Аду! Ошибался ли я, говоря о конкретном неверном, что он в Аду?»

Шейх аль-Баррак ответил: "Всевышний Аллах сказал: **«Нет покаяния для тех, кто совершает грехи до тех пор, пока не придет к нему смерть, а затем говорит: "Теперь я раскаиваюсь", – и для тех, кто умирает неверным. Для них Мы приготовили мучительные страдания!»** (ан-Ниса 4: 18).
Также Всевышний Аллах сказал: **«А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверным, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там навечно!»** (аль-Бакъара 2: 217).

Эти два аята указывают на то, что каждый, кто умрет неверным, заслужит мучительное наказание и будет вечно пребывать в Аду. Это общее положение, в которое необходимо верить!

Обязательным является иметь убеждение, что каждый, кто умрет неверным, будет в Огне, говоря это обобщенно. Однако это не обязывает говорить о конкретном человеке, что он в Огне. Если бы это было правильным, то не было бы различия между общими положениями и конкретными! Если же есть тексты (Корана и Сунны), что такой-то в Аду, то является обязательным говорить об этом. Это положение подобно положению свидетельства, что каждый, кто умер верующим, будет в Раю. Но вместе с тем мы не говорим о конкретном человеке, что он в Раю, кроме тех, о ком нам поведал пророк (мир ему и благословение Аллаха). И если ты слышал от шейха Ибн 'Усаймина, да смилуется над ним Аллах, что он подтверждает это, то он надежный источник знаний. Тебе не следует придерживаться своего прошлого убеждения. Более того, тебе необходимо придерживаться того, что разъяснили ученые в вопросах общего положения и частного. Наличие общего положение не обязательно должно указывать на каждый конкретный случай. Например, положение вора таково, что ему следует отсекать руку, и дозволено его проклинать, как говорил пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Проклял Аллах вора!»** аль-Бухари 6783, Муслим 1687.

Но вместе с тем, это не означает, что руку отрубать необходимо каждому конкретному вору, поскольку положение конкретного лица зависит от соблюдения условий и отсутствия препятствий. Мы говорим: «Да проклянет Аллах вора, да проклянет Аллах пьющего вино, да проклянет Аллах зарабатывающего на ростовщичестве», однако не дозволено нам проклинать какого-либо определенного вора, пьяницу или зарабатывающего на процентах. Усвой это, да благословит тебя Аллах!"
Источник: "аль-Хукм 'аля аль-кафир аль-му'уайин би-ннар".

Имам Ахмад сказал: “И мы не свидетельствуем ни для кого из людей Киблы, судя по его делам, в Раю он или в Аду. Мы надеемся, что праведник попадет в Рай, и в то же время боимся за него; и мы опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит к нему милость*”. См. “Усулю-Ссунна” 35.

*[Любой человек, который умер, свидетельствуя искренне о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб Его и посланник, даже если и войдет в Огонь за свои грехи, рано или поздно выйдет из Огня и войдет в Рай. Никто из единобожников не останется в Огне навечно! И это является вероубеждением ахлю-Сунна уаль-джама’а. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 318]

То же самое говорили имам ат-Тахауи, хафиз Абу Бакр аль-Исма’или, имам Ибн Къудама и др. См. «аль-‘Акъида ат-Тахауия» 37, «‘Акъидату аиммати ахлиль-хадис» 24, «Люм’атуль-и’тикъад» 45.

Доказательств тому, о чем идет речь, множество. Так, Умм аль-‘Аля... Хадис приводился Русланом выше.

Сообщается, что однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел навестить умирающего Ка’ба и услышал, как его мать говорит: **“Тебе уготован Рай, о Ка’б!”** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Кто это клянется, говоря от имени Аллаха?!»** Ка’б сказал: **“Это моя мать, о посланник Аллаха”.** Тогда он сказал ей: **«Откуда ты это знаешь, о мать Ка’ба?! Быть может Ка’б говорил о том, что его не касается, или скупился на то, в чем не нуждался?!»** Ибн Абу ад-Дунья, аль-Хатыб. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 3103.

Имам Ибн Мани’ говорил: “Многие люди, когда умирает кто-либо из ученых или правителей (амир), говорят: “Ему прощено!” или: “Его поселили в Раю!” Нет никаких сомнений в том, что это слова, сказанные от имени Аллаха без знания, а слова, сказанные об Аллахе без знания, приравниваются к многобожию (ширк), как сказал это Аллах: **«Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и говорить об Аллахе то, чего вы не знаете”»** (аль-А’раф 7: 33). Свидетельствовать же о людях Адом или Раем можно лишь обобщенно, говоря, что тот, кто умер мусульманином, будет в Раю, а тот, кто умер неверным, будет в Огне, не утверждая этого о конкретных людях! См. “Шарх Люм’а аль-и’тикъад” 98.

Имам Ибн Абиль-‘Изз сказал: “Мы не говорим об определенном умершем мусульманине в Огне он или в Раю, поскольку это скрыто от нас. Однако, мы надеемся, что праведный попадет в Рай и опасаемся за грешника”. См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 378.

Если человек умер мусульманином, но вместе с тем имел грехи, за которые он не принес покаяние, и которые перевесили на весах благие деяния, то он может попасть в Ад, пока не очистится от них, что будет проявлением справедливости Аллаха. Но вместе с тем, Аллах может простить его грехи и ввести его в Рай сразу же, что будет являться милостью Аллаха! См. «‘Акъидату-ссаляф асхаб аль-хадис» 53, Абу ‘Усмана ас-Сабуни.

Ведь не каждый, кто умер неверным, однозначно будет в Огне. Если скажем какой-либо многобожник с какого-либо племени, до которого не дошел призыв пророков умер многобожником, то он будет иметь оправдание за свое не знание, и Аллах может его простить после испытания в Судный день.

Доказательством этому является следующий хадис:
«В Судный день четверо будут оправдываться! **Глухой,** который не слышал ничего; умалишенный; дряхлый старик; и тот, кто умер из числа тех, до кого не дошел призыв.

Глухой скажет: **“О Господь, пришел Ислам, но я ничего не слышал!”**
Умалишенный скажет: **“О Господь, когда пришел Ислам, дети бросали в меня навозом!”**
Дряхлый старик будет говорить: **“Пришел Ислам, но я ничего не понял!”**
А тот, до кого не дошел призыв скажет: **“О Господь, до меня Твой посланник не доходил!”**
После этого с этих людей будет взят договор и будет послан к ним посланник, который велит им войти в Ад. И клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если они войдут в Ад, то он станет для них прохладой и спасением, а тот, кто не войдет, будет ввергнут в него!»
После того, как Абу Хурайра передал эти слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), он сказал: “Читайте, если хотите: **«Мы не наказываем никого, пока не посылаем посланников!».** (аль-Исра 17: 15)”. Ахмад 4/24, Ибн Хиббан 1827, ат-Табарани 1/841 и др. Этот хадис передается от пяти сподвижников: Абу Хурайры, Абу Са’ида аль-Худри, Анаса, Му’аза и аль-Асуада ибн Сари’а. Его достоверность подтвердили имам аль-Байхакъи, хафиз Ибн Абдуль-Барр, хафиз Ибн Хаджар, Ибн аль-Къайим, хафиз ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили и аль-Альбани.

Также к свидетельству об определенном человеке Раем относятся и слова: «Такой-то шахид!»

К сожалению, это слова, которыми бросаются в наши дни многие люди. Сказать о ком-либо конкретном «шахид», все равно, что сказать о нем, что он в Раю. Ибн аль-Асир сказал: **“Шахид назван шахидом по той причине, что Аллах и Его ангелы свидетельствуют за него Раем”.** См. “аш-Шафи” 5/248.

Во многих достоверных хадисах пришло, что умерший при определенных обстоятельствах является шахидом, как например, умерший на пути Аллаха в сражении; умерший от чумы; утонувший; сгоревший; умерший от болезней живота; погибший по причине обвала; женщина, умершая по причине беременности или родов и т.д. См. “Ахкамуль-джанаиз” 48-59.

Однако нельзя с уверенностью говорить о мусульманине, которого постиг один из этих видов благого конца, что он шахид, поскольку мы можем с уверенностью сказать это лишь в том случае, если об этом поведали нам Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Поистине, человек может совершать деяние обитателей Рая, из-за чего люди полагают, что он в Раю, но он попадает в Ад! И порой человек совершает деяния обитателей Ада, из-за чего людям кажется, что он в Аду, а он попадает в Рай!»** Муслим 179.

Что касается тех хадисов, в которых сообщается, что сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) после сражений, обходя убитых, говорили: “Такой-то шахид”, то это не довод тому, что так дозволено говорить, ибо среди них находился пророк (мир ему и благословение Аллаха), которому Аллах открывал сокровенные вещи и который подтверждал слова сподвижников, либо опровергал их, как это было при сражении Хайбара, когда сподвижники стали говорить: **“Такой-то шахид, такой-то шахид”.** И когда они проходили мимо одного человека, о котором они сказали: “Он шахид”, пророк (мир ему и благословение Аллаха) возразил им и сказал: **«Нет, поистине, я видел его в Огне в той накидке, которую он украл из трофеев!»** Муслим 182.

Абу Хурайра рассказывал: “Во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) один человек пал смертью шахида, и одна женщина стала оплакивать его, говоря о том, что он шахид. Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ей: **«Откуда ты знаешь, что он шахид?! Быть может, он говорил о том, что его не касается, или проявлял жадность на излишек?!»”** Абу Я’ля, аль-Байхакъи. Хадис достоверный. См. «Сахих ат-таргъиб» 2884.

Именно поэтому, после смерти пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда прекратились ниспосылаться откровения с небес, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) запрещал говорить об определенной личности, что он шахид. Сообщается, что ‘Умар во время одной из

своих пятничных проповедей сказал: “Вы говорите во время своих военных походов: **“Такой-то умер шахидом, такой-то стал шахидом”.** А ведь может быть и так, что тот, о ком вы это говорите, всего лишь утруждал своим весом верховое животное! Но нет, не говорите так, а говорите то, что говорил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): **«Тот, кто умер или был убит на пути Аллаха, тот шахид»”.** Ахмад, Са’ид ибн Мансур, хафиз Ибн Хаджар назвал хадис хорошим. См. “Фатхуль-Бари” 6/110.

Смысл слов ‘Умара состоит в том, что следует говорить обобщенно, что тот, кто был убит на пути Аллаха, тот шахид, не утверждая этого о конкретном человеке.

Так же говорил и ‘Абдуллах ибн Мас’уд: **“Остерегайтесь слов: «Такой-то умер шахидом» или: «Такой-то был убит и стал шахидом»! Ведь поистине, человек может сражаться ради трофеев, славы или показухи!”** Абу Я’ля в “аль-Муснад” 9/255, Ибн аль-Джаузи в “Тальбису иблис” 254.

Таким образом, у нас есть слова пророка (мир ему и благословение Аллаха), запретившего говорить об определенном человеке, что он шахид, и понимание этого вопроса сподвижниками, также запрещавшими говорить подобное.

Но, несмотря на это есть люди, которые приводят в качестве довода на дозволенность подобного свидетельствования некоторые высказывания имамов, описывавших каких-либо людей тем, что они шахиды, например, как это не раз говорил о ком-то имам аз-Захаби в «ас-Сияр».

Во-первых, слова кого-либо из людей, пусть даже ученых, не могут быть противопоставлены словам пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников!

Во-вторых, эти имамы, говоря о ком-то, что он шахид, имели в виду то, что он был убит на джихаде, и называли его так из-за положений (ахкам), связанных с шахидами в мире этом. А применять термин «шахид» по отношению к тем, кто был убит на поле боя, в борьбе с неверными, является дозволенным, поскольку из этого следует то, что такого человека не следует купать и заворачивать в саван.

Однако, ученые, называвшие кого-то определенного «шахидом», не имели ввиду, что такой человек однозначно является шахидом в мире ином! Есть разница между тем, для чего применяется термин «шахид». Если же речь идет о том, что человек является шахидом перед Аллахом, то это не дозволено, ибо это все равно, что сказать, что человек в Раю, а это является запретным, о чем уже было сказано. Если же под словом «шахид» подразумевается тот, кто был убит на пути Аллаха, имея в виду положения, связанные с шахидами в шариате, то в этом нет ничего порицаемого.

Ан-Науауи говорил:
“Знай, что шахиды бывают трех видов:
Первый – это тот, кто был убит на войне в сражении с неверными. Он имеет положение шахида в мире ином по награде, как имеет положение шахида и в мире этом, ибо его не купают и не совершают по нему молитву*.

Второй вид шахидов – это те, кто имеет положения шахидов в мире ином, но не в мире этом. Это такие, как умерший от болезней живота, от чумы, умерший при защите своего имущества и прочие из тех, о ком сказано в достоверных хадисах, что он шахид. Такие люди омываются, и по ним совершается молитва джаназа, однако они имеют награду шахидов в мире ином, но не в мире этом.

Третий вид – это тот, кто украл из трофеев или был убит, убегая с поля боя. Такой человек имеет положение шахида в мире этом, его не омывают и над ним не совершается джаназа, однако в мире ином он не получает полноценную награду!” См. “Шарх Сахих Муслим” 2/324.

*[Те, кто утверждает о том, что над шахидами не совершается молитва-джаназа, опираются на следующий хадис Анаса ибн Малика, который сказал: **“Шахидов, павших в битве при Ухуде, не омывали, и хоронили их окровавленными, не совершая над ними молитву-джаназа”.** Абу Дауд 3135. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Однако есть хадисы, в которых сообщается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал молитву-джаназа и над шахидами тоже.

Ибн Мас’уд рассказывал: **“Пророк (мир ему и благословение Аллаха) совершил молитву-джаназа над Хамзой и некоторыми сподвижниками, которые были убиты в день битвы при Ухуде”.** Ахмад 1/463. Шейх аль-Альбани, шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут и Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса.

На основании достоверных хадисов следует, что совершать молитву джаназа за каждого умершего мусульманина является обязательным (уаджиб), однако за шахидов и детей ее совершать необязательно, но можно, и это лучше. И нет такого положения в Исламе, что над шахидами молитва-джаназа не совершается вообще.

Шейх аль-Альбани сказал: “Нет сомнения в том, что совершить молитву над ними, если есть возможность, лучше, чем оставлять ее, так как она – мольба и поклонение”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 108].

И в-третьих, даже если кто-то попытается стоять на своем и утверждать, что слова некоторых ученых указывают на то, что применять термин «шахид» можно в любом случае, и что они лучше понимают религию и хадисы, то мы скажем, что помимо слов пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников, есть также слова множества ученых, запрещавших говорить «шахид» про определенного человека! Так, например, имам аль-Бухари в сборнике “ас-Сахих” назвал главу следующим образом: **“Не говорится: «Такой-то шахид!»”**
См. “Сахих аль-Бухари” 2/348.

Также шейх **Ибн ‘Усаймин** о распространенном в наши дни выражении «такой-то шахид», говорил: “Для того, чтобы человек стал шахидом, он должен сражаться ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, а это скрытая сторона намерения, о которой мы не знаем. И если мы скажем об определенном человеке, что он шахид, то значит, мы свидетельствуем о том, что он в Раю, а это противоречит тому, на чем ахлю-Сунна. Поэтому недозволенно говорить об определенном человеке, что он шахид, кроме как при наличии Священных текстов!”
См. “Маджму’уль-фатауа” 3/116.

Спросили шейха **Ибн ‘Усаймина**: «Распространилось на языках людей слово «шахид» в отношении того, кто погиб в сражении на пути Аллаха. Является ли это правильным?»
Шейх ответил: “Не дозволено говорить про определенного человека, что он шахид, даже если он был убит в сражении против неверных! Ведь подобное свидетельство означает, что он в Раю, а говорить это не дозволено, кроме как о том, о ком сказал это посланник (мир ему и благословение Аллаха) или о ком засвидетельствовала единогласно вся умма!*

Однако следует говорить: «Пусть он будет из числа шахидов», или «надеемся, что он стал шахидом» и тому подобное. Но что касается утверждения и слов: «Он шахид!», то это запрещено (харам)! Это не дозволено, поскольку относится к сокровенным вещам. И потом, ведь никто не знает о том, что было в сердце этого убитого. Про него могут сказать, что он шахид, тогда как на самом деле он может быть самым далеким человеком от того, чтобы быть шахидом, если в его сердце было плохое стремление!”.
Источник: “Альфаз уа мафахим фи мизан аль-Ислям” 18.

*[Анас рассказывал: “Однажды, когда мимо пророка (мир ему и благословение Аллаха) проходила похоронная процессия, люди стали восхвалять покойного, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Стало обязательным».** Затем прошла еще одна, и люди стали отзываться о покойном плохо, он сказал: **«Стало обязательным».** Тогда ‘Умар спросил: **“Что обязательно?”** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **«За одного вы отозвались благом, и теперь он обязательно окажется в Раю, а о другом вы отозвались плохо, и теперь он обязательно окажется в Огне. Вы – свидетели Аллаха на земле!»”** аль-Бухари 1367.

Хафиз Ибн Хаджар писал: “Ад-Дауди сказал: «В хадисах речь идет о свидетельстве праведных и достойных людей, а не нечестивых, поскольку нечестивцы не отзываются с похвалой ни о ком, кроме того, кто подобен им. И также речь не идет о том, кто был врагом умершего, поскольку свидетельство врага не принимается»”. См. “Фатхуль-Бари” 3/273.

Также в хадисе речь идет о том, относительно кого свидетельство правдивых мусульман однозначны и не расходятся, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) не выделил кого-либо из мусульман, а обратился ко всей умме, сказав: **«Вы – свидетели Аллаха на земле!»** Когда праведные мусульмане, а особенно соседи, отзываются с похвалой в адрес умершего, Аллах дарует умершему Рай и прощает ему то, что не знали люди из его недостатков.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если об умершем отзовутся с похвалой четверо из его соседей, то Аллах говорит: “Я принимаю ваше свидетельство в отношении Моего раба и прощаю ему то, о чем вы не знаете!”»** Ахмад 2/408, аль-Хаким 1/378. Шейх аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут назвали хадис хорошим.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, упомянув слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Аллах лучше знает о том, кто получил ранение на Его пути»,** сказал: “Это указывает на то, что не каждый, кто вышел в военный поход, находится на пути Аллаха”. См. “аль-Истизкар” 5/98].

Шейх **Ибн ‘Усаймина** говорил: “Мы сейчас живем в такое время, когда применение термина «шахид» стало простым и легким. Это имя дается каждому, даже если мы знаем, что человек был убит за идеи национализма или патриотизма, и знаем вместе с этим, что этот человек не был правоверным! Но, несмотря на это, люди о таком говорят: «Он стал шахидом!»”
См. “Шарх Рияду-ссалихин” 2/183.

Также говорил и **шейх аль-Альбани:** “Это то, в чем допускают послабление множество людей, говоря: «Такой-то шахид, такой-то шахид»”. См. “Ахкамуль-джанаиз” 59.

Спросили шейха Салих Али Шейха: «Каково постановление (хукм) относительно слов, обращенных к тому, кто отправился на сражение: «Если ты станешь шахидом, включи меня в число тех семидесяти, за которых тебе будет позволено заступаться». И если он будет убит, становится ли он шахидом?» Удивившись этим словам, шейх ответил: “Сообщается в “Сахих аль-Бухари”, что когда участились выражения «такой-то шахид» ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вы говорите: “такой-то шахид, такой-то шахид”! Аллах лучше знает, кто получил ранение на Его пути, и Аллах лучше знает, кто стал шахидом на Его пути!» Это опасный вопрос, и поэтому не следует говорить в отношении кого бы то ни было, что он является шахидом. Нельзя это утверждать однозначно! Ведь известно достоинство и положение шахидов, как пришло это в хадисах. Запрещено говорить: «Такой-то шахид», так как это является свидетельством в отношении него, что он из числа обитателей Рая, а мы не можем знать ни о его намерении, ни каковым был его конец. Когда было упомянуто при пророке (мир ему и благословение Аллаха) об одном человеке, что он стал шахидом, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нет, он в Огне!» И когда начали выяснять про него, оказалось, что он украл плащ из трофеев. И что может быть лучше слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который когда увидел в чем погрязли люди, сказал: «Поистине, вы совершаете дела, которые в ваших глазах тоньше волоса, тогда как во время посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мы считали их губительными грехами!»... Поэтому требующим знания не следует использовать в

речах слова, искажающие шариат, или слова, не имеющие основы в шариате, или те из них, которые отражаются на вероубеждении, как слова: «Такой-то шахид»".
Сл. "Шарх 'Акъида ат-Тахауия" 3 кассета.

Так же обстоит и с так называемыми «признаками шахидов», о которых говорят в наши дни многие, тогда как об этом ничего не сообщили нам саляфы. Из этих признаков то, что лицо сияет, тело не гниет никогда, кровь издает приятный запах и т.д. Все это не имеет никакой основы в шариате и не является признаком искренности намерения или правильности совершаемого дела, а кто утверждает обратное, то пусть приведет достоверный довод из Корана и Сунны.

К этому можно также отнести и распространившиеся по интернету в конце 2005 г. фотографии молодого человека из Саудовской Аравии, который якобы не совершал молитву и после его смерти, отец, решивший его выкопать, обнаружил его тело изуродованным. И это сейчас можно увидеть на многих сайтах в качестве доказательства на существование мучений могилы. Такой подход к религии – это путь к заблуждению. Вера в мучение могилы основывается на сообщениях из достоверной Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха). Нам велено следовать за тем, что Аллах ниспослал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха), и брать доказательства из Корана и Сунны, а не следовать за вымышленными доказательствами и знамениями, как внешность умерших, различные сновидения, всякие научные открытия, азан на Луне и т.п.

Всевышний Аллах сказал: **«Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за иными покровителями, помимо Него!»** (аль-А'раф 7: 3).

Ниспосланным же от Аллаха является только Коран и Сунна, а подобное не имеет никакой силы в шариате Аллаха!

Спросили как-то шейха аль-Альбани: «Некоторые говорят, что тела шахидов не гниют так же, как и тела пророков, так ли это?» Он ответил: "В шариате нет ни одного доказательства, которое бы нам указывало на то, что тела шахидов не гниют, в отличие от пророков! У нас есть хадис, в котором сказано: «Поистине, Аллах Всевышний запретил земле пожирать тела пророков». Что же касается шахидов, то относительно них такого текста не пришло. Однако в первые годы Ислама среди шахидов были такие, тела которых не гнили, что было исключением. Но мы не делаем из этого правило, что тела всех шахидов не гниют.
Среди людей могут быть и такие праведники, кто не является шахидом, но Аллах может сделать чудом то, что его тело не будет гнить. Однако мы должны говорить, что не гниют только тела пророков, а что касается кого бы то ни было помимо пророков, то у нас нет доказательства на то, что их тела не гниют!" Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" № 317.

То же самое относится и к запаху крови шахидов. Во многих достоверных хадисах посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил нам, что кровь шахидов будет ароматом миска в Судный день, а не в этом мире! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Кто бы из людей не получил ранение на пути Аллаха, обязательно явится в День воскрешения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а запах которой будет запахом миска».** аль-Бухари 5533, Муслим 1876.

Шейх Ахмад ан-Наджми, делая опровержение словам течения «ихуан аль-муслимин», сказал: "Если мы займемся чтением жизнеописания предшественников (саляфов), то мы там не найдем ничего о таком признаке шахидов, как приятный запах крови умершего. Такого не было сказано ни об одном из сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые сражались и становились шахидами, ни о сподвижниках, которые сражались и после пророка (мир ему и благословение Аллаха) и становились шахидами, ни о мусульманах первых трех лучших поколений, которые вели джихад и сражались с неверными! Никто не заявлял о подобном и после них. Но может быть шахиды из числа «ихуан аль-муслимин» лучше, чем шахиды из числа сподвижников, которые сражались вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха), или лучше, чем последователи сподвижников (таби'ун), раз мы говорим о том, что кровь их пахнет

миском уже в мире этом, в отличие от крови саляфов?! Что же касается книги ‘Абдуллаха ‘Аззама «Знамения Милостивого в джихаде Афганистана» и того сообщения от Абу Ну’айма, которое он приводит, что когда сподвижники подошли к могиле Са’д ибн Му’аза, они почувствовали запах миска и пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Свят Аллах, свят Аллах!», то это сообщение не является достоверным, и Абу Ну’айм в «аль-Хилия» приводит много недостоверных сообщений. Я верю в чудеса, которые по воле Аллаха происходят с Его приближенными рабами, однако то, что не было чудом сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), никогда не будет чудом тех, кто был и будет после них!”
См. “ар-Радд аш-шар’ий аль-ма’къуль ‘аляль-муттасыль аль-маджхуль” 89-91.

На основании всего изложенного следует, что вероубеждение ахлю-Сунна уаль-джама’а состоит в том, что запрещено говорить об определенной личности, что он в Раю или в Аду, не считая тех, о ком сообщили Аллаха и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха)!

Лучше всего говорить о праведном мусульманине, или о том, кого постиг один из видов благого конца, как гибель на джихаде: «О Аллах сделай его шахидом», или «О Аллах прими от него шахаду», или «О Аллах введи его в Рай» и т.д., не утверждая то, о чем нет знания и не говоря от имени Аллаха, возводя на Него ложь! Ведь слова, сказанные от имени Аллаха, могут быть причиной того, что благодеяния человека станут тщетными!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал: «Однажды один человек сказал: **“Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!”** Тогда Всевышний Аллах сказал: **“Кто это такой, который клянется Мною, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал тщетными все твои дела!”**» Муслим 2621.

Дамдам ибн Джаус аль-Ямами рассказывал: “Однажды Абу Хурайра сказал мне: **«О аль-Ямами, не говори никому: “Клянусь Аллахом, Он не простит тебя” или “Аллах не введет тебя в Рай!”»** Я сказал: **“О Абу Хурайра, это же слова, которые кто-то из нас в гневе может сказать своему брату!”** На это Абу Хурайра сказал: **“Не говори этих слов! Поистине, я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:** «Среди сынов Исраиля были два человека, один из которых грешил, а другой был усердным (муджтахид) в поклонении. И каждый раз, как муджтахид видел другого совершающим грехи, он говорил ему: “Горе тебе, прекрати!” Затем, когда он вновь увидел его грешащим, он сказал: “Горе тебе, прекрати!”, на что грешный ответил: “Оставь меня! Ты что послан, чтобы наблюдать за мной?!” Тогда муджтахид сказал: **“Клянусь Аллахом, Он не простит тебя!” или “Аллах не введет тебя в Рай никогда!”** Тогда Аллах послал к ним ангела, который забрал их души. Когда же они были воскрешены перед Аллахом, Он сказал тому, кто грешил: **«Ступай и войди в Рай по милости Моей!»** А тому, кто был муджтахидом, Аллах сказал: **«Ты знал то, что Я сделаю?! Ты был хранителем того, чем Я владею?!»** И Аллах скажет: **«Ступай и войди за это в Огонь!»** Клянусь Тем, в Чей руке моя душа, этот человек произнес всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь будущую!»” Ахмад 8275, Абу Дауд 4901. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Порицания в адрес грешника, которые делал этот несчастный муджтахид, являлись правильными, и это является обязательным в шариате нашего пророка (мир ему и благословение Аллаха). Однако этого человека погубили слова, сказанные от имени Аллаха без знания.

И как же богобоязненному мусульманину не обратить внимания на эти устрашающие хадисы и не задуматься над ними?! Как часто в наши дни можно слышать заявления от имени Аллаха, и даже не от муджтахидов, в отличие от того, о ком говорилось в хадисе. Страшно представить участь таких людей, если они не покаются и не станут беречь свои языки!
Каждый мусульманин обязан уберегать свой язык от произнесения того, о чем у него нет знания и не свидетельствовать ни о ком, что он в Аду или в Раю или шахид, кроме тех, о ком сообщили нам Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха)!
[Конец примечания].

2 И какой бы человек не совершил грех, он может сделать от него таубу (покаяние).

Говорит имам Аль Барбахари: «И какой бы человек не совершил грех, он может сделать от него таубу (покаяние)».

То есть от любого греха всевышний Аллах может принять таубу, даже от ширка, даже от многобожия. Человек совершает таубу, принял ислам и Всевышний Аллах прощает его.

Этот вопрос разделяется на два раздела:
1 Ахкамы ахира - постановления следующей жизни.
2 Ахкамы дунья - постановления этой ближней жизни.

То есть бывают некоторые грехи, от которых человек совершает таубу (покаяние), но эта тауба не принимается от него людьми в этой жизни. Как например человек сделал зина (прелюбодеяние) и возможно он сделал покаяние, но все равно (если его дело дошло до шариатского суда в котором доказано что он совершил прелюбодеяние, то не смотря на его искреннее покаяние от этого греха) все равно относительно него приводится шариатское наказание, закидывается камнями (если он был женат).
Или кто-то ругал Аллаха и Его посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), а потом говорит, что он раскаялся, все равно его казнят, но всевышний Аллах может принять его покаяние, а может не принять. То есть, в положениях этой жизни за некоторые преступления покаяние от человека не принимается людьми и относительно него выносятся определенные постановления предписанные в шариате Аллаха. Но в ахира (жизни после смерти) эта тауба (покаяние) может быть принято Всевышним Аллахом, субхана ва тагаля.

Всевышний Аллах принимает искреннее покаяние от всякого греха, будь то ширк (многобожие) или сихр (колдовство). И относительно некоторых вопросов есть разногласия, например относительно того, кто ругает посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) принимается ли его покаяние людьми или его казнят не смотря на его покаяние.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ибн Теймия написал книгу в которой он доказал что такого казнят не смотря на его покаяние.
[Конец примечания].

То же если колдун говорит я раскаялся, то принимается ли это людьми и можно ли сказать, что относительно него не приводится наказание в виде смертной казни, и тому подобные вопросы. Эти вопросы обычно используются в книге «Навакыдуль Ислям» (то, что делает ислам аннулирует Ислам человека), поэтому тут мы не будем глубоко внедряться и разберем во время обзора этой книги.

О том, что от каждого греха есть покания, об этом пришел хадис.
Амр ибн Аль ‘Ас сказал: «Когда Аллах ввел в мое сердце Ислам, я пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, чтобы дать присягу ему. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, протянул мне свою руку, и я ему сказал: **«О посланник Аллаха, я не дам тебе присягу, пока не простятся мне мои грехи!»** Тогда посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) мне сказал: **«О Амр, ты разве не знаешь, что переселение стирает все грехи! О Амр, разве ты не знал, что Ислам стирает все твои прошлые грехи!»** («Муснад» Имама Ахмада, №17827, хадис достоверный, его цепочка соответствует условиям имама Муслима).

А можно ли сказать, что до ислама на человеке был штраф или выкуп за убийство, можно ли сказать: что он принял ислам и теперь не обязан выплачивать это? Ответ: нет, он остается так же должным выплатить. А под прощением имеется в виду, что прощается ему то, что между ним и Аллахом. А что касается прав людей, то принятие ислама не снимает с тебя возвратить то что ты обязан вернуть людям.

Хадис о том, кто убил 99 душ.
Абу Са‘ид Са‘д ибн Малик ибн Синан аль-Худри рассказывал, что пророк сказал: «Среди тех, кто был до вас, был человек, убивший девяносто девять душ. Затем он стал искать самого знающего человека на земле. Ему указали на одного монаха, и он пришёл к нему и сказал: **"Я убил девяносто девять душ. Есть ли для меня покаяние?"** Он ответил: **"Нет!"** Тогда он убил и его, и жертв стало сто. Он продолжал искать самого знающего человека на земле, и ему указали на одного учёного. Он сказал: **"Я убил сто человек. Есть ли для меня покаяние?"** Тот ответил: **"Да. Что же может препятствовать твоему покаянию? Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, которые поклоняются Всевышнему Аллаху. Поклоняйся Аллаху с ними и не возвращайся на свою землю, ибо она — грешная".** Он отправился и прошёл полпути, когда настигла его смерть. Ангелы милости и ангелы наказания стали препираться о нём. Ангелы милости сказали: **"Он пришёл покаявшимся, обратив своё сердце к Всевышнему Аллаху".** Ангелы наказания же сказали: **"Поистине, он абсолютно не совершил благих дел".** К ним пришёл ангел в образе человека и рассудил между ними, сказав: **"Измерьте расстояния отсюда до этих двух земель, и к какой он окажется ближе, оттуда и будет".** Они измерили их, и он оказался ближе к земле, к которой стремился, **и ангелы милости приняли его**». (Хадис приводят имамы аль-Бухари (3480) и Муслим 2766).

В одной из ривай сказано: «**Он оказался на пядь земли ближе к праведному селению и стал одним из них».**

В другой ривайе говорится: **«Всевышний Аллах внушил одной (земле) из них приблизиться, а другой — отдалиться, и сказал: "Измерьте расстояние между ними". Он оказался на пядь земли ближе к первой, и Аллах простил его».**

Это два хадиса, которые указывают на то, что человек может сделать покаяние от любого греха и всевышний Аллах примет его покаяние.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Условия покаяния.

Шейх Ибн Усаймин (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Если зададут такой вопрос: «Мольба о прощении – это просто человеческие слова, такие как «О Аллах прости меня!» или «Я прошу прощения у Аллаха» и т.д.?», (то) ответ (будет таков):

«Нет! Необходимо принимать причины, которые являются условием прощения. В противном случае эта мольба будет подобно издевательству. Это подобно человеку, который взывает к Аллаху, говоря: «О Аллах, надели меня хорошим потомством», - однако не совершает причины для достижения потомства. А тем, посредством чего удается получить прощение, является покаяние Аллаху (тауба).

Покаяние – это возвращение от непослушания Аллаху к повиновению Ему.
И оно обусловливается пятью условиями:

Первое: Искренность. Искренность является условием в любом поклонении, а покаяние это один из видов поклонения. Всевышний Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне»** («аль-Бейййина», 5). Поэтому тот, кто кается ради показухи для

людей или же боясь правителя, и не возвеличивая Аллаха, покаяние такого не принимается.

Второе: Сильное сожаление о содеянном. А это - уныние человека и стыд его перед Аллахом по причине того, что он совершил запретное или оставил обязанность, которая была возложена на него.

Третье: Отказ от греха, от которого каются. Если этот грех был оставлением обязанности, которую возможно восполнить, то для человека является обязательным выполнить эту обязанность. Например, если человек согрешил по причине того, что он не выплатил закят, то он должен выплатить закят. А если он совершил запретное, например, украл имущество некого человека, после чего покаялся, то он должен вернуть имущество его хозяину. В противном случае его покаяние не будет действительным.

Если кто-нибудь спросит: «Как человеку, который украл имущество некого человека и потом покаялся Аллаху, вернуть это имущество его хозяину? Он опасается того, что когда он будет возвращать имущество хозяину, то впадет в проблемы. Ибо, быть может, хозяин имущества заявит, что имущество было больше украденного, или же обвинит этого человека и обнародует его поступок или тому подобное. Что ему тогда делать?»

Мы говорим: «Он должен донести имущество хозяину любым путем. По своей возможности он посылает это имущество посредством того человека, которого не обвинят в краже и который донесет до его хозяина. Тогда он говорит: «О такой-то, это вещь от некого человека, который когда-то украл у тебя, а сейчас он возвращает тебе». И необходимо, чтобы был этот посредник уважаемым и надежным, влиятельным, чтобы не смог хозяин имущества сказать: «Либо ты мне покажешь, кто тебе передал это, а иначе ты сам украл это». Если подобное можно ожидать от него, тогда это - проблема (или тогда он проблемный человек).

(И тогда) либо он отдает это имущество судье или же правителю, и говорит: «Это имущество такого-то человека, у которого когда-то я его присвоил. Сейчас же я покаялся, и поэтому нужно доставить это имущество ему». В таком случае тому, кому вручили эту вещь, является обязательным выполнить то, что ему поручили, дабы спасти того, кто украл когда-то это имущество и вернуть его хозяину.

Если же кто-нибудь спросит: «Поистине, этот человек, у которого я украл имущество, скончался. Что мне теперь делать?» - то ответ (будет таков): «Передай это его наследникам, а если он не имеет наследников, то отдай это в казну мусульман».

Если же он скажет: «А если я не знаю его наследников и не знаю их адреса проживания?», то ответ (будет следующим): «Он должен дать его в качестве садака за того, кому принадлежит это имущество. Всемогущий и Великий Аллах знает это и донесет это его хозяину».
Это и является стадиями покаяния касательно того, кто присвоил имущество неприкосновенной личности.

Четвертое: Иметь твердое намерение впредь не повторять содеянное. Это является обязательным, поскольку, если он покаялся от этого греха, однако имеет намерение повторить это, если представится ему такая возможность, то он в таком случае не считается кающимся. Но если он имел намерение не повторять этот грех, затем к нему пришла дурная мысль, вследствие чего он повторил тот же грех, то первая его покаяние является действительным, однако является обязательным вновь принести покаяние за второе прегрешение.

Поэтому является обязательным знать разницу между тем, что мы говорим: «Одно из условий - не повторять грех», - и нашими словами: «Одно из условий – иметь твердое намерение не повторять подобный грех».

Пятое: Покаяние должно быть совершено в то время, в которое оно еще принимается. Если

покаяние было принесено в то время, в которое оно уже не принимается, тогда это покаяние будет бесполезным. А это время имеет два вида: частный и общий.

Частный вид: Это когда к человеку пришел его срок (смерти), то в таком случае покаяние будет бесполезным, исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь»».** («ан-Ниса», 18).

Так же и Фараон, когда стал тонуть, то воскликнул: «Я уверовал в то, что нет божества достойного поклонения, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраиля. И я стал одним из мусульман». Тогда ему было сказано: **«Только сейчас?! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие»** («Йунус», 91). То есть: «Только сейчас ты приял Ислам?!» И не смотря на это, это не принесло ему пользы.

Что касается общего вида: то это восход солнца с запада. Ведь солнце восходит на востоке, и заходит на западе. Поэтому если все люди уверуют в то время, когда солнце уже взойдет на западе, то вера не принесет душе пользы, если она не уверовала прежде, так же, как не будут приняты ее праведные деяния, если она в свое время не приобрела благодаря своей вере блага. Поэтому Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: ***«Не прервется переселение, пока не прервется покаяние, а покаяние не прервется, пока солнце не взойдет на западе»*** (Абу Дауд 2479).

Вот это является условиями таубы (покаяния). Хотя большинство ученых (да смилуется над ними Аллах) говорят: «У таубы есть три условия: сожаление, отказ от греха и твердое намерение не повторять этот грех снова». Однако то, что мы упомянули, более совершеннее, и поэтому необходимо чтобы было то, что мы упомянули»
Источник: «Шарх Арбаъийн», стр. 312-314.

Большинство ученых помимо того, что упомянул шейх, еще добавляют и условие, которое касается права человека. Если грех грешника касается права человека, то он должен уладить это. Если он украл вещь, то он должен вернуть его хозяину. А если он кого-то обидел, то он должен попросить у него прощение и т.д. Но это условие шейх Ибн Усаймин (да смилуется над ним Аллах) внес под третье условие покаяния, а это – отказ от греха, как мы, по милости Аллах, выше узнали об этом.
[Конец примечания].

3 О наказании прелюбодея.

Говорит имам Аль Барбахари: «Закидывание камнями (прелюбодея) является истиной».

Он привел это в качестве опровержение хавариджам и му’тазилитам. Они отвергают узаконенность закидывания камнями, говоря, что относительно этого нет аятов в Коране.

В шариате камнями закидывается человек «мухсон» тот, который был когда либо женат шариатским действительным никахом, в котором он совершил половой акт. Если человек совершил зина, и никогда до этого не был женат, его камнями не закидывают. Его бьют плетью, и изгоняют из этой местности на определенной срок.

Если человек был женат, но не шариатским действительным браком, а например браком «батыль» браком без уали, их надо разлучить. Или мусульманка вышла замуж за кафира, этот брак батыль (недействителен). То есть, если такой человек совершил зина, то его не закидывают камнями, так

как он не был женат настоящим шариатским действительным браком, в котором произошел половой акт.

Если человек женился праведным шариатским браком, но сразу развелся, и половой акт не был совершен. Допустим один жил в одной стране, другой жил в другой стране и женились посредством современной связи, то есть по телефону и так далее, и не произошло полового акта и они развелись. Затем этот человек совершил зина, этот человек тоже не закидывается камнями.

То есть условие для закидывания прелюбодея камнями, чтобы человек был когда либо женат шариатским действительным браком и в этом браке он вступил в половую связь.

А если человек был женат, но затем развелся, то есть, измены не супружеской нет произошло, он закидывается камнями или нет? **Ответ:** его камнями закидывают все равно, даже если он был разведен. Факт играет роль, что если он когда ни будь в своей жизни был женат шариатским действительным браком, во время которого он вступил в половую связь.

Брак бывает:
1 **«Сахих»** действительный.
2 «Батыль» - недействительный.
3 «Шубха» - в котором есть сомнительность. То есть, например для ханафитов, если девушка выходит замуж без уали, у них этот никах называется шубха. Его сразу не называют батыль - недействительный, так как эти два человека думают, что он действительный.
Никах шубха - это никах который в действительности не действительный, но совершившие брак таким образом думают, что этот брак действительный.
Если человек был в никахе сомнительном, и совершил зина, то он тоже не закидывается камнями. Камнями он закидывается, только если он был женат в действительном шариатском браке, это запомнили, ин ша Аллах.

И раньше в Коране был аят, относительно закидывания камнями: «И мужчины и женщины, если совершили зина, то закидывайте их камнями до смерти как наказание от Аллаха и Аллах знающий, Мудрый». Затем этот аят был мансух (отменен), его из Корана убрали, но его постановление осталось.

Мы будем проходить книги по «Усулю фикх» где узнаем, что в Коране есть аяты, которые аннулированы, но из них постановления не берутся, а есть аяты как вот этот, которого нет в Коране (был удален Всевышним Аллахом из Корана), но их постановление осталось.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Эти вопросы уже разобраны Русланом, когда он преподавал книгу:
Усуль мин 'ильм иль-усуль. (Основы фикха). Автор: шейх ибн Аль-Усеймин.
В 20 и 21 уроке:

20-ый урок:
Определение понятию "аннулирование" (насх) в языке и терминологии и доводы на возможность аннулирования шариатских контекстов.
https://youtu.be/wkctRK9q2HU
https://youtu.be/i5zShrPto5s

8 Какие виды шариатских контекстов не подлежат аннулированию?
https://youtu.be/WOuHD8qwN0I
https://youtu.be/52gOEmLhuLE

9 Чего касается аннулирование.
https://youtu.be/9l47HvCPdeI

https://youtu.be/lrsj0lSFkLY

10 Нельзя торопиться и говорить что такой то контекст шариата аннулирован.
https://youtu.be/DjO319OCc9A
https://youtu.be/2_EoLIhfljc

21-ый урок:

1 Какие условия аннулирования контекстов шариата.
https://youtu.be/gwVWIHe7-Qk
https://youtu.be/SGz-gXbDdIM

2 Как можно узнать то, что аннулирующий контекст был ниспослан после аннулируемого?
https://youtu.be/Q0gTNvg7JiM
https://youtu.be/iYI41UoS6fI

3 Является ли условием аннулирования то, чтобы аннулирующий контекст был сильнее или равен по силу аннулируемому?
https://youtu.be/l-R1J4ICVrk
https://youtu.be/TTJn5Ix1QAk

4 В зависимости от того, что аннулируется - аннулирование бывает трех видов.
https://youtu.be/q1aFThtKSls
https://youtu.be/1kml5_t2Dco

5 Какая польза при аннулировании что убирается слово, и остается постановление?
https://youtu.be/22kWhg0fTXk
https://youtu.be/CgCB-aNtGNU

6 В зависимости от того, какой контекст является аннулирующим - аннулирование бывает четырех видов.
https://youtu.be/pJSxXNKkiMU
https://youtu.be/Btp746Qe2jA

7 Какая мудрость заключена в аннулировании священных контекстов?
https://youtu.be/AzX76XX-2YQ
https://youtu.be/_fc7WQeBMcw

Мудрость отмены и замены некоторых аятов

В чем же смысл отмены религиозных предписаний? Почему Аллах сразу не ниспослал окончательное повеление или окончательный запрет? При внимательном исследовании этого вопроса становится ясно, что отмена предписаний всегда служила во благо тем, на кого они были возложены.

В одних случаях более легкое предписание отменяло более тяжелое, которое было ниспослано ранее для того, чтобы испытать верующих. Например, поначалу Всевышний повелел правоверным исповедовать богобоязненность самым совершенным образом и сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»** Сура «Аль Имран», аят 103.

Однако это предписание оказалось непосильным для многих мусульман, и тогда Всевышний Аллах облегчил их обязанности и сказал: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе».** Сура «ат-Тагабун», аят 16.

Приведем еще один пример. Всевышний Аллах сказал: **«О пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они – люди неразумеющие».** Сура «аль-Анфаль», аят 65.

Однако это предписание было чрезвычайно сложным для мусульман, и поэтому в следующем аяте Господь облегчил их бремя и сказал: **«Теперь Аллах облегчил ваше *бремя*, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах – с терпеливыми».** Сура «аль-Анфаль», аят 66.

В других случаях более совершенное предписание аннулировало менее совершенное, что было связано с тем, что доисламское общество увязало в грехах и было не готово сразу принять мудрое божественное законодательство. Примеров этому очень много, но мы довольствуемся упоминанием лишь одного из них. В первые годы пророческой миссии употребление опьяняющих напитков не было запрещено Аллахом, поскольку это отвратительное деяние было широко распространено в обществе, и лишь некоторые воздерживались от употребления вина и прочих опьяняющих напитков. В хадисе, переданном имамом Ахмадом и другими, сообщается, что Умар б. аль-Хаттаб обращался к Аллаху с мольбой: «О Аллах! Дай нам убедительное разъяснение по поводу вина!» Тогда был ниспослан аят из суры «аль-Бакара»: **«Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы».** Сура «аль-Бакара», аят 219.

Умар не перестал взывать с мольбой: «О Аллах! Дай нам убедительное разъяснение по поводу вина!» Тогда был ниспослан аят из суры «ан-Ниса»: **«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите…»** Сура «ан-Ниса», аят 43.

Когда муэдзин посланника Аллаха, (да благословит его Аллах и приветствует), возвестил о начале намаза, он объявил, что никто не должен ставать на намаз в состоянии опьянения. Затем подозвали Умара и прочитали ему этот аят, а он сказал: «О Аллах! Дай нам убедительное разъяснение по поводу вина!» В конце концов, был ниспослан аят из суры «аль-Маида»: **«Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?»** Сура «аль-Маида», аят 91.

Люди позвали Умара и прочли ему этот аят, и тогда он воскликнул: «Мы прекратили! Мы прекратили!» [Аль-Хаким назвал этот хадис достоверным, и с ним согласился аз-Захаби. См. Насир аш-Шейх, «Акидат Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа», т. 1, стр. 253-254].

О мудрости последовательного ниспослания божественного шариата Всевышний Аллах сказал: **«Скажи, что Святой Дух *(Джибрил)* принес его *(Коран)* от твоего Господа с истиной, чтобы подкрепить уверовавших, а также как верное руководство и благую весть для мусульман».** Сура «ан-Нахль», аят 102.

Аллах отменял и изменял религиозные предписания в зависимости от обстоятельств, поскольку Ему прекрасно известно о том, что больше всего подходит Его верующим рабам в сложившихся обстоятельствах. Когда же ниспослание шариата завершилось, и все религиозные предписания приобрели самую совершенную форму, Всевышний Аллах сказал: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам».** Сура «аль-Маида», аят 3.

Поэтому в настоящее время мусульманские богословы не могут упразднять одни религиозные предписания и изменять другие в зависимости от обстоятельств, поскольку это означало бы

опровержение предписаний Всевышнего Господа. Однако, руководствуясь мудрыми принципами мусульманского права, они могут принимать самостоятельные решения о том, какое из религиозных предписаний соответствует сложившимся обстоятельствам. Безусловно, принимаемые ими решения могут отличаться в зависимости от общества и многих других условий, к которым будет применяться их религиозное постановление.

Возвращаясь к вопросу об отмене аятов и предписаний, мы должны отметить, что некоторые откровения и предписания изначально не подлежали отмене. В первую очередь, это относилось к повелениям исповедовать единобожие и правильные мусульманские воззрения, касающиеся веры в Аллаха, ангелов, небесные писания, пророков, Судный день, вознаграждение и наказание, божественное предопределение и т.п.

Во-вторых, это относилось к историческим повествованиям и предсказаниям о событиях в будущем. Здесь уместно отметить, что повествования о грядущем наказании могли быть отменены, и в этом нет ничего удивительного, поскольку Аллах сообщил, что тех, кто заслуживает наказания, Он может подвергнуть мучениям, если пожелает, или простить, если пожелает. Конечно же, окончательное избавление от наказания возможно только для правоверных, исповедовавших единобожие.

В-третьих, это относилось к священным текстам о благонравии и достойных качествах, поскольку достойное качество не может быть упразднено. Противоположностью достоинства является низость, противоположностью добродетели – злодеяние, противоположностью великодушия – скупость, и религия никогда не призывала к этим низким и порочным качествам.

В-четвертых, это относилось к основным предписаниям, которые являются главной целью шариата. Отмененные аяты касались только второстепенных предписаний, и их отмена служила для сохранения и укрепления основных предписаний религии.

В-пятых, это относилось ко второстепенным предписаниям, которые объявлялись неизменными вплоть до наступления Судного дня. К таким предписаниям относились слова Всевышнего Аллаха, упомянутые в хадисе о вознесении на небеса, когда мусульманам было велено ежедневно совершать пять намазов: **«Их будет пять, но они останутся пятидесятью. Мое слово неизменно!»** [Это – часть длинного хадиса переданного аль-Бухари и Муслимом. См. Ибн Хаджар, «Фатх аль-Бари», т. 1, стр. 596].

К ним же относились слова пророка, (да благословит его Аллах и приветствует), переданные Ахмадом и Абу Давудом со слов Муавии: «Переселение не прекратится, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет оттуда, где оно садится». Аль-Албани, «Сахих аль-Джами ас-Сагир» (7469).

Вопросом отмены коранических аятов и предписаний занимались многие мусульманские богословы, которые детально исследовали эту тему и оставили после себя много фундаментальных трудов, среди которых можно выделить следующие:
• «ан-Насих ва аль-Мансух», Катада б. Диама ас-Садуси (умер в 118 г.х.).
• «ан-Насих ва аль-Мансух», Мухаммад б. Ахмад Ибн Хазм (умер в 320 г.х.).
• «ан-Насих ва аль-Мансух», Абу Джафар Ахмад б. Мухаммад ан-Наххас (умер в 338 г.х.).
• «аль-Идах ли Насих аль-Куран ва Мансухих», Макки б. Абу Талиб (умер в 437 г.х.).
• «Навасих аль-Куран», Абд ар-Рахман б. Али Ибн аль-Джаузи (умер в 597 г.х.).
• «Насих аль-Куран ва Мансухух», Хибатуллах б. Абд ар-Рахим Ибн аль-Баризи (умер в 738 г.х.).
• «ан-Насих ва аль-Мансух», Камаль ад-Дин Абд ар-Рахман б. Мухаммад аль-Атаики (умер в 790 г.х.).
• «ан-Насих ва аль-Мансух», Мухаммад б. Абдуллах аль-Исфарайини.
[Конец примечания].

И есть хадис от Умара ибн аль Хаттаба у ибн Маджа с достоверным иснадом, где он говорит: «Я боюсь, что люди впоследствии скажут - мы не находим в Коране аята о закидывании камнями, поэтому закидывать камнями не будем, но нет, закидывание камнями было в Коране и это является истиной до самого судного дня».

И Умар ибн аль Хаттаб как будто знал, что появятся такие как хариджиты и му'тазилиты и скажут в Коране мы не находим закидывания камнями и поэтому камнями не закидываем.

И закидывал камнями пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и закидывали камнями правители после него, праведные правители и другие после него и это является истиной.

Здесь нужно указать, что закидывание камнями находится в полномочии правителя мусульман. Каждый, кому вздумается, не имеет права закидывать камнями.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Это подробно разъяснено в 13 уроке под пунктом:
«5 Худуды (шариатские) наказания исполняются с дозволения правителя мусульман».
[Конец примечания].

Камнями закидываются, если есть доказательства совершения прелюбодеяния или есть беременность, в то время когда девушка не была ни когда замужем, или есть само признание.
В этих случаях судья выносит постановление о закидывании камнями и по приказу правителя это постановление приводится в действительность.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается со слов ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не позволяется (проливать) кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, если не считать трёх случаев: когда речь идёт о женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, когда лишают жизни за жизнь, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину»*** [аль-Бухари, 6878; Муслим, 1676].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:
Человек, который был женат (сеййиб) **и совершил прелюбодеяние.**
Человек, который был целомудренным, а затем женился, заключив действительный шари'атский брак.
Такого человека называют термином *"сеййиб"* — (ثَيِب) — *"человек, бывший женатым"*.

Следовательно, человека не называют термином *"сеййиб"*:
·*Если он ещё не был женат, но совершил прелюбодеяние (зина);*
·*Если он был женат, но его брак считался недействительным по шари'ату;*
·*Если он заключал когда-то временный брак (мут'а)* [Мут'а – это временный брак. Такие браки запрещены шари'атом и считаются недействительными].

Человека называют термином *"сеййиб"* только в том случае, если он заключал действительный шари'атский брак с соблюдением всех необходимых условий.

Если человек, который называется *"сеййибом"* [То есть: человек, который уже вступал в половую близость, находясь в законном шари'атском браке] совершил прелюбодеяние, то его кровь становится дозволенной. Относительно этого было ниспослано откровение от Аллаха, которое затем было отменено, хотя постановление осталось действительным. Аллах Всевышний сказал: **«Если мужчина и женщина совершили прелюбодеяние, то закидайте их камнями до смерти, как наказание от Аллаха. Поистине, Аллах – Великий, Мудрый».**

[Передал ан-Насаи в «аль-Кубра», 4/271; ибн Хиббан, 10/273; Ахмад, 5/132; ‘Абду-р-Разакъ в своём мусаннафе, 3/365; ат-Табарани в «аль-Аусат», 4/332; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/400; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/211.

Также сообщается, что однажды 'Умар ибн аль-Хаттаб, сидевший на минбаре посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах послал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, к людям с истиной и ниспослал ему Писание, и среди того, что Он ниспослал ему, был аят о побивании камнями, который мы читали, запоминали и понимали. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сам подвергал прелюбодеев побиванию камнями, а после него побиванию камнями подвергали их и мы, но я боюсь, что по прошествии долгого времени среди людей найдётся такой, который скажет: **"Мы не находим упоминания о побивании камнями в Книге Аллаха Всевышнего", и** они собьются с пути из-за отказа от выполнения обязанности, о которой говорилось в аяте, ниспосланном Аллахом. **Поистине, согласно Книге Аллаха, побиванию камнями подлежит каждый, кто состоял в браке и совершил прелюбодеяние, будь то мужчина или женщина, при наличии необходимого доказательства, или установления беременности, или собственного признания прелюбодея**». Передал аль-Бухари, 6829, 6830; Муслим, 1691.

Этот аят был отменён (мансух) в том смысле, что его не следовало ни читать, ни вносить в текст Корана. Но установление, которое он в себе заключает, осталось в силе].

А в Коране сказано: **«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз»** [Сура ан-Нур, аят 2].

Этот аят указывает на то, что прелюбодею полагается сто ударов плетью. А прошлый аят, который был отменен, но постановление осталось, указывает на то, что прелюбодея нужно закидать камнями. Что касается закидывания камнями, то на это также указывает сунна.

Поэтому среди ученых возникло разногласие относительно прелюбодея, который был в законном шари‘атском браке *(сейййиб)*: нужно ли его просто закидать камнями или нужно сначала высечь плетьми, а только потом закидать камнями [См. «Тафсир ибн Касир», 1/463; «Шарх Сахих Муслим» (11/189) имама ан-Науауи; «Фатх уль-Бари», 12/120; «‘Умдату-ль-Къари», 23/291; «Файду-ль-Къадир», 3/434; «Субулю-с-Салям», 4/5; «Нейлю-ль-Аутар», 7/254-255].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел закидать камнями Ма‘иза и женщину из племени гъамид*, и повелел закидать камнями иудея и иудейку, которые совершили прелюбодеяние. Все эти случаи указывают на то, что эти прелюбодеи были закиданы камнями, но не были побиты плетьми.

*[Передают со слов Бурайды, да будет доволен им Аллах, что Ма'из ибн Малик аль-Аслями пришёл к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, совершив прелюбодеяние, я проявил несправедливость по отношению к самому себе, а теперь я хочу, чтобы ты очистил меня», но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел ему уходить. На следующий день Ма'из снова пришёл к нему и сказал: **«О посланник Аллаха, поистине, я совершил прелюбодеяние»,** и пророк да благословит его Аллах и приветствует, во второй раз велел ему уходить. После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал человека к его соплеменникам, чтобы спросить: «**Не замечали ли вы, что он повредился в уме, и не находили ли в его поведении что-нибудь неприятное для себя?»** — на что они отвечали: **«Мы знаем только то, что он в здравом уме, и считаем, что этот человек ничем не отличается от прочих наших соплеменников».** После этого Ма'из пришёл к нему в третий раз, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опять послал к его соплеменникам человека, который стал расспрашивать о Ма'изе, и ему сказали, что с ним и его рассудком всё в порядке. Когда же Ма'из пришёл в четвёртый раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел вырыть для него яму, и по его велению Ма'иза подвергли побиванию камнями. Потом к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла женщина из

племени гамид и сказала: **«О посланник Аллаха, поистине, я совершила прелюбодеяние, очисти же меня»,** но он велел ей уходить. На следующий день она сказала: **«О посланник Аллаха, почему ты прогоняешь меня? Может быть, ты прогоняешь меня по той же причине, что и Ма'иза? Но клянусь Аллахом, я беременна».** Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если не хочешь (скрыть этого поступка), ступай и жди, пока не родишь».** Родив, эта женщина принесла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, завёрнутого в тряпку мальчика и сказала: **«Я родила этого ребёнка».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел: **«Ступай и корми его, пока не придёт время отнимать ребёнка от груди».** Некоторое время спустя женщина отняла сына от груди, привела ребёнка, который держал в руке кусочек хлеба, к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: **«О посланник Аллаха, я отняла его от груди, и он уже ел обычную пищу».** Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал ребёнка одному мусульманину и велел вырыть для неё яму глубиной по грудь, а потом по его велению люди подвергли её побиванию камнями. Халид ибн аль-Валид тоже подошёл и бросил камень в её голову, и кровь забрызгала лицо Халида, который стал поносить её. Услышав его слова, пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не спеши, о Халид, ибо, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, <u>она принесла такое покаяние, что если бы его принёс сборщик податей, то грехи простились бы и ему</u>!»** Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел приготовить эту женщину к погребению и совершил по ней заупокойную молитву, после чего она была похоронена. См. «Сахих Муслим», 1695].

Однако некоторые обладатели знания из сподвижников, в частности ʻАли ибн Аби Талиб, сказали, что сначала нужно высечь плетьми, а только потом закидать камнями. Сообщается, что ʻАли, да будет доволен им Аллах, высек плетьми прелюбодейку, которая была в законном шариʻатском браке *(сейййб)*, а затем закидал её камнями, после чего сказал: ***«Я побил её плетьми в соответствии с Книгой Аллаха и закидал её камнями в соответствии с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует»*** [ан-Насаи в «аль-Кубра», 7140; ад-Даракутни, 3/123; Ахмад, 1/116; ат-Табарани в «аль-Аусат», 2/278; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/405].

Он побил её плетьми в соответствии со словами Всевышнего: **«Прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них высеките сто раз»** [Сура ан-Нур, аят 2].

Ведь, в аяте не говорится о том, кого именно нужно бить: прелюбодея, который был в законном шариʻатском браке *(сейййб)* или прелюбодея, который в таком браке не состоял. Что же касается закидывания камнями, то оно было сделано в соответствии с сунной. По мнению ʻАли ибн Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, эти доводы указывают на то, что необходимо объединить между битьём плетьми и закидыванием камнями. Это – одно из мнений, передаваемых от имама Ахмада.

Но многие обладатели знания считают, что прелюбодея, который был в законном шариʻатском браке *(сейййб),* следует только закидать камнями. Ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в таких ситуациях лишь закидывал таких людей камнями. Известно, например, что он не бил плетьми Маʻиза и женщину из племени гъамид.

Некоторые обладатели знания сказали, что прелюбодея, который был в законном шариʻатском браке *(сейййб),* можно высечь плетьми, а потом закидать камнями по решению правителя, если тот считает, что данный прелюбодей заслуживает более сурового наказания.

Следовательно, если человек, который был в законном шариʻатском браке *(сейййб),* совершил прелюбодеяние и это подтвердили четыре надежных свидетеля, или же он сам признался в этом, то его закидывают камнями, пока он не умрет.
[Если же прелюбодей не был никогда в законном шариʻатском браке, то его не убивают. Сообщается со слов ʻУбады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если прелюбодеяние совершили люди, которые**

никогда не состояли в браке, то их полагается наказать ста ударами плетью и выслать из поселения сроком на один год». Муслим 1690].

Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави)
Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.
[Конец примечания].

4 Обтирание (масх) носков вместо мытья ног в омовении, узаконено в шариате Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «Обтирание на носки во время малого омовения является сунной».

Имам Барбахари приводит здесь этот вопрос фикха потому, что некоторые секты (как шииты) отвергают эти вопросы, и они являются нововведенцами из-за отвержения этих вопросов.

Сказал Ан-Навави: «Сошлись в единогласном мнении все те, чье мнение нас интересует в единогласных мнениях*, - то, что обтирание на носки разрешено, будь это в пути или дома, без разницы, есть у человеку к этому нужда или нет у человека к этому нужды».
То есть сложно ему носки снять ноги помыть или не сложно.

*(Есть заблудшие как джахмиты, рафидиты и тому подобное, их мнение никого не волнует и их противоречие не влияет на то, чтобы состоялось единогласном мнении).

Сказал ибн Хаджар: «Целая группы хафизов, что хадисы об обтирании на носки достигают уровня мутаваттир». Поэтому нет оправданий не му’тазилитов ни у кого бы то ни было другого в отвержении этих хадисов.

«Некоторые собрали всех сподвижников от которых собрали эти хадисы об обтирании на носки, то их наберется около 80. 80 человек передают от пророка разрешенность обтирания на носки и эти из них 10 обрадованных раем!. То есть Абу Бакр, Али, Усман и остальные шестеро. Это приводится в книге фикху сунна 1 том, 46 страница.

И обтирание на носки отвергают хариджиты (древние, современные хариджиты не отвергают вроде) и шииты, рафидиты, вместе с этим рафидиты и шииты во время малого омовения не моют ноги, а просто обтирают, как мы (сунниты) обтираем на носки. Это один из отличительных признаков суннита от шиита. И шииты говорят: что в Коране не пришел довод на дозволенность обтирание на носки. То есть их религия это Коран, а Сунна для них не имеет значения. Они отвергают сунну и этим самым они отвергают Коран также, потому что в Коране пришло множество приказов следовать за посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).
Поэтому мы говорим, они не за Кораном не следуют ни за сунной. Тот, кто говорит, что он только за Кораном следует, тот кафир, не говорится просто мубтади’а (нововведенец) а говорится что он кафир, так как отвергает сунну пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут нужно сказать, что шииты и за Кораном вообще не следуют, некоторые из них явно говорят, что Коран не полный, а некоторые явно искажают аяты, иногда даже добавляя в Коран от себя. А то, как они толкую аяты Корана, это вообще вверх чуши и наглости! Так же они выдумали тысячи хадисов, приписав их к пророку саля Ллаху алейхи уа салам, и Али ибн Абу Талибу и другим сподвижникам которым они не вынесли такфир. Так что у них есть своя выдуманная полностью от начала и до конца Сунна.

Так же имам Барбахари не первый кто поставил этот вопрос в свою книге по акыде.

Сказал имам Тахави: «Мы считаем, что можно протирать «хуфф» (кожаные носки), как во время путешествия, так и во время пребывания на одном месте, как говорится об этом в соответствующих сообщениях о пророке, да благословит его Аллах и приветствует».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:
Существует много достоверных свидетельств из Сунны, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) протирал верх кожаной обуви или мыл свои ноги во время омовения, но рафидиты* отрицают эту достоверную Сунну.

*[«Рафидиты» - одно из названий шиитов-имамитов, происходит от «рафада» (арабск. «отвергать»). считают, что протирать нужно не обувь, а ноги, и поэтому во время омовения они не моют ноги, а только протирают, подобно тому, как мы протираем обувь].

Им следует сказать: «Те, кто передал от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) порядок совершения омовения, - как его действия, так и его высказывания относительно этого, - учились омовению у него. Они совершали омовение при жизни пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и он видел, как они делают это, и подтверждал его правильность. И они передали это тем, кто был после них. Количество сподвижников, передающих об омовении и протирании «хуфф», превышают число тех, кто передал этот аят.
(Эти слова не означают, что количество передатчиков Корана, и в том числе этого аята об омовении, меньше числа передавших хадисы о том, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) протирал обувь или мыл ноги в время омовения. Их смысл в том, что количество тех, кто передает в книгах со слов сподвижников этот аят, меньше числа тех, кто передал слова и действия о протирании обуви и мытье ног во время омовения).

Все мусульмане совершали омовение при жизни пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и научились этому не иначе, как у него, и это не было известно среди них во времена джахилии. И только Всевышний Аллах знает, сколько раз они видели, как он совершал омовение, и они передали множество хадисов о том, что он мыл ноги, и передали от разных передатчиков, в сборниках достоверных хадисов и в других книгах, его слова: **«Горе будет в огне (тем, кто во время омовения оставляет немытыми) пятки и внутреннюю часть стоп»».** (Полную версию этого хадиса передал Ахмад (т. 4, стр. 191), Ибн Хузейма (№ 163), ат-Тахави (т. 12, стр. 38), ад-Даракутни (т. 1, стр. 95), аль-Байхаки (т. 1, стр. 70) со слов Абдуллы бин аль-Хариса бин Джуз аз-Зубейди, и иснад этого хадиса достоверен).

(В опровержение рафидитам мы говорим): если согласиться с тем, что необходимо лишь протирать голые ступни (а не мыть их), тогда омывание ступней, несомненно, будет считаться усложнением для человека, действием более трудным, чем обычное протирание. Очевидно, что усложнение и создание затруднений для себя не свойственно человеческой природе. Это (стремление к легкости и избеганию усложнений) подобно тому, как в человеке заложено стремление к власти и богатствам. Поэтому, если бы возможно было усомниться в достоверности порядка омовения, то тем более можно было бы усомниться в достоверности передачи аята об омовении.

Если кто-то скажет: «Слова аята переданы с такой достоверностью, что невозможно допустить ложь или ошибку», то достоверность передачи того, как он совершал омовение, еще более полная и совершенная, тем более что слова аята не противоречат достоверной Сунне. Слово «масх» («протирание») используется, когда речь идет и об увлажнении водой, и об обмывании водой*, и арабы используют этот глагол, когда говорят об омовении для молитвы.

*[Аль-Куртуби в «Джами лиахкам аль-Куран» (т.6, стр. 92) сказал:
«Слово **«масх»** имеет общий смысл и используется как для мытья, так и для протирания».

Аль-Харави сказал: «Аль-Азхари передал нам, что Абу Бакр Мухаммад бин Усман бин Саид ад-Дари передал со слов Абу Хатима, что Абу Зейд аль-Ансари сказал: «В языке арабов слово «**масх**» используется как в значении **«протирать»,** так и в значении **«мыть»,** и поэтому о человеке, совершившем омовение, говорят **«тамассаха».** Также есть выражение **«Массаха-Ллаху ма бика»,** то есть **«Пусть Аллах смоет и очистит твои прегрешения»,** и так как передается, что арабы используют это слово в значении **«мыть»,** то и чтение во втором варианте с **«касрой»** также указывает мытье ног».
В пользу этого говорит и большое количество хадисов, свидетельствующих о мытье ног, и о наказании, которое обещано тем, кто не делает этого, и все это в огромном количестве приводится имамами в сборниках достоверных хадисов].

В данном аяте содержится свидетельство того, что речь идет не о протирании, как замене омовению, а протирании, которое есть часть омовения. Всевышний сказал: **«до обеих щиколоток»,** а не **«до щиколоток»,** подобно **«до локтей»,** что свидетельствует о том, что каждая нога имеет две щиколотки, в отличие от того, что каждая рука имеет один локоть. Таким образом, Всевышний повелел провести ладонью по ступне вплоть до щиколоток, до двух выступающих косточек. Но тот, кто протирает верхнюю часть ступней в узком значении этого слова, никак не достигает указанных косточек! А упоминание двух щиколоток в аяте является сильнейшим опровержением слов наших оппонентов. Итак, их заявления о том, что обязательным является протирание ступней до места, у которого соединяются обе лодыжки, опровергаются текстами Корана и Сунны.
Что касается слов **«протирайте, и вашим ступням до двух щиколоток»** в упомянутом аяте об омовении перед намазом, то наиболее известны два варианта чтения данного аята - с огласовкой «фатха» и «касра»*, о чем подробно рассказано в соответствующих книгах.

*[Здесь имеется ввиду два варианта прочтения слова «ступни»: либо с фатхой - **«уа арджулякум»,** либо с касрой - **«уа арджуликум».** Оба варианта являются достоверно известными со слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако смысл в том и другом случае получается разный. Так, согласно первому варианту, перевод аята будет: **«Мойте ваши лица и ваши руки до локтей, и протирайте по вашим головам и ваши ступни до двух щиколоток».** Очевидно, что при таком варианте падеж фразы **«ваши ступни»** соответствует падежу **«ваши лица»** и «**ваши руки»,** следовательно, на эту фразу распространяется действие глагола «Мойте».

По второму варианту (с касрой) перевод аята будет следующим: **«Мойте ваши лица и ваши руки до локтей, и протирайте по вашим головам и вашим ступням до двух щиколоток».**
В этом случае, как видим, фраза **«вашим ступням»** соответствует в своем падеже фразе «вашим головам», и, значит, к ней относится глагол **«протирайте».**
Таким образом, согласно первому варианту ноги следует мыть, а согласно второму - протирать. Но все последователи Сунны единогласны в том, что под протиранием здесь не имеется в виду протирание голых ступней, как это поняли рафидиты.
А некоторые из ученых приверженцев Сунны сказали, что имеется ввиду протирание ног, когда на них надеты носки, а другие (как комментатор «Акиды Тахавийи» Ибн Абу аль-Изз) считали, что под «протиранием» следует понимать «омывание» ног, так как в арабском языке слово «масх» имеет оба значения - и протирание, и омывание). — Прим. переводчика].

Чтение с огласовкой «фатха» является ясным религиозным текстом, указывающем на обязательность мытья ног, так как постановка слова в один падеж с неким другим, далеко стоящим словом допустимо только тогда, когда они объединены одинаковым смыслом, как, например, в стихе:
Мы не являемся горами и не железо.

Достоверная Сунна опровергает то, как некоторые понимают явный прямой текст Корана, и посланник разъяснил людям слова Корана и их значение, как об этом сказал Абу АбдуНрахман ас-Сулами*: **«Те, кто обучали нас чтению Корана рассказали нам, что Усман бин Аффан и АбдуЛлах бин Мас'уд и другие, когда обучались у пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)**

десяти аятам, не приступали к следующим, пока не изучали их значения» Передал ат-Табари (№ 82).

*[АбдуЛлах бин Хабиб бин Рубеййа аль-Куфи, один из чтецов Корана в Куфе, имам в знаниях, потомок сподвижников, родился при жизни пророка и обучился чтению Корана у Усмана, Али, Зейда, Убаййа бин Ка'ба, и Ибн Мас'уда, умер примерно в 73 году хиджры. Его биография приводится в «ас-Сийар» (т. 4, номер статьи 97)].

Использование слова «масх» также указывает на то, что при омовении ног нужно использовать меньшее количество воды, так как обычно это происходит наоборот, и это - известная проблема, которая рассмотрена в книгах по фикху.
Конец слов Аби аль-Изз аль-Ханафи в комментарии к этим словам имама Тахави.
[Конец примечания].

5 Сокращение намаза во время пути является сунной.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сокращение намаза во время пути является сунной».

И на это тоже есть единогласное мнение аль иджмаа.
И основывается оно на словах Всевышнего Аллаха: **«Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих. Воистину, неверующие являются вашими явными врагами».** (Сура Ан-Нисаа 101 аят).

В этом аяте приходит дозволенность сокращать намаз, если ты находишься в пути и если боишься вреда, то есть два условия сокращать намаз. Путешествие и боязнь вреда неверующих.

И после этого Умар ибн Аль Хаттаб спросил Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«А теперь нет у нас боязни от вреде неверующих, иногда мы находимся в пути, но вреда неверующих не боимся».** И пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«это садакъа, которую Всевышний Аллах вам дал, возьмите же от Него Его милостыню».**

То есть Всевышний Аллах позволил сокращать намаз, даже если нет опасности от вреда неверующих. Этот хадис у имама Муслима.

Исходя из этого аята, этого хадиса мы понимаем узаконенность сокращения намаза в пути, сокращение четырех ракаатного намаза (Зухр, Аср и Иша) до двух ракаатов два. Намаз магриб и намаз фаджр не сокращаются по единогласному мнению ученых.

Сокращение намаза в пути обязательно или только желательно? Этот вопрос является тяжелым, в нем есть разногласия между учеными и есть доводы с обоих, сторон и этот вопрос мы будем подробно разбирать в книге Булюг аль Марам, ин ша Аллах, а здесь его не будем разбирать подробно.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Эти уроки по книге Булюг аль Марам уже прошли можете послушать разбор этого вопроса здесь:
http://darulhadis.ws/011-glava-musafir-marid-vopr/
Или здесь: http://www.youtube.com/playlist?list=PLv5MUeCbjXhO89VxgRUjtHX6zUljHkx70
[Конец примечания].

6 Пост (в месяц Рамадан) во время путешествия, то кто хочет пусть держит пост, а кто не хочет пусть не держит (потом возместит).

Говорит имам Аль Барбахари: «Что касается поста (в месяц Рамадан) во время путешествия, то кто хочет пусть держит пост, а кто не хочет пусть не держит».

Шейх Халид ар Раддади, привел слова шейхуль Ислям ибн Теймийя в «маджмуаль фатауа» 25 том 209 стр.: «Что касается того пути в котором ты можешь сокращать намаз, в таком же пути ты можешь и пост (в месяц Рамадан) не держать, но затем этот пост ты должен возместить. И это по единогласному мнение всех имамов. И при этом без разницы, способен ты держать эту уразу или не способен».

Если ты во время Рамадана находишься в пути, и тебе ничто не мешает и не приносит тебе затруднений держать пост. Можешь ли ты сказать: - я могу не держать пост? Ответ: Да, можешь, по единогласному мнению всех имамов. Даже если тебе не тяжело, все равно можешь уразу не держать.

Продолжение слов ибн Теймии: «Тяжело это или не тяжело. В любом случае можешь держать. Без разницы находится ли он в тени или на корабле и есть вместе с ним те, кто обслуживает его, (то есть имеется ввиду, есть у тебя слуги, обслуживают тебя, никаких проблем у тебя нет, все равно можешь не держать уразу). Он может прекращать уразу, он может сокращать намаз.

А если кто-то скажет что прекращать уразу в пути можно только тому, кому держать ее невозможно, а тот, кто может держать с трудом, то его (кто такое говорит) нужно привести к таубе (чтобы он покаялся), если он раскается, то хорошо, если нет, то его нужно казнить».

Также того, кто порицает, что тот, кто в пути не держит уразу, то того так же нужно приводить к таубе. Если ты находишься в пути в месяц Рамадан, и твой друг не держит пост в пути, ты не имеешь право его порицать. Потому, что это его желание, хочет держать уразу, держит, не хочет – не держит.

Что касается лучше держать или лучше не держать, то ответ на это:
Если тебе затруднительно держать пост, то лучше не держать, если тебе не затруднительно держать пост, то лучше ее держать, но можешь не держать.

Если будешь держать пост, то награду возьмешь, и твой пост является действительным.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В уроках по книге Булюг аль Марам вопросы поста в пути разобраны с вопроса: 1862 по вопрос 1876, тут слушать: http://darulhadis.ws/000-glavy-obchie-uraza-vopr/

Сказанное там переписано и выставлено тут:
1 https://jpst.it/Y7XV 2 https://jpst.it/Ycpb 3 https://jpst.it/YgVI
[Конец примечания].

7 О намазе в штанах.

Говорит имам Аль Барбахари: «И нет никакой проблемы, если человек совершает намаз в (саравиль) нижних штанах».

В белых штанах которые носят в арабских странах под камисом. Если человек совершает намаз в таких штанах, то нет проблемы, и его намаз принимается.
Здесь имам аль Барбахари имеет ввиду, если над этими штанами ними камис (длинная рубашка). Он не имеет ввиду в одних этих штанах. Он имеет в виду, если над ними есть камис или над ними есть изар и тому подобное.

В этом вопросе противоречат рафидиты. Рафидиты считают этот намаз недействительным, если он совершает (саравиль) в таких штанах.
Поэтому имам привел этот пункт, для того, чтобы привести им опровержение.

А в одних штанах без камиса или изара намаз читать не нужно. Ты должен читать намаз как минимум в двух одеждах.

«Саравиль» - это единственное число этого слова: «Саравилят».
Что касается тех, кто говорит «сирваль» то это не красноречивое арабский язык, такого нет, в арабском языке нет такого слова «сирваль».

Пришло от Умара ибн Хаттаба что он сказал: «Совершай намаз в саравилях но чтобы над ними была рида».

То есть, как минимум в двух одеждах, а не просто в штанах. Если же человек не находит больше никакой одежды, кроме этих штанишек, то его намаз действителен, так как он вынужден совершать намаз таким образом.

Если же он совершает намаз, вместе с тем, что у него есть другая одежда, то его намаз тоже действительный, только с грехом, если его одежда закрывает аурат, если его саравиль такие широкие, что закрывают аурат, то его намаз будет действителен.

И пришел относительно этого хадис от Абу Умамы с хорошим иснадом: «О Посланник Аллаха, обладатели книги надевают штаны, но изар сверху не надевают (только в одних штанах ходят)». Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «А вы одевайте штанишки и еще сверху одевайте изар». То есть в одних штанах на улицу не выходите.

Поэтому, в том, чтобы ходить так, есть уподобление ахлю китаб, уподоблением обладателям книги. Не говоря уже про европейскую одежду, про джинсы и тому подобные штаны. Их носить не разрешается, так как это уподобление неверующим. Этот вопрос мы разберем подробно, ин ша Аллах с доводами, если будет нужда. Здесь на этом ограничимся.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Не все ученые согласны с тем, что ношение штанов является уподоблением кафирам в наше время, потому что это делают и многие мусульмане.

В этом хадисе ясно разъясняется причина порицания или пусть даже скажем запрета: **"Запретил совершать намаз в штанах (сарауиль), без накидки (рида)".**

Смысл не в том, что запрещено делать намаз в штанах, а в том, чтобы делать намаз ТОЛЬКО в штанах без покрытия верхней части тела! И по этой причине во всех версиях упоминается это: **"делать намаз в штанах БЕЗ РИДА"**

Имам аль-Хатыб аль-Багъдади (5/138) передал, что Абу Бакр ан-Найсабури говорил относительно этого хадиса: “Понимание (фикъх) этого хадиса в том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил делать намаз **только в одних штанах**!”

Следовательно, если у меня вместе с штанами есть сверху футболка или кофта, то я никак не попадают под этот запрет.

Этот хадис подобен другому хадису, что приводит имам аль-Бухари 1/152, в котором посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пусть никто из вас не совершает молитву в одной одежде, с непокрытыми плечами!»**

По этой причине шейх Шамсуль-Хаккъ Азым Абади в «Шарх Сунан АБи Дауд» 2/440 к этому хадису: "Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил совершать намаз в штанах (сарауиль), без накидки (рида)", сказал: “Поскольку в таком случае будут оголятся плечи, а их прикрывать необходимо, если есть возможность”. После чего он привел упомянутый хадис: **«Пусть никто из вас не совершает молитву в одной одежде, с непокрытыми пчелами!»**

Но даже при таком прямом хадисе среди ученых было разногласие, нарушается ли молитва, совершенная с открытыми плечами или нет.

Они разделяли понятие «аурат» мужчины в общем и аурат в намазе. В общем известно, что аурат мужчины между пупком и коленами, как на это указывает хадис. А что касается аурата в намазе, то было разногласие. Те, кто считал, что это нарушает намаз (т.е. неприкрытые плечи) опирались на упомянутый хадис. А те, кто считал, что это не нарушает намаз опирались на понимание сподвижников, ибо когда однажды Ибн Умар совершил намаз с открытыми плечами, ему один сказал: **«Почему ты сделал намаз так?»** на что он ответил: **"Чтобы такой тупица как ты это видел! Разве у кого-либо во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) было две одежды?!"** аль-Бухари 1/154.

Мухаммад ибн Ка'б рассказывал: “Поведал мне тот, кто видел 'Аммар ибн Ясира, что он был в штанах. Он говорил: «Я посмотрел на его спину и увидел множество синяков»”. Ибн Са'д в “ат-Табакъат” 3/248.

Тут в асаре упоминается слово "сируаль", а это то же самое, что штаны в наше время.

Шейх аль-Альбани говорил, что это не штаны (банталюн), а шаравары. Но шейх Ибн Баз называл сируаль штанами (банталюн). См. "Фатауа Ибн Баз" 10/414.

Также в словаре «Му'джам аль-агълят ал-люгъауия аль-му'асыра» 305 сказано: "Сируаль – это то, что называют банталюн. Это одежда, имеющая два длинных ствола, прикрывающая нижнюю часть тела".

И асаров о том, что саляфы носили сируаль, т.е. штаны, очень много. Имам Ибн Аби Шейба в "аль-Мусаннаф" 5/170 приводил:
- Али ибн Аби Талиб обратился к нам с проповедью в Куфе, и на нем был сируаль.
- Я видел аш-Ша'би, на котором был сируаль.
- Когда наступала зима, Хасан аль-Басри надевал сируаль.
- Абу Хальда рассказывал: "Я увидел Абу-ль-Алию на котором был сируаль и спросил: "Почему ты носишь сируаль?" Он ответил: "Потому что это одежда мужчин!"
Также Усайм ибн Бистас рассказывал: "Я видел Са'ид ибн аль-Мусайиба, который посетил ночную молитву в сируале и рида". Ибн Са'д в "ат-Табакъат" 5869.

Т.е. на этом имаме таби'инов были штаны, а что касается рида, то это накидка, покрывающая верхнюю часть тела, как сказано в "Му'джам аль-уасыт".

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим 60 лет назад сказал: "Что касается штанов, то если они являются из числа одежды неверных и их личного украшения, то это запрещено по причине уподобления им. Если же это не является их качеством, то нет в этом проблем, поскольку основа в одеянии - это дозволенность, если только довод не укажет на запрет!" См. "Фатауа Ибн Ибрахим" 4/68.

Это очень важно брат понимать, что основа в одежде - это дозволенность, кроме как если только будет явный запрет!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Кушайте, пейте, давайте садакъа и носите одежду, но только избегайте в этом расточительства и высокомерия!»** Ахмад 6708, Ибн Маджах 3605, аль-Хаким 7188. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Ибн ‘Аббас сказал: **“Кушайте, что хотите и надевайте что хотите, но избегайте две вещи: излишество и высокомерие!”** Ибн Аби Шайба 8/218. Хафиз Ибн Касир назвал иснад достоверным.

Что касается вопроса молитвы в штанах, то штаны должны быть широкими, а не узкими. Но если допустить, что мусульмане многие делают упущение в этом вопросе, то влияет ли на молитву как-то тесная одежда, обтягивающая аурат у мужчины? Есть ли такое условие, чтобы одежда была не обтягивающей?

Ханафитский имам Ибн ‘Абидин, комментируя слова «Не повредит молящемуся то, что одежда обтягивает», сказал: “Например, обтягивает зад. В «Шарх аль-мунья» сказано так: “Если одежда плотная, что не видно цвета кожи, но обтягивает части тела, выделяя форму, то нельзя запрещать молитву в таком случае, потому что прикрытие ‘аурата выполнено”. См. “Хашия Ибн ‘Абидин” 2/84.

Маликитский имам ад-Дусукъи сказал: “Молитва в обтягивающей ‘аурат одежде действительна, однако это порицаемо. И желательно повторить такую молитву, если есть время”. См. “Хашия ад-Дусукъи” 2/309.

Шафиит ан-Нaуауи сказал: "Наши сторонники говорили: "Является обязательным прикрыть тело так, чтобы не просвечивался цвет кожи, и поэтому недостаточно надеть тонкую одежду, через которую видно белую или темную кожу!" А потом сказал: "И если человек покрыл тело так, что оно не просвечивается, но стали обтягиваться части тела, как колени, мышцы ягодиц и т.п., то молитва является действительной, поскольку аурат прикрыт. Передают, что ад-Дарими и автор книги "аль-Баян" сказали, что если тело обтягивается, то молитва не действительна. Однако это мнение явно ошибочное!" См. "аль-Маджму'" 3/176.

Слова приписанные шейху аль-Альбани о том, что молитва в обтягивающих штанах, джинсах нарушает молитву, не имеют основы! Наоборот, когда шейха аль-Альбани спросили о действительности молитвы и ее дозволенности в штанах, он сказал, что молитва действительна, однако он заслуживает грех. Сл. "Сильсилятуль-худа уа-ннур" 689.

Ханбалитский имам аль-Бухути сказал: “И не принимается в счет условие, чтобы тело не обтягивалось, поскольку это сложно избежать”. См. “ар-Рауд” 1/494.

Шейх Салих аль-Фаузан сказал: “Одежду, которая выделяет части тела женщины, ее ягодицы, соединение частей тела, не дозволено надевать! Обтягивающую одежду не дозволено надевать ни мужчинам, ни женщинам, однако в отношении женщин это еще строже, поскольку их искушение хуже. Что же касается молитвы в такой одежде, то если человек совершит молитву, когда его ‘аурат закрыт такой одеждой, то молитва его действительна, поскольку ‘аурат закрыт. Однако он получит грех, если будет делать молитву в такой обтягивающей одежде, потому что он может упустить какую-либо важную часть молитвы (сделать не полноценно) по причине тесной одежды.

Это с одной стороны. С другой стороны в такой одежде человек будет призывать к искушению, и обращать на себя взоры, особенно это касается женщины. По этой причине обязательным является для женщины покрывать тело широкой одеждой, через которую не будут выделяться части тела, дабы не обращали на нее взоры. И не должна быть одежда ее тонкой и прозрачной, а должна быть свободной и полноценно покрывающей". См. "Фатауа аль-Фаузан" 3/454.

Конечно лучше надевать то, что именуется в наше время, как "джилябия", чем штаны, если есть такая возможность, поскольку во-первых: эта одежда лучше закрывает аурат и не обтягивает его. А во-вторых, Умм Саляма рассказывала: "Любимым одеянием посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был къамис". См. "Сахих Сунан Аби Дауд" 3396.

Но также еще надо учитывать, что не в любой местности ношение камиса - джалябии будет доступным. С одной стороны это проблематично в кафирских странах, а с другой это будет выделением из общества.

Со слов Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **«Тот, кто носил в мире этом одежду шухра, на того Аллах наденет в День воскрешения одежду унижения!»** Абу Дауд 4029, Ибн Маджах 3606. Хафиз аль-Мунзири, имам аш-Шаукани и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Речь в хадисе идет о **"либас шухра"** - одежде, которой выделяются среди людей, как например ее цветом (или фасоном), в результате чего люди обращают на него внимание, а он начинает проявлять гордыню и высокомерие. См. "ан-Нихая" 2/515.

Имам аш-Шаукани писал: "В этом хадисе содержится указание на запрет ношения одежды, вызывающей гордыню и высокомерие. К этому также относится тот, **кто надевает одежду отличную от одежды общества**. Также запрещенной является одежда, надеваемая для того, чтобы выделиться ею среди людей, независимо от того будет ли она дорогой или дешевой, будет ли соответствовать одеянию людей или нет, ибо в этом случае запрет связан с проявлением горделивости и высокомерия". См. "Найлюль-аутар" 2/94.

Примеры того, как саляфы порицали и не надевали сами одежду, отличную от их общества: 'Ади ибн аль-Фадль рассказывал: "Однажды Айюб (ас-Сахтияни) сказал мне: **«Сделай мне сандалии подобно сандалиям, которые носил посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха)».** Когда я сделал ему их, он носил их некоторое время, а затем снял. Когда же я спросил его о причине этого, он ответил: **«Я не вижу, чтобы люди надевали это»**". Ибн Аби ад-Дунья в "ат-Тауаду' уаль-хумуль" 62.

Хусайн ибн Абдур-Рахман рассказывал: "Зубайд аль-Ями носил широкий плащ, и я услышал, что Ибрахим ан-Наха'и порицал его за это. Он сказал ему: **«Поистине, люди носили это!»** Он ответил: **«Конечно, однако нет уже тех, кто носил это. И если сегодня кто-то надевает это, то начинает выделяться и на него указывают пальцем»**". Ибн Аби Шейба 5/205.

Имам ат-Табари сказал: "Поистине, следование (в одеянии) за людьми своего времени, является проявлением нравственности, если только в этом нет греха. А в отличии от них, есть «шухра»". См. "Фатхуль-Бари" 12/24.

Однако, нельзя опираясь на то, что ношение платка женщиной в странах неверных будет выделением от одеяния общества, снимать его; или опускать края одежды без причины ниже щиколотки; или носить одежду, не соответствующую нормам шариата, и т.п. так как речь идет о том, в чем нет греха!

Шейх Ибн Усаймин сказал: "Одевание чалмы не является Сунной, однако это традиция людей, а Сунна для каждого человека - это одевать то, что одевают люди, кроме того, что является запрещенным само по себе. И мы говорим так, поскольку если он оденет то, что будет

противоречить тому, к чему привыкли люди, то это будет **либас шухра**, а посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) запретил одежду, которая вызывает повышенное внимание. Если мы будем в стране, где носят чалмы, то будем носить чалму, а если будем в стране, где их не носят, то не будем. И я думаю страны мусульман в наши дни различаются друг от друга, и есть страны где большинство людей носят чалму, а есть некоторые страны, где наоборот. И посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) одевал чалму, лишь поскольку она была привычным одеянием в его время, и поэтому он не приказал одевать ее, а лишь предостерег от либос шухра, давая нам понять, что Сунна в одежде для человека - одевать то, к чему привыкли люди, за исключением того, что является запретным. И если мы предположим, что мужчины в какой-то местности привыкли носить шелковую одежду, то мы скажем: "это харам!", и мы не согласимся в этом с ними, и если в какой-либо стране привыкли носить одежду, спускающуюся ниже щиколоток, то мы скажем: "это харам!", и мы не согласимся с ними в этом". См. "Ликъа Баб аль-мафтух" 23/160.

Хадис из Сахиха аль-Бухари № 363, что передается со слов аль-Мугъиры, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершил однажды молитву в Шамском плаще, накидке. И аль-Бухари называет эту главу так: **"Совершение молитвы в джуббе из Шама".**

В то время Шам был кафирской землей, находящейся под властью римлян. По этой причине в некоторых версиях этого хадиса сказано: **"на нем был тесный, римский плащ".** ат-Тирмизи 1728.

Хафиз Ибн Хаджар сказал относительно заголовка, который дал этому хадису имам аль-Бухари: "Этот заголовок указывает на дозволенность совершения молитвы в одежде кафиров, если не известно точно наличие на ней наджасы. Название Шама упоминается из-за точности текста хадиса, ведь в то время Шам был землей неверных". См. "Фатхуль-Бари" 1/525.

Итак, мы видим, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) носил и совершал молитву в одежде, которая была одеждой неверных!

Спросили шейха **Ибн Усаймина:** "Каков критерий уподобления неверным?"
Шейх ответил: "Критерий уподобления - это совершать что-то, что присуще только неверным. Когда мусульманин совершает что-то, что является отличительным свойством неверных. Однако то, что распространилось среди мусульман и что перестало быть отличительным качество неверных, то это не является уподоблением им, если только не будет запрета с другой стороны. То, что мы сказали, указывает на это, и об этом также говорил автор книги "аль-Фатх" 10/272 (Ибн Хаджар), который сказал: "Некоторые саляфы порицали ношение бурнуса (определенный головной убор), поскольку его носили монахи. Когда Малика спросили об этом, он сказал: "Нет в этом проблем". Ему сказали: "Но это ведь из числа одеяний христиан?" Он ответил: "Ее надевали тут (мусульмане)". Если бы Малик в качестве довода (на дозволенность) привел хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха), то было бы лучше.

Когда пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили про одежду человека в ихраме, он сказал: **"Он не надевает ни рубаху, ни сируаль (штаны), ни баранис (головной убор, о котором спрашивали Малика)".** (Примечание: Т.е. если эти вещи не одевает именно человек в состоянии ихрама, то вне ихрама надевать это дозволено. А если бы они были запрещены в основе, то не было бы смысла конкретизировать запрет именно состоянием ихрама во время Хаджа).

Также в "аль-Фатх" 1/307 говорится: "Если мы скажем, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил это (садиться на красные определенные подстилки) по причине того, что это было уподобление иностранцам-неверным, а в этом польза со стороны религии. Однако это было их отличительным качеством тогда, тогда как если сейчас это перестало быть их определенным поступком, то исчезает причина и порицаемость этого".
См. "Фатауа Ибн Усаймин" 3/47-48.

Шейх Ибн Усаймин говорил: “В чем заключается суть уподобления неверным? Суть заключается в том, чтобы человек носил то, что свойственно только неверным, будь это одежда, обувь, или что-то иное. Но если он носит то, что свойственно как мусульманам, так и неверным и используется ими совместно, то это не является уподоблением, даже если изначально оно было присуще только неверным, как это передали ученые, среди которых имам Малик, Ибн Хаджар и другие”. См. «Шарх ас-Сияса аш-шар‘ия» 65.

Ученых Постоянного комитета во главе с шейхом Ибн Базом спросили: «Каково положение ношения штанов, которые облегают тело, а также широких штанов, или же штанов определенного фасона?» Они ответили: “Основой в одежде является то, что она дозволена, кроме той, что сделал запретным шариат, как, например, запрет золота и шелка для мужчин. Ношение же штанов не является одеянием только неверных. Однако нельзя носить такие штаны, которые обтягивают части тела, включая даже промежность. Что же касается широких штанов, то их ношение является дозволенным, если только носящий их не стремится тем самым уподобляться неверным”.
См. “Фатауа аль-Ляджна” 24/40.
[Конец примечания].

8 О лицемерии.

Говорит имам Аль Барбахари: «А лицемерие - это когда человек выявляет внешне ислам, а внутри себя скрывает неверие».

Лицемерие (нифак) бывает двух видов:
1 И’тикади в убеждении.
2 амали а делах.

Лицемер, основа которому идеология, то есть идеологический лицемер. Внутри он кафир, но всем показывает, как будто бы он муслим. Этот лицемер идеологический. И такого лицемерия не было вначале Ислама и оно появилось или стало явным перед битвой при Бадре, некоторые лицемеры выявили свое лицемерие, хотя до этого, не было такой группы-лицемеры, были только мусульмане или кафиры и не было лицемеров и перед битвой при Бадре, появилась третья группа мунафики.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Правильнее сказать, что лицемеры не выявляли в Медине свое лицемерие до битвы при Бадре, а в Мекке их не было по причине того что тогда мусульмане были слабы, а лицемеры лживо выявляют Ислам только когда мусульмане сильны. Так как они бояться мусульман и за счет своего внешнего принятия Ислама хотят получить ту или иную пользу. А когда мусульмане слабы и их притесняют, тут лицемерам нет смысла притворяться.
[Конец примечания].

Что касается лицемерие - основа которому деяние, а не идеология, то это не выводит из ислама. Когда, например человек врет, когда говорит, предает, когда ему доверяют, не выполняет договор, когда заключают договор и тому подобное. И этих видов деяний который называются лицемерием, о которых говорится в Коране и Сунне очень много.

И шейх Абу 'Абд ир-Рахман Джамиль ибн Каид ас-Саляуи (один из преподователей в Дамадже) написал об этом отдельно книгу «Фатх арраму рахимин фи баян ахваль фи сифат аль мунафикин». В этой книге он разъясняет положение и качества мунафиков. Какими качествами обладают лицемеры, и как ты можешь распознать или опознать человека, мусульманин он или лицемер. Или

чтоб оберегаться от его зла. И разъяснил в этой книге также постановление, которое так же касается лицемеров. Как себя необходимо с ними вести и тому подобное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Словом «лицемерие» принято обозначать такой шариатский термин как «нифак».
Слово лицемерие как нельзя лучше отражает смысл арабского слова **«нифак» (نِفَاقٌ),** однако в связи с тем, что лицемерие (нифак) является антиподом искренности (Ихляс), то необходимо остановиться на этом слове и хорошо усвоить его в свете Шариата, потому что все вещи познаются в сравнении с его противоположностью.

Языковое значение слова «нифак».

Это слово происходит от корня «Н+Ф+К» (ن+ف+ق) и образуется от глагола «НàФаКа» (نَافَقَ), этот глагол в основе арабского языка указывает на то, как тушканчик «*прячется в свою нору*». Затем это слово приобрело вторичный смысл: «*лицемерие*», потому что тушканчик в своей норе всегда имеет безопасный выход в другом месте, и если ты попытаешься поймать его через один вход в норку, то потерпишь неудачу, так как животное всегда найдет себе выход в другом месте.

Лицемер (мунафик) подобен этому тушканчику, он всегда ищет для себя запасной выход, он старается угодить и мусульманам, и неверным, желает усидеть на двух стульях. Внешне он делает всё, чтобы угодить мусульманам и удобно адаптироваться в их обществе, с другой стороны в сердце он остается связанным с неверием (куфром) и ищет выгоды у людей неверных и своих идолов.

Соответственно, слово «НиФаК» (نِفَاقٌ) значит:
1) прятаться в нору (применимо к тушканчику),
2) лицемерие, притворство, противоречие между внешним и внутренним, проявление добра при сокрытии зла.
В данное время в обычной речи уже никто не использует слово «НиФаК» (نِفَاقٌ) в отношении действий тушканчика, и оно стало указывать на лицемерие в религиозном понимании этого слова.

Другие слова арабского языка, образованные от корня «Н+Ф+К» (ن+ف+ق).

«**Н**а**Ф**а**К**а» глаг.)1 – (**نَفَقَ**) вышел из норы (применимо к тушканчику), 2) «**Н**а**Ф**а**К**ат аль-мар’а» (نفقت المرأة) – говорят про женщину, к которой много сватаются (т.е. у этой женщины есть большой выбор, всегда есть возможность уйти от одного выбора к другому).
«**Н**а**Ф**фа**К**а» глаг. (نَفَّقَ) то же, что и «**Н**à**Ф**а**К**а» (نَافَقَ)
«му**Н**а**Ф**и**К**» сущ. (مُنَافِقٌ), отглагольное имя слова «**Н**à**Ф**а**К**а»)1 – (نَافَقَ) тушканчик, 2) лицемер, тот, кто внешне проявляет Веру (Иман), а скрывает неверие (куфр).
«**Н**а**Ф**и**К**а’» сущ. (نَفِقَاء) и «**Н**у**Ф**а**К**а» сущ. (نُفَقَاء) – нора тушканчика.
«**Н**а**Ф**а**К**» сущ. (نَفَقٌ) – тоннель, любой проход в земле или в горе, у которого есть вход и выход.
«**Н**ай**Ф**а**К**» сущ. (نَيْفَقٌ) – штаны.

Нифак (лицемерие) как термин Шариата.

Определение: «Нифак/Лицемерие» (نِفَاقٌ) – это внешняя демонстрация приверженности Исламу и совершение праведных дел, которое сопровождается внутренним неверием (куфром) и злом».

Данное явление называется «нифаком», потому что человек входит в Шариат через одну видимую дверь и выходит из него через тайную, незаметную для окружающих дверь.

Лицемеры (мунафики) намного хуже тех, кто открыто исповедует неверие (куфр). Всевышний Аллах сказал: ***«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника».*** (Коран 4: 145).

«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали». (Коран 2: 9-10).

Виды лицемерия (нифака).

Лицемерие (нифак) делится на два вида: великое лицемерие (нифак акбар) и малое лицемерие (нифак асгар).

Вид первый: Великое лицемерие (нифак акбар)

Великое лицемерие (нифак акбар) – **это лицемерие в убеждениях**. Оно заключается в том, что человек внешне проявляет себя как мусульманин, скрывая при этом неверие (куфр). Данный вид лицемерия (нифака) полностью выводит человека из Ислама. Человек, являющийся лицемером (мунафиком) по убеждению, навечно останется в самой глубине адского пламени. Аллах охарактеризовал лицемеров всеми возможными качествами, которые только могут быть присущи злу, в Коране говорится, что они истинные неверные (кяфиры), у них нет Веры (Имана), они издеваются над Религией и верующими, насмехаются над ними, полностью склоняются на сторону врагов Ислама, чтобы участвовать с ними в борьбе против Религии Аллаха.

Такие люди существовали во все времена, особенно в те периоды, когда Ислам набирает силу, и неверные не могут противостоять ему в открытую. Они внешне принимают Ислам либо для сохранения своих мирских интересов, либо, что еще хуже, для вредительства и борьбы с мусульманами изнутри.

Лицемер (мунафик) на языке утверждает, что он верит в Аллаха, в Коран, в пророка (мир ему и благословение Аллаха), в ангелов и в Судный День, но в сердце он всё это считает ложью, он не верит в Аллаха, не верит в то, что Он лично произнёс слова Корана, а затем ниспослал его человечеству через пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Они не прислушиваются к предостережениям пророка (мир ему и благословение Аллаха), не боятся наказания своего Господа.

Всевышний Аллах раскрыл нам их тайну в Коране, и предупредил верующих, чтобы они были настороже в отношении лицемеров. В самом начале суры аль-Бакара («Корова») Аллах (Велик Он и Славен) упомянул о трёх группах, на которые можно разделить всех людей этого мира: **верующие** (му'мины), **неверные** (кафиры) и **лицемеры** (мунафики). О верующих Аллах сказал в четырёх аятах, о неверных – в двух аятах, а о лицемерах – в тринадцати аятах.

Аллах уделил большое внимание повествованию о лицемерах по причине их большого вреда, именно они всегда становятся главной причиной всех смут и искушений для мусульман, именно они приносят все беды людям Ислама и пытаются ввести людей в заблуждение. Неверный (кафир) не может нанести Исламу такого вреда, на который способен лицемер (мунафик), потому что последний входит в доверие, знает тайны, позиционирует себя как сторонник и даже защитник Ислама, но на самом деле он – истый враг Ислама. Они, наущаемые своими шайтанами, стремятся нанести урон Исламу любыми способами, а зачастую они пользуются невежеством некоторых людей, чтобы замаскировать свою вредительскую деятельность покровом благодеяния. Многие неискушённые люди считают их людьми знания и благодетельности, но на самом деле они люди невежества и распутства.

Вид второй: Малое лицемерие (нифак асгар).

Малое лицемерие (нифак асгар) – **это лицемерие в делах**, то есть совершение каких-либо действий, которые свойственны лицемерам (мунафикам), при наличии Веры (Имана) в сердце и некоторых других деяний, вроде намаза, уразы и т.д. Такое лицемерие (нифак) не выводит человека из Религии, однако оно приближает человека к этому.

Человек, совершающий дела лицемерия, имеет Веру (Иман), но наряду с ним он имеет какую-то долю лицемерия (нифак), и если эта доля увеличится и охватит его, то она вытеснит Веру (Иман), и он станет абсолютным лицемером (мунафиком). Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Есть четыре качества, тот в ком они присутствуют, является абсолютным лицемером, а в ком будет одно из этих качеств, в том будет одно из качеств лицемерия, пока он не оставит его. Если ему доверяют, он обманывает доверие, если говорит, то врёт, если обещает, то нарушает обещание, и если препирается, то отходит от Истины»*** (хадис привели аль-Бухари и Муслим).

Кто объединит в себе все четыре качества, указанные в хадисе, тот соберет в себе достаточно зла для того, чтобы считаться истинным лицемером (мунафиком) в делах. Тот же, кто обладает одним из этих качеств, приобретает одно из качеств лицемерия (нифака). Такое возможно, порой, в одном человеке могут присутствовать качества добра и зла, качества Веры (Имана) с одной стороны и качества неверия (куфра) и лицемерия (нифака) – с другой. Такой человек заслуживает награды от Аллаха по мере своей Веры (Имана) и наказания по мере своего лицемерия (нифака).

Ибн аль-Кайим (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: *«Лицемерие в деяниях может присутствовать в человеке наряду с основой Веры (Иман), но если это лицемерие станет преобладающим и полным, то такой человек может полностью выйти из Ислама»* [См.: «Китабу ас-Салят», стр. 59].

Поэтому надо осознавать, что лицемерие (нифак) может быть не только у тех людей, которые осознанно не верят в исламскую Религию. Лицемерие, в той или иной степени, может быть присуще и людям, которые искренне осознают себя мусульманами и единобожниками. Например, леность при совершении коллективной молитвы (намаз) в мечети, является одним из признаков лицемерия, который может поразить и некоторых верующих людей. Если какое-либо дело названо лицемерием или признаком лицемеров, то следует избегать этих признаков всеми путями, чтобы не стать одним из них, потому что лицемерие – это очень опасное качество.

Сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) боялись впасть в эту смуту и остерегались любых проявлений лицемерия. Ибн Абу Мулейка сказал: ***«Я встретил тридцать сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и все они боялись впасть в лицемерие».***

Поэтому обязанность каждого мусульманина заключается в очищении своего сердца от малейших проявлений лицемерия так, как это делали сподвижники и праведники исламской Уммы. Мусульманин никогда не должен чувствовать себя в безопасности от лицемерия и всегда обязан стремиться к чистому Единобожию в словах, делах и убеждениях.

Высказывания сподвижников и учёных первых поколений Ислама, говорящие об их страхе перед лицемерием.

Аль-Хасан аль-Басри говорил о лицемерии: *«Боится его только верующий (му'мин), а в безопасности от него чувствует себя только лицемер (мунафик)».*

Ибрахим ибн ат-Тайми говорил: *«Каждый раз, когда я сравнивал свои слова со своими делами, то боялся, что тем самым буду обличать себя во лжи».*

Ибн Абу Мулейка сказал: *«Я встретил тридцать сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и все они боялись впасть в лицемерие и никто из них не говорил, что его Вера (Иман) подобна Вере Джибриля и Микаиля».*

Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни (да одарит его Аллах своей милостью) сказал: *«Самыми лучшими из сподвижников, которых повстречал ибн Абу Мулейка были: Аиша, её сестра Асма, Умму Саляма, все четыре Абдуллаха (ибн `Умар, ибн Аббас, ибн `Амру ибн аль-`Ас, ибн аз-Зубейр), Абу Хурейра, `Укба ибн аль-Харис, аль-Мисвар ибн Махрама, а также тех, кто лучше них, таких как Али ибн Абу Талиб и Саад ибн Абу аль-Ваккас. При этом он решительно утверждал, что все они боялись лицемерия в своих делах. Ни от кого из сподвижников не передаётся ничего, что противоречило этому, и это выглядит как единогласное мнение (иджма`) [всех сподвижников]. Это так, потому что в деяниях верующего может появляться нечто такое, что загрязняет праведные дела и противоречит искренности (Ихлясу). Однако страх сподвижников перед лицемерием не говорит о том, что оно действительно исходило от них, это было сказано как указание на их великую богобоязненность и осторожность в делах религии, да будет доволен ими Аллах»*
[См.: «Фатх аль-Бари» (1/110-111)].

Хузейфа ибн аль-Яман – сподвижник пророка (мир ему и благословение Аллаха), и хранитель его секретов, единственный сподвижник, которому посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поимённо назвал мединских лицемеров.

Ибн аль-Кайим сказал: *«Соответственно уровню Веры и знаний в сердце человека возникает страх перед тем, чтобы не оказаться из числа этих людей (т.е. лицемеров). Поэтому саляфы и предводители этой Уммы испытывали сильнейший страх за то, чтобы не оказаться в числе лицемеров. Умар (*ибн аль-Хаттаб*) говорил Хузейфе* (ибн аль-Яману): ***«Спрашиваю тебя именем Аллаха, назвал ли меня посланник Аллаха в числе этих людей (лицемеров)?»*** *Хузейфа ответил:* ***«Нет, и после тебя я больше никого не буду оправдывать».*** *Он имел в виду, что больше я не позволю себе открыть эту дверь и давать людям положительные характеристики (на основании своих знаний, полученных от пророка). Смысл слов Хузейфы не в том, что никто, кроме Умара не является свободным от лицемерия»* [См.: «Тарик аль-хиджратайн», стр.604].

Аль-Джаад Абу Усман сказал: *«Я спросил у Абу Раджа аль-`Атариди: «Из тех сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которых ты встречал, встретил ли ты тех, кто боялся бы лицемерия?» Аль-Джаад ответил:* ***«Да, хвала Аллаху, я встретил их приличное количество. Однозначно, да! Однозначно, да!»*** *А из тех, кого встретил аль-Джаад, был Умар ибн альХаттаб».*

Аль-Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: *«Из тех сподвижников, которые испрашивали у Аллаха защиты от лицемерия (нифака), были такие: Хузейфа, Абу Дарда, Абу Айюб аль-Ансари. Что касается табиинов, то среди них таких было много. Ибн Сирин сказал: «Ничего я не боюсь так, как этого аята:* ***«Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в Последний день». Однако они не являются верующими».*** (Коран 2: 8).
Айюб говорил: «Я боюсь каждого аята в Коране, в котором упоминается про лицемерие».

Муавия ибн Курра говорил: «Умар боялся лицемерия! Так неужели я могу чувствовать себя в безопасности от этого!?» Также существует очень много замечательных высказываний табиинов на эту тему, а также высказываний имамов Ислама.
Имама Ахмада ибн Ханбаля спросили: «Что ты скажешь о человеке, который не боится лицемерия (нифака) в себе?» Имам воскликнул: «Неужели есть те, кто чувствует, что его душа в безопасности от лицемерия!?»
[См.: «Фатх аль-Бари», ибн Раджаб, (1/178-179)].

И закрывая тему, хотелось бы вспомнить хадис Ханзалы аль-Усайиди (да будет доволен им Аллах), который сказал: *«Однажды меня встретил Абу Бакр и спросил**: «Как ты Ханзала?»** Я ответил: **«Ханзала совершил лицемерие».** Абу Бакр сказал: **«Субхана-Ллах! Что ты говоришь!?»** Тогда я сказал: **«Когда мы находимся у посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он напоминает нам про Рай и про Ад, так, словно мы видим это своими глазами, а когда мы уходим от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то нас увлекают жёны, дети, дела по хозяйству и мы многое забываем».** Абу Бакр сказал: **«Клянусь Аллахом, и мы чувствуем нечто подобное».** Тогда мы вместе с Абу Бакром отправились к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и вошли к нему, и я вновь сказал: **«Ханзала совершил лицемерие».** Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Как же это?»** Я сказал: **«Когда мы находимся у тебя, о, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ты напоминаешь нам про Рай и про Ад, так, словно мы видим это своими глазами, а когда мы уходим от тебя, то нас увлекают жёны, дети, дела по хозяйству и мы многое забываем».** И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Клянусь Тем, в чьей руке моя душа, если бы вы постоянно пребывали в таком состоянии, в каком вы находитесь при мне и в поминании [Аллаха], то ангелы пожимали бы вам руки, когда вы лежите на ваших кроватях и ходите по дорогам. Однако Ханзала, от времени к времени».** И он повторил это три раза»* (хадис привел Муслим).

Комментируя этот хадис, аль-Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: *«Так как сподвижники отлично осознавали, что лицемерие (нифак) – это противоречие внутреннего внешнему, то некоторые из них боялись, когда их внутренняя собранность сердца, покорность, и мягкосердечность, вызванные наставлениями пророка, сменялась на увлечённость семьёй, детьми и имуществом, когда они возвращались к мирской жизни. Они боялись, что это является лицемерием (нифаком)»* [См.: «Фатх аль-Бари», ибн Раджаб, (1/111)].
[Конец примечания].

9 Даруль Ислам и даруль куфр, и опровержения в этом хариджитам.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что этот мир – мир Веры и Ислама».

Говорит шейх Халид ар Раддади в своей сноске к этому пункту:
Сказал имам Абу Бакр аль Исмаили в книге и’тикад ахлю сунна на 51 странице:
«Ахлю сунна считает, что территория считается территория ислама, а не территория неверия, в противоречие этим му’тазилитам, пока на этой территории дается азан к намазу и икама к намазу внешне явно и люди которые совершающие намаз чувствуют себя на этой территории спокойно и никто их не притесняет за их шариатские убеждения».

И сказал имам Аш-Шаукани в своей книге «сейль аль джарар» 4 том, стр. 575:
«Различать какая земля является землей ислама, а какая землей неверия по тому, чьё слово на этой территории выше. Если приказы и запреты отдаются мусульманами и неверующие, которые живут на этой территории, не способны выявлять своего неверия, кроме как некоторые виды своего неверия могут выявлять, потому, что мусульмане ему это разрешают. (То есть, не то, что он хочет делает, а то, что ему мусульмане разрешают делать, а что не разрешают, то делать не может). Тогда эта земля называется мусульманской землей. И не вредит этому то, что некоторые качества неверия в них распространены. Потому, что в нем не проявляется внешне сила неверующих и нет у них возвышенности и силы над мусульманами. А если на территории этой все происходит наоборот, то есть сила у неверующих, то есть они отдают запреты и приказы, то эта территория является территорией неверия».

Имам аль Барбахари привел это для опровержения хавариджам, потому, что они отделяются от общей группы мусульман на определенной мусульманской территории, они уходят, в какую-то часть этой территории и называют эту территорию, территорией ислама, а остальную территорию называют территорией войны и обязывают людей переселиться к ним. Говорят: пока ты к нам не переселишься, ты живешь на территории неверующих и ты сам являешься неверующим. Это то, как сегодня происходит с джамаатов "джихад и хиджра" то есть это именно их убеждение. Джихад в исламе узаконен, хиджра узаконена, но не в таком виде как это они преподносят. То есть они считают, что человек не совершил хиджру, пока не совершил хиджру к ним.

Даже есть такие, которые покупают там землю в две три сотки и говорят, вот эти три сотки - территория ислама, а все, что дальше - это территория куфра. И кто хочет быть мусульманином, пусть в наш коттедж переселяются, здесь будем жить. Это только территория ислама, а все, что дальше, это территория неверия, территория войны. Это то, что сегодня делает джамаат «джихад и хиджра».

Слова имама Барбахари: «И знай, что эта дунья имана и Ислама», - это не означает, что он имеет ввиду, что на земле вообще нет земли неверия или земли войны. То есть имам говорит про свою территорию. Про Ирак, Багдад в его времена. То, что эта территория Ислама и не верьте хавариджам, которые говорят что земли мусульман земли неверия.

А что касается действительности сегодняшней, то мы говорим, что на сегодняшний день есть территория мусульман и есть территории, которые являются территориями неверия.

И некоторые различительные особенности мы приводили во время разбора книги «салясатуль усуль» (три основы) комментируя слова шейха Салиха Али Шейха в этом вопросе, и здесь привели слова имама аш Шаукани и слова имама Абу Бакра аль Исмаили из книги «и'тикад ахлю Сунна».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Относительно определения понятий «исламская земля» (даруль-Ислям) и «земля неверных» (даруль-куфр, даруль-харб) мнения ученых расходятся.

Всевышний Аллах сказал пророку Мусе (мир ему): **«Я покажу тебе землю нечестивцев»** (аль-А'раф 7: 145).

Аллах называет землю, землей нечестивцев по причине населявших ее в то время людей. Однако впоследствии Аллах называет эту землю святой.

А посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), делая наставление амиру военного отряда перед походом, говорил: **«Сначала призови их (многобожников) к Исламу, и если они примут его, то оставь их с миром. Затем призови их переселиться с их земли на землю мухаджиров и сообщи, что если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры».** Муслим 1731.

В этом хадисе пророк (мир ему и благословение Аллаха) называет Медину – землей мухаджиров!

Что же касается критерия, как открытое исповедание обрядов Ислама, то довод этому критерию является хадис Анаса, который рассказывал: **"Когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) отправлялся с нами в военный поход против людей, он не нападал на них до утра, а ждал, и, если слышал азан, не трогал их, а если не слышал его, то атаковал их".** аль-Бухари 610.

Хафиз Ибн 'Абдуль-Барр писал: "Я не знаю разногласий среди ученых относительно необходимости азана для жителей каждой местности, поскольку он является признаком,

разделяющим между землей Ислама и землей неверия!" См. "аль-Истизкар" 4/18 и "ат-Тамхид" 3/61.

То же самое говорили такие имамы, как аль-Мазири, аз-Зуркъани и др. См. "Шарх аз-Зуркъани" 1/147.

Но шейх Ибн 'Усаймин говорил, что в наши дни совершение азана дозволяется и в некоторых кафирских странах, и на основании этого эти страны не становятся исламскими. Однако все же во времена пророка (мир ему и благословение Аллаха) азан был критерием, по которому отличалась земля мусульман от земли кафиров. Поэтому ученые и оставив эту же основу, сказали, что если на земле проживает большинство мусульман, и обряды Ислама исповедуются на ней открыто и много, тогда это исламская земля! См. "Шарх Саляса уль-усуль" 97, Ибн 'Усаймина.

Поэтому открытое исповедание обрядов Ислама на той или иной земле, также является неотъемлемым условием определения земель!

Также земля должна принадлежать мусульманам, поскольку простое проживание на ней мусульман, по мнению некоторых ученых не делает ее исламской землей, если она им не принадлежит. В качестве довода они приводили то, что когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) покорил иудейские поселения, как Хайбар и т.п., на этих землях остались жить иудеи, но, несмотря на это эти земли были исламскими, так как были подвластны мусульманам.

Однако шафиитский имам ар-Рамли считал, что земля, на которой мусульмане живут по Исламу, является исламской землей, даже если она принадлежит кафирам. Спросили его: «Какого положение мусульман, проживающих в Андалусии в городе Аргъун под властью правителя христианина? Однако он не притесняет их, у них есть мечети, они постятся в Рамадан, совершают садакъа и применяют худуд (наказания), как это и положено. И этот христианин не препятствует им ни в чем из религиозных обрядов».

Имам ответил: "Для этих мусульман не является обязательным делать хиджру с их города, поскольку они могут открыто исповедовать свою религию! Ведь пророк (мир ему и благословение Аллаха) послал во время худайбийского перемирия именно 'Усмана в Мекку, поскольку он имел возможность открыто исповедовать там свою религию. Более того, для этих жителей не дозволено совершать оттуда хиджру, поскольку пребывая там, они проповедуют Ислам для других и поскольку это даруль-Ислам! Однако если они совершат оттуда хиджру, то эта земля станет даруль-куфром!" См. "Фатауа ар-Рамли" 4/52.

Таким образом, среди имамов есть разногласие, является ли обязательным условием в определении земель то, кому они принадлежат или нет? Но все то мнение ученых, что земля должна принадлежать мусульман, является сильнее, так как в противном случае их исполнение обрядов Ислама будет зависеть от хозяев этой земли, которые могут им это запретить или же позволить.

Имам Абу Бакр аль-Исма'или в своем известном послании о 'акъиде имамов-мухаддисов, сказал: "Знатоки хадисов в отличие от му'тазилитов считают Исламской землей ту землю, на которой открыто призывают к молитве и выстаивают ее, и на которой мусульмане укрепились и находятся в безопасности!" См. "И'тикъаду аимати ахлиль-хадис" 26.

Шейх Ибн 'Усаймин на уроке по «Тафсиру» в 13 кассете на 26 минуте, на вопрос: «Каковы границы определения исламской земли и земли неверных?», сказал: "Исламская земля – эта та земля, на которой проявляются обряды Ислама, не обращая внимания на ее правителя! Даже если правитель будет неверным, но на этой земле проявляются обряды Ислама, то это исламская земля! Например, произносят азан, выстаивают молитвы, пятничные и праздничные намазы, соблюдают пост, отправляются в Хадж и т.п., то это исламская земля, даже если правитель кафир! Ведь

пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел нам если мы увидим явное неверие правителя, воевать с ним. И смысл этого в том, что земля остается землей Ислама, однако с правителем таким воюют и его свергают!”

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Определение какой-либо территории как земли неверия (даруль-куфр), земли Ислама (даруль-Ислам) или земли нечестивцев (даруль-фасикъин) не является чем-то неизменным. Нет, ибо такая характеристика земель напрямую зависит от жителей, населяющих данную землю. Любая земля, на которой проживают верующие и богобоязненные люди, является в этот период времени землей приближенных к Аллаху людей. Точно так же всякая земля, на которой проживают неверные, является в этот период времени землей неверия, а всякая земля, на которой проживают нечестивцы, является в этот период времени землей нечестия. Если же жителей какой-либо земли сменяют другие люди, то эта земля становится их землей. Это подобно мечети, если она будет превращена в винную лавку, в публичный дом, в место нечестия и несправедливости или в церковь, где наряду с Аллахом поклоняются другим божествам, то мечеть теряет свой статус из-за изменения людей, которые ее заполняют. И, наоборот, любая винная лавка, публичный дом или тому подобное заведение, становясь мечетью, где поклоняются Всевышнему Аллаху, меняет свой статус в соответствии с произошедшим изменением”. См. “Маджму’уль-фатауа” 18/281.

Также шейхуль-Ислам говорил: “Это важная основа, которую необходимо знать: поистине, город может быть похваленным или же порицаемым в определенные периоды по причине его населения! И когда меняет положение населения, то меняется и положение этого города. Ведь похвала, порицание, награда и наказание зависит от имана и праведных дел или же от неверия, нечестия и ослушания!” См. “аль-Фатауа аль-кубра” 2/446.

Также шейхуль-Ислам говорил: “Всевышний Аллах сказал пророку Мусе (мир ему): **«Я покажу тебе землю нечестивцев»** (аль-А’раф 7: 145). Эта земля была таковой по причине тех, кто ее населял, однако впоследствии она стала землей верующих! И эта та земля, о которой в Коране говорится, что она ардуль-мукъаддаса (священная). Положение земель, подобно положению людей!” См. “Маджму’уль-фатауа” 18/282.

Также в известной книге по фикъху: «Къауа’идуль-фукъаха» 1/288 относительно определения земель сказано: “Исламская земля – эта та земля, на которой большинство жителей мусульмане, и где они чувствуют себя в безопасности. А земля неверных та, которая является противоположной земли мусульман, то есть та, на которой большинство жителей не мусульмане”.

Шейх **аль-Альбани** говорил: “Поистине, исламские земли в наши дни не такие, какими они были раньше! Однако как бы то ни было, эти земли не являются землями неверных, это исламские земли”.
И шейх аль-Альбани также сказал: “Для нас становится ясным то, что говорил шейхуль-Ислам в своих фатауах, что о земле судится не по ее внутренности, а по ее жителям. И если большинство жителей города мусульмане, то это даруль-Ислам, даже если правление не соответствует Исламу”. Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 771.

Также когда шейха аль-Альбани спросили: «Есть такие слова некоторых людей, что земля является исламской, если на ней судят по Исламу, даже если большинство жителей являются неверными. И земля является неверной в том случае, если на ней не судят по законам Аллаха, даже если большинство жителей мусульмане. Это правильное мнение?» Шейх ответил: “Нет! Не правильное!” Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 355.

Также когда шейха Ахмада ан-Наджми спросили с Франции относительно таких стран, как Алжир и Магриб, являются ли они исламскими странами, несмотря на то, что судят в них не по закону Аллаха?

Шейх ответил: “Если страна открыто проявляет свидетельство «ля иляха илля-Ллах», в ней открыто произносят азан, совершают молитвы в мечетях и т.п., то говорится, что это исламская земля!”
Что же касается хариджитов, как первых поклонений, так и последних, то их убеждение состоит в том, что все исламские земли являются землями неверных, и что если правитель исламской земли стал неверным, то неверными становятся и все жители этой земли, по аналогии с фараоном и его войском.
Имам Абуль-Хасан аль-Аш’ари перечисляя признаки одной из хариджитских сект «Байхасия», сказал: “Они говорили: «Если правитель (имам) стал неверным, то неверным становится и весь народ». Также они говорили: «Эта земля многобожия, а все ее жители многобожники!»”
См. “Макъалят аль-ислямиин” 1/194.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Хариджитам присущи два известных качества, которыми они отличаются от общины мусульман и их правителя: первое – это то, что они отошли от Сунны и стали считать плохим то, что на самом деле не является плохим, и хорошим то, что на самом деле не является хорошим. И именно это их качество проявилось в отношении пророка (мир ему и благословение Аллаха), когда при разделе добычи Зу Хууайсара ат-Тамими сказал ему: «Будь справедлив, ибо поистине, ты несправедлив!»
Второе качество хариджитов и приверженцев нововведений – это то, что они обвиняют в неверии за совершение грехов и на основании этого считают для себя дозволенным посягать на жизнь и имущество мусульман. Также они считают, что земля мусульман – это земля неверных, а их земля – это земля имана!” См. “Маджму’уль-фатауа” 19/72.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, да будет милостив к нему Всевышний Аллах, разъясняя вопрос, касающийся хиджры из страны неверия (даруль-куфр) в страну Ислама (даруль-Ислам) сказал следующее:
«Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Нет хиджры после покорения Мекки, однако есть джихад и намерение. Когда вас призовут в бой – идите».** В другом хадисе он так же сказал: **«Не прекратится хиджра до тех пор, пока будет продолжаться борьба с врагами».** Оба эти хадиса – истина. Первый хадис повествует о той хиджре, которая непосредственно была совершена ими самими. То есть хиджра из Мекки в Медину.

Эта хиджра была обязательна в тот период, когда Мекка и другие аравийские территории являлись странами неверия (даруль-куфр) и войны (даруль-харб). А Медина в тот период являлась страной веры (иман). В таком положении хиджра из страны неверия в страну веры была обязательна тем, кто был на это способен. После покорения Мекки, когда она стала страной веры и после того как арабы начали входить в Ислам, все эти земли стали странами Ислама.

И Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Нет хиджры после покорения Мекки…».*** Если какая-либо страна является страной неверия (куфр), веры (иман) или нечестия (фиск), то это положения для данной страны не постоянно.

Напротив, это положение способно измениться, если изменятся люди, населяющие эти земли. Земля, населенная верующими и богобоязненными людьми, является страной приближённых к Аллаху людей. В то же время, земля, населённая неверными считается страной неверия. Так же земля, населенная нечестивцами (фасик) является страной нечестия.

Положение страны зависит от населяющих её людей. Так же дело обстоит и с мечетями. Если мечеть будет превращена в место, где распиваются спиртные напитки, царит нечестие, несправедливость или же в церковь, где придают Аллаху сотоварищей, то она будет оцениваться согласно посещающему его контингенту.

То же самое относится и к тем местам, где распивают вино и совершается нечестие. Если подобные места превратятся в мечети для поклонения одному Аллаху, то оценивать их будут в соответствии с посещающими это место людьми. Точно так же праведник может превратиться в

нечестивца, верующий в неверного, а неверный в верующего и т.д. Все это зависит от совершаемых действий и изменений.

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах привел в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое (Мекку). Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они творили».** [Сура ан-Нахль (Пчёлы), 112].

Этот аят был ниспослан в Мекке, когда она являлась страной неверия. Однако Мекка по сей день остаётся самой лучшей и любимой землёй для Аллаха. В данном аяте Аллах подразумевал население Мекки.

Сообщается от имама ат-Тирмизи, да будет милостив к нему Всевышний Аллах, что однажды пророк (да благословит его Аллах и приветствует), остановившись в местечке Хазура, сказал о Мекке: **«Клянусь Аллахом, что ты (о Мекка) самая лучшая и любимая для Аллаха земля. Если бы мой народ не изгнал меня, я бы не покинул тебя!».** В другой версии говорится: «**Ты являешься самой лучшей и любимой из земель Аллаха для меня».** Этими словами пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отметил, что Мекка является самой любимой землёй для Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

Причина пребывания пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и верующих в Медине заключалась в том, что их пребывание в Медине на тот период было лучше для них, и Медина в тот период являлась местом переселения. Поэтому пребывать на страже границ было лучше, чем проживание в Мекке и Медине.

Как об этом передается в достоверном хадисе: **«Пребывание на страже мусульманских земель на пути Аллаха ночью и днем лучше поста и ночных молитв, совершаемых в течение месяца. Если (мусульманин) умрет, будучи мурабитом (т.е. пребывающим на страже исламских земель), то он умирает муджахидом, и будут продолжаться дела его, и будет определен ему его удел из Рая, и избавится он от искусителя»** [Этот хадис привели Муслим и другие (мухаддисы). См. «Аль-Ирва» (№ 1200).].

Передается от Усмана, доволен им Аллах, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Пребывание на страже на пути Аллаха лучше, чем тысяча иных земель».** Абу Хурайра, доволен им Аллах, сказал: **«Пребывание на страже милее для меня, чем Ночь предопределения, проведённая у Чёрного камня».**

Поэтому лучшее место для человека это то место, где он больше проявляет смирение пред Аллахом. А это различается в зависимости от общего состояния, а не от места нахождения человека где ему лучше, ибо поистине человек выбирает для себя, в зависимости от уровня его богобоязненности, подчинения и смирения.

Абу ад-Дарда, доволен им Аллах, в своём письме сказал Салману аль-Фариси(доволен им Аллах): **«Спеши в святую землю!»** На что Салман (доволен им Аллах) ответил: «**Поистине святая земля никого не делает святым. Человека освещают его деяния».** Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделал Салмана и Абу ад-Дарду братьями и Салман (доволен ими Аллах) в некоторых вопросах был более сообразительным, чем Абу ад-Дарда, доволен им Аллах, и этот вопрос является одним из тех.

Так же Аллах Всевышний сказал Мусе мир ему: **«Я покажу вам обитель нечестивцев».** [Сура аль-Араф (Преграды), 145].

Это были земли великанов, которые впоследствии превратились в земли верующих. Священный Коран указал на земли Египта и Кудса как на земли, в которых нашли для себя убежище сыны Исраила. Положение земель одинаково с положением рабов населяющих её. Человек иногда

может быть неверным, а иногда верующим, иногда верующим, а иногда лицемером, иногда лицемером, а иногда верующим, иногда нечестивцем, а иногда может быть и несчастным.

Это так же относится и к местам проживания людей. Переселение человека из стран неверия и греха в страны веры и покорности, подобно его раскаянию в грехах и приход к вере и повиновению. Это будет продолжаться вплоть до Дня воздаяния.

Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые уверовали впоследствии, совершили переселение и сражались вместе с вами, являются одними из вас…».** [Сура аль-Анфаль (Трофеи), 75].

Некоторые саляфы говорили, что сюда входят все те которые уверовали, а затем совершили переселение вплоть до Дня воздаяния и сражались вместе с вами. Так же Всевышний сказал: **«Воистину, твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты искушению, а затем сражались и проявляли терпение».** [Сура ан-Нахль (Пчёлы), 110].

Данный аят относится к тем людям, которые были обмануты шайтаном и совершали грехи, но впоследствии они оставили свои грехи, совершали джихад со своей душой, так же призывали лицемеров и врагов к совершению одобряемого и удерживали их от порицаемого и совершали другие благодеяния, а затем проявляли терпение, когда их постигали испытания. Аллаху ведомо лучше!». Источник: Муджму аль-фатауа, 18:281.

Так же можно обратиться к следующим источникам: Фатауа аль-Кубра том 2 стр. 444; Муджму аль-фатауа, том 27 стр.143.

Имам ас-Сархаси говорит: “Исламская земля – это название местности, которая принадлежит мусульманам, а признаком этому (что земля принадлежит мусульманам) является то, что они находятся на ней в безопасности!” См. “Шарх ас-Сияр” 3/81.

Ас-Сархаси, да помилует его Аллах, сказал: «Земля становится мусульманской с вступлением в действие законов Ислама». [Щарх ас-сияр аль-кабир 5/2197]

Аль-Кады абу Я’ля аль-Ханбали, да помилует его Аллах, сказал: «Всякая земля, где законы куфра главенствуют над законами Ислама, является дару ль-куфр». [Аль-му’тамад фи усуль ад-дин 276].

Имам аль-Касани сказал: “Каждая территория относится или к Исламу или к куфру. Она относится к Исламу, когда на ней применяются законы шариата, и относится к куфру, когда на ней применяются законы куфра”. См. «Бадаи’у ас-санаи’» 9/375.

Аль-Касани, да помилует его Аллах, сказал: «Нет разногласий между нашими учеными, что дару ль-куфр становится дару ль-Ислам после того как исламские законы будут главенствующими». [Бадаи’ ас-санаи’ 7/130].

Шейх Сулейман ибн Сахман, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается определения страны куфра, то ханбалиты и другие сказали, что местность, где действуют законы куфра и законы Ислама не являются главенствующими, является землей куфра». [Кащф аль-авхам валь ильтибас 94].

Имам ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Большая часть ученых говорит: «Дару ль-Ислам - это та земля, где живут мусульмане и где действуют законы Ислама, а та земля, где не действуют законы Ислама не является дару ль-Ислам, даже если она граничит с ней». Возьмем, например ат-Таиф, который расположен очень близко от Мекки, он не стал дару ль-Ислам с завоеванием Мекки». [Ахкам ахль аз-зимма 2/728].

Ибн Кудама аль-Макдиси, да помилует его Аллах, сказал: «Когда жители какой-либо местности становятся вероотступниками и начинают действовать их законы, то они становятся в хукме дару ль-харб касаемо взятия их имущества в качестве трофеев, пленения их детей, рожденных после вероотступничества.

И на имаме (правителе мусульман) лежит обязанность сражаться с ними, так как правдивейший Абу Бакр (будучи халифом), да будет доволен им Аллах, сражался с вероотступниками вместе с группой сподвижников, и по той причине, что Всевышний Аллах приказал сражаться с неверными во многих местах Своей Книги, а они более заслуживают того, чтобы с ними сражались, так как оставление их может искусить подобных им, стать похожими на них и отступиться от веры вместе с ними, что станет причиной увеличения вреда от них.

И если он станет сражаться с ними, то убивается тот, кого в силах убить, и преследуется тот, кто обратился вспять, и добивается раненный и имущество их берется в качестве трофеев». И то же самое сказал и аш-Шафии.

А Абу Ханифа сказал: «Земля не становится дару ль-харб до тех пор, пока в ней не объединятся три вещи: чтобы она граничила с дару ль-харб, так чтобы между ними не было ничего из дару ль-Ислам. Во-вторых: чтобы на ней не оставался ни мусульманин, ни зимми, находящийся в безопасности. В-третьих: чтобы на ней действовали их законы».

Ибн Кудама сказал: «Из наших доводов то, что эта территория неверных, где действуют их законы, и вследствие чего она является дару ль-харб, как если бы в ней объединились эти три качества, или же территорией исконных неверных». [Аль-Мугни 9/25,26].

Спросили ученых Постоянного Комитета Больших Ученых:
«Каким условиям должна отвечать страна, для того чтобы она считалась дар уль куфр или дар уль харб?»

Ответ:
«Каждая земля, в котором правители и обладающие властью блюдут границы установленные Аллахом, и правят подчиненными согласно Исламскому Шариату, и подчиненные способны выполнять обязанности, возложенные на них Исламским Шариатом – является даруль Ислам (Землей Ислама).

Мусульмане в таких землях должны подчиняться их правителям в том, что не противоречит Шариату, и быть искренними по отношению к ним, и помогать им выполнять задачи государства, посредством поддержки знанием и действием.

И они имеют право жить в таких землях, и они не должны покидать их, кроме как переехав в другую исламскую землю где их положение будет еще лучшим.

И пример исламской земли - Медина после Хиджры Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда Исламское государство было установлено там, и как Мекка после завоевания ее мусульманам - ведь когда мусульмане взяли власть в ней, и она стала дар аль-Ислам- после того как она была землей войны (дар аль харб), и каждый способный мусульманин должен был совершить хиджру из нее.

И каждая местность или страна, в которой правители и обладающие властью не придерживаются границ установленных Аллахом и не правят теми кто под их опекой согласно Шариату Ислама, и в которой мусульмане не могут выполнять обряды и законоположения Ислама – является землей куфра (дар аль куфр).

И это подобно Мекке до завоевания ее мусульманами – истинно, она тогда была землей куфра.

Тоже самое относится к любой стране, в которой люди приписывают себя к Исламу, но обладатели власти правят не по ниспосланному Аллахом, и мусульмане не могут выполнять обряды и законоположения своей религии.

Обязательно на мусульманах в этих землях сделать хиджру с них, спасая свою религию от фитн, переселившись в земли, в которых правят по Исламу, и в которых они смогут делать то, что требует от них Шариат.

Те же, кто не способен совершить хиджру – мужчины, женщины или дети – являются оправданными, и вместе с этим, на мусульманах из других земель лежит обязанность спасти их и вывести их из земель куфра в земли мусульман.

Аллах сказал: **«Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: "В каком положении вы находились?" Они скажут: "Мы были слабы и притеснены на земле". Они скажут: "Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней". Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах — Снисходительный, Прощающий».** (4:97-99).

И сказал Всевышний: **«Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: "Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника"?»** (4:75)

Но что касается жителей этих земель, кто может совершать обряды и законоположения Ислама, и устанавливать довод против правителей и обладателей власти, и исправлять их, и исправить их путь – тому узаконено оставаться среди них, потому что оставаясь с ними есть надежда, что он сможет довести до них довод и исправить их.

Но это лишь до тех пор пока он сам защищен от фитны и испытаний.

И Аллаху принадлежит наставление к прямому пути, и да благословит Аллаха нашего Пророка Мухаммада, и его род, и его праведных сподвижников.
Источник: «Фатауа аль-Ляджна ад Даима», 12/52-54.
Подписались под фатвой: Шейх Ибн Баз, шейх Аль-Кауд, шейх Гудаян, шейх аль-Афифи.

Я привел разные мнения ученых на счет того, что такое даруль куфр и даруль Ислам, чтобы мусульмане знали, что таковые мнения есть, и не обвиняли друг друга в заблуждении если кто то взял одно из мнений выше перечисленных, так как вопрос не простой.
[Конец примечания].

16 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/4epJRlnTKIk

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 Кто внешне выявил Ислам (что он мусульманин), к тому относятся как к мусульманину.
2 Кто не ест мясо животного, которое зарезал человек, который не совершает намаз, не является хариджитом.
3 За кого мы можем свидетельствовать что у него полноценная вера, а за кого нет.
4 Разница между терминами «Аль иман аль мутлак» (полноценная вера) и «Мутлакуль иман» (минимальная вера).
5 Убеждение ахли Сунна на счет грешников мусульман.
6 Намаз джаназа читается над каждым мусульманином, даже если он был грешником.
7 Выводить из Ислама можно только на основе явного довода на который у нас есть довод от Аллаха.
8 Нельзя представлять как выглядят атрибуты Аллаха, однако наше дело уверовать в них, не отрицая и не искажая их смысл.
9 Животные, насекомые, птицы, рыбы, и все живое находится под приказом Аллаха, и не творят свои действия сами по себе.
10 Всевышний Аллах знал, что будет (произойдет) и как оно будет всегда.

---

1 Кто внешне выявил Ислам (что он мусульманин), к тому относятся как к мусульманину.

Говорит имам Аль Барбахари: «Умму (Общину) Мухаммада ﷺ мы рассматриваем как верующих во всех постановлениях, которые касаются и наследства и того, что мы кушаем то, что они зарезали (из животных) и то, что мы совершаем над ними заупокойную молитву (джаназа)».

Имеется в виду, что если человек входит в общину Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), то мы относимся к нему как к мусульманину в вопросах мираса (наследства). Мы берем от него наследство, и он берет от нас наследство, мы кушаем то, что он зарезал и он кушает то, что мы зарезали и если он умрет, то мы совершаем над ним джаназа.
Если человек внешне мусульманин, то не говорим что ты: кафир и не выполняем относительно них этих постановлений (кафира).

Мусульманин это тот, кто произнесет два свидетельства (ашхаду алля иляха илля Ллах, уа ашхаду анна Мухаммада расулюЛлах), понимая его смысл и действуя по его смыслу. И если такой человек перед нами, который произносит два свидетельства ислама, понимая эти два свидетельства и действуя по его смыслу, то он мусульманин, и мы ведем себя с ним как с мусульманином, пока он не совершит что либо, выводящее его из ислама. Если он совершит что ни будь, выводящее его из ислама, то мы доводим до него худжа (довод) и тому подобное и в дальнейшем вытекают последствия либо человек выходит из ислама либо человек остается в исламе и тому подобное.

Что касается того, что мы совершаем над ним намаз или едим мясо, которое он зарезал, то это исходя из того, что внешне он является мусульманином. Если человек внешне мусульманин, то ты не можешь говориться: «я не буду есть мясо животного, которое ты зарезал, и не буду брать у тебя наследство и не буду совершать над тобой джаназа».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Этими словами имам Барбахари опровергает хариджитов которые не дают хукм мусульманина тем кто молятся и ходят в мечет и постятся в месяц Рамадан, они говорят мы не считаем их мусульманами пока не узнаем их убеждения. Это развито в русскоязычной среде от так называемого джамаата «аюбовцев», в наше время эта секта поделилась на много сект, и они друг другу так же выносят такфир, не говоря уже о других мусульманах. Они не ходят в мечети, ни на коллективные, ни на джума намазы, так как считают всех имамов мечетей кафирами.

Сказал хафиз **Ибн Хаджар**, говоря о словах Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Кто совершает нашу молитву, и обращается к нашей Кыбле, и есть зарезанное нами – тот мусульманин, которому полагается защита Аллаха и Его Посланника, так не предавайте же защиту Аллаха!**». (Аль-Бухари, 391).

Сказал хафиз: «В этом хадисе далиль на то, что ахкамы людей отводятся к их внешнему состоянию, и кто выявил признаки религии – опускаются на него ахкамы людей этой религии, до тех пор, пока от него не выявилось что-то противоречащее этому».
Источник: «Фатх аль-Бари», 1/642.

Сказал имам **Суфьян ас-Саури**:
«Кто совершает молитву к нашей Кибле – тот для нас верующий, и люди [совершающие её] – для нас верующий посредством признания, и имеет ахкамы верующего в наследстве, браке, худудах, зарезанном мясе. И у них есть грехи и упущения, за которые их рассчитает Аллах, если захочет – то накажет их, а если захочет, то простит им, и мы не знаем, кто они перед Аллахом, Свят Он и Велик». Источник: «Ас-Сунна», Абдуллах Ибн Ахмад, 1/377.

Слово Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) (Муслим, Бухари, и другие): «**Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не скажут: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». И когда они скажут это, то они защитят от меня свою кровь и имущество, кроме как по праву этого свидетельства, а их расчет будет у Аллаха.**

Сказал ан Навави, упоминая пользы из хадиса:
«В этом хадисе довод на защиту имущества того, кто сказал слово Таухида, и его крови, даже если он скажет это на поле боя, при угрозе меча. И также в этом хадисе довод на то, что ахкамы (положения) строятся на внешнем, а тайное оставляется Всевышнему Аллаху». Источник: «Шарх ан Навави аля Муслим», 1/160.

И сказал **имам аш Шафии** в книге «Аль-Умм», после упоминания этого хадиса:
«Это разъясняет, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) выносил хукм лишь по внешнему, и что Аллах – покровитель того, что скрыто». Источник: «Аль-Умм», 6/179
.
И сказал также **имам аш-Шафии**:
«И Аллах разъяснил на языке Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), тот же смысл, что ниспослал в своей Книге – что выявление слова об Имане – защита от убийства, все равно, убедился ли внутри в Имане тот, кто засвидетельствовал слово об Имане после неверия, или не убедился – то когда он выявил Иман – его выявление Имана – это препятствие для его убийства. И разъяснил Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), что раз Аллах защитил кровь тех, кто выявил Иман после неверия – что их акхамы – ахкамы мусульман, в наследовании друг от друга, и браке, и в остальных ахкамах мусульман. И было ясным в хукме Аллаха о мунафиках, а затем в хукме Его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) – что не разрешено никому выносить хукм на кого-то другого противореча тому, что он выявляет, и что Аллах, Свят Он и Велик, разрешил своим рабам выносить хукм лишь согласно тому, что Он сделал явным. И это потому, что никто не знает то, что скрыто от него, кроме того, что знает Аллах. Поэтому, обязательно тому, кому Аллах даровал разум, **отвергать все предположения и домыслы в вынесении ахкамов на**

людей, и не выносить ни на кого хукм опираясь на свои предположения. И на это указали Сунны от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), и не разногласили в этом указании!». Источник: «Аль-Умм», 6/169-170.

Сказал имам **Абу Амр Ибн ас-Салях аш-Шахрузи**, говоря о хадисе Джибриля, мир ему: «И внешний хукм Ислама утверждается по произнесению двух свидетельств». Источник: «Шарх ан Навави аля Муслим», 1/160.

Сказал **имам аль-Багави**: «В этом хадисе – далиль на то, что люди должны обращаться друг с другом согласно их внешнему состоянию, а не по внутреннему, и далиль на то, что тот, кто выявил обряды какой-то религии – распространяются на него ее ахкамы ее приверженцев, и не раскапывают его внутреннее состояние». Источник: «Шарх ас-Сунна», 1/70.

Хадис Усамы Ибн Зейда, да будет доволен им Аллах.
Он сказал: «В своё время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправил наш отряд в поход, и утром мы напали на Хурукат, где обитало племя джухайна. Я настиг одного человека из них, и он воскликнул: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха!» — я же пронзил его копьём. Поскольку это не давало мне покоя, я обо всём рассказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «**Неужели же ты убил его после того, как он сказал: "Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха"?!»** Усама сказал: «Я сказал: "О посланник Аллаха, но ведь он произнёс эти слова только из страха перед моим оружием!" Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "**Разве ты рассёк его сердце, чтобы узнать, сердцем он говорил это или нет**?" — и он не переставал повторять это, пока у меня не возникло желание принять ислам только в этот день». Передали его аль-Бухари, 4269, и Муслим, 278.

Сказал хафиз **Ибн Роджаб**:
«Предельно известно, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), принимал от каждого, кто пришёл к нему, хотя войти в Ислам, два свидетельства и всё, и становилась защищенной посредством произнесения двух свидетельств кровь такого человека, и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) считал его мусульманином. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) очень сильно порицал Усаму Ибн Зейда за то, что он убил того, кто сказал «Ля иляха илля Ллах», когда Усама за нес над ним меч. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не обуславливал на тех, кто пришёл к нему, желая принять Ислам, чтобы они признавали и обязывались совершать молитву и пост». Источник: «Джами аль-улюм уаль хикам», 1/228.

Хадис аль-Микдада Ибн аль-Асвада, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Что ты считаешь о ситуации, когда я столкнулся с кафиром, и мы сразились, и он ударил по одной из моих рук мечом, и отрезал её, а затем спрятался от меня за дерево, и сказал: «Я принял Ислам ради Аллаха». Убить ли мне его о Посланник Аллаха, после того как он сказал это?». И сказал Посланник Аллаха: **«Не убивай его!».** Аль-Микдад сказал: «О Посланник Аллаха, он отрезал одну из моих рук, а затем сказал что принял Ислам, после того как отрезал!». И сказал Посланник Аллаха: **«Не убивай его! Если ты убьешь его, то он будет в положении, подобно твоему каким оно было до того, как ты его убил. А ты будешь в его положении, каким оно было до того как он сказал то слово!».** Передал аль-Бухари, 4019, и Муслим, 274.

И пришло в передаче Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, у аль Бухари, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал Микдаду: «Если человек был из тех, кто скрывает свой Иман среди группы кафиров, и затем он выявил его, а ты его убил – то ведь ты точно также скрывал свой Иман в Мекке до этого». Передал Аль-Бухари, 6866.

Сказал **имам аш Шафии**:
«Рассказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), что Аллах запретил кровь этого кафира по причине его выявления Имана в ситуации страха за свою кровь, и не разрешил его

кровь, основываясь на преобладающей вероятности, что он принял Ислам, лишь спасаясь этим Исламом от убийства». Источник: «Аль-Умм», 6/179-180.

Сказал **имам Абу аль Хейр аль-Имрани аш Шафии**:
«Сказал Коды Абу ат Таййиб Ат Табари: «Если кафир харбий, будучи в земле войны, совершил молитву, то выносится хукм о его Исламе».
(Затем перечислил некоторые другие слова которые шейх сократил и я тоже не буду переводить).
И сказал Мухаммад Ибн Аль Хасан: «Если он молится в мечети, то выноситя хукм о его Исламе, все равно молился он один или в джамаате. И также, если он дал азан, там, где его дают мусульмане, или сделал хадж, или совершил тауаф – то выносится хукм о его Исламе» И сказал Ахмад: «Выносится хукм о его Исламе по причине молитвы в любой ситуации!». Источник: «Аль-Баян», 2/392.

Сказал **имам Ибн Муфлих**:
«Если кафир совершил молитву- то выносится хукм о его Исламе, какого бы вида этот кафир не был. Прямо сказал об этом Ахмад, по причине слов Пророка мир ему: «**Кто читал нашу молитву, и обращался к нашей Кибле – ему полагается тоже что и нам, и на нем лежат те же обязанности, что и на нас»**
Затем привел хадис Абу Хурейры что Пророк сказал: «**Мне было запрещено убивать молящихся**», затем сказал: «И его внешний смысл, что защищенность крови утверждается молитвой, а она не может быть без Ислама, потому что это поклонение которым отличается наш Шариат»
Затем сказал чуть дальше:
«Нет разницы, что молитва будет в земле Ислама, или земле войны, и нет разницы будет она джамаатом или поодиночке». Источник: «Аль-Мубди фи шарх аль мукни», 1/302.

И сказал **Имам Ибн Кудама**:
«Очевидное состояние молящихся – Ислам, особенно у имамов». Источник: «Аль-Мугни», 3/340.

И сказал **имам Ибн Кудама**:
«Сказали наши ученые: «Выносится хукм об Исламе по причине молитвы, все равно, совершил ее человек в земле войны или земле Ислама, и все равно, в джамаате он ее читал или поодиночке. И если такой человек затем остался на Исламе – то и не о чем говорить. А если не остался на нём – то он муртадд, и распространяются на него ахкамы муртаддов. А если он умер до выявления того, что отрицает Ислам – то он муслим, наследуют от него его наследники-мусульмане, а не кафиры». Источник: «Аль-Мугни», 3/340.

И да смилуется Аллах над **имамом аш-Шафии**, сказавшем:
«Хукм Всевышнего Аллаха в этом мире – это принятие внешнего состояния людей, а Аллах знает об их скрытом. И Аллах не узаконил ни одному посланному Пророку, и никому из творений – чтобы он выносил хукм, кроме как судя по внешнему, и взял на Себя их скрытое, так как лишь Он единственный знает это». Источник: «Аль-Умм», 6/178.

И сказавшем:
«Проживал с ними (лицемерами) Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), и не убил из них ни одного, и не посадил ни одного в тюрьму, и ни лишил никого из них их трофея если он был на сражении, и не запретил никому из них заключать брак с верующими, и наследовать от них, и совершать молитву за их мертвыми, и распространил на них все ахкамы Ислама. И эти мунафики, и те, в чьих сердцах болезнь, и бедуины – не верили ни в какую религию которая бы выказывалась внешне, однако они выявляли Ислам, и скрывали ширк и отрицание Аллаха. Сказал Аллах: «**Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен».** Источник: «Аль-Умм», 6/179.

И упомянул шейх уль Ислам Ибн Теймия единогласие всех имамов вокруг этого, и разъяснил, что те, кто не удовлетворяются внешним, и не молятся ни за кем, кроме как за тем чьи внутренние убеждения они знают – что они нововведенцы.

Сказал **шейх уль Ислам Ибн Теймия**, да смилуется над ним Аллах:
«Разрешена молитва за каждым мусульманином, чье внутреннее состояние неизвестно, согласно единогласию четырёх имамов, и всех имамов мусульман. А кто сказал: «Я не буду молиться ни джума, ни молитву джамаат, кроме как за тем, чьи внутренние убеждения я знаю», тот является приверженцем нововведений, противоречащим сподвижникам, и табиинам, и имамам мусульман – четырех мазхабов, и другим». Источник: «Маджму аль фатуа», 4/524.

И сказал также **шейх уль Ислам**:
«И не из условий молитвы за каким-то человеком – чтобы те, кто молились за ним, знали акыду своего имама, или экзаменовали его и испытывали, говоря: «Каково твое вероубеждение?». Однако совершается молитва позади того, чьё внутреннее состояние неизвестно». Источник: «Маджму аль-фатауа», 23/351.

Еще много слов ученых можно привести по данной теме но и того что приведено достаточно.
[Конец примечания].

2 Кто не ест мясо животного, которое зарезал человек, который не совершает намаз, не является хариджитом.

И если кто то не ест мясо животного которое зарезал человек который не совершает намазы, а другой говорит: «это неправильно, он все равно мусульманин, даже не совершает намазы». Здесь нельзя упрекать того, кто не ест это мясо. Потому, что у ученых ахли Сунна в этом вопросе два мнения два мнения, одни говорят, что оставляющий намаз кафир, некоторые говорят – муслим. Поэтому, если кто-то не ест мясо животного, которое зарезал тот, кто не совершает намаз, или не дает ему наследства или не берет у него наследства или не читает над ним намаз (джаназа), то не правильно говорить, что ты хариджит или в тебе есть идеи хариджизма. Некоторые такое у нас говорят что, если кто-то не ест мясо животного, которое зарезал тот, кто не совершает намаз, то они говорят: «у тебя мысли хавариджей есть».
Это не правильно, так как это мнение ахлю сунны и возможно человек считает, что не совершение намаза - это большое неверие и не хочет, есть его мяса, так как считает, что возможно человек неверующий, так как он не совершает намаз и тому подобное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Приведу доказательства на то, что оставивший намаз кафир:

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): "**Между рабом и между многобожием и неверием оставление намаза"** (Муслим, 82, Абу Дауд, 4678, Тирмизи, 2618, Ахмад, 14989, Ибн Хиббан, 1453, Табарани, 799, Бейхакы, 3-366, и другие, и его иснад достоверен)

Сказал имам Аш-Шанкыти об этом хадисе: "Он ясен в том, что оставивший намаз – кафир, поскольку привязка многобожия к неверию дает сильнейшее усиление на то, что он кафир" Источник: "Адвауль баян", 4-311

Сказал шейх Абдуль-Азиз Абдуль Латыф: "Провел Посланник Аллаха ясную границу между Исламом и неверием, и это – оставление молитвы, и кто выполняет намаз – тот муслим, а кто оставляет его, то он – неверный". Источник: "Науакидуль иман аль коулия уаль амалия", 462.

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **"Завет между нами и ими – молитва, и кто оставил ее, тот стал кафиром".** (Ан-Насаи, 463, Тирмизи, 2621, Ибн Маджа, 1079, Ибн Хиббан, 1454, Ахмад, 5-355, и другие, и иснад его сахих).
Ибн Хиббан передал также со слов Джабира: **«Нет ничего между рабом и неверием, кроме оставления молитвы».** [«Сахих ибн Хиббан би тартиб ибн Балбан» №1453, муасасат рисаля, Бейрут, шейх Шуайб Арнаут отметил, что цепочка передатчиков достоверна согласно условиям Муслима.]

Сказал хафиз аль-Ираки в шархе этого хадиса: "Воистину, местоимение "ими" возвращается к неверным и мунафикам, и смысл его – между мусульманами, и неверными и лицемерами оставление молитвы". Источник: "Торху ат-тасриб шарх ат такриб", 2-145.

Сказал шейх Усаймин: "Завет который между нами и кафирами, то есть: разделяющая вещь, которая между нами и ими – это молитва, и кто оставил ее, стал кафиром, стал из них, а не из нас" Источник: "Шарх рияд ас-солихин", 1-68.

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует**): "Между рабом и иманом и куфром – молитва, и кто оставил ее – тот сделал многобожие".** (Лялякаи, 1521, и назвал шейх Альбани хадис достоверным).

От освобожденного Савбана, который передал от пророка (сала Ллаху алайхи ва аля алихи ва саллям) сказал: **«Между человеком, верой и неверием есть молитва. Оставивший молитву становится многобожником».** Это предание передал Хибаттулах Табари, который сказал, что цепочка передатчиков достоверна, соответствует условиям имама Муслима [Ибн Кайум «ас-Салат» стр. 64] Мунзири в «Таргиб» [1/522; Албани назвал предание достоверным] также указал, что предание передал Хибатуллах Табари с достоверной цепочкой передатчиков.

Передал имам Ан-Насаи и другие от Михджана, что был он в маджлисе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и был дан азан на молитву, и поднялся Посланник Аллаха и провел молитву, затем вернулся, а Михджан был там же, и не молился с ним. И сказал ему Посланник Аллаха: **"Что удержало тебя от того, чтобы помолиться с людьми? Ты что, не мужчина-мусульманин?"** И ответил он: **"Да, о Посланник Аллаха, однако я молился со своей семьей".** Сказал Посланник Аллаха: **"Если пришел, то молись с людьми, даже если ты уже молился"** (Ан-Насаи, 930, Малик, 298, Хаким, 1-244, Абдур-Раззак, 3932, и другие, и сказал шейх Альбани: хадис достоверный)

Сказал имам Ибн Абдуль Барр: "И в этом – а Аллах знает лучше – доказательство на то, что тот, кто не молится – тот не мусульманин". Источник: "Ат-Тамхид", 4-224

Сказал имам Ибн аль Каййим: "И сделал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) различением между муслимом и кафиром молитву, и как будто ты находишь подразумеваемым в словах этого хадисе – "Воистину, если бы ты был муслимом – то молился бы". Источник: "Ас-Соляту уа хукму тарикиха", 36.

Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **"Первое что вы потеряете из вашей религии – это амана, а последнее, что останется из вашей религии - это молитва".** (Табарани, 8699, Бейхакы, 5283, и др, и он достоверный по сумме всех свидетельств).

Сказал имам Ахмад Бин Ханбаль: "И наша молитва – это конец нашей религии, и это первое за что мы будем спрошены в завтрашнем дне из наших дел, и нет Ислама и религии после ухода молитвы, и если стала молитва последним, что уйдет из Ислама, то каждая вещь, у которой уходит последняя ее часть – ушла полностью". См. "Рисаляту ас-соля" имама Ахмада, 1-39.

Я привел лишь некоторые из хадисов хотя у меня их в наличии 22.

Теперь приведем единогласное мнение на это.

Сказал Абу Хурейра: “**Сподвижники Мухаммада не считали какую-либо вещь из деяний, чье оставление будет неверием, кроме как молитву”.** (Хаким 1/12).

Все передатчики этого асара достоверны, кроме Джарири, о котором разногласили по причине того, что он запутался. И отрицал имам Ахмад то, что он запутался, а другие имамы говорили, что все-таки он запутался. И возможно это более правильное мнение.
Однако: является утвержденным, что передатчик этого асара Башар ибн Муфаддаль слышал от Джарири до того, как он запутался.

Сказал Хафиз ибн Хаджар: “Не передал Бухари из хадисов Джарири ничего, кроме как от Абдуль-Аля, Абдуль-Уариса и Башара ибн Муфаддаля, и они слышали от Джарири до того, как он запутался". (Худа ас-Сари 406).

И поэтому является асар достоверным сам по себе. И также он подкрепляется асаром Джабира, асаром Хасана аль Басри и Абдуллаха ибн Шакыка:

Сказал Джабир Ибн Абдуллах, когда было спрошено у него: **"Что разделяло у вас между куфром и иманом из деяний во времена Посланника Аллаха?",** и он ответил: **"Молитва".** (Источник: "Тазыму кодри ас-соля", 893, и шейх Альбани и шейх Абдуллах ас-Саад сказали, что иснад его – хасан).

Сказал Хасан Аль Басри из числа больших табиинов: "Дошло до меня, что сподвижники Посланника Аллаха говорили**: «Между рабом и тем, чтобы он совершил многобожие и впал в неверие - оставление молитвы без причины».** (Халяль, 1372, Ибн Батта, 877, Лялякаи, 1539).

Сказал Абдуллах ибн Шакик, из числа больших табиинов: **"Не считали сподвижники Посланника Аллаха что либо из дел, оставление чего будет куфром, кроме как молитву**". Источник: "Сахих таргиб ва тархиб", 1\227, иснад сахих

Говорит шейх Усаймин:
https://youtu.be/SZZ-2KhWfHk
«Клянусь Аллахом, это тяжелый вопрос. И мои слова обращены ко всем вам: мы не преступаем того, что пришло в Куране и Сунне. О том что пришло, что это - куфр, то и есть куфр. А что не названо куфром, то не куфр. И, как передано от Абдуллаха ибн Шакыка, что он сказал: "Сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха, не считали оставление чего-либо из дел неверием, кроме намаза". (См «Сахих таргиб ва тархиб», 1/227, с достоверным иснадом).

- И это — ясный шариатский текст о единогласном мнении сподвижников, о том, что (оставление) намаза - это куфр, а того, что помимо намаза - не куфр».(конец слов ибн Усеймина)
В самом деле, если истолковать его, как оставление, не веря в его обязательность – то получится ересь, поскольку оставление любого из пяти столпов и других утвержденных обязательств, отрицая обязательность этого – неверие по единогласному мнению, и приписывать сподвижникам такой мазхаб, что они считали, что оставление например закята, отрицая его обязательность – не является куфром – это ересь и заблуждение.
А если кто-то скажет: "Почему бы нам тоже не отнести это иджма на малый куфр (куфр дуна куфр)?"

Ответ: это отвергаемое толкование, потому что есть множество деяний, оставление которых будет куфр дуна куфр (малое неверие), помимо молитвы. И если отнести этот асар к малому неверию, то получится ложный смысл, будто бы сподвижники не видели ни одного деяния, чье оставление

было бы малым неверием, кроме молитвы. И это отвергается даже словом Ибн Аббаса касательно оставления суда по закону Аллаха, который он назвал куфр дуна куфр (малым куфром).
И так поняли это иджма ученые, и никто из них не говорил, что сахабы имели ввиду малый куфр.

Сказал имам Аш-Шаукани, процитировав слова Ибн Шакика: **"И очевидно из этого, что на этом были все сподвижники "** Источник: "Нейл альАутор", 2-16

Сказал имам Мубаракфури: “Это слово АбдуЛлаха ибн Шакыка своим очевидным смыслом указывает на то, что сподвижники Посланника Аллаха были убеждены в том, что оставление молитвы – куфр. И очевидно из формы предложения, что это слово было тем, на котором собрались все сподвижники”. (Тухфатуль Ахузи” 7/370).

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: "Воистину, на то, что куфр оставляющего молитву - большой куфр - есть иджма (единогласное мнение) сахабов!" Источник: "Шарх Аль Умда", 2/75

И как сказали ученые по основам фикха, слова сподвижника "…во времена Посланника Аллаха" – это указание на икрар (признание Посланника Аллаха), и являются Сунной, и это – ясное свидетельство в нашем вопросе.

Сказа аш-Шаукани: "Если говорит сподвижник: "делали мы во времена Посланника Аллаха то-то и то-то", то сказали аль-Амиди, Ибн Хаджиб, Ас-Сафи аль-Хинди, что большинство ученых по усулю на том, что это довод, и суть этого в том, что это передано как действия их джамаата вместе с признанием Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует".
Источник: "Иршадуль фухуль", 1-165.

И так же приведу мнение имамов мазхабов.

Мнение Имама Малика

Ибн Аби Зейд аль-Къайрауани – тот, кто собрал знание Имама Малика и его фатвы, вплоть до того, что его стали называть «Малик Младший». О нем говорят маликиты в своих книгах: “Если бы он не составил ничего, кроме одной великой книги – «Ан-Науариду уа аз-зиядат», в которой он собрал все фатвы и исследования Имама Малика, которых не найдешь ни в книге «аль-Мууатта`», ни в «аль-Мудаууана», то этой одной книги было бы предостаточно (для достоинства этого ученого)”.
Ибн Аби Зейд аль-Къайрауани упомянул в этой самой книге «Ан-Науариду уа аз-зиядат» вопрос неверия оставляющего молитву, сказав:
Передал Ибн Хабиб от Имама Малика: «**Что касается оставившего молитву, если Имам приказал ему совершить ее, а он ответил, что молиться не будет, то его следует убить немедля до окончания времени молитвы. Он по причине оставления молитвы становится неверным, из-за чего бы он ее не оставил: отрицая (ее обязательность), из небрежности, из упущения или же из беспечности. Согласно словам Пророка: «Между рабом и неверием только оставление молитвы»...».** Передал от Малика эти слова Матраф, а так же Ибн Маджишун, Ибн Абдуль-Хикм и Асбагъ” [Источник: «Ан-Науариду уа аз-зиядат», 537/14]

Мнение Имама Аш-Шафи’и

Имам ат-Тахауи в своей книге «Ихтиляфуль ‘уляма» (Разногласия между учеными) сказал: «Передали знатоки, что мнение **Имама Малика** состоит в том, что оставивший молитву до тех пор, пока ее время выйдет, преднамеренно и без оправдания – такой человек вероотступник и его следует казнить, кроме как если помолится. Этого мнения также придерживался и **Имам Аш-Шафи’и**. Передал А’маш от Абу Суфьяна, от Джабира, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Между рабом, и между неверием и многобожием – оставление молитвы». [Источник: «Ихтиляфуль ‘уляма», 4/393].

Мнение Имама Ахмада

Сказал Абу Дауд: **«Я слышал от Ахмада ибн Ханбаля, что он говорил: Если человек скажет: "Я не молюсь", то он неверующий».** Источник: "Масаиль", 761.

Аль Хиляль передал от своего учителя имама Ахмада:
«Тот, кто оставил молитву, стал неверным», и привел десять сообщений от Ахмада, передаваемые его учениками: Абдуллах Ибн Ахмад, Аль-Йамани, Аль-Искафи, Ахмад Ибн Хасан, Ханбаль, Харб аль-Кармани, аль-Марузи, Абу Харис ас-Саиг', аль-Маймуни, Абу Дауд ас-Сиджистани. И все они передали от Ахмада, что оставление молитвы неверие.
Источник: «Ахлю миляль уа ридда уа аз-занадикъа уа тарик ас-саля уаль-фараид мин китабихи Аль-Джами'» (2/535).

Говорит Ибн Касир: «Поэтому многие из поздних и ранних ученых, а также имамов как это известно от имама Ахмада, и это мнение у имама аш-Шафии, направились к мнению о неверии оставляющего намаз.
По доказательству хадиса: «Между рабом и ширком – оставление намаза».
А также хадиса: «Договор, который между нами и ими – намаз. И кто оставил его, то стал неверующим».
Однако это не место подробного рассмотрения этого вопроса.
См. Тафсир Ибн Касир. 338\9.

Я привел лишь малую часть того что у меня есть как после этого кто то смеет говорит о хариджитских идеях у того кто считает оставившего намаз кафиром!?
[Конец примечания].

3 За кого мы можем свидетельствовать что у него полноценная вера, а за кого нет.

**Говорит имам Аль Барбахари: «И мы не свидетельствуем ни за кого из людей, то, что у него полноценная вера, пока не придет он к нам со всеми делами ислама. Если же он допустил упущение в каких либо деяниях, то его вера является неполноценной, пока он не принесет покаяние (и не начнет совершать все обязанности и не оставит определенные запреты).
И знай, что вера его возвращается к Всевышнему Аллаху (только Аллах знает, в сердце он верует или нет). Без разницы, его вера полноценная или его вера не полноценная. Кроме того, что он внешне выявил тебе из упущений относительно приказов ислама».**

То есть если человек явно упускает какие то приказы ислама, или совершает то что запретил Аллах, ты про него говоришь, что его вера не полноценная.

Во-первых, мы свидетельствуем то, что сподвижники, их вера была полноценная. Это в общем. Также мы свидетельствуем, что сподвижники в раю. Многие братья задают этот вопрос. Можем ли мы сказать, что все сподвижники в раю? Да, мы говорим, что все сподвижники в раю. Однако возможно такое, что кто-то считался у людей сподвижником, но на самом деле был лицемером. Такое может быть. Ты можешь думать, что этот человек сподвижник, а на самом деле он лицемер. Или возможно такое, что какой либо сподвижник сделал что либо, что аннулирует величие его сподвижничества или тому подобное.

Поэтому, мы говорим, что все сподвижники в раю, но не можем свидетельствовать за каждого, что какой-то был конкретно сподвижником перед Аллахом и возможно, что он сделал что либо, что аннулирует его сподвижничество или был лицемером в сердце, а люди думали, что он сподвижник.

Это, основываясь на хадисах от Аиши, о том, что она сказала об одном из сподвижников: «передай такому то, что он аннулировал свое сподвижничество с пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам)». То есть один из сподвижников, сделал какое-то деяние, и Айша расценила, что это аннулирует почет его сподвижничества. А так, вообще, человек сподвижник, все они в раю и у всех у них была полноценная вера.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут надо сказать, что есть сподвижники, за которых мы точно свидетельствуем по личности что они в раю, это те сподвижники о которых сказал сам Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). Это такие как десять обрадованных раем при жизни, так же жена Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Хадиджа, так же все давшие присягу у дерева, перед худайбийским договором кроме одного человека. Так же участники битве при Бадре и другие. О всех них пришел отдельный текст от посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) что они были в раю, а значит ни кто из них не мог быть лицемером и аннулировать свое сподвижничество даже после смерти Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), иначе бы свидетельство о них пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) оказалось бы ложным а этого не может быть, поэтому за них мы смело свидетельствуем, что они все в Раю.
[Конец примечания].

И так же мы свидетельствуем за всех имамов этой общины, за которых засвидетельствовала вся община, что они были имамами этой общины. Мы свидетельствуем за них, что они были людьми с полной верой. Как имам Ахмад, Аузаи, имам Шафии и тому подобные имамы этой общины. И этих людей большое количество. За них мы можем свидетельствовать, что эти люди были с полной полноценной верой.

Что касается обычных простых людей, подобных нам или тем, кто нас окружают нас, то мы не можем за таких людей свидетельствовать, что у этого человека полноценная вера.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говоря о вопросе уменьшения и увеличения имана (веры) **имам Ат-Табари** перечислив мнения разных людей, говорит:
Истиной же в этом вопросе у нас является то, что вера увеличивается и уменьшается, поскольку, как мы говорили выше, она представляет собой познание, словесное признание и совершение деяний. А также потому, что раб Аллаха не будет достоин того, чтобы называться верующим безоговорочно до тех пор, пока не станет соблюдать абсолютно все обязательства, возложенные на него Всевышним.

А раз это так, и нет никаких сомнений в том, что люди превосходят друг друга в своих деяниях: кто-то небрежный, кто-то умеренный, кто-то прилежный, а кто-то еще более старательный, то очевидно, что небрежный будет меньше своей верой по сравнению с умеренным, умеренный – меньше по сравнению с прилежным и т.д. Это так поскольку соблюдение абсолютно всех религиозных обязательств, как мы говорили выше, вероятнее всего невозможно.

Таким образом, получается, что любой совершающий праведные деяния не сможет достичь полного совершенства, и с этой точки зрения нет ни одного человека, чья вера не была бы неполноценна. Ведь если допустить, что кто-то смог достичь такого совершенства веры, которое можно было бы засвидетельствовать, это бы означало, что можно свидетельствовать о вхождении конкретно этого человека в Рай. Ибо тот, кто выполнил все до единого обязательства, возложенные на него Аллахом, отстранился от всех грехов, не совершив даже одного из них, и умер в этом положении, то нет никаких сомнений в том, что такой из числа обитателей Рая.

Именно поэтому, когда ‘Абдуллаху ибн Мас’уду, да будет доволен им Аллах, рассказали о неком человеке, который сказал: *«Поистине я верующий»*, он спросил: *«А он не сказал, что он из числа*

обитателей Рая?» Ведь слово верующий, сказанное без каких-либо оговорок, означает не что иное, как полное совершенство веры, а тот, кто является совершенным верующим, тот является обитателем Рая. Однако на самом деле вера одних людей больше, а других – меньше, и ее увеличение будет напрямую зависеть от увеличения выполнения рабом Аллаха предписанных ему обязательств.

В предыдущей главе мы доказали ошибочность мнения тех, кто полагает, что вера представляет собой познание сердцем и словесное признание без деяний. Там же мы разъяснили несостоятельность утверждения тех, кто говорит, что вера – это познание сердцем, без словесного признания и деяний, а также тех, кто говорит, что вера – это словесное признание без познания сердца и деяний, что избавляет нас от необходимости заново повторять сказанное выше. И именно в несостоятельности этих мнений кроется как ошибочность довода заявляющих, что вера не может увеличиваться и уменьшаться, так и правильность мнения, которому отдали предпочтение мы. Источник: Книга имама Ат-Табари «Табсыр фи ма'алим ад-Дин» («Разъяснение основных постулатов веры»).

Я привел слова имама Табари, чтобы мусульмане понимали посредством чего сподвижники и имамы этой общины достигли полноценности веры, а это посредством своих знаний и деяний в соответствии с ними. То есть, чтобы достичь совершенства в вере надо выполнять все обязательные и желательные дела, предписанные в Исламе.
[Конец примечания].

4 Разница между терминами «Аль иман аль мутлак» (полноценная вера) и «Мутлакуль иман» (минимальная вера).

Есть два понятие:
1 Аль иман аль мутлак - полноценная вера. Это понятие встречается часто в вопросах идеологии, часто встречается в книгах обладателей знания, таких как шейхуль ислам ибн Таймия и другие.

2 Мутлакуль иман - минимальная вера.

Минимальная вера если она есть у человека, то он становится мусульманином и заходит в ислам, а если у него даже этой минимальной веры нет, то он кафир, не заходит в религию ислам.

И между этими двумя понятиями не надо путать, потому, что если ты вдруг встретишь слова шейхуль ислама ибн Таймии, ты будешь читать и путать эти две вещи. Он будет говорить минимальная вера, ты будешь понимать, полноценная вера и у тебя все запутается.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит Шейх Саад бин Насир бин Абдул Азиз аш-Шасри:
Слово вера и его производные встречаются в Благородном Коране более 800 раз, и в дополнение к этому встречается в сунне. Правило толкования терминов в текстах Корана и сунны сводится к приведению их к Шариатскому смыслу, но не рассмотрение его в узком языковом значении, и понимание на основе Шариатского смысла. Термины, встречающиеся в Коране и хадисах, если мы поймём их толкование и то, что подразумевал под ними пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не нуждаются в дополнительном разъяснении знатоков языка или кого-либо ещё. Понятие веры – величайшее из понятий, встречающихся в Шариате ввиду величия тех положений, с которым оно связано в этом мире и мире следующем, и несомненно нужда в его разъяснении куда большая чем в разъяснении иных понятий. Поэтому пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил то, что подразумевается под этим термином, разъяснением,

которое не нуждается в дополнении пояснением словоизменения этого термина, либо же примерами из речи арабов, либо рассуждениями людей. Поэтому и следует обращать понимание этого термина к тому, что пришло от Аллаха и Его посланника, ибо разъяснение это исчерпывающее. Понятие веры встречается в Коране чаще чем прочие термины, ибо вера – основа религии, выводящая их мрака к свету, различение счастья и несчастья, теми, кому покровительствуют и теми, с кем враждуют, вся религия изводится в след за верой, и все мусульмане должны стремится к её пониманию. И разве могло бы быть такое, чтобы посланник Аллаха не разъяснил смысл этого термина и его величественные положения?
После того как мы определились с этим, и рассмотрение понятие веры будет произведено в соответствии с Шариатскими текстами, то отметим что Шариатские тексты, в которых рассматривается понятие веры, существуют трёх видов:

Первый вид текстов: в них понятие веры соотносится со внешними деяниями, и если говорящий присовокупляет к кому-либо понятие верующего сообразно этого вида текстов, то входит в эти слова верующий, исполняющий обязательные деяния и оставляющий запретные, и входит в это понятие верующего и нечестивец, и лицемер, что не выявил внешне своё лицемерие. В число текстов, где понятие веры используется в этом контексте, входят слова Всевышнего: «***Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим***» (сура «Испытуемая», 60:10), и слова Всевышнего: «***освободить верующего раба***» (сура «Женщины», 4:92), где имеется в виду их внешнее состояние.
Этот смысл касается положений, присущих этой жизни в отношении прав верующего и пределов, установленных Шариатом, а именно неприкосновенность крови и имущества, наследование, и прочие положения.

Второй вид текстов: тут используется слова «вера», «верующий» и «те, которые уверовали» в отношении понятия «***мутляк уль-иман***», и в которые входит верующий, который совершает обязательные дела религии, оставляет запретное и нечестие. Туда относятся слова Всевышнего: «***О те, которые уверовали***!» (сура «Корова», 2:172), и слова Всевышнего: «***если только вы являетесь верующими***» (сура «Корова», 2:278), и это основа в отношении слов, подобных как: «***они не являются верующими***» (сура «Трапеза», 5:43), и слов: «***Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали***» (сура «Покаяние», 9:66), и об этом же слова Всевышнего, Преславен Он: «***Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду***» (сура «Комнаты», 49:17). Утверждается тут «***мутляк уль-иман***», и это разновидность веры в том случае, если отрицается «***иман мутляк***», как в словах Всевышнего: «***Вы не уверовали***» (сура «Комнаты», 49:14), который и есть третий вид, как это и утверждается в словах всех людей знания.

Третий вид текстов: в них слово «вера» используется в отношении понятия «***иман мутляк***», и в это понятие не входит никто кроме верующего, совершающего обязательное и оставляющего запретное, и относится к нему похвала и награда будущей жизни. Сказал Всевышний: «…***обрадовать уверовавших вестью о том, что они получат от их Господа воздаяние за свои благодеяния***» (сура «Юнус», 10:2), и сказал Всевышний: «***Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние***» (сура «Покаяние», 9:72), и сказал Всевышний: «***Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из творений. - Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа***» (сура «Ясное знамение», 98:7-8). Также упоминается и милость в этой жизни, как в словах Всевышнего: «***Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели***» (сура «Прощающий», 40:51), и сказал Всевышний: «***Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью***» (сура «Марьям», 19:96), и сказал Всевышний: «***Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни***» (сура «Ибрахим», 14:27), и сказал Всевышний: «***Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал***» (сура «Хадж», 22:38), и сказал

Всевышний: «***Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь***» (сура «Хадж», 22:54), и слова Всевышнего: «***Нашим долгом было помогать верующим***» (сура «Римляне», 30:47) и подобные этим слова Всевышнего.

Об этом же понимании веры пришли слова Всевышнего: «***Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха***» (сура «Трофеи», 8:2), и слова Всевышнего: «***Воистину, преуспели верующие, - которые смиренны во время своих молитв***» (сура «Верующие», 23:1-2), и слова Всевышнего: «***Воистину, веруют в Наши знамения только те, которые, когда им напоминают о них, падают ниц, прославляют хвалой своего Господа и не проявляют высокомерия. - Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили***» (сура «Земной поклон», 32:15-16).

А также слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Не прелюбодействует прелюбодей, будучи верующим***» [Бухари №2475, Муслим №45 в передаче от Абу Хурайры].

И слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «***Не уверует ни один из вас, покуда не полюбит брата своего как самого себя***» [Бухари №13, Муслим №45 в хадисах от Анаса].

Относительно этого понятия веры указывают и доводы, утверждающие состояние Ислама, и отвергающие состояние веры, т.е. отвергающие состояние «***иман мутляк***» при наличии при этом состояния «***мутляк уль-иман***».

На это указывают нижеследующие Шариатские тексты, в которых понятия Ислама и веры объединяются в одном, будучи истолкованы в смысле отличным один от другого, как в хадисе Джабраиля, в котором пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил что Ислам заключается во внешних деяниях, сказав: «***Ислам – это поклонение Аллаху, не приобщая к нему никого, совершение молитвы и выплата обязательного закята, и пост Рамадана***», и затем описал веру в пяти основах: «***Вера – это вера в Аллаха и его ангелов, во встречу с Создателем и воскресение***». [Бухари №50, Муслим №9 в хадисе от Абу Хурайры. Муслим №8, в хадисе от ибн Умара с добавкой о вере в предопределение].

В других же случаях вера включается в Ислам, как в хадисе Абд уль-Кайса, сказавшего: «***Знаете ли вы, что вера – это вера в Аллаха Единого, свидетельство что нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, совершение молитвы и выплата закята, пост Рамадана и отдание пятой части от трофеев***». [Бухари №53, Муслим №17 в хадисах от ибн Аббаса].

Словесные доводы на упоминание веры в этих трёх смыслах подобны тому как упоминается молитва и хадж, определяя их как внешнее деяние, которое может совершать и лицемер и тот, кто занят показухой перед людьми, как сказал Всевышний: «***Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного***» (сура «Женщины», 4:142).

В данном случае слово «молитва» относится и к молитве, совершённой только так, чтобы она только была принята, и к молитве полноценной, совершённой с исполнением всех её столпов, обязательного и одобряемого в ней. Равно как хадж и омовение именуются так будучи совершенными в совершенстве, и совершёнными лишь так, чтобы они были приняты, и совершёнными нечестивцем, о нечестии которого неизвестно. Равно как и дерево именуется деревом, если даже и обрезаны некоторые из его ветвей.

Понятие веры, пришедшее в текстах Корана и сунны много раз, указывает на то, что относится оно к тому, что в сердце, изрекается языком и проистекает из очевидных деяний. Существуют тексты, указывающее отнесение веры к деяниям сердца. Сказал Всевышний: «***Вера еще не вошла в ваши сердца***» (сура «Комнаты», 49:14), и сказал Всевышний: «***Аллах начертал в их сердцах***

веру» (сура «Препирающаяся», 58:22), и сказал Всевышний: «***их сердца не уверовали***» (сура «Трапеза», 5:41).

Также понятие веры пришло в текстах Корана относимым к изрекаемому языком. Сказал Всевышний: «***обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа***» (сура «Семейство Имран», 3:7), и сказал Всевышний: «***Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и повинуемся***!». Именно они являются преуспевшими» (сура «Свет», 24:51).

Также пришло в текстах Корана и сунны отнесение понятия веры к очевидным деяниям. Сказал Всевышний: «***О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими***» (сура «Корова», 2:278), и сказал Всевышний: «***Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы являетесь верующими***» (сура «Трофеи», 8:1).

Пришло в хадисе от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «***Вера состоит из семидесяти ответвлений. Высшая среди них – слова «Нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха» (изрекаемое языком), а низшая – убрать колючку с дороги (очевидное деяние), и стыдливость – из ответвлений веры (деяние сердца)***». [Бухари №9, Муслим №35 в передаче от Абу Хурейры].

Источник: лекция шейх Шасри прочитанная в Университете им. Имама Турки бин АбдаЛлаха в Эр-Рияде 05.06.1422г.х. в присутствии муфтия АбдулАзиза бин АбдаЛлаха али-Шейх, да укрепит его Аллах, и умножит его знания и богобоязненность.
[Конец примечания].

5 Убеждение ахли Сунна на счет грешников мусульман.

Что мы говорим относительно грешного мусульманина?
Хариджиты говорят про грешного мусульманина, что он кафир.

Му'тазилиты говорят, что в это дунья он не кафир и не муслим, что он между этим и этим, но в судный день он будет кафиром, перед Аллахом.

Мурджииты говорят, что этот человек с полноценной верой, потому, что вера у них либо есть, либо нет. И они говорят, если у него есть вера, значит он с полноценной верой, и ему грехи его не вредят.

Ахлю Сунна говорят, что он му'минун би иманихи (верующий в зависимости от величины своей веры) и фасик би кабиратихи (грешник из-за своих грехов).
То есть, из-за своей веры он верующий, а из-за своих грехов, он грешник.
То есть мы не отнимаем у него минимальную веру, но и не приписываем к нему полноценную веру. Это акыда ахлю сунна валь джамаа в этом вопросе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пишет имам Ат Табари:
Четвертым разногласием стал спор о том, кем являются люди, совершающие тяжкие грехи *(кабаир)*.

Одни сказали: *«Такие являются неверными (кафир)»*. И это мнение хариджитов.

Другие сказали: *«Такие, хоть и не являются кафирами с точки зрения того, что их кровь и имущество дозволены, тем не менее, являются кафирами с точки зрения своего непризнания и неблагодарности за оказанные им милости (куфр ан-ни'ма). И они являются лицемерами, поскольку внешне продолжают пользоваться статусом верующих».*

[В действительности, это мнение ибадытов (одной из хариджитских сект), последователей ʻАбдуллаха ибн Ибада ат-Тамими (умер в 86 г.х.), который отделился от азракитов - главной массы хариджитов того времени. На этом, кстати, основании, а именно несогласии с мазхабом азракитов, сегодняшние ибадыты и отрицают то, что они являются хариджитами хоть и едины с ними в их основах. Так сегодняшние ибадыты продолжают утверждать, что никто и никогда не сможет увидеть Аллаха; считают дозволенным вид ростовщичества *риба аль-фадль* (неравноценный обмен товарами одного и того же вида, но разного качества); считают мусульман, совершивших тяжкий грех, не благодарящими за оказанные им милости *(кафиру-н-ни'ма)* лицемерами, которых в мире будущем ожидает вечное наказание в Аду (тем самым подтверждая, что их убеждения в этом вопросе отличаются от взглядов му'тазилитов, утверждавших о неком промежуточном состоянии между верой и неверием, лишь по форме, тогда как по смыслу являются одним и тем же)].

Третьи сказали: *«Такие не являются ни верующими, ни неверующими, однако они нечестивцы и враги Аллаха, которые в этом мире занимают статус мусульман, наследуют их имущество и заключают с ними браки, а в мире будущем будут вечно пребывать в Аду».* И это мнение *му'тазилитов*.

Все эти группы полагают, что приверженцы единобожия, однако совершающие тяжкие грехи окажутся в Аду и навечно останутся там.

Четвертые* сказали:
- *«Люди, совершающие тяжкие грехи, однако являющиеся приверженцами единобожия, поверившие посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и признавшие законоположения Ислама, являются верующими, обладающими такой же степенью веры как ангелы Джибриль и Микаиль. И они являются обитателями Рая».*

- *«Любой грех, малый или большой, наряду с верой не причинит никакого вреда совершившему его, равно как благие деяния не принесут человеку никакой пользы наряду с многобожием».*

- *«Угрозы Аллаха наказанием Ада обращены лишь к неверным, считающим ложью то, с чем явился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует».*

*[Речь идет о мурджиитах. Подобные взгляды высказывали куррамиты, последователи Мухамада ибн Куррама ас-Сиджистани (умер в 255 г.х.) - невежественного аскета, чьей личностью и нравственными качествами обольстились многие люди. Именно куррамиты прославились выражением *«Грех нисколько не повредит верующему, равно как и благие поступки не принесут пользы неверующему».* Вера, по их убеждениям, заключается лишь в произнесении соответствующих слов языком. Этому также сопутствовали их заблуждения относительно божественных качеств и атрибутов.
Мурджиитами также являлись и джахмиты, утверждавшие, что вера представляет собой лишь внутреннее познание человеком Аллаха, а неверие – незнание о Нем. Согласно их взглядам получается, что Иблис, фараон и Намруд являются такими же верующими как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и Джибраиль.
К мурджиитам относятся и матуридиты, утверждающие, что вера – это познание и подтверждение истинности сердцем, что также известно и от аш'аритов. Убеждения матуридитов оказали сильнейшее влияние на взгляды факихов ханафитского мазхаба. В целом мурджиизм *(ирджа)* – это отличительная *ʻакыда*, объединяющая в себя взгляды многих течений, которые, несмотря на это спорили друг с другом в других основополагающих принципах вероубеждения].

Убеждения Ахлю ас-Сунна уа аль-Джама'а относительно совершающего тяжкие грехи, и их доказательства:

Пятые сказали: *«Такие люди являются верующими. Однако их участь за то, что они впали в ослушание Аллаха и совершили греховное, будет зависеть от желания Аллаха. Если Он пожелает, то простит им это и по милости Своей введет в Рай сразу. А если нет - то подвергнет их наказанию Ада равному их грехам, а затем, после очищения от них, введет в Рай».*

[Это установлено целым рядом достоверных хадисов, передаваемых как в обоих Сахихах, так и в других сборниках. И достаточным в этой теме будет привести хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сказавшего: *«Однажды люди спросили: «О посланник Аллаха! Увидим ли нашего Господа в День воскресения?» В ответ он сказал:* ***«Разве сомневаетесь вы, что сможете увидеть полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?»*** *Они сказали: «Нет, о посланник Аллаха». Он сказал:* ***«А разве сомневаетесь вы, что сможете увидеть солнце, которое не скрыто тучами?»*** *Они сказали: «Нет». Тогда он сказал:* ***«Поистине, так же увидите вы и Его! В День воскресения люди будут собраны, и Он скажет: «Пусть каждый последует за тем, чему он поклонялся!» — и некоторые из них последуют за солнцем, некоторые — за луной, некоторые — за теми, кого они считали богами, а эта община вместе со своими лицемерами останется. И явится к ним Аллах, Который скажет: «Я — Господь ваш!» — они же станут говорить: «Это будет нашим местом, пока не придёт к нам Господь наш, а когда Он придёт, мы узнаем Его!» Потом Аллах снова явится к ним и скажет: «Я — Господь ваш!» И тогда они скажут: «Ты — Господь наш!» И Он призовёт их, и будет воздвигнут над адом Сират, и стану я первым из посланников, кто сможет пройти по нему с общиной своей, и в тот День никто не заговорит, кроме посланников, посланники же станут говорить: «О Аллах, спаси, спаси!» А в аду есть крючья, подобные колючкам са'дана».***

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: ***«Видели ли вы колючки са'дана?»*** *Люди сказали: «Да». Тогда он продолжил:* ***«Эти крючья действительно будут подобны колючкам са'дана, однако никто, кроме Аллаха, не знает, сколь они велики. Они станут хватать людей сообразно делам их, и некоторые из них будут погублены за свои дела, а у других будут вырваны куски плоти, но потом они спасутся. А когда Аллах пожелает проявить милость по отношению к кому-нибудь из оказавшихся в огне, Он велит ангелам вывести оттуда тех, кто поклонялся только Аллаху. И они станут выводить таких людей, узнавая их по следам, которые останутся на них от земных поклонов, ибо Аллах запретил огню уничтожать такие следы. Они будут выходить из огня, который уничтожит тело каждого такого человека полностью, если не считать следов от земных поклонов, и такие люди выйдут из огня обгоревшими до костей, а потом их польют водой жизни и они станут расти подобно тому, как прорастает семя из того, что приносит с собой поток. А потом, когда Аллах завершит Суд над Своими рабами, останется меж раем и адом только один человек, и он будет последним из побывавших в огне, который войдёт в рай. Лицо его будет обращено в сторону огня, и он скажет: «Господь мой, отврати моё лицо от огня, ибо ветер его отравил меня, а пламя сожгло меня!» Аллах скажет: «А если это будет сделано для тебя, будешь ли ты просить о чём-нибудь ещё?» Он скажет: «Нет, клянусь славой Твоей!» — и станет давать в этом Аллаху клятвы и обещания, какие Ему будет угодно. И Аллах отвратит его лицо от огня, когда же этот человек повернётся лицом к раю и увидит его великолепие, он умолкнет и будет молчать, сколько пожелает Аллах, а потом скажет: «О Господь мой, приблизь меня к вратам рая!»Тогда Аллах скажет ему: «Разве не давал ты клятв и обещаний, что не станешь просить ни о чём, кроме того, чего ты уже попросил?» На это человек скажет: «О Господь мой, да не окажусь я самым злосчастным из созданий Твоих!» Аллах спросит: «А не будешь ли ты просить ещё о чём-нибудь, если это будет сделано для тебя?» Человек скажет: «Нет, клянусь славой Твоей, больше я не попрошу ни о чём!» — и станет давать в этом своему Господу клятвы и обещания, какие Ему будет угодно. И Он приведёт его к вратам рая, когда же человек достигнет их и увидит красоту***

рая, его блеск и его радости, он умолкнет и будет молчать, сколько пожелает Аллах, а потом скажет: «Господь мой, введи меня в рай!» Тогда Аллах скажет: «Горе тебе, о сын Адама, сколь же ты вероломен! Разве не давал ты клятвы и обещания не просить ни о чём, кроме того, что было даровано тебе?» На это человек скажет: «О Господь мой, не делай меня несчастнейшим из Твоих созданий!» И тогда Всемогущий и Великий Аллах засмеётся, а потом позволит ему войти в рай и скажет: «Пожелай чего-нибудь», и человек станет высказывать свои желания, а когда желаний у него больше не останется, Всемогущий и Великий Аллах скажет: «Добавь ещё то-то и то-то», и Господь его Сам станет напоминать ему, а когда желаний у него больше не останется, Аллах Всевышний скажет: «Вот тебе то, чего ты пожелал, и ещё столько же!»

Сообщается, что Абу Са'ид аль-Худри сказал Абу Хурайре, да будет доволен им Аллах: *«Поистине, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поведал, что Аллах скажет:* ***«Вот тебе то, чего ты пожелал, и ещё вдесятеро больше!»*** *На это Абу Хурайра ответил: «Я запомнил только то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***«Вот тебе то, чего ты пожелал, и ещё столько же!»*** *Абу Са'ид сказал: «Поистине, я слышал, как он сказал:* ***«Вот тебе то, чего ты пожелал, и ещё вдесятеро больше!»*** *Бухари/806; Муслим/182/***].**

- «Справедливость Аллаха не допускает того, чтобы раб Его был подвергнут наказанию за свои грехи, однако не был вознагражден за свое служение Ему».
- «Напротив, Аллах скорее проявит снисхождение и милость к нему, чем накажет за грех».
- «Но даже если Аллах не простит и накажет его, то все равно невозможно, чтобы Он не вознаградил его за служение Ему, поскольку отказ в награде за повиновение наряду с наказанием за ослушание есть не что иное, как притеснение и произвол, а Аллах Справедлив и никого не притесняет! Подобное качество вообще не присуще Ему!

Шестые сказали:
- «Такие люди [Т.е. мусульмане, совершающие тяжкие грехи] *- мусульмане, однако они не являются верующими (муъмин), поскольку верующим называется лишь приближенный к Аллаху и повинующийся Ему».*
- «Слова «Такой-то верующий», сказанные в чей-либо адрес означают похвалу этого человека, в то время как нечестивец, заслуживающий упрека и порицания, не достоин похвалы. Ибо нечестивец является не приближенным Аллаха, а Его врагом».
- «Недопустимо описывать врагов Аллаха качествами Его приближенных, и наоборот».
- «Имя, которое заслуживает такой человек, - порочный скверный нечестивец, но никак не верующий (муъмин)».
- «А называть такого человека мусульманином нужно по причине его принятия законов Аллаха и не противостоянию им. Т.к. мусульманин - это статус, который Аллах отвел для него и подобных ему людей».
Мы же говорим: *«Смысл этого в том, что такие люди являются верующими в Аллаха и Его посланника, однако, по причинам которые мы озвучим далее, мы не говорим, что они являются верующими безоговорочно».*
- «Тем не менее, мы безоговорочно называем их мусульманами, т.к. Ислам является понятием означающим вхождение в подвластность (худу') и покорность (из'ан). Таким образом, каждый вошедший в покорность законам Ислама из числа единобожников, уверовавших в истинность того, с чем явился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является мусульманином».
- «Мы говорим, что они являются мусульманами-нечестивцами, ослушивающимися Аллаха и Его посланника. Мы не определяем для них места в Раю или в Аду, но говорим лишь так, как сказал Всевышний: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все что меньше этого, кому пожелает».** *(«Женщины», 116).*

- «Мы говорим, что их участь будет зависеть от желания Всевышнего Аллаха. Если Он пожелает наказать их, то накажет и введет их в Ад за грехи, совершенные ими. А если

пожелает – то простит их, по Своей милости и благодеянию к ним, и введет в Рай. Но даже если Он и введет их в Ад, то не оставит их там навечно, а лишь накажет их там соразмерно их грехам, а затем выведет их оттуда и введет в Рай соразмерно тому, что они заслужили своими деяниями. И это потому, что Аллах, великая слава Ему, обещал награду за служение Ему, и пригрозил возмездием за ослушание. Также Он обещал, что посредством его праведных деяний Он будет стирать дурные поступки человека, при условии, что этот дурной поступок не будет многобожием.

А раз это так, то невозможно, чтобы наказание раба Аллаха за его ослушание аннулировало бы его награду за служение Ему, поскольку это означало бы, что дурные деяния стирают благие, а не наоборот. А сие было бы нарушением обещания, которое Аллах дал Своим рабам, а также противоположностью присущей Ему справедливости, благодеянию и снисходительности к людям.

Справедливость состоит в том, чтобы наказывать за грехи, и вознаграждать за повиновение. Что же касается взыскания с людей за их грехи и отказа им в награде и воздаянии за послушание, то в этом нет ни справедливости, ни благодеяния, а нечто выходящее за рамки двух этих атрибутов не является качеством, которым описан Всевышний».

- «Да и потом, сообщения, переданные от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и выявленные таким количеством передатчиков, которое не допускает ни малейшей вероятности того, что они приписаны ему ложно или ошибочно, т.е. таким количеством, передача которых означает решительное знание, гласят:

- что Аллах, великая слава Ему, выведет из Ада людей после того, как они будут сожжены в нем и превратятся в уголь за грехи, которые они совершили в мире ближнем, после чего введет их в Рай.
[Этими словами имам ат-Табари указывает на хадис от Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада – в Ад, Аллах скажет: «Выведите из Ада того, в чьем сердце была вера, весом хотя бы с горчичное зернышко. Тогда будут выведены люди, которые сгорят настолько, что превратятся в уголь, затем они будут брошены в реку Жизни, и начнут расти в ней подобно тому, как прорастает семя, принесенное потоком. Разве не видели вы, как они произрастают из под земли желтыми изогнутыми ростками?»*** *Бухари/6192, Муслим/184*].

- а также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Мое заступничество предназначено для тех из моей общины, кто совершал тяжкие грехи».*** *(Ахмад 3/213; Абу Дауд/4739; Тирмизи/2436; Таялиси/1669, 2026; Ибн Хузейма/176; Ибн Хиббан/2596; Ибн Абу 'Асым в «Сунне»/стр.830-832).*

- а также, что в жизни будущей он будет заступаться перед своим Великим и Всемогущим Господом за членов своей общины, и ему будет сказано: ***«Выведи из Ада того из них, в чьем сердце была вера, весом хотя-бы с горчичное зернышко».***

- и тому подобные сообщения, достоверность которых настолько однозначна, что если усомниться в них, то не останется ни одного сообщения от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которое можно было бы считать достоверным.
Источник: Книга имама Ат-Табари «Табсыр фи ма'алим ад-Дин» («Разъяснение основных постулатов веры»).
[Конец примечания].

6 Намаз джаназа читается над каждым мусульманином даже если он был грешником.

Говорит имам Аль Барбахари: «И совершить намаз джаназа за того, кто умер на исламе, является сунной, даже над грешником, прелюбодеем, марджум (того которого закидали камнями за прелюбодеяние), или женщина прелюбодейка, или тот кто убил сам себя, и так же другие люди относящие себя к Исламу, или пьяница, и подобные им».

Все эти люди умерли, но были мусульманами, и в отличие от хавариджей мы говорим, что мы совершаем над ними джаназа.
Хариджиты говорят: «Над ним джаназа не совершается, так как он кафир».

«Мы говорим, что совершать намаз на них – сунна». И тут не имеет ввиду что это желательно, нет это уаджиб кафаи, - коллективная обязанность мусульман. То есть даже если не все в этой деревне совершают над ним намаз, то намаз джаназа должен быть над ним совершен в любом случае, чтобы хотя бы часть мусульман этой деревни совершили над ним намаз. Если даже не все, то хотя бы часть. Если же все люди не совершат над ним джаназа, то есть если вообще никто не совершит, то все получат за это грех (так как оставили уаджиб).

Люди, обладающие почетом и уважением в этой местности лучше для них не совершать намаз над этим грешником или нововведенцем. Так как видя это грешники в этой местности, могут оставить грехи видя как уважаемые люди не читают намаз джаназа за подобными им грешниками.

Доводов на это много и один их этих доводов, хадис от Джабира ибн Самура у имама Муслима, «Однажды принесли к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) человека, который совершил самоубийство, сам себя убил чем то острым как нож. И Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) не совершил над ним заупокойную молитву. Но люди совершили над ним джаназа».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Самоубийство – величайший грех, за совершение которого уготовано наказание в Аду!
Однако это не является куфром, выводящим из религии, и далиль на это хадис ат-Туфайля ибн 'Амра, который рассказывал, что когда он делал хиджру к пророку (мир ему и благословение Аллаха) вместе с одним человеком, того постигла болезнь, и его охватило беспокойство и он перерезал себе вены и умер. После этого ат-Туфайль увидел его во сне в прекрасном облике, но с покрытыми руками. Он спросили его: **“Что сделал с тобой твой Господь?!”** Он ответил: **“Он простил мне совершенное, за мою хиджру к пророку (мир ему и благословение Аллаха)!”** ат-Туфайль спросил: **“А почему твои руки покрыты?!”** Он ответил: **“Мне было сказано: "Не будет тебе прощено то, что ты испортил!”** Когда же ат-Туфайль рассказал об этой истории пророку (мир ему и благословение Аллаха), он сказал: **«О Аллах, прости ему и две его руки!»** Муслим 116. (см. «Шарх Сахих аль-Муслим» ан-Навави, глава «Доказательство тому, что самоубийца не становится неверующим»)

Абуль-Аббас аль-Къуртуби говорил: “В этом хадисе указание на то, что самоубийца не становится кафиром и что он не будет вечно в Огне!” См. “аль-Муфхим” 1/324.

Имам ар-Рамали приводит иджма (единогласное мнение учёных) по этому поводу: «Его (самоубийцу) омывают, заворачивают в саван, совершают джаназа-намаз, несут на кладбище и хоронят, это фарз уль-кифая по единогласному мнению учёных из-за достоверных сообщений по этому поводу. Несмотря на то, что этот человек сам себя убил или другого». Большинство ханафитов, маликитов, шафиитов сошлись на мнении, что совершают джаназа-намаз над самоубийцей, поскольку он не выходит из религии и потому что Пророк (мир ему и благословение) сказал: **«Совершайте намаз над тем, кто сказал “ля иляха илля ллах…”»** (ад-Даруктуни, № 184). «Каждый покойный, кого нужно обязательно омыть, нуждается в том, чтобы и намаз над ним обязательно совершить, а над тем покойным, кого омыть необязательно, и намаз

совершать тоже необязательно» («Мавсуату аль-Фикхияти», № 7/365; Ибн Абидин, № 1/584; Фатава аль-Хиндияти, № 1/163).

Сказал имама ат-Тахави: «И мы считаем, что следует совершать намаз позади любого человека из числа людей киблы, будь он благочестивым или нечестивым, а также по умершим из их числа».

Комментарий шейха Али ибн Аби аль 'Изз аль-Ханафи:
Выражение: «А также по умершим из числа их» означает, что мы считаем правильным совершать погребальную молитву по умершим, будь они праведники или грешники. Исключение в данном случае составляют лишь мятежники и разбойники, а кроме них - также самоубийцы, как считал Абу Йюсуф, а не шахиды как считали Малик и аш-Шафии, да смилуется над ними Аллах.

Об этом подробно рассказано в соответствующих книгах, однако, шейх ат-Тахави затронул этот вопрос для того, чтобы разъяснить, что мы не оставляем молитвы и по нечестивцам и еретикам. Однако все, кто относит себя к мусульманам, делятся на две категории: либо верующие, либо лицемеры. Нельзя совершать молитву по тому, о лицемерии которого известно, как нельзя и молить Аллаха о его прощении.

Что же касается тех, о которых нельзя сказать, что они лицемеры, то по ним следует совершать молитву, и если человек знает о лицемерии другого то он не должен молится по нему, те же, кто не знают о его лицемерии, могут участвовать в похоронном процессе. Так, Умар да будет доволен им Аллах, не принимал участия в похоронной молитве. Если этого не делал Хузайфа, который после похода на Табук знал лицемеров (Это пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сообщил ему о них).

Всевышний Аллах запретил Своему Посланнику молится по лицемерам, и сообщил, что Он не простит им, даже если пророк станет просить за них. Всевышний назвал причиной этого их неверие в Аллаха и Его посланника, и наоборот, Всевышний не запрещал молиться по тем, кто верует в Аллаха и Его посланника, даже если человек был грешным, совершал греховные деяния или исповедовал то, что не соответствует учению Ислама.

Более того Всевышний Аллаха приказал пророку просить прощения за грехи верующих:
«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и женщин» (47:19).

Аллах приказал Своему пророку исповедовать единобожие и просить прощения за себя и за верующих мужчин и женщин, так как единобожие есть основа религии, а мольба о прощении - это её совершенство. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении верующих, о милости к ним и всех благах, является либо обязательным, либо желательным действием, и бывает двух видов - общее и частное.

Что касается общего, то об этом говорится в упомянутом аяте, частное же подразумевает мольбу за умершего, или погребальную молитву, и так как каждый верующий обязательно умрет, то Всевышний приказал верующим совершать по нему погребальную молитву- джаназа.

В этой молитве им приказано просить за умершего, как это передал Абу Дауд и ибн Маджа со слов абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: *«Я слышал , как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* **«Когда вы молитесь по умершему, то будьте искренне в мольбах за него»** (Передали Абу Дауд №3199, ибн Маджа №1497, аль-Байхаки (т.4, стр.40).
[Конец примечания].

7 Выводить из Ислама можно только на основе явного довода на который у нас есть довод от Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «И ни один из мусульман не может выйти из ислама, пока не отвергнет какой либо аят из Корана или пока не отвергнет какой либо хадис Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Имам Аль Барбахари хочет поставить основу, то, что если человек мусульманин, ты не можешь вывести его из ислама за все, что угодно. Этот человек остается на своем исламе, кроме как при явном доводе, что он совершил куфр большой, и нет никаких уважительных причин (для оправдания) и все условия выведения его из Ислама соблюдены. То есть основа в мусульманине то, что он остается в исламе, и не уходит с этой основе кроме как при ясном доказательстве, что он вышел из Ислама.

Например, если он отвергнет какой-то аят или отвергнет какой-то хадис (достоверный о достоверности которого ему известно).

Отвергнет – сюда не относиться то, что он не правильно понял этот текст шариата или исказит его смысл (думая, что так правильно его понимать). Мы приводили во время разбора книги «люматуль итикад» шарх шейха Усаймина, что такое отвержение аята или хадиса, а что значит «тауиль» искажение смысла аята или хадиса. Так вот, если человек отвергает аят или хадис или называет это ложью или говорит это неправда или не принимает его, то этот человек кафир, неверующий.

Если же он неправильно понимает этот аят или искажает смысл этого аята, то здесь две ситуации, если у человека есть довод из арабского языка, то он грешник и нововведенец, но не выходит из ислама. Если же у него нет довода из арабского языка, то он не выходит из ислама, после того как до него не доведен довод.

Например, если он говорит, что рука Аллаха имеется в виду милость, этот человек не отверг, он исказил смысл (он признает что пришло слово «йад» в аяте однако отвергает то что смысл этого рука). А если он скажет, что этот аят неправильный, у Аллаха нет «йад» руки - тогда он кафир. Он отверг слова Всевышнего Аллаха.

Что касается слов имама аль Барбахари: «И если отвергнет что либо, из слов Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)»

То не каждый хадис, который человек отвергнет, из-за этого становится кафиром. Имеется в виду хадисы мутаваттир или машхур, известные среди людей хадисы.
Может быть так, что человек вообще не знает этого хадиса. Пришел один брат сказал другому брату: «делай так-то». А он не принимает этот совет. Тот говорит: «Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в Сунане ибн Маджа так-то сказал». И этот человек все равно не принимает, потому он может сказать, я не принимаю этот хадис потому, что он слабый.
А если человек отвергает известный всем хадис мутаваттир или машхур, или отвергает хадис, достоверность которого он знает, то он кафир, потому, что отвергает слова Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам Исхак Ибн Рахавейхи:
«До кого дошло от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщение, достоверность которого он признает – затем же он отверг его без принуждения – он является кафиром».
Источник: «Аль Ихкам», 1/89.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или будет приносить жертвоприношения кому либо, кроме Аллаха, или будет совершать намаз не ради Аллаха, (то есть кому то другому), если он сделает что либо, из этого, то становится обязательным для тебя выводить его из ислама, (то есть сделать такфир)».

Не имеется виду любому человеку, тебе, мне, а тому, кто обладает знанием в этих вопросах. Знание о том, что это деяние является неверием, знать, что соблюдены все условия, что нет уважительных причин, и если есть из тех вопросов, в которых нужно доносить довод.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Большое многобожие из видов которые упомянул имам Барбахари, как раз таки из тех вопросов в которых нет оправдания и нет нужды доносить доводы до того кто совершил это прежде чем вынести ему такфир, а довод доносят такому только с целью чтобы наставить его на прямой путь. Либо судья шариатский ему доносит довод, а если он не примет, то он будет казнен с дозволения правителя мусульман этой местности.
И об этом подробно приходило разъяснение на **3** уроке под пунктом: «**4 Асар Умара ибн Хаттаба об отсутствии оправдания тем, кто впал в заблуждение**», в примечании я привел множество слов ученых ахли Сунна.
И на **13** уроке под пунктом: **«1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман»,** там также в примечании привел фатву постоянного комитета ученых КСА где прекрасно разъяснен данный вопрос. Поэтому вернитесь к этим урокам и ознакомьтесь.
[Конец примечания].

Есть вопросы, в которых не требуется донесение довода. Например, человек растоптал Коран. Здесь уже не требуется доносить довод, здесь уже – этот человек кафир. Конкретно, он своей личностью является кафиром и здесь не требуется доносить довод и говорить: «Мусульманин не должен топтать Коран, или Аллах запрещает топтать Коран». Любой муслим, знает, что нельзя топтать Коран. Или кто будет позорить или ругать Всевышнего Аллаха матом. Здесь не надо доносить довод, что он не знает, что нельзя Аллаха ругать, всем этот вопрос понятен, что нельзя Аллаха ругать. Этот человек кафир и не требуется здесь доносить довод. Если вопрос требует донесение довода, то доносится довод, если вопрос не требует донесения довода, то довод не доносится.

[Примечание от редактора стенограммы]:
То же самое и многобожие большое, из этих видов где нет нужды доносить довод перед такфиром, ибо мувахид (единобожник) должен знать таухид, ибо в этом смысл свидетельства ля иляха илля Ллах.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Если же он не делает ничего такого, то он муслим, по имени, но не в действительности».

В действительности ты не можешь знать мусульманин он в сердце или нет. И он в действительности в сердце может быть мусульманин, однако мы не знаем, что у него в сердце быть может он лицемер. Но мы судим о людях по их внешним признакам, кто выявил Ислам тот мусульманин для нас.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В принципе об этом мы говорили выше на этом же уроке под пунктом: «1 Кто внешне выявил Ислам (что он мусульманин), к тому относятся как к мусульманину».
[Конец примечания].

И имам Барбахари не хочет здесь сказать, что человек не может быть в действительности муслимом. Ты не можешь стопроцентно сказать, что человек муслим. Но внешне, по имени ты говоришь, что этот человек муслим. А что у него в сердце, ты не можешь сказать, Всевышний Аллах знает об этом лучше.

Необходимо понять то, что перечислил имам Аль Барбахари, это не все деяния, которые выводят человека из ислама, он лишь перечислил некоторые примеры. Вещей, которые выводят человека из ислама гораздо больше и их больше чем 10 которые перечислены в книге имама Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба ат Тамими «навакидуль Ислам».

Эти вещи, которые аннулируют ислам, могут быть идеологическими, действенными и словесными, то есть человек может произнести что то и стать неверующим, выйти из ислама.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Некоторые ученые в своих книгах приводят до 400 пунктов аннулирующих Ислам, особенно в этом преуспели ханафиты.
[Конец примечания].

8 Нельзя представлять как выглядят атрибуты Аллаха, однако наше дело уверовать в них, не отрицая и не искажая их смысл.

Говорит имам Аль Барбахари: «И все хадисы которые ты услышишь, из тех хадисов которые не доходят до твоего разума, (например) Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: "сердца людей между пальцами Милостивого». (передал хадис Муслим).

Ты не можешь представить какие пальцы у Всевышнего Аллаха.
У Всевышнего Аллаха есть пальцы, исходя из этого хадиса и из других хадисов.
Когда мы будем изучать книгу «Китабу Таухид», там будем разбирать, сколько пальцев у Всевышнего Аллаха, там есть разногласия, в одних риваятах приходит перечисление пяти пальцев, в других приходит перечисление шести пальцев Всевышнего Аллаха. И более правильно, что у Аллаха пять пальцев.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Имам Мухаммад ибн Исма'ил Аль-Бухари и Муслим Ибн Аль-Хаджаж Аль-Кушайри, да будет доволен ими Аллах, привели в своих сборниках следующий хадис:
От АбдуЛлаха (ибн Мас'уда), о том, что иудей пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: **"О, Мухаммад, поистине Аллах будет держать небеса на пальце (исба') и земли на пальце, и горы на пальце, и деревья на пальце, и творения на пальце, а затем скажет: "Я Властелин""**
Посланник Аллах, да благословит его Аллах и приветствует, засмеялся так, что стали видны его коренные зубы, а затем прочитал: ***"Не ценили они Аллаха должным образом(, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи)"*** Сказал Йахья ибн Са'ид: "И добавил (в своей передачи) Фудайл ибн 'Ияд от Мансура, от Ибрахима, от 'Убейды, от 'АбдуЛлаха**: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, засмеялся удивляясь (словам иудея) и подтверждая его»".**

Рассматриваемый нами момент в этой статье, это слова, которые передаются в некоторых передачах этого хадиса, в которых говорится, что пророк, мир ему и благословение, засмеялся удивляясь словам иудея, подтверждая их правдивость.

Эти слова передаются в различных вариациях, как об этом упомянул Хафиз Ибн Хаджар: «Добавил Шайбан ибн ʻАбдирРахман**: “Подтверждая слова священника”,** в риваяте Фудайля, упомянутом здесь: **“Удивляясь (словам иудея) и подтверждая его”,** у (Имама) Муслима: **“Удивляясь тому, что сказал священник, подтверждая (его слова)”,** в риваяте Джарира у него (Муслима): **“и подтверждая его (слова)”** с добавлением союза **“и”,** привел его Ибн Хузайма из риваята Исма’иля, от Мансура: **“Так, что показались его коренные зубы, подтверждая его слова”».** Источник: Фатху-ль-Бари, том 13.

Говорит **Хафиз Ибн Хаджар** сразу после слов **Аль-Куртуби**:
Ибн Хузайма очень жестко высказался по поводу тех, кто заявляет, что смех упомянутый (в хадисе) шел в смысле порицания. Он (ибн Хузайма) сказал после того как привел этот хадис в книге “Ат-Таухид”: “Всевышний Аллах сделал Своего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выше того, чтоб в его присутствии описывали его Господа тем, что не является из Его качеств, а он вместо порицания и гнева на того, кто описывал, начал бы смеяться. Не станет описывать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, таким качеством тот, кто верит в его пророчество”». Источник: Фатху-ль-Бари, том 13, хадис 6978.

Сказал Ан-Навави: «Внешний смысл хадиса указывает на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтвердил священника в его словах: **“Поистине Всевышний Аллах возьмет небеса, земли и творения пальцами”.** Затем он, мир ему и благословение, прочитал аят, в котором присутствует указание примерно на то, что говорит иудей». Источник: Шарху сахихи Муслим, том 17, стр. 130.

Приводится от Анаса, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто говорил: **"О Переворачивающий сердца, укрепи мое сердце на Своей религии!"** и я спросил его: **"О посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то с чем ты явился. Неужели ты боишься за нас?"** на что он ответил: **"Да! Поистине сердца находится между двумя пальцами из пальцев Аллаха,и Он переворачивает его как пожелает».** (Достоверный хадис, ат-Тирмизи 2140, ибн Маджах 3834).

Передается, что 'АбдуЛлах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Поистине сердца всех людей находятся между двумя пальцами Милосердного как одно единое сердце. Он перевертывает их как пожелает».** Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«О Перевертывающий сердца! Утверди наши сердца в покорности Тебе».** Передал Муслим.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Поистине Всевышний Аллах, благословен он и возвышен, спускается на нижние небеса каждую ночь». (Передали Бухари и Муслим). **Или хадис о том, что Всевышний Аллах спускается в день Арафата на ближнее небо».**

То, что спускается в день Арафата не достоверно, что от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Это пришло от некоторых сподвижников. А от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) пришло достоверно, что слово «йядну» приближение, то есть мы утверждаем, что у Всевышнего Аллаха есть атрибут «приближения».

Говорит имам Аль Барбахари: «Или слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Всевышний спускается в судный день».

Это тоже достоверно не установлено от пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Установлено от некоторых сподвижников. Всевышний Аллах использовал слова либо «маджи» придет, либо

«итъян». А нузуль (спускание) в судный день нет такого. Установлено достоверно спускание (нузуль) Всевышнего Аллаха на ближнее небо, в последнюю треть ночи.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Передал Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«С наступлением последней <u>трети каждой ночи</u> Всеблагой и Всевышний Господь наш <u>нисходит к нижнему небу</u>, говоря: "Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?", и так до появления зари».*** [аль-Бухари, 1145; Муслим, 758].

Передаёт Рифа'а ибн 'Ураба аль-Джухани, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«По истечении половины (или трети) ночи <u>Аллах Всевышний нисходит</u> к ближнему небу и говорит: «Я не буду спрашивать о Своих рабах никого, кроме Себя. Кто станет молить Меня о прощении, Я прощу его. Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, Я отвечу ему. Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), Я дарую ему это», пока не наступит утро».*** [Ахмад, 4/16; ибн Маджа, 1367].

Поистине, некоторые учёные рассказали о том, что Абу Ханифе был задан вопрос о нисхождении Аллаха и он ответил: *«(Аллах) нисходит, но мы не задаем вопрос "как?"».* [Передал аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-Сыфат», 572].

А ученик Абу Ханифы – Мухаммад ибн уль-Хасан аш-Шейбани [соратник и ученик Абу Ханифы. Скончался в 189 г.х.] – сказал: *«Хадисы о том, что Аллах нисходит на ближнее небо и тому подобные хадисы – передают их надежные передатчики. Поэтому и мы передаём их, веруем в них и не разъясняем (ложными разъяснениями* [Речь идёт о ложных разъяснениях джахмитов]*)».* [Передали аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И'тикад ахли-с-Сунна», № 741 (3/433); ибн Кудама в «Исбату Сыфат аль-'Улю», № 82 (стр. 170); аз-Захаби в «аль-'Улю», стр. 113].

Передали нам от 'АбдуЛлаха [Скончался в 290 г.х.], сына Ахмада ибн Ханбаля, который сказал: *«Как-то раз я проходил со своим отцом мимо мечети, и вдруг он услышал, как один из рассказчиков рассказывает хадисы о нисхождении, говоря: "Когда наступает средняя ночь месяца Ша'бан, Аллах Всевышний нисходит к ближнему небу без исчезновения, без перемещения и без изменения положения". Мой отец, да помилует его Аллах, вздрогнул, а его кожа пожелтела, и он крепко схватил мою руку, а я держал его руку до тех пор, пока он не успокоился. После чего он сказал: "Пойдем со мной к этому чрезмерствующему в разговорах". А когда мой отец оказался напротив него, то сказал: "О, такой-то! Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был более ревнивым к своему Господу, чем ты. Говори именно так, как говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует*", после чего удалился».*
*[Это – путь приверженцев Сунны в вопросах имён и атрибутов Аллаха Всевышнего. Мусульманин должен говорить только то, что говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«...нисходит...»*, и не добавил каких-то дополнительных разъяснений].

Сказал Ханбаль [Абу 'Али, Ханбаль ибн Исхак ибн Ханбаль аш-Шейбани – двоюродный брат имама Ахмада и его ученик. Скончался в 273 г.х.]: *«Однажды, я сказал Абу 'Абдуллаху (Ахмаду ибн Ханбалю): "(Известно, что) нисходит Аллах на ближнее небо. Нисходит Его знание или что?!" Тогда он ответил мне: "Не говори об этом! Что тебе до этого! Перенимай хадис так, как он был передан, без вопроса "как?" и без придания границ так, как пришло в преданиях и в Писании"».* [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И'тикад ахли-с-Сунна», № 777 (3/453)].
Сказал имам Исхак ибн Рахауейх [Абу Йа'куб, Исхак ибн Ибрахим ибн Рахауейх аль-Ханзали. Родился в 163-ем г.х., а скончался в 238-ом г.х.]: *«Как-то раз правитель 'Абдуллах ибн Тахир* [Абу-ль-'Аббас, 'Абдуллах ибн Тахир ибн уль-Хусейн – правитель Хорасана] *сказал мне: "О, Абу Йа'куб, ты передаешь, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Каждую ночь Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу".** Как*

Он нисходит?!" Я ответил ему: "Да возвеличит Аллах нашего правителя! Относительно дел Господа Всевышнего не спрашивают "как?". Поистине, Он нисходит, однако мы не знаем образа этого"».* [аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И'тикад ахли-с-Сунна», № 774 (3/452); аз-Захаби в «аль-'Улю», стр. 132].

*[У нисхождения Аллаха Всевышнего есть определенный образ, как и у любого другого Его атрибута, но мы не знаем этого образа. В данном случае мы отрицаем знание образа, но не его наличие].

Сказал великий имам хафиз ас-Сиджзи (ум. 444 г.х.) про "ан-нузуль":
"Люди истины убеждены, что нисхождение – Нисхождение Сущностью, без вопроса "Как?"
Источник: "Рисаля иля ахли Забид", 191

Имама ахли-Сунна, Яхьи Ибн Маина сказал:
"Если тебе скажет джахмит – как Аллах нисходит?
То скажи ему: **"Так же, как и поднимается (возвысился)".**
Источник: "Аль-Арбаин фи сыфати роббиль аль-амин", 1/71

Сказал имам Захаби:
"**Сказал Исхак Ибн Рахавейхи**: "Я оказался в одном маджлисе с этим нововведенцем Ибрахимом Ибн Аби Солихом, в присутствии Амира Абдуллаха Ибн Тохира. И спросил меня амир о сообщениях которые передаются касательно Нисхождения Господа на ближнее небо, и я зачитал их.
И сказал Ибн Аби Солих: "Я не верую в Господа, который спускается с одних небес на других"
А я ответил ему: "А я верую в Господа, который делает всё, что пожелает"
Передал это от него аль-Хаким, с достоверным иснадом".
Конец слов аз Захаби, источник: "Аль-Арбаин", 1/71.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Люди будут закидываться в огонь, пока Всевышний Аллах не поставит на джаханнам свою стопу». (Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Анаса ибн Малика).

То есть, Всевышний Аллах на джаханнам поставит свою стопу и туда больше никто не будет закинут. В этом хадисе утверждение такого атрибута как стопа. Стопа (кадам), один из атрибутов Всевышнего Аллаха субханаху ва тагаля.
Ты не можешь представить, как выглядит, то, что Всевышний Аллах поставит свою стопу…

[Примечание от редактора стенограммы]:
передали аль-Бухари (№ 6661) и Муслим (№ 2848), от Анаса ибн Малика, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А Геенна всё будет говорить**: „Нет ли добавки?“, до тех пор, пока не возложит Господь величия на нее Свою ступню,** и не скажет она: **„Достаточно, достаточно, клянусь Твоим величием!“** И (тогда) одна ее часть войдет в другую».

Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передал слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «(Однажды) Рай и Ад стали препираться. Огонь сказал: **„Меня захватили (наполнили) горделивые и надменные люди“,** Рай же сказал: **„Что касается меня, то ко мне входят слабые и самые бедные люди“.** И тогда Всевышний и Всеблагой Аллах сказал Раю: **„Ты – Моя милость, которую Я буду оказывать, кому пожелаю из рабов“,** а Огню Он сказал: **„Ты – Моё наказание, которым я стану наказывать, кого пожелаю из рабов“.** У каждого из них (Ада и Рая) есть то, что наполнит его. Что касается Огня, то он не наполняться до тех пор, **пока не возложит Он ногу Свою**, и (Ад) не скажет: „**Достаточно, достаточно“.** Тогда он наполнится (так, что) одна его часть войдет в другую. И Всевышний Аллах не чинит

несправедливости кому бы то ни было из творений. Что касается Рая, то для него Аллах создаст творение» (аль-Бухари № 4850, Муслим № 2847).

В версии Муслима: **„Что касается Огня, то он не наполняться до тех пор, пока не поставит Он стопу Свою“.**

Все эти хадисы подтверждают такой атрибут Всевышнего Аллаха, как Стопа или Нога.

Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Престол – место двух Стоп, а величие Трона не известно никому».** Это предание упоминает Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (Т. 1. С. 248), № 154, Ибн Аби Шейба в «аль-‘Арш» (С. 61), ад-Дарими в «ар-Радд ‘аля-ль-Марриси», ‘АбдуЛлах ибн имам Ахмад в «ас-Сунна», аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (Т. 2. С. 282). Хадис, по мнению аль-Хакима, достоверный на условиях аль-Бухари и Муслима. С ним согласился аз-Захаби. Аль-Альбани в «Мухтасару-ль-‘улу» (С. 102) сказал, что хадис достоверный, и также Ахмад Шакир в «‘Умдату-т-тафсир» (Т. 2. С. 163).

Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Престол /аль-курси/ является местом двух Стоп. И от него (издается) скрип такой же, как скрип седла (под наездником)».** Это предание передал ‘АбдуЛлах ибн имам Ахмад в «ас-Сунна», Ибн Аби Шейба в «аль-‘Арш» (С. 60), Ибн Джарир, аль-Бейхаки и другие. Ибн Хаджар в «Фатх» (Т. 8. С. 47) и аль-Альбани в «Мухтасар аль-‘улу» (С. 123-124) сказали, что цепочка передатчиков этого предания достоверна.

Эти два предания указывают на то, что у Всевышнего Аллаха две Стопы. Этого придерживались последователи Сунны.

Имам Абу ‘Убейд аль-Касым ибн Саллям, да помилует его Аллах, сказал: «Хадисы, в которых говорится о том, что наш Господь рассмеялся из-за отчаяния Своих рабов и близости перемен (в их жизни), что Ад не наполнится, **пока наш Господь не поставит Стопу на него**, что Престол есть место **для двух Его стоп**, — все они с точки зрения цепочки передатчиков, по нашему мнению, являются истинными. Эти предания дошли от передатчиков, заслуживающих доверия, по непрерывной цепочке передатчиков. Но если спросить нас о толковании этих преданий, то мы не станем этого делать. Мы не застали никого, кто бы разъяснял их». (аль-Бейхаки. Аль-Асма уа-с-сыфат. Т. 2. С. 198; Ибн ‘Абд-аль-Барр. Ат-Тамхид. Т. 7. С. 149).
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или то, что всевышний Аллах говорит человеку, если ты пойдешь ко мне пешком, то я побегу к тебе бегом». (Этот хадис приходит от имама Муслима от абу Хурейры).

Всевышний Аллах говорит человеку, что если ты пойдешь ко мне пешком, то я побегу к тебе легким бегом. В этом хадисе утверждение Всевышнему Аллаху атрибута – легкий бег.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пишет шейх ибн Аль Усеймин:
В хадисе кудси говорится: **«Если кто-нибудь приблизится ко Мне на пядь, то Я приближусь к нему на локоть. Если кто-нибудь приблизится ко Мне на локоть, то Я приближусь к нему на сажень. А если кто-нибудь направится ко Мне шагом, то Я побегу навстречу ему»** (аль-Бухари 2675; Муслим 13/7405).

Этот достоверный хадис передал Муслим в разделе “Китаб аз-зикр ва ад-дуа - Книга поминаний и молитв” со слов Абу Зарра. Он же передал похожий хадис со слов Абу Хурейры. Аль-Бухари также передал похожий хадис со слов Абу Хурейры в пятнадцатой главе раздела “Китаб ат-таухид - Книга единобожия”.

Этот хадис, как и другие тексты, в которых упоминаются божественные деяния, свидетельствует о том, что Аллах делает то, что пожелает. И это неоднократно подтверждается в Коране и Сунне.

Всевышний сказал: **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне»** (сура 2 «Корова», аят 186);
«Когда распростерта будет земля и твой Господь придет вместе с ангелами, выстроившимися рядами, в тот день приведут Ад» (сура 89 «Заря», аяты 21-23);
«Неужели они ждут, когда к ним явятся ангелы, или твой Господь, или некоторые из знамений твоего Господа?» (сура 6 «Скот», аят 158);
«Он – Милостивый, Который вознесся на Трон» (сура 20 «Та ха», аят 5).

А Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Наш Господь спускается на ближайшее небо»** (аль-Бухари 6321; Муслим 758; Абу Давуд 4/4733; Ибн Маджа 1/1366).

Он, мир ему и благословение Аллаха, также сказал: **«Аллах не принимает ничего, кроме благого. И если человек раздал пожертвование из благого удела, то Милостивый непременно примет его Своей Десницей»** (аль-Бухари 11410; Муслим 1013; ат-Тирмизи 661-662; ан-Насаи 2525; Ибн Маджа 1842; Ахмад 2/268).

Существует много других аятов и хадисов о божественных деяниях, которые Аллах совершает по собственному желанию.

Одним из таких священных текстов является высказывание Всевышнего Аллаха: **«А если кто-нибудь пойдет ко Мне шагом, то Я устремлюсь к нему бегом».**

Ранние мусульманские богословы из числа приверженцев Сунны и сторонников единой мусульманской общины признавали очевидный смысл этих священных текстов в том подлинном виде, который полностью соответствует совершенству Великого и Могучего Аллаха. При этом они не придавали божественным качествам форму и не отождествляли их с качествами творений.

Шейх-уль-ислам Ибн Теймиййа, комментируя хадис о нисхождении Аллаха, писал: «Что же касается приближения Аллаха к некоторым из творений, то об этом сообщается наряду с божественными деяниями, которые Аллах совершает по собственной воле. К ним относится пришествие Аллаха в День воскресения, Его нисхождение и вознесение на Трон. Этих воззрений придерживались ранние мусульмане, известные мусульманские богословы и знатоки хадисов, что подтверждается многочисленными преданиями». (Маджму‘ аль-фатава 5/466).

Что же мешает нам верить в то, что Аллах приближается к Своему рабу так, как Ему угодно, находясь при этом над Троном? Что мешает нам верить в это, не воплощая божественные деяния в форму и не отождествляя их с деяниями творений? Разве способность Аллаха совершать то, что Ему угодно, самым совершенным образом не является свидетельством Его божественного совершенства?

Некоторые богословы считают, что под высказыванием Всевышнего: **«А если кто-нибудь пойдет ко Мне шагом, то Я устремлюсь к нему бегом»** имеется в виду то, что если раб Божий стремится приблизиться к Аллаху и устремляется к Нему душой и телом, то Всевышний Аллах устремляется к нему еще быстрее и одаряет его гораздо более прекрасным вознаграждением. Причиной такого толкования стала первая часть обсуждаемого нами предложения. Хорошо известно, что человек, который стремится приблизиться ко Всевышнему Аллаху, не делает этого только шагом. Иногда он действительно шагает в мечеть, шагает при совершении обрядов паломничества, шагает на пути Аллаха и т.п. Но вместе с тем он кланяется, падает ниц и совершает многое другое. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Раб оказывается ближе всего к своему Господу во время земного поклона»** (Муслим 482).

Более того, человек может приближаться ко Всевышнему Аллаху, лежа на боку, потому что Всевышний сказал: **«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи заключаются истинные знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боку».** (сура 3 «Семейство `Имрана», аяты 190-191).

Обращаясь к Имрану ибн Хусайну, Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Молись стоя, если же ты не можешь делать этого, то молись сидя. Если же ты не можешь делать этого, то молись лежа»** (аль-Бухари 1117).

На основании этого некоторые богословы пришли к выводу, что в хадисе речь идет о вознаграждении, которым Всевышний Аллах одаряет Своих рабов. И даже если очень медлительный человек искренне устремляется к своему Господу, Он одаряет его более прекрасным и совершенным вознаграждением. Эти богословы считают, что этот смысл хадиса является очевидным и соответствует мусульманским представлениям.

Поскольку подобное толкование действительно соответствует шариатским представлениям и не искажает очевидного смысла хадиса, оно совершенно не похоже на искажение смысла священных текстов, которым пользуются еретики, и поэтому оно не может служить доводом против приверженцев Сунны. И хвала Аллаху за это.

Тем не менее, это толкование можно подвергнуть некоторой критике, и поэтому первое толкование этого хадиса является более очевидным, более правильным и более близким к воззрениям первых мусульман.

Второе толкование опирается на то, что человек приближается ко Всевышнему Аллаху не только шагом. Однако упомянутые в хадисе обстоятельства являются всего лишь примером и отнюдь не означают того, что приблизиться к Аллаху можно только шагом. Смысл этого примера состоит в том, что человек приближается к Аллаху, даже если он шагает в мечеть для совершения намаза, совершает обход вокруг Каабы или совершает пробежку между холмами ас-Сафа и аль-Марва. А Аллах знает лучше.

Источник книга шейха ибн Аль Усеймина: Идеальные правила, относящиеся к прекрасным Именам и качествам Аллаха.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или же со слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Поистине Аллах сотворил Адама по Его образу». Этот хадис приходит у Бухари и имама Муслима.

Ученые ахлю Сунна разошлись во мнении относительно этого хадиса. К кому возвращается местоимение «ха» по Его образу? Как понять по его образу? По образу всевышнего Аллаха или по образу Адама? То есть Всевышний Аллах создал Адама по образу Адама или по образу Всевышнего Аллаха. И какое бы мнение ты не выбрал, ты не выйдешь из круга ахлю сунна валь джамаа. И кажется, что будет правильно, что Всевышний Аллах создал Адама по образу Всевышнего Аллаха, то есть что местоимение «ха» возвращается к Всевышнему Аллаху.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут Руслан не прав это разногласие не между ахли Сунна, а между ахли Сунна и заблудшими, и лишь некоторые ученые ахли Сунна ошиблись в этом вопросе за что их сильно порицали, и их ошибка не делает этот вопрос вопросом разногласия приемлемого.
И сам Руслан это подтвердил в своих уроках в опровержении матуридитов, под главой:
«12. Об Атрибуте Всевышнего Аллаха ас-Сура (Образ)».
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53090751
[Конец примечания].

И нововведенцы вообще отвергают атрибут «образ» от Всевышнего Аллаха, а ахлю сунна утверждает атрибут «образ» (сура) Всевышнему Аллаху. У Всевышнего Аллаха есть образ, и он такой как подобает величию Всевышнего Аллаха, но какой он, мы не знаем.

Исходя из другого хадиса от абу Хурейры у Бухари и Муслима. В котором рассказывается про Судный день, что Всевышний Аллах придет в том образе, в котором его узнают верующие.

«Всевышний Аллах создал Адама по Его (Аллаха) образу». Это не значит, что Всевышний Аллах выглядит как человек, как Всевышний Аллах выглядит никто не знает. Более того, нет ничего подобного Ему. Мы наоборот можем твердо сказать, что всевышний Аллах не выглядит как человек.

Говорит имам Аль Барбахари: «Или слова пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) - Я видел своего Господа в наилучшем образе».

И этот хадис достоверный со слов некоторых сподвижников.
И мы говорили, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел Аллаха в наилучшем образе во сне.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Передал Абу Хурайра, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Аллах создал Адама по Его образу, и он был ростом 60 локтей. Когда Он создал его, то сказал: «Иди и поприветствуй группу ангелов, которые сидят и послушай, как они ответят тебе, потому что это будет твоим приветствием и приветствием твоих потомков» И он сказал: «Ассаламу алейкум» и они ответили: «Ассаламу алейка ва рахматуллахи», так они добавили слова «ва рахматуллахи». Каждый, кто войдет в Рай будет в образе Адама (так что его высота будет 60 локтей), но человечество будет становиться все короче (будут уменьшаться в росте)».**
Бухари (6227) и Муслим (2841).

Сказал, шейх уль Ислам Ибн Теймия, рахимахуЛлах: *«**Не было среди саляфов в первые три века разногласий**, что дамир (местоимение) возвращается на Всевышнего Аллаха, и этот хадис очень распространённо по многочисленным путям от сподвижников, и все контексты хадисов указывают на верность возвращения местоимения на Аллаха, и это также упоминается у людей двух Писаний – в Таурате, и других.*
*Однако когда распространились в третьем веке джахмиты, сделала некоторая группа местоимение возвращающимся не на Аллаха, и даже передано это от группы ученых известных знанием и Сунной во всех своих вещах, как Абу Саур, Ибн Хузейма и Абу аш Шейх аль-Асбахани и другие. **И по этой причине порицали их великие имамы религии и другие уляма Сунны!»***
Источник: «Баян тальбис аль-джахмия», 3/373-377.

Сказал имам Абу аль-Хасан аль Караджи аш Шафии: *«Что же касается тауиля, за которым не последовали имамы, то он отвергаем, даже если его источником является известный имам. И это подобно тому, что приписывается Абу Бакру Мухаммаду ибн Хузейме – тауиль хадиса **«Создал Аллах Адама по Его Образу»,** он истолковал этот хадис таким толкованием. И не последовали за этим толкованием те, кто были до него из ахлюль хадис, согласно тому, что мы передали от Ахмада, да смилуется над ним Аллах. **И не последовали за ним кто после него.** И я даже видел в книге «Аль-Фукаха» аль-Абади, как упоминает факихов, и упоминает от каждого вопрос, в котором он уединился.*
*И он упомянул имама ибн Хузейму, и упомянул, что тот уединился в тауиле этого хадиса - **«Создал Аллах Адама по Его Образу».** И это наряду с тем, что я слышал от многих шейхов, что они передали, что этот тауиль – **ложно приписан ибн Хузейме**, и что это клевета, возведенная на него. И это, и подобное этому – относится к тауилю, который мы не принимает, и к*

которому не поворачиваются, однако мы соглашаемся и следуем за тем, на чём были единогласны остальные ученые». Источник: «Баян тальбис аль джахмия» 6/449-450.

Также приходит от хафиза Абу Мусы аль Мадини, в той книге, которой он собрал различные достоинства имама Суны Абу Касима Исмаиля ибн Мухаммада Ат-Тейми, который является автором книги «китабу Таргъиб уа Таргъиб», он сказал: *«Ошибся Мухаммад ибн Хузейма касательно хадиса об Образе, и не порочат его за это, однако не берется это от него и достаточно».* Источник: «Баян тальбис аль Джахмия», 6/411.

Сказал аз-Захаби: *«Китаб ат-таухид» Ибн Хузеймы большой том. И он истолковал в нём хадис об Образе. Да будет же оправдан тот, кто истолковал (малую) часть Сыфатов, а что касается, салафов то они не пускались в подобный тауиль».* Источник: «Ас-Сияр», 14/376.

Сказал, имам Абу Мухаммад ибн Кутейба поговорив долго об этом хадисе и приведя слова ахлюль калям: *«И то, в чём я убежден – а Аллах знает лучше – что* ***Образ*** *не является чем то - более удивительным, чем две Руки, Пальцы, два Глаза. Однако первые легко принимаются людьми по причине того что они пришли в Коране, а в нашем случае случилась (у некоторых ахлюль калам) отчужденность по причине того что этого нет в Коране. Но мы же – веруем во всё, и ни в чем из этого не говорим о «кейфияте» (о том, как это обстоит), и не уподобляем».*
Источник: «Тауиль мухталиф аль-хадис», 261.

Как относились салафы к тем, кто отрицал это.

Передает Кады Абуль Хусейн в своей книге «Табакат аль Ханабиля» от абу Джафара ибн Али Аль Джурджани, который известен как Хамдан, который сказал: «Однажды я задал вопрос Абу Сауру о словах Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам: «Поистине Аллах создал Адама по его образу», тогда Абу Саур сказал: «Имеется виду создал, Всевышний Аллах, Адама, по образу Адама», и это было после того как прошла смута джахмитов, и тогда я сказал Абу Талибу, расскажи об этом Абу АбдиЛляху (Имаму Ахмаду), говорит абу Талиб, в ответ на это имам Ахмад сказал мне: **«Установилось слово над абу Сауром, *кто скажет, что Аллах создал Адама по образу Адама – тот джахмит! Какой еще образ был у Адама до того как Аллах его создал?!»*.**
Источник: «Аль-Ибана аль-Кубра», 198, «Ибталь ат-та'вилят», 75.

Сказал ученик имама Ахмада, имам Абдуль Ваххаб аль-Варрак: *«Я придерживаюсь того, что рассказал мне Абу Толиб от имама Ахмада: бойкотируют Абу Саура,* ***и бойкотируют всякого кто говорит согласно его мнению*** *(об этом вопросе)».* Источник: «Табакат аль-Ханабиля», 1/212.

Сказал Закария Ибн аль-Фарадж: *«Я спросил Абдуль Ваххаба неоднократно об Абу Сауре, и он рассказал мне, что Абу Саур джахмит. И это, потому что он опёрся на слово Абу Я'куба аш Шарани, который передал, что спросил Абу Саура о сотворении Адама по образу, и он сказал: «То есть, по образу Адама, а не по образу Милостивого». И я сказал Абдуль Ваххабу в другой раз: «Поговорили многие об этом вопросе – сотворении Аллахом Адама по его образу», и Абдуль Ваххаб сказал: «Кто не говорит, что Аллах создал Адама по образу Милостивого, тот джахмит!».* Источник: «Табакат аль Ханабиля», 1/212.
(Нужно упомянуть, что абу Саур покаялся от этого своего убеждения).

Отсюда понимается что нет тут приемлемого разногласия в этом вопросе.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или тому подобные хадисы. То ты должен смириться с этими хадисами. Уверовать в эти хадисы и сказать, и сделать тафуид (сказать, что мы не знаем, как это будет выглядеть)».

У атрибутов Аллаха есть образ, но какой он мы не знаем. Это не значит, что имам здесь делает тафуид как нововведенцы, то, что мы даже смысл не знаем. Нет, смысл мы понимаем, но как это будет или как это выглядит, мы не знаем.

И после этих контекстов ты должен смириться, сказать, что мы не знаем как это будет выглядеть

Говорит имам Аль Барбахари: «И быть довольным этими контекстами. Не должен делать тафсир этим хадисам, основываясь на своих страстях. Ты обязан в это уверовать, а тот, кто будет толковать смысл этих хадисов исходя из этих страстей или тем более, что еще хуже отвергнет эти хадисы, то он является джахмитом».

«Не делаем тафсир», - то есть мы понимаем эти хадисы так как они пришли не истолковывая их.
Приходит в шариате что: «Всевышний Аллах придет», - мы не говорим, что здесь имеется в виду придет приказ Аллаха.
Или приходит в шариате, что Аллах спускается на ближнее небо, мы не говорим: имеется в виду спускаются Его ангелы, или Его милость.
Мы не делаем подобные ложные истолкования, которые не основываются на доводах.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто будет утверждать, что он видел Всевышнего Аллаха в дунье, тот является неверующим».

Кто говорит, что видел Аллаха в это жизни не во сне, тот кафир (неверующий).
И это убеждение есть у некоторых шейхов суфиев, они говорят: Я видел Аллаха или я каждый день после магриба вижу Аллаха и тому подобная ложь.
По единогласному мнению, что невозможно увидеть Всевышнего Аллаха в этой дунье, кроме как во сне.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Нет разногласия среди ученых в том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне, и об этом говорится в известном хадисе: ***«Пришел ко мне мой Господь в наилучшем образе»***. Ахмад 5/243, ат-Тирмизи 3234. Достоверность хадиса подтвердили имам Ахмад, имам ат-Тирмизи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, шейх аль-Альбани. См. “аль-Камиль” 6/345, “ат-Тамхид” 24/325, “Сахих Сунан ат-Тирмизи” 3234.

Имам ад-Дарими об этом хадисе сказал: *“Поистине, этот случай произошел во сне, и во сне возможно увидеть Аллаха Всевышнего в любом состоянии и облике”*. См. “ан-Накъд ‘аля аль-Мариси” 2/738.

А что касается вопроса: «Может ли Аллах присниться во сне кому-либо не из пророков?», то большинство имамов считали, что может. Более того, некоторые из них даже передали единогласное мнение относительно этого.

Ан-Навауи говорил, что Къады ‘Ийяд сказал: *“Ученые единогласны в том, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха во сне”*. См. “Шарх Сахих Муслим” 15/25.

А шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув о том, что группа из числа му’тазилитов и джахмитов отрицали видение Аллаха во сне, сказал: *“Это противоречит тому, в чем единогласны саляфы нашей общины и имамы, и даже разумные люди из числа сынов Адама. Ведь видение Аллаха во сне не является каким-то недостатком, связанным с Всевышним Аллахом”*. См. “Баяну тальбис аль-джахмия” 1/73.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Кто бы ни сказал из рабов, будь это раннее поколение или позднее, что он видел своего Господа глазами, тот заблуждается по единогласному мнению обладателей знания и имана!”* См. “аль-Уасыя аль-кубра” 77.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «А размышления о всевышнем Аллахе – нововведение».

Размышления, это размышления о том, какой Аллах, какая рука у него, потому, что человек может размышлять в своей голове только о том, что он когда либо видел, или о описании чего он слышал, или то, что он знает. Но он не может представлять то, чего он вообще никогда не видел и не знает.
Допустим, если ты представляешь в голове какую-то супер космическую ракету, которую ты никогда не видел. Но все равно как ты можешь ее представить, по средством сравнения с тем что ты видел подобные ракете вещи. Оттуда что то взял, отсюда взял и состряпал у себя в голове супер космический корабль. Нельзя сказать, что ты это когда то видел, но все равно твои размышления строятся на том, что ты когда ни будь видел.

А всевышнего Аллаха ты никогда не видел и никто не видел какие у него руки, глаза и тому подобное. И ты не видел ничего, что было бы из этого рода. И тебе ни кто не описал, какие руки у Аллаха. Естественно ты не можешь размышлять о Всевышнем Аллахе, какой Он.

Поэтому имам Аль Барбахари говорит: «Размышлять о Всевышнем Аллахе новшеством, потому что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «размышляйте о твореннях и не размышляйте о Всевышнем Аллахе»».

Если ты хочешь повысить свой иман и размышлять о величии Аллаха, то смотри на знамения Всевышнего Аллаха, смотри на величие его творений. И тогда ты частично начнешь понимать величие Всевышнего Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому, что размышления относительно Всевышнего Аллаха сеют сомнения в сердце».

То есть из-за этих размышлений у тебя может попасть в сердце сомнения. Этот хадис, который привел имам Аль Барбахари, некоторые сказали, что он хороший хадис, в основе своей он слабый хадис, но у него есть несколько поддерживающих цепочек. Некоторые говорят, что из-за этого он становится хорошим, некоторые говорят, что он остается слабый. Но в любом случае смысл у этого хадиса правильный.

[Примечание от редактора стенограммы]:
АбдуЛлах ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах), сахаби, двоюродный брат посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: **"Размышляйте о чем угодно, но не размышляйте о Сущности Аллаха, поистине, между седьмым небом и Курси (престолом) семь тысяч светов (В книге Ибн Кудамы "Исбат Улув" говорится "семь тысяч лет"), а Он над всем этим".** Приводит Ибн Къудама в "Исбат Улув" стр. 34, а также Байхакъи в "Асмау ва сифат" стр. 420.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Ты Безупречен! Защити же нас от мучений в Огне»** (Коран, 3: 190-191).
[Конец примечания].

9 Животные, насекомые, птицы, рыбы, и все живое находится под приказом Аллаха, и не творят свои действия сами по себе.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай же, что насекомые, хищники и другие животные (муравьи, мухи, пчелы и так далее) – все они находятся под приказом Аллаха (бытовым – кауни)". Они не делают ничего, кроме как по воле Аллаха!».

Здесь не имеется в виду, что они обязаны поклоняться, что если не будут поклоняться, то Всевышний Аллах их накажет. Нет, не в этом смысл. Имеется в виду, Всевышний Аллах приказывает бытовыми приказами. Иди туда, иди сюда. То есть животное не творит своих действий само по себе. А творит его действия Всевышний Аллах.

Говорит имам Аль Барбахари: «Они не совершают ничего, кроме как с соизволения Всевышнего Аллаха».

Если Аллах не соизволит, они никаких действий совершить не смогут.
Этот пункт имам аль Барбахари привел, чтобы сделать опровержение некоторым нововведенцам, которые говорят, что животные сами творят свои действия без участия Всевышнего Аллаха.

Сказал Всевышний Аллах: **“Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают”.** (Сура Ан Нур 41 аят).

Всевышний Аллах говорит: **«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий»** (Сура 17 Аль-Исра, аят 44).

Эти аяты указывают на то, что все животные, насекомые, птицы, восхваляют Всевышнего Аллаха, но своими восхвалениями, все они поклоняются Всевышнему Аллаху, своими видами поклонения, но не такими, что если они не будут поклоняться, что Аллах их накажет или за свое поклонение они получат награду, то есть ни как люди.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Известно, что Пророк Сулейман мир ему, знал речь животных, а значит, у них есть своя речь с помощью которой они общаются.

Всевышний Аллах в Коране говорит: **"Сулейман (Соломон) наследовал Давуду (Давиду) и сказал: «О люди! Мы обучены языку птиц, и нам даровано от всего сущего. Это и есть явное превосходство (или явная милость)»".** Сура 27. Муравьи аят 16.

Также в Коране приведено как муравьиха обращается к муравьям...
«Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала: «О муравьи! Войдите в свои жилища, чтобы Сулейман (Соломон) и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого»» (Коран, 27:18).

В Коране в суре 27 «ан-Намль» приходит диалог птицы удода и Сулеймана мир ему:
Осматривая птиц, он сказал: **«Что со мной? Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе отсутствующих? Я подвергну его суровым мучениям или же зарежу его, если он не приведет ясного довода». Он оставался там недолго и сказал: «Я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы (Савы) с достоверным известием. Я обнаружил там**

женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон. Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Сатана представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем. Это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху, Который выявляет все сокрытое на небесах и на земле и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Нет иного божества, кроме Аллаха, Господа великого Трона». Сура 27. Муравьи аяты 20-26.

Удивительно, что птица знает Единобожие лучше, чем многобожники.

Из тафсира Корана Ибн Касира суры 17 аят 44:
Аллах Всевышний сказал: **"Прославляют Его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. Поистине, Он - Сдержанный, Прощающий!".**

Всевышний Аллах говорит, что семь небес и земля и все творения в них – воздают Ему святость, очищают, возвеличивают Его, почитают, прославляют и возвышают Его от того, что говорят о Нём эти многобожники. И все эти творения свидетельствуют о единстве Аллаха в господстве и божественности. Ибо в каждой вещи есть знамение, указывающее на то, что Он Один. Как сказал Аллах: **«Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во прах от того, что они приписывают Милостивому сына. Не подобает Милостивому иметь сына». (**19:90-91).

Слова Аллаха: **«Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой**» – т.е. нет таких творений, который бы не прославляли Аллаха хвалой;
«но вы не понимаете прославления их» – т.е. о, люди, вы не понимаете их прославления Ему из-за различия в языках. И это относится ко всему, к животным, к неодушевлённым предметам, и растениям, согласно одному из двух самых известных мнений. Как об этом сказано в хадисе из «Сахиха» Бухари от ибн Мас'уда: **«Мы не раз слышали, как еда, которую едят, прославляет Аллаха».** (3579).

Имам Ахмад передаёт от Муаза ибн Анаса от своего отца, что посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) как-то пришёл к людям, сидящим на верховых животных, и говорящих друг с другом, и сказал им: **«Садитесь верхом на них безопасно, и слезайте с них безопасно. И не делайте их седалищами для ваших бесед на дорогах и рынках. Ибо то, на чём ездят верхом, может быть лучше того, кто на нём ездит, и возможно оно больше поминает Аллаха, чем он».** (Ахмад 3/439).

Ан-Насаи передаёт в «Сунан», что Абдулла ибн Амр сказал: **«Посланник Аллаха запретил нам убивать даже лягушек».** Он сказал, что их кваканье также является прославлением Аллаха.
(Конец цитаты из тафсира Ибн Касира).

Толкование АбдуРрахмаана Ас-Саади к этому аяту:
«Все животные, которые способны разговаривать или не обладают даром речи, деревья, травы, кустарники, безжизненные предметы – все живое и мертвое славословит Аллаху. Одни возносят хвалу Аллаху словами, а другие славословят Ему своим предназначением.
Люди не понимают того, как восхваляют Аллаху остальные творения, которые не способны говорить так, как разговаривают они, однако ведающий сокровенное Аллах объемлет своим знанием абсолютно все творения».
(Конец цитаты из тафсира АбдуРрахмаана Ас-Саади).
[Конец примечания].

10 Всевышний Аллах знал, что будет (произойдет) и как оно будет всегда.

Говорит имам Аль Барбахари: «И вера в то, что Всевышний Аллах знал, что будет с самого начала».

Не так, что Всевышний не знал, а потом сотворил свое знание, как говорят некоторые нововведенцы, что Аллах не знал в начале что будет, потом Сам для Себя сотворил Свое знание и начал знать, что будет, эти слова неверие (куфр). Всевышний знал, что будет без начала, то есть всегда знал, а так же знал то, чего не будет (как оно будет, если бы оно было).

Говорит имам Аль Барбахари: «А также знал то, чего не будет из того, что существует. Всевышний Аллах все это посчитал счетом, (то есть Всевышний Аллах посчитал все свои творения). А если кто-то скажет: «что Всевышний Аллах не знает что было или не знает что есть» тот стал неверующим относительно Великого Аллаха».

Это акъыда некоторых му'тазилитов, что Аллах узнает о каждой вещи только после того, как она уже случится, а до того, как они случатся, Всевышний Аллах не знает об этих вещах.

В тех вопросах, где ты перечисляешь идеологию различных заблудших групп, ты должен быть конкретным. Ты не должен причислять какой-то группе убеждения, если эти убеждения имеют только часть из них.

Первый, кто выразил эту заблудшую идеологию человек по имени Хишам ибн Хакам, что Всевышний Аллах узнает о вещах только после того, как они уже случатся. И он был главой нововведения и заблуждения своего времени.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний сказал: **«Но вы не пожелаете** [этого]**, если этого не пожелает Аллах»** (сура 81 «Скручивание», аят 29); **«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мёртвые заговорили бы с ними, и Мы собрали бы перед ними всё сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только** [этого] **не пожелал Аллах»** (сура 6 «Скот», аят 111);
«Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так» (сура 6 «Скот», аят 112);
«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" — как это сбывается» (сура 36 «Йа син», аят 82); **«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает»** (сура 6 «Скот», аят 39).

Всевышний сказал: **«Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает»** (сура 2 «Корова», аят 253);
«Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной» (сура 5 «Трапеза», аят 48);
«Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути» (сура 6 «Скот», аят 35);
«Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей» (сура 6 «Скот», аят 107);
«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле» (сура 10 «Йунус», аят 99);
«Разве ты не видишь, как твой Господь простирает тень? Если бы Он захотел, то сделал бы её неподвижной» (сура 25 «Различение», аят 45).

Всевышний сказал: **«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»** (сура 37 «Стоящие в ряд», аят 96); **«Все, что они совершили, есть в книгах** [деяний]**»** (сура 54 «Луна», аят 52);
«Самка может зачать или родить только с Его ведома. Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь, всё это есть в писании (т. е. в хранимой скрижали)**. Воистину, это для Аллаха легко»** (сура 35 «Творец», аят 11); **«Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идёт им. А кого Аллах вводит в заблуждение, те терпят убыток»** (сура 7 «Ограды», аят 178); **«Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путём»** (сура 16 «Пчёлы», аят 125).
[Конец примечания].

17 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/u-WxCBj1Ir4

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 Никах без опекуна недействительный, и о свидетелях и махре в никахе.
2 О тройном разводе за один раз.
3 За какие преступления в шариате Аллаха предписана смертная казнь?
4 Каждая вещь исчезнет кроме, Рая и ада, Трона и Курси, хранимая скрижаль, калам (письменное перо)...
5 Человек будет воскрешен на тех деяниях, которые он совершал перед смертью. И об участи животных в судный День.
6 Возмездие между творения в Судный день за те несправедливости, которые они совершали в отношении друг друга.
7 Дела нужно совершать искренне ради Аллаха в соответствии с Сунной. И хукм дела совершенного не в соответствии с Сунной.
8 Довольство предопределение Аллаха в горе и радости.
9 Обязанность веровать в то, что пришло в Коране и Сунне.
10 Вера в предопределение Аллаха с его добром и злом.
11 В намазе джаназа дают 4 такбира.
12 С каждой каплей дождя нисходит ангел с небес?
13 Мертвые мушрики при Бадре слышали то, что им говорил Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).
14 Прощение грехов за болезнь, постигшую человека, если он проявит терпение.
15 О награде шахидов.
16 Дети постигают болезни, и они чувствуют боль.
17 В рай зайдут по милости Аллаха, а наказание только за грехи. Аллах Справедливый! И правильно ли говорить, что Аллах может наказать людей просто так, без греха?
18 Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он совершает, а наоборот людей спрашивают об этом.

---

1 Никах без опекуна недействительный, и о свидетелях и махре в никахе.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не является действительным никах без опекуна, а также двух свидетелей и махра и без разницы много махра или мало. А если нет (у женщины) опекуна, то правитель является опекуном той, у кого нет опекуна».

Что касается наличия опекуна, то это условие действительности никаха, если нет опекуна, то никах недействительный.

Порядок тех, кто является уали - в этом вопросе есть разногласия, но более правильное мнение

здесь, мнение большинства ученых.
Больше прав имеет быть уали (опекуном): отец, дед и выше (прадед и т.д.), затем сын и ниже (внук и т.д.), причем если есть прадед то он ставится раньше, чем сын, затем родной брат, затем брат по отцу, затем брат по матери и так далее. Это порядок опекунства над женщиной. Если уж и этого нет. То тогда идут дяди.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Коран, Сунна и мнение большинства ученых указывают на то, что никах без опекуна (уали) является недействительным! Что же касается мнения, что наличие опекуна у женщины не является условием действительности брака (никах), то является распространенным мнением в мазхабе ханафитов. Однако это ошибочное мнение, и оно противоречит аятам Корана, многим достоверным хадисам и мнению сподвижников. Более того, имам ат-Тахауи в «Шарх ма'ани аль-асар» 2/4 передал, что такие большие имамы ханафитского мазхаба, как Абу Юсуф и Мухаммад ибналь-Хасан считали, что никах без опекуна является недействительным.

Пишет Такъия-дин аль-Хесни аш-Шафии (752-829 г.), да смилуется над ним Аллах, в своей книге «Кифаят аль-ахъяр» 2\66: ««Вали» (опекун), является одним из столпов (арканов) брачного процесса, который не будет считаться правильным, кроме как с ним. Доказательство на это Слова Аллаха: **«не препятствуйте им выходить замуж за своих прежних мужей…».** Коран 2: 232.

… И если бы женщине самой было дозволено заключать брак, то не пришло бы это порицание препятствовать им…

Аль-Куртуби сказал: «В этом аяте прямое доказательство на то, что нет никаха без опекуна!» См.«Тафсир аль-Куртуби» 4/49.

Всевышний Аллах также сказал: **«Женитесь на них с разрешения их семей»** (4:25).
Имам аль-Багъауи сказал: "«Женитесь на них», т.е. невольницах, «с разрешения их семей», т.е. с разрешения их опекунов». См. «Тафсираль-Багауи» 1/416.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)говорил, не делая никаких исключений: **«Нет никаха без опекуна».** Абу Дауд, Ахмад,Ибн Маджа. См. «Сахих аль-джами» 7555.

Имамы единогласны в достоверности этого хадиса. Достаточно того, что имамы Ахмад, Яхъя ибн Ма'ин и аль-Бухари подтвердили его достоверность. И этот хадис относится к категории мутауатир (хадис, передающийся множеством путей).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: **«Женщина не выдает замуж женщину и не выдает замуж саму себя»,** а Абу Хурайра, передавая эти слова, добавил: **"Любая женщина, выдавшая замуж саму себя, является прелюбодейкой".** Ибн Маджа 1882,ад-Даракутни 3/227. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу Иса ат-Тирмизи,хафиз Ибн аль-Каттан, имам Ибн Дакикуль-Идд, хафиз Ибн Хаджар и шейхаль-Альбани.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)также сказал: **«Какая бы женщина ни вышла замуж без дозволения опекуна, ее брак недействителен. Ее брак недействителен. Ее брак недействителен!»** Аду Дауд2083, ат-Тирмизи 1/209. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Ма'ин, имамАбу 'Ауана, имам Ибн аль-Джаузи и шейх аль-Альбани. См. «аль-Ируа» 1840.

Ма`каль ибн Ясар рассказывал: «Когда-то я выдал свою сестру замуж за одного человека; и через некоторое время он развелся с ней, а по истечении положенного для нее срока ('идда) он снова пришел просить ее руки, но я сказал ему: **"Я выдал ее за тебя замуж, сделал ее твоей женой и оказал тебе честь, ты же дал ей развод, а потом пришел просить ее руки! Нет, клянусь Аллахом, она никогда не вернется к тебе!"** Однако он был неплохим человеком, да и женщина хотела вернуться к нему, а потом Аллах ниспослал аят, в котором сказано: "не препятствуйте им",

и тогда я сказал: **“Сейчас я сделаю это, о посланник Аллаха!”** Передатчик этого хадиса сказал: «И он снова выдал свою сестру замуж за него». аль-Бухари 5130.

Имам аль-Багауи сказал: «В этом хадисе указание на то, что никах недействителен кроме как с согласия опекуна. И если бы эта женщина могла выйти замуж за него сама, то она не ждала бы согласия своего брата!» См. «Шарху-Ссуна» 9/45.

Имам аль-Багауи также сказал: «Тексты хадисов о необходимости опекуна (при никахе) являются обобщенными, которые не делают никаких разграничений и конкретизации!». См.«Шарху-Ссуна» 9/42.

Хафиз Ибн Хаджар писал: «Ибн аль-Мунзир говорил, что не знает в этом вопросе (необходимости опекуна) разногласий среди сподвижников!». См.«Фатх аль-Бари» 9/187.

Хафиз Ибн Абдуль-Барр говорил: «Коран и Сунна указывают на то, что нет никаха без уалия, поэтому нет смысла у того, что противоречит этому!». См. «ат-Тамхид» 19/90.

Пишет Ибн Къудама аль-Макдиси аль-Ханбали (541-620 г.), да смилуется над ним Аллах, в своей книге «аль-Мугъний»:
«Глава: Сказал: «Наибольшее право на опеку в выдаче замуж свободной женщины, имеет её отец». … Свободная женщина, наибольшее право на выдачу ее замуж, имеет её отец. Никто на ряду с ним не имеет этого права (!). Это же сказал Имам аш-Шафии, это так же распространено от Абу Ханифы… Нашим доводом является то, что ребенок всецело принадлежит отцу. Сказал Аллах: **«Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахью».** Коран 21:90. Говорил Закарья: **«Господи! Одари меня прекрасным потомством».** Коран 3: 37. Говорил Ибрахим: **«Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила и Исхака».** Коран 14:39.
Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Ты и твое имущество принадлежите отцу»**… А так же потому что, отец более полноценен своей оценкой (взглядом) и переживанием (сострадательностью к дочери). Посему обязательно следует его предпочтение перед другими». См.: «аль-Мугъний» 9\355

В случае отсутствия отца, право на опекунство переходит к мужчинам по отцовской линии. Дед по отцу, затем, братья по отцу и матери, затем братья по отцу, затем родные дяди по отцу, затем сыновья родных дядей по отцу, и только в последнюю очередь правитель. [См. «аль-Икъна» Имама ащ-Щербини аш-Шафии 2\234].

Перечень опекунов женщин, со стороны её отца, которые имеют право выдать её замуж, по очерёдности:
1) الأب - Отец;
2) الجد أبو الأب - Дед (отец отца);
3) الأخ الشقيق - Брат (родной);
4) الأخ من الأب - Брат (от другой матери);
5) ابن الأخ الشقيق - Сын родного брата;
6) ابن الأخ من الأب - Сын брата от другой матери;
7) العم الشقيق - Дядя (родной);
8) العم من الأب - Дядя (со стороны отца, но (дядя) рождённый от другой женщины);
9) ابن العم الشقيق - Сын родного дяди;
10) ابن العم من الأب - Сын дяди со стороны отца, но (дядя) рождённый от другой женщины;
(См.: Аль-Фикху аль-Манхаджий аля мазхаби аш-Шафий; 2-59)

Сказал ибн Хаджар:
"Разошлись учены в уалие, и сказало большинство - и из них имам Малик, ас-Саури, аль-Лейс, аш-Шафии и др. – аулия женщины ее родственники мужчины со стороны отца – аль-'асаба- (его отец, его братья). И нет права на уиляю у ее дяди со стороны матери (брата матери), отца матери и подобным им. И передается от Абу Ханифы, то что они тоже аулия". См. Фатхуль-Бари \ 235.

Сказал шейх ибн 'Усаймин: «Опекуном не может быть никто из братьев по материнской линии, ни их дети, ни дед по материнской линии, ни дядя по материнской линии, так как они не входят в число родственников по линии отца». Источник: «Ан никах уа таляк» 2.

Что касается опекуна, то он должен отвечать следующим условиям:

1 Он должен быть в здравом уме.

2 Он должен быть совершеннолетним;

3 Он должен быть свободным человеком (не рабом).

4 Он должен исповедовать ту же религию, что и невеста. Неверующий не может быть опекуном мусульманина или мусульманки. Так же мусульманин не может быть опекуном неверующего или неверующей. Однако неверующий может быть опекуном для неверующей при заключении брака, даже если их религии не совпадают. Вероотступник (муртад) не может быть опекуном ни для кого. Сказал шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах: «Если он не молится, то не имеет права заключать брачный договор ни одной из его дочерей. Если он заключил его, то этот договор считается недействительным, потому, что согласно одному из условий опекуна мусульманки, он должен быть мусульманином». См. «Фатава Нур ‘аля ад-Дарб».

5 Он должен быть справедливым и непорочным человеком, что является условием, по мнению некоторых учёных. Некоторые из них сказали, что достаточно внешнее проявление справедливости. Другие сказали, что достаточно, чтобы он учитывал пользу для женщины, которой он является опекуном.

6 Он должен быть мужчиной, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не выдает замуж женщину женщина, и не заключает брак сама себе. Поистине, только прелюбодейка выдает замуж сама себя».** Передал Ибн Маджа (1782). Этот хадис так же приводится в «Сахьихь аль-Джами’» (7298).

7 Он должен быть благоразумным человеком, способным понимать вопросы совместимости и интересы брака.

По мнению ученых фикха, опекуны подчиняются принципу очередности, и не дозволено преступать ближайшего опекуна, кроме как за неимением этого человека или за отсутствием перечисленных выше условий.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Правитель мусульман уали для того, у кого нет уали!»** Ибн Маджа 1880, Ибн Абу Шайба 2/372. Шейха аль-Альбани назвал хадис достоверным.

Шейх уль Ислам сказал: В случае если у женщины нет вали из числа родственников, то ей следует выбрать представителя главы или руководителя селения, или лидера, которому подчиняются, для того чтобы он составил контракт для нее с ее разрешения. (32/35).

Шйхуль-Ислам Ибн Таймия говорил, что если у женщины нет уалия, то ее выдает кто-либо из числа тех, кто обладает влиянием. См. «аль-Ихтиярат» 350.

Ибн Кудама сказал: «Если у женщины нет вали или главы, то существует сообщение переданное от Ахмада, которое указывает на то, что человек с хорошим характером может составить контракт с ее разрешения». Мугни (7/352 и 9/362.).

Джувайни сказал: «Если у нее нет вали, и нет правителя мусульман, то мы определенно знаем, что в шариате невозможно закрыть путь к замужеству, и сомнения по этому вопросу только у тех, кто не обладает правильным пониманием шариата. Закрытие двери к замужеству также пагубно как и предотвращение людей от заработка на жизнь». Источник: Al-Ghayaathi 388.

Затем он сказал, что это должны сделать (составить контракт для женщины без вали) ученые. **[Конец примечания].**

Что касается свидетелей, то это не условие действительности никаха. То есть если при никахе не присутствовали свидетели, то никах действителен все равно. Просто наличие свидетелей это из совершенства никаха.
А вообще в этом вопросе есть разногласия на три мнения.
Первое, что наличие свидетелей – шарт (условие).
Второе, что это не условие.
Третье, что должно быть, что-то одно – или свидетели или объявление о никахе, чтобы все люди вокруг знали, что эта женщина – жена такого то и этот мужчина - муж такой то или свидетели. Это мнение ибн Таймии, что если не было свидетелей, то обязательно нужно объявить о никахе, если же были свидетели, то объявлять о никахе не обязательно.

Это делается для того, чтобы не было скрытых браков и тому подобных отрицательных явлений.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Относительно свидетелей в никахе есть разногласие, но в основном среди поздних ученых.
Однако правильное мнение ин ша-Аллах в том, что никах без свидетелей недействительный!

Что же касается хадисов этой главы, то действительно большинство из них слабые, по причине чего даже имам Ибн аль-Мунзир говорил, что нет относительно свидетелей в никахе ничего достоверного. А имам Абу Бакр ибн аль-‘Араби сказал: “То, что достоверно передается от пророка (мир ему и благословение Аллаха) – это необходимость уали (опекуна) в никахе. А что касается свидетелей, то я не знаю на необходимость свидетелей достоверного указания”. См. «‘Аридатуль-ахуази» 5/18.

Однако дело обстоит не совсем так:
Со слов ‘Аиши сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях! А любой никах, который был заключен без этого, является недействительным!»** ад-Даракъутни 3/226, Ибн Хиббан 4075.

Имам Ибн Хиббан сказал: “Недостоверно упоминание двух свидетелей (в хадисе «Нет никаха без уали»), кроме этой версии”. См. “Сахих Ибн Хиббан” 9/386.

Хафиз Ибн аль-Муляккъин сказал: “Этот хадис: **«Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях»** передается многими путями, и самая достоверная версия та, которую приводит Ибн Хиббан”. См. “аль-Бадр аль-мунир” 7/474. Имам Ибн Хазм назвал иснад этого хадиса достоверным. См. “аль-Мухалля” 9/465.

Имам аль-Мунауи сказал, приведя упомянутые слова Ибн Хиббана: “Это опровергает слова Ибн аль-Мунзира о том, что в этой главе нет ничего достоверного”. См. “Файдуль-Къадир” 6/438.

Также и от ‘Имрана ибн Хусайна передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Нет никаха, кроме как при уали (опекун) и двух праведных свидетелях».** аль-Байхакъи 7/125, ад-Даракъутни 3/225.

Имам аш-Шафи’и сказал об этой версии: “Даже если это сообщение прерванное, большинство ученых опирались на него. И мы говорим: **«Разница между никахом и прелюбодеянием – это свидетели!»** И это достоверно передается от Ибн ‘Аббаса и других сподвижников”. аль-Байхакъи в “Ма’рифа ас-Сунан уаль-асар” 10/54.

И подобные хадисы: **«Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях»** передаются также от Ибн ‘Аббаса, Абу Хурайры, Абу Мусы, Ибн ‘Умар, Анаса, и др. сподвижников.

Имам аш-Шаукани сказал: “Хадисы данной главы усиливают друг друга”. См. “Найлюль-аутар” 6/258.

Шейх аль-Альбани сказал: “Исходя из этих путей и свидетельств этот хадис является достоверным”. См. “аль-Ируа” 6/259.

Таким образом, даже если какие-то из версий этого хадиса являются слабыми, то они усиливают друг друга. И среди имамов считавших данный хадис достоверным: аль-Ауза’и, аш-Шафи’и, Ибн Хиббан, Ибн Хазм, Ибн аль-Муляккъин, аз-Захаби, ас-Суюты, аш-Шаукани, аль-Альбани, Шу’айб аль-Арнаут и др. См. “аль-Умм” 8/611, “Сахих Ибн Хиббан” 9/386, “аль-Мухалля” 9/465, “Тальхыс аль-хабир” 3/156, “Файдуль-Къадир” 6/438, “Ируа аль-гъалиль” 1858, «Сахих аль-джами’» 7557, 7558, “Тахкыкъ аль-Ихсан” 4075.

И тот факт, что наличие свидетелей является условием в никахе, усиливается также тем, что об этом говорили и сподвижники:

‘Умар ибн аль-Хаттаб говорил: **“Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях”.** аль-Байхакъи 7/126. Имам аль-Байхакъи и имам Ибн Фарах назвали иснад достоверным.

Ибн ‘Аббас сказал: **“Нет никаха, кроме как при двух праведных свидетелях и уали”.** аш-Шафи’и в “аль-Умм” 5/22. Имам аш-Шафи’и, имам аль-Байхакъи и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Также передается и от ‘Али ибн Аби Талиба, что он сказал: **“Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях”.** аль-Байхакъи 7/125.

И для того, чтобы усилить достоверность хадиса: **«Нет никаха, кроме как при уали и двух праведных свидетелях»** от пророка (мир ему и благословение Аллаха), достаточно в наличии достоверного хадиса в форме мурсаль, который бы подкреплял достоверный асар от сподвижника. А что говорить о многих версиях этого хадиса и многих достоверных высказываний сподвижников?!

Более того, среди ученых есть такие, кто передавал единогласное мнение (иджма’) сподвижников и таби’инов на то, что свидетели являются условием никаха.

Например, имам ат-Тирмизи сказал: “В этой главе (о необходимости свидетелей при никахе) также есть сообщения от ‘Имрана ибн Хусайна, Анаса и Абу Хурайры. И на это опирались обладающие знанием из числа сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) и тех, кто был после них из числа таби’инов и др. Они говорили: **«Нет никаха, кроме как при свидетельстве».** И никто из тех, кто был раньше, не разногласил в этом вопросе, кроме тех поколений, которые были после них”. См. “аль-Джами’ ат-Тирмизи” 5/411.

Имам аш-Шаукани сказал: “Истина состоит в том, чему следовали первые поколения, поскольку хадисы данной главы усиливают друг друга. А отрицание в хадисе: «Нет никаха» указывают на

недействительность, что делает свидетелей при никахе условием, поскольку их отсутствие связано с недействительностью никаха!" См. "Найлюль-аутар" 6/259.

Что же касается праведности свидетелей, то имамы, считавшие их условием в никахе говорили, что никах не действительный при свидетелях-нечестивцах. См. "Мухтасар аль-Хиляфият" 4/123.

А имам аш-Шаукани приведя мнение тех, кто сказал, что праведность свидетелей не является условием, сказал: "Истина состоит в первом мнении, поскольку на конкретизацию этого условия (праведности) указывают хадисы от ʻИмрана, ʻАиши и Ибн ʻАббаса". См. "Найлюль-аутар" 6/259.

Имам аш-Шафи'и говорил: "Никах недействителен, кроме как при наличии четырех вещей: уали (опекун), согласие невесты, согласие жениха и два праведных свидетеля". См. "аль-Умм" 5/169. **[Конец примечания].**

Махр уаджиб (обязателен) и шарт (условие) действительности никаха. Не является действительным никах, в котором нет махра. Другой вопрос, что махр может быть не назван, если не назван, то никах будет действителен.

Что касается, что если женщина дарит себя какому-то мужчине, то это не разрешено, это запрещено, это было из отличительных свойств, Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Всевышний Аллах сказал: **«О Пророк! Мы сделали для тебя дозволенными твоих жен, которым ты уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десница и которыми Аллах одарил тебя. А также дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые переселились вместе с тобой. А также любую верующую женщину, которая подарит себя Пророку, если Пророк захочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что Мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Аллах – Прощающий, Милосердный».** (Сура 33 Аль-Ахзаб, 50 аят).

Остальные мусульмане, кроме Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) не имеют права заключать брак без махра.

Что касается размера махра, то более достоверное мнение, что у махра нет границ, ни верхней ни нижней.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Всевышний Аллах (смысловой перевод): "**Давайте женщинам их брачный дар от чистой души**" (Ан-Ниса, 4).

Также Всевышний сказал (смысловой перевод): "**А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение (брачный дар)**" (Ан-Ниса, 24).

Всевышний Аллах сказал: **«Если вы пожелали заменить одну жену другой и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех?** (Сура 4 аят 20).

Вопрос: ***При обряде бракосочетания /никах/ были выполнены все условия: присутствие двух свидетелей и опекуна девушки /вали/, однако во время бракосочетания случилось следующее. Я вложил руку в руку опекуна девушки, и он прочел необходимые слова по бумаге: «Я отдал тебе в жены…». Далее он упомянул имя, но не ничего не сказал о махре. Я же ответил: «Я принял (ее в жены)». После этого мы договорились об очень скромной сумме. Был ли обряд бракосочетания верен? Или нет?***

Ответ:
Хвала Аллаху.
Если обряд бракосочетания был совершен без упоминания о махре, то брак считается верным. Жене же следует дать махр, подобный тому, что дается женщинам ее социального положения.

Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: *«Никах будет верным, даже если свадебный дар не будет упомянут. Таково мнение большинства ученых. На это указывают слова Всевышнего Аллаха: „На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не коснувшись их и не установив для них обязательное вознаграждение (брачный дар)“, (сура „ль-Бакара“, аят 236).*
Передается, что у **Ибн Мас‘уда** спросили о мужчине, который женился на женщине, но не упомянул о махре и до самой смерти не имел с ней супружеских отношений. Ибн Мас‘уд сказал: *„Ей положен махр, равный тому, что дают женщине из ее семьи. Он не должен быть слишком малым и не должен быть чрезмерно большим. Ей следует выждать срок ‘идда, а также она является наследницей своего мужа“.* (После этих слов) выступил **Ма‘каль ибн Синан аль-Ашджа‘и** и сказал: *„Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вынес о Баруа‘ дочери Уашика, женщине из нашего племени, такое же решение, какое вынес и ты“ (приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи). Ат-Тирмизи сказал, что хадис является хорошим достоверным /хасан сахих/».* (аль-Мугни. Т. 7. С. 182).

Бракосочетание без махра называется бракосочетанием тафъуид. Существует два вида такого бракосочетания.

Первый вид – тафъуид аль-буд‘. Он заключается в том, что мужчина выдает свою дочь замуж без махра, говоря: «Я отдаю тебе свою дочь в жены», жених же отвечает: «Я принимаю её в жены», махр при этом не упоминается. В точности, как это произошло в Вашей ситуации.

Второй вид – тафъуид аль-махр. Он представляет собой бракосочетание с упоминанием махра как такового, но при этом не оговаривается его размер. Например, жених говорит: «Я дам такой свадебный дар, который Вы потребуете», или опекун невесты говорит жениху: «Дай такой махр, который посчитаешь нужным» и т.п.
Жене в обоих случаях полагается махр, который дают женщине её положения. Размер махра, который дается обычно, устанавливается судьей во избежание разногласий и споров. Если же обе стороны договорятся без обращения к судье, то это тоже возможно. Они имеют на то право.

В «Заду-ль-мустакни‘» сказано: «*Бракосочетания тафъуид аль-буд‘ и тафъуид аль-махр являются верными. Женщине положен махр, который дается обычно при бракосочетании. Размер его устанавливает судья. Если стороны договорились между собой до этого, то это дозволено».*

Шейх Ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал: «*Его слова „Если стороны договорились между собой до этого, то это дозволено“ указывают на право сторон договориться о махре без обращения к судье. То есть, в этом нет греха. Например, если стороны скажут: „Зачем нам обращаться к судье? Давай договоримся между собой“. Жених, например, говорит: „Махр — тысяча“, невеста: „Нет, две тысячи“. И если они через посредников договорятся, к примеру, о тысячи пятисот, то в этом нет ничего плохого. Потому что у них есть право на это».* (аш-Шарху-ль-мумти‘. Т. 12. С. 305).

Таким образом, бракосочетание является верным, как верен и размер махра, о котором Вы договорились с женой. (Договоренность о махре между мужем и женой возможна), если жена не является слабоумной или малой по возрасту.
А Аллах знает лучше.
[Конец примечания].

Имам Аль Барбахари привел вопрос о опекуне для того, чтобы сделать опровержение абу Ханифе

и ханафитам, потому, что они говорят, если женщина взрослая и разумная, то может выйти замуж и без опекуна, и они противоречат единогласному мнению сподвижников и шариатскому контексту.

2 О тройном разводе за один раз.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если человек развел свою женщину три раза, то она стала запретной для него и не будет она разрешенной, пока она не выйдет замуж за другого человека».

Если человек дал развод три раза одним словом, то есть сказал: «ты разведена трижды», то это один талякъ (развод), не считается за три талякъа.
Точно так же, если человек дал развод тремя словами: «ты разведена, ты разведена, ты разведена» без возвращения женщины, то этот талякъ (развод) тоже считается за один талякъ, а не за три.

А если человек будет разводить жену три раза, с тем, что будет возвращать ее три раза, то это считается за три отдельных развода. После которых он уже не может вернуть себе эту женщину и может жениться на ней заново, только если она выйдет замуж за другого и в этом браке она совершит половой акт, с этим человеком. Если же полового акта в этом браке не будет, то бывший муж не может заново жениться на бывшей жене, потому, что не соблюдаются условия разрешенного.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Однако подавляющее большинство ученых говорят, что такой развод считается за три развода.

Сказал имам Ибн Батта перечисляя Сунну в вопросе таляка в своей книге об убеждениях "Аль-Ибана": **"Разведенная тройным таляком за один раз не разрешена своему бывшему мужу навечно, до тех пор, пока она не выйдет замуж за другого".**

Сказал **шейх Адиль аль Хамдан в** сноске к этим словам:
«И это потому, что он развёл ее тремя таляками, и они действительны и считаются тремя. И это – слово сподвижников, табиинов, и людей знания после них. И это то, на чём собрал людей амир верующих Умар да будет доволен им Аллах, и никто ему из сподвижников не противоречил!

И передал Абу Дауд в своем "Сунане", 2197, от Муджахида, что он сказал: **"Я был у Ибн Аббаса, и пришёл к нему мужчина, и сказал, что он развел свою жену тройным таляком".** И он помолчал до тех пор, пока я подумал, что Ибн Аббас вернет ее к ней, а затем он сказал: **"Дает таляк один из вас, и совершает глупости",** а затем говорит: **"О Ибн Аббас, о Ибн Аббас!".** А Аллах Всевышний сказал: **"Кто боится Аллаха – тому Он сделает выход".** А ты не побоялся Аллаха, **и не сделал Аллах тебе выхода**! Ослушался ты твоего Господа, **и окончательно разведена твоя женщина**. Истинно, Всевышний Аллах сказал: **"О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в начале установленного срока".**

Назвал этот хадис достоверным автор "Фатх аль Бари", 9-362, и в этом разделе множество хадисов и асаров о действительности тройного развода.

И смотри их в "Аль-Муватта", 2-59, и "Аль-Мудаввана", 2-419 Малика, и "Аль-Умм", аш Шафии, и аргументировали ими Малик и Аш Шафии да смилуется над ними Аллах, **на действительность тройного развода, и не упоминали в этом вопросе разногласия**.

Сказал Ибн Раджаб в "Джами аль улюм уаль хикам", 2-125: «В любом случае, то, на чём собрал Умар сподвижников, и они объединились вокруг этого в его время – истина без малейшего сомнения, даже если кто-то после них им и противоречил. И это подобно тому, на чем он собрал людей в действительности тройного толяка, и запрете временного брака… и тому подобного».

И сказал он (Ибн Раджаб) также в своей книге "Мушкиль аль ахадис аль варида фи анна таляку ас-саляс уахида": «**Неизвестно чтобы кто то в Умме противоречил в этом вопросе очевидным противоречием, ни хукмом, ни судейскими поставлениями**, ни знанием, ни фетвой, и не произошло этого **кроме как у крайне малейшей группы, и порицали их за это их современники предельным порицанием**, и большинство из них прятали это, и не выявляли. Так **как же будет единогласное мнение Уммы на прятании религии Аллаха, которую Он узаконил на языке своего Посланника,** (салла Ллаху `алейхи уа салам)?!».

И сказал Ибн Роджаб в этой книге, опровергая тех кто считает такой таляк не произошедшим: **"Не говорил такое слово ни один сподвижник и ни один табиин и никто из саляфов!"** См. "Сайр аль-хасс", Ибн аль Мибрада, 109 страница.

И смотри **ослабление** имамом Ахмадом хадиса который передается Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, о том, что в эпоху Пророка и Абу Бакра тройной таляк был как один, в "Масаиль" аль-Кусаджа, 1149.

И у Ибн Батты есть книга, где он опровергает тех кто сказал что тройной таляк не действителен».

Источник: "Тахкык аль Ибана ас Сугра", 196-197.
[Конец примечания].

3 За какие преступления в шариате Аллаха предписана смертная казнь?

Говорит имам Аль Барбахари: «И не разрешено проливать кровь мусульманина, который свидетельствует два свидетельства ислама, кроме как в трех случаях. Если человек мусульманин совершил прелюбодеяние, после ихсана (после того как был в шариатском браке, в котором совершил половой акт) или того человека, который вышел из ислама после того, как был верующим. Если мусульманин убил другого мусульманина намеренно, то его за это убивают (казнят). (А что касается других случаев) то кровь мусульманина является запретной для другого мусульманина навсегда, пока не придет судный день».

Есть безбожники, которые говорят, что нет вероотступничества. Как нет вероотступничества в исламе? Всевышний Аллах говорит: **«Кто из вас отступит от своей религии, и умрет, будучи кафиром, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни»** (Аль-Бакара, 217). Это говорит о том, что вероотступничество есть.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) что говорит: **«кто поменяет свою религию, того убейте».** (Этот хадис передали Ахмад 1/217, аль-Бухари 3017, 6922, Абу Дауд 4351, ат-Тирмизи 1458, ан-Насаи 7/104 и в «Сунан аль-Кубра» 3523, Ибн Маджах 2535, Ибн Хиббан 5606, Ибн Абу Шейба 29614, аль-Байхакъи 8/195, ат-Табарани 11835, ад-Даракъутни 3246, ат-Тайалиси 2689, Абу Я'ля 2532, аль-Хаким 3/620, который сказал: «Достоверный хадис соответствующий условиям аль-Бухари» и с ним согласился аз-Захаби. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха 1/798, «Сахих аль-Джами' ас-сагъир» 6125, «Ирвауль-гъалиль» 2471).

Если бы не было вероотступничества, то не было бы возможности поменять свою религию. Поэтому мы говорим, что вероотступничество является действительным, то есть оно есть,

присутствует. Неправильно говорят те, кто утверждает, что невозможно вероотступничество в наши дни.

Если мусульманин убил другого мусульманина без права, то тоже ему назначается смертная казнь. Если он это сделал намеренно. Если же мусульманин убил другого мусульманина не намеренно, по ошибке, то этого мусульманина не убивают, а требуют с него выплату выкупа (дия).

Случаи, когда кровь мусульманина разрешена к пролитию больше чем эти три случая.

Это следующие случаи:

1 Человек, который вышел из ислама (муртад – вероотступник).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр передал, что имам Малик сказал: «Хадис: **“Убейте того, кто сменил свою религию”,** касается того, кто вышел из Ислама и вошел в неверие. Что же касается того, кто вышел из иудаизма или христианства или любой иной религии и вошёл в другую, то на них этот хадис не распространяется». См. «ат-Тамхид» 5/311.

Имам аш-Шафи’и говорил: «Тот, кто из ширка перешёл в иман, а затем из имана перешёл в ширк, то если это совершеннолетние мужчина или женщина, то следует их призывать к покаянию. Если они покаются, то их покаяние принимается, а если нет, то их следует казнить». См. «аль-Умм» 3/363.

Также аш-Шафи’и сказал: «Нет разницы в том, на какую религию заменил мусульманин Ислам, на известную религию или неизвестную». См. «аль-Умм» 6/202.

Имам аль-Маварди сказал: «Ахлю-р-ридда – это вероотступники, вернувшиеся в неверие, которые были мусульманами, независимо от того, родились они мусульманами или приняли Ислам. И обе эти категории (родившийся мусульманином от родителей мусульман и принявший Ислам) одинаковы в вероотступничестве. И нет разницы, они перешли в религию христиан и иудеев или же религию многобожников и идолопоклонников». См. «аль-Ахкам ас-сультания» 92.

Имам аль-Мунави, в комментарии к этому хадису в отношении слов: «поменял свою религию», сказал: «Т.е. перешёл из Ислама в другую религию словом или поступком неверия и стал упорствовать в этом». См. «Файдуль-Къадир» 11/59.

Имам ас-Сархаси говорил: «Если вероотступника приведут к имаму, и он скажет: “Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад – расулю-Ллах”, и откажется от того, что ему приписывают, то это является покаянием с его стороны». См. «аль-Мабсут» 12/257.

‘Али, Ибн ‘Умар и др. сподвижники говорили: «Муртада призывают к покаянию трижды, и если он отказывается, то его казнят!» См. «аль-Мусаннаф» Ибн Аби Шейбы 10/188, Глава о вероотступниках.

Сообщается со слов ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не позволяется (проливать) кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, если не считать трёх случаев: когда речь идёт о женатом человеке, совершившем прелюбодеяние, когда лишают жизни за жизнь, и (когда) кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину»*** [аль-Бухари, 6878; Муслим, 1676].

Говорит шейх Салих Али Шейх:
3 — Человек, который отошёл от религии и покинул общину.

Этот случай учёные разъясняли по-разному:
Первое разъяснение: имеется в виду вероотступник, оставивший полностью всю религию.
Второе разъяснение: имеется в виду человек, оставивший некоторую часть религии, покинув общину.

Что значит «покинул общину»?
Во-первых, покинул общину, которая объединилась вокруг истинной религии, оставив религию путём совершения чего-то, выводящего из Ислама.
Во-вторых, покинул общину, выйдя против правителя мусульман и пытаясь совершить военный переворот.

Ученые разбирали множество вопросов, касающихся оставления религии. В разделах о вероотступничестве они разбирали множество вещей, совершая которые человек считается покинувшим религию. Если человек совершил то, что выводит его из Ислама, то кровь его становится дозволенной, но только в том случае, если присутствуют все необходимые условия и отсутствуют препятствия для убийства.

Также дозволена кровь того, кто покинул единую общину мусульман, выйдя против правителя мусульман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если пришёл к вам тот, кто желает расколоть вашу единую общину в то время, как вы подчиняетесь одному правителю, то убейте того, (кто пришёл с такими намерениями)»*** [Муслим, 1852].
Источник шарх Сорок Хадисов Навиви шейхом Солихом Али Шейхом. 14 хадис.
[Конец примечания].

2 Который убил мусульманина намеренно.

Если же мусульманин убил неверующего, который находится под защитой мусульман, если есть договор о неприкосновенности, то этот мусульманин не убивается за неверующего, а мусульманин обязан выплатить семье этого неверующего выкуп. Но он не казнится из-за слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«мусульманин не убивается, из-за неверующего».** Передал Бухари от Али ибн абу Талиба.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит шейх Салих Али Шейх:
2 — Человек, который убил другого человека.

Аллах Всевышний сказал об этом: **«Мы предписали им** *(сынам Исраиля)* **в ней** *(в Торе)***: душа - за душу»** [Сура аль-Маида, аят 45].

А также: **«О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный - за свободного, раб - за раба, женщина - за женщину»** [Сура аль-Бакара, аят 178].

Эти аяты указывают на то, что человека убивают за убийство другого человека. Если человек преднамеренно убил того, кого запрещено было убивать, то его самого также следует убить. Большинство обладателей знания говорят, что человека убивают только в том случае, если он убил человека, равного ему в правах, ибо на это указывает сунна.

А Аллах Всевышний сказал: **«…свободный - за свободного, раб - за раба»** [Сура аль-Бакара, аят 178].

Сунна указывает на то, что мусульманина не убивают за убийство неверующего, а свободного человека не убивают за убийство раба.

Однако известный имам Абу Ханифа [Факъих жителей Ирака и имам ханафитов. Один из имамов четырех мазхабов. Абу Ханифа, ан-Ну‘ман ибн Сабит ат-Тейми аль-Куфи. Родился в 80-ом г.х.], да помилует его Аллах, и его сторонники посчитали, что мусульманина следует убивать даже тогда, когда он убил неверующего. Ведь, Аллах Всевышний сказал:
«Мы предписали им *(сынам Исраиля)* **в ней** *(в Торе)*: **душа - за душу»** [Сура аль-Маида, аят 45].
Этот аят является общим и хадис также является общим.
Также эти обладатели знания посчитали, что свободного человека следует убивать за убийство раба.
Однако большинство учёных придерживаются противоположного мнения, опираясь на другие хадисы на эту тему [См. «аль-Умм», 6/24; «Ахкам аль-Куран» (2/129) ибн аль-‘Араби аль-Малики; «аль-Мугъни», 8/222; «Тафсир ибн Касир», 1/210; «Тафсир аль-Куртуби», 2/246].
Источник шарх Сорок Хадисов Навиви шейхом Солихом Али Шейхом. 14 хадис.

Всевышний Аллах сказал (перевод смысла): **«Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им»** (Коран, 4:92).

Выкуп обязаны выплачивать ‘акъиля, т. е. родственники по отцовской линии: отец, деды со стороны отца, братья от обоих родителей, братья по отцу и их сыновья, дяди по отцу и их сыновья. Это – согласно мазхабам Абу Ханифы, Малика и Ахьмада.

Шейх Ибн Усеймин сказал: «’Акъиля – это родственники по отцовской линии, являются ли они наследниками или нет. Муж, брат по матери и отец матери не относятся к ‘акъиля». Конец цитаты из «аш-Шархь аль-Мумти’» (11/77).

Кади делит выкуп между родственниками по отцовской линии, согласно близости родства и богатству. Так, более близкий родственник приносит больше, чем дальний, более богатый приносит больше, чем менее богатый, а бедный ничего не должен. См. «аш-Шархь аль-Мумти’» (11/80).

Ибн Къудама сказал: «Нам не известно о каком-либо разногласии среди ученых насчет того, что выплата выкупа за убийство по неосторожности лежит на родственниках по отцовской линии. Ибн Мунзир сказал: Все ученые, у которых мы учились, единогласны в этом вопросе. Достоверно передается от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что выплачивать выкуп за непреднамеренное убийство он обязывал родственников по отцовской линии (‘акъиля), и ученые единодушны в этом. (…)

Это означает, что преступления по неосторожности широко распространены, а выкуп за убийство человека причитается большой. Возложение выплаты этого выкупа на одного преступника может быть несправедливо, поэтому, мудрость подсказывает разделить его между родственниками (‘акъиля) в качестве утешения и помощи для непреднамеренного убийцы, и чтобы облегчить его бремя, если для него есть оправдание. Однако искупление он должен принести сам».
См. «аль-Мугни» (12/21).

В фетве Постоянного Комитета сказано: «Постановление о выплате выкупа родственниками (‘акъиля) действительно только в случае убийства по неосторожности или при наличии сомнений в умысле преступника. В случае преднамеренного убийства, выкуп не возлагается на родственников, и обязанность его выплаты лежит только на преступнике. Если же родственники (‘акъиля) договорились между собой разделить это бремя или помочь преступнику выплатить выкуп, то в этом нет проблемы». Конец цитаты из «Фатава аль-Леджна ад-Даима» (21/238).

Что касается искупления (кафара), то это обязанность убийцы, которая заключается в освобождении верующего раба. Если же нет такой возможности, то он постится два месяца подряд, о чем сказано в следующем аяте (перевод смысла): **«Верующему не подобает убивать**

верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не пожертвуют им. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение двух месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах – Знающий, Мудрый» (сура «Женщины», 92 аят).
[Конец примечания].

3 Кто совершил прелюбодеяние (будучи ранее женатым).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Этот вопрос подробно рассмотрен на уроке **15** под пунктом: **«3 О наказании прелюбодея».**
[Конец примечания].

4 Гомосексуализм.

Если совершен половой акт между мужчиной и мужчиной или женщиной и женщиной. Их так же казнят.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Относительно наказания гомосексуалистов есть разногласие среди ученых, поскольку относительно достоверности хадиса по этой теме есть разногласия.

Что касается хадиса: **«Если вы увидите тех, кто совершает грех народа Лута, то убейте и активного и пассивного!»** Абу Дауд 4462, ат-Тирмизи 1/275, Ибн Маджах 2561, то ученые разошлись относительно его достоверности по причине передатчика по имени Амр ибн Аби Амр.

Однако этот хадис усиливается другими подобными хадисами, что передаются от Абу Хурайры, Али ибн Аби Талиба, Джабира ибн Абдуллаха и Ибн Аббаса.

И среди имамов, считавших этот хадис достоверным: Ибн Хиббан, ат-Табари, аль-Хаким, аз-Захаби, аз-Заркаши, Ибн ат-Таля', Ибн аль-Къайим, Ибн Абдуль-Хади, аль-Альбани. См. «Тахзиб аль-асар» 1/551, «ат-Тальхыс аль-хабир» 4/62, «аль-Джауаб аль-кафи» 120, «аль-Мухаррар филь-хадис» 1148, "Ируауль-гъалиль" 2350.

Также это усиливается тем, что от многих сподвижников и их последователей передают, что они велели убивать и убивали гомосексуалистов. Например, Усман ибн Аффан говорил: **«Не дозволена жизнь мусульманина, кроме как при совершении им четырех вещей…»** и о четвертой он сказал: **«И если он совершил грех народа Лута».** Ибн Аби Шайба 14/299. Хафиз ас-Суюты и имам Ибн Хаджар аль-Хайтами подтвердили достоверность. См. «аль-Хауи» 2/105, «аль-Фатауа аль-фикъхия» 4/243.

Также передается, что когда Ибн Аббаса спросили о том, что следует делать с гомосексуалистами, он ответил: **«Нужно найти самое высокое место в деревни и скинуть его оттуда, после чего закидать камнями!»** аль-Байхакъи в «ас-Сунан аль-кубра» 8/232, аль-Аджурри в «Замм аль-люат» 30. Хафиз Ибн Хаджар сказал, что иснад этого сообщения достоверный. См. «ад-Дирая» 2/103.

Хафиз аль-Мунзири говорил: «Четверо халифов сжигали гомосексуалистов: Абу Бакр, Али ибн Аби Талиб, АбдуЛлах ибн аз-Зубайир и Хишам ибн Абдуль-Малик». См. «ат-Таргъиб уа-ттархиб» 3/289.

Также о том, что гомосексуалиста следует казнить передают от Умара ибн аль-Хаттаба. Аль-Аджурри в «Замм аль-люат» 42.

И неизвестно, чтобы кто-либо из сподвижников считал иначе в отношении наказания гомосексуалистов! И данное мнение, что гомосексуалиста следует казнить, является мнением большинства ученых и самым правильным, так как гомосексуализм является разновидностью прелюбодеяния, и это даже хуже, чем прелюбодеяние, совершенное с женщиной, и за этот мерзкий поступок Аллах уничтожил целый народ!

Ата ибн Аби Раббах говорил: «Наказание гомосексуалистов — наказание прелюбодеев!» ат-Тахауи в «аль-Мушкиль» 9/448. Иснад достоверный.

Спросили однажды Ату о совокуплении с женщиной в зад и он сказал: «Народ Лута именно так и начинал, сначала они совокуплялись с женщинами в зад, а затем стали совокупляться с мужчинами!» аль-Хараиты в «Масауиуль-ахлякъ» 474. Иснад хороший.

Таким образом, на основании изложенного, хадис: **«Если вы увидите тех, кто совершает грех народа Лута, то убейте и активного и пассивного!»,** является достоверным. И этому следовали также сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), и это мнение является самым правильным, которого придерживались большинство ученых всех поколений.

Что же касается **лесбиянок**, то их деяние также великий грех в Исламе. В хадисе, который приводят аль-Байхакъи 8/233 и ат-Табарани 3/153 сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если мужчина совокупился с мужчиной, они прелюбодеи, и если женщина совокупилась с женщиной, они прелюбодеи!»** Однако этот хадис является слабым, хоть смысл его и правильный. См. «Да'иф аль-джами'» № 282. Даже если этот хадис и был бы достоверным, то из него не следует, что лесбиянок необходимо казнить как прелюбодеев, смысл его в том, что грех их подобен тяжести греха прелюбодеев, как это сказал имам ас-Сархаси. См. «аль-Мабсут» 9/78.

И несмотря на тяжесть греха лесбиянства, ученые единогласны в том, что за этот грех нет им смертной казни. См. «аль-Маусу'атуль-фикъхия» 24/252, а также «аль-Мугъни» 9/59 и «Тухфатуль-мухтадж» 9/105.

Сказал имам **Ибн аль-Кайим** (да смилуется над ним Аллах):
«В хадисе от Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Убейте и активного, и пассивного». Хадис передали авторы 4-х Суннанов; иснад достоверный; ат-Тирмизи назвал хадис хорошим.

Во времена своего правления, после обсуждения этого вопроса со Сподвижниками, Абу Бакр написал инструкцию Халиду. Самым суровым в наказании этого греха был Али. Ибн аль-Касар и наш шейх сказали: «Сподвижники единогласно согласились с тем, что гомосексуалист должен быть убит, но их мнения относительно способа убийства разошлись. Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) считал, что гомосексуалист должен быть сброшен с высоты; Али (да будет доволен им Аллах) полагал, что он должен быть раздавлен стеной; Ибн Аббас говорил, что он должен быть забит камнями до смерти. Это свидетельствует о том, что все они были согласны с тем, что гомосексуалист должен быть убит, но они имели разные мнения относительно способа убийства. Этот же вид наказания предусмотрен и за интимную связь с женщиной-махрам (инцест), потому что в обоих случаях половой акт считается запрещенным, при любых обстоятельствах.

Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если вы увидите тех, кто совершает грех народа Лута, то убейте и активного и пассивного». Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Убейте того, кто совокупляется с женщиной-махрам». В другом хадисе с тем же иснадом говорится: «Убейте того, кто

совокупится в животным, а также и это животное». Хадис передали Ахмад, 2420; Абу Дауд, 4464; ат-Тирмизи, 1454; аль-Хаким, 4/355.

Это положение соответствует законам Шариата, ведь чем серьезнее грех, тем тяжелее наказание за него. Наказание за интимную связь, запрещенную при любых обстоятельствах, тяжелее, чем наказание за связь, которая может быть разрешена в некоторых случаях (Ахмад, Заад аль-Маад, часть 5, стр. 40-41).
[Конец примечания].

5 Шпион.

Если среди мусульман был пойман шпион, и было доказано, что он работает на неверующих, то он так же казнится по приказу правителя мусульман.
Это все с указанием, на то, что это не делает каждый мусульманин, гражданин. Это делается только по приказу правителя мусульман после вынесения судейского постановления. А не так, что я либо ты можем убить шпиона или прелюбодея, мы это упоминали на прошлых уроках. Что касается шпиона, то в этом есть разногласия, но о том, что он убивается, это более достоверное решение в этом вопросе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут нужно уточнить, что шпион мусульманин посредством своего шпионства не становится кафиром, на это даже единогласное мнение передается, а насчет его казни правителем мусульман есть разногласия.

Опирается это на хадис:
‘Али ибн Абу Талиб рассказывал: “Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) послал аз-Зубайра, аль-Микъдад ибн аль-Асуада и меня для совершения одного дела и сказал: «Отправляйтесь к саду Хах, там вы найдете женщину с письмом. Заберите у нее это письмо». Мы нагоняли своих лошадей, пока не достигли сада. Там мы увидели женщину и сказали: «Отдай нам письмо!» Она ответила: «У меня нет письма!» Мы сказали: «Либо ты отдашь нам его, либо мы сорвем с тебя одежду!» После этого она достала письмо из своей косы, и мы вернулись с ним к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)**. В этом письме Хатыб ибн Аби Бальта’а написал мекканским язычникам о некоторых планах посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Что тебя побудило к этому, о Хатыб!» Хатыб ответил: «О Посланник Аллаха, не спеши делать выводы относительно меня! Я жил среди курайшитов, но не являюсь одним из них. У мухаджиров в Мекке есть кровная родня, которая защитит их имущество и семьи. Но из-за того, что я не состою в кровном родстве с ними, я хотел найти среди них союзника, который бы защитил мою семью. Я не сделал это из неверия, отказа от религии или предрасположенности к неверию!» Тогда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Он сказал вам правду!» Тогда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, позволь, я отрублю голову этому лицемеру!» На это пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Он участник битвы при Бадре, откуда знать тебе, ведь Аллах посмотрел на участников Бадра, и сказал: «Делайте, что хотите, ибо Я простил вам»”. аль-Бухари 3007, 3983, 4274, 6259, 6939, Муслим 2494.

Сказал имам ат-Табари после того как объяснил что шпион не является кафиром:
"То же самое передано и от имамов.
Передал Лейс Ибн Са'д, от Язида Ибн Аби Мансура, что он сказал: "Дошло до Умара Ибн аль-Хаттаба, что к его наместнику над Бахрейном привели человека, касательно которого доказали, что он написал врагу мусульман их тайну, и его имя было: "Адрибас". И этот наместник отрубил ему голову, в то время как тот говорил: **"Умар, Умар!".**
И Умар узнав об этом, написал этому наместнику, и тот прибыл к нему, и сел Умар, ожидая его, и в его руке копье. И когда зашел этот наместник, Умар занес над его лбом копье и начал говорить: **"Адрибас перед тобой, Адрибас перед тобой!".** И сказал ему наместник: **"О амир правоверных,**

он же написал кафирам о тайне мусульман, и хотел присоединиться к ним". И сказал ему Умар: **"И ты убил его за это? А кто из нас не хотел? Если бы это не было бы грехом, я убил бы тебя этим копьем!"** Источник: "Шарх Ибн Батталь аля аль-Бухари", 5/163.

Сказал имам Ибн аль-Мунзир:
"Сказал **аль-Аузаи** о шпионе который шпионит для врага за мусульман: «Требуется с него покаяние, и если он покаялся, то принимается его покаяние. А если он отказался покаяться, то правитель наказывает его болезненным наказанием, а затем изгоняет его в какие то далёкие земли и заключает в тюрьму».

И сказал аль-Аузаи, когда он был спрошен об этом вопросе: «Если он был мусульманином, то правитель наказывает его мучительным наказанием, и изгоняет его в дальние земли в кандалах. А если он был зиммием, то он убивается, ведь он нарушил свой договор. А если военные кафиры послали зиммиям чтобы они сообщали им, деньги, то правитель забирает эти деньги и кладет их в казну». Источник: "Аль-Авсат", 6/300.

Сказал имам Малик Ибн Анас: «Я не слышал об этом ничего (из сообщений), и считаю, что в этом вопросе правитель должен действовать по своему усмотрению»
Источник: "Аль-Авсат", 6/300, "Ан-Науадир уа аз-зиядат", 3/361.

Сказал Кады Абу Юсуф (ученик имама Абу Ханифы):
"Наказание шпиона в общем.
Ты спросил меня, о амир правоверных, о шпионах, которых посылают, и они могут быть из числа мусульман, или людей зиммы, или кафиров с которыми война.
Если они относятся к военным кафирам или людям зиммы которые дают джизью, как иудеи, христиане, и маджусы, то отруби им головы.
Если же они из людей Ислама, известных Исламом, то накажи их жестоким наказанием и заточи их надолго в тюрьму, пока они не покаются". Источник: "Аль-Харадж", 207.

Сказал имам Раби Ибн Сулейман, автор книги "Аль-Умм":
"Раздел о мусульманине, который указал мушрикам на тайны мусульман.
Было сказано **аш-Шафии**: "Что ты считаешь касательно мусульманина, который напишет мушрикам воюющим с мусульманами о том, что мусульмане хотят напасть на них, или откроет какую то другую их тайну? Разрешена ли его кровь по этой причине, и есть ли в этом указание на его переход на сторону мушриков?"

Сказал аш-Шафии: "Не разрешена кровь мусульманина, которую запретил Ислам, кроме как по трём причинам – кысас за убийство, зина того кто был в браке, или чтобы он стал кафиром ясным куфром после Имана, и затем остался на этом куфре. А передача тайны муслима кафиру, или предостережение кафира от того, что на него нападут муслимы, которые хотят застать его врасплох, чтобы он кафир остерегался их, или встретил мусульман, чтобы разбить их – **это абсолютно не является ясным куфром**"
Я сказал аш Шафии: "Ты это говоришь в соответствии с сообщением, или опираясь на суждение по аналогии?"
Он сказал: "Я говорю это, опираясь на то, чему **не допустимо противоречить муслиму, узнавшему это – прямой Сунной**, после аргументации Книгой Аллаха!"Было сказано ему:
"Упомяни же эту Сунну!"
[И аш Шафии передал полностью хадис Хатыба]
Затем сказал аш Шафии: "В этом хадиса наряду с тем, что я уже сказал – отбрасывание построения аххамов на основе предположений, потому что была вероятность, что письмо Хатыба было написано по той причине, что он сказал - что он не сделал это сомневаясь в Исламе, и что он сделал это чтобы защитить свою семью, и была вероятность, что он ошибся, и не хотел отступить от Ислама, и была вероятность также более мерзкого желания.

И Пророк построил хукм и выбрал одну из этих вероятностей которые стояли за его действием - **лишь на слове самого Хатыба**, и не убил его, и не использовал в отношении этого действия преимущественное предположение.
И никто не совершил в этом разделе опаснее во внешнем, чем это! Потому что **приказ Посланника Аллаха, который разгласил Хатыб, намного превосходит в своей значимости и величии приказы всех других людей после него**.
И раз тот, кто рассказал мушрикам о приказе Посланника Аллаха, мир ему, который хотел застать их врасплох – и Посланник Аллаха поверил в его оправдание, и принял его, и не порочил его на основании преимущественно предположения, и оправдание Хатыба было принятым – то тот, кто после Посланника Аллаха – его ситуация меньше, чем ситуация Хатыба, и он еще первее к тому, чтобы его оправдание было принято"
Было сказано аш-Шафии: "А что ты думаешь, если кто-то скажет: "Посланник Аллаха, мир ему, сказал: "Он был правдив", и оставил его, не тронув, лишь по причине того, что он узнал о его правдивости [из откровения], а не из того, что его деяние несет в себе то что он был правдивым и другое, и он поверил его слову?"
Сказал аш Шафии: "Будет ответом ему: "Посланник Аллаха знал о том, что мунафики лжецы, и наряду с этим сделал защищенной их кровь, по причине их внешнего состояния. И если бы хукм Пророка касательно Хатыба был бы основан на знании о том что он сказал правду, то его хукм на мунафиков был бы убийство, а не защита их крови, так как он знал, что они лгут.
Однако Пророк, мир ему, выносил на всех хукм по внешнему состоянии, а Аллах ведал о скрытом, чтобы у правителя после Пророка, мир ему, не осталось возможности выносить хукм на основе скрытого, подобно хукму что ты описал, как мотивировали хукм [скрытым] люди джахилии.
И все хукмы Пророка, мир ему – считаются обобщенными, пока не придет указания от него на то, что он хотел под этим хукмом лишь частный случай, или придет это указание от джамаата мусульман которые не могут не знать о его Сунне (т.е. по иджма), или будет это указание присутствовать в Книге Аллаха, Свят Он и Велик"
Я сказал аш Шафии: "Приказываешь ли ты правителю, когда произошел такой случай, наказать того кто сделал это, или он оставляет поступившего так, как оставил Пророк, мир ему, Хатыба?"
Сказал аш Шафии: "Примерные наказания отличаются от худудов. Худуды не отменяются ни в какой ситуации, что же касается примерных наказаний, то они отдаются на усмотрение правителя, и он может оставить. И передано от Пророка, что он сказал: "**Воздерживайтесь от наказания праведных авторитетных людей**", и было сказано в другом хадисе: "**Кроме как это будет хадд**".

Поэтому, если это будет праведный авторитетный человек, сделавший это по невежеству, как это сделал Хатыб, и он не обвинялся ни в чем дурном – то мне будет любимо, чтобы его простили. Если же это не будет праведный авторитетный человек, то правитель, а Аллах лучше знает, имеет право примерно наказать его". Источник: "Аль-Умм", 4/250, “Мухтасар аль-Музани”448, “”Ахкам аль-Къуран” 2/37-38.

Сказал имам Ибн аль-Каййим:
"Аргументировали хадисом Хатыба **те, кто считают запретным убить** шпиона-мусульманина, как аш-Шафии, и Ахмад, и Абу Ханифа". Источник: "Зад аль-Маад", 3/115.

Имам Ибн аль-Мунзир упомянул раздел касательно хукма шпиона мусульманина, назвав его: "Раздел об упоминании человека из числа мусульман, которого обнаружили, что он шпионит для мушриков, и написал им тайны мусульман". Источник: "Аль-Авсат", 6/300-303.

И этот великий имам и знаток разногласий упомянул разногласие ученых касательно него, и не упомянул ни от одного из саляфов мнения о его куфре!!

Сказал ат-Тахави: "Если кафир который въехал на территорию мусульман под гарантии безопасности, окажется шпионом мушриков, то он не убивается, но наказывается.
Скажу я, Абу Джа'фар: **Не разногласят ученые**, что если это сделает муслим, то не разрешена его кровь". Источник: "Мухтасар Ихтиляф аль-Уляма", 3/2

Сказал имам аль-Багави:
"Кто шпионил в пользу кафиров из кафиров людей зиммы, тот нарушил свой договор. Если же это сделал муслим, **то не разрешено его убивать**, однако он поучительно наказывается. Если же он заявил о невежестве, и не обвинялся и не подозревался ни в чем ранее, то прощается он. И это слово аш Шафии. Сказал аль-Аузаи: "Наказывает его имам мучительным наказанием, и изгоняет на далекие земли. Сказали приверженцы суждений по своему мнению: "Правитель наказывает его, и надолго сажает в тюрьму". Сказал Малик: "Это оставляется на усмотрение правителя". Источник: "Шарх ас-Сунна", 11/71.

Сказал имам Яхья аль-Имрани аш Шафии:
"Если мусульманин шпионил в пользу кафиров, и поведал им о сообщениях мусульман, и указал им на их тайны – **то это не обязывает к его убийству**, по причине того, что передано, что Хатыб Ибн Аби Бальта написал курейшитам." И привел хадис до конца. Источник: "Аль-Баян", 12/190.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: “Шпион-мусульманин если шпионил для врагов мусульман, то Ахмад воздерживался относительно казни такого. Это дозволял Малик и некоторые ханбалиты, как Ибн ‘Акъиль, и запретили это Абу Ханифа, аш-Шафи’и и некоторые ханбалиты, как Къады Абу Я’ля”. См. “Маджму’уль-фатауа” 28/345.

Сказал имам Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб:
"И достоверно от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что он убил шпиона из числа мушриков, и в то же время, не убил Хатыба, когда Хатыб совершил шпионство против него.
И Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) упомянул то, что Хатыб был участником битвы при Бадре.
И этим аргументировали те, кто не считает дозволенным убивать мусульманина-шпиона, и этим же аргументировали те, кто считает это дозволенным – как Малик, и Ибн Акыль из числа ханбалитов, и другие.
Они сказали: дозволено убить шпиона-мусульманина, потому что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) мотивировал прощение Хатыба причиной, препятствующей убийству, которая отсутствует у других.
И если бы Ислам был бы тем, что мешает убить его, то Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) мотивировал бы Исламом, и не мотивировал более частной причиной – что он муслим, который участвовал в Бадре.
Потому что хукм, когда мотивирован более общим, то более частное никак не влияет, и нет нужды его упоминать. И это более сильное мнение". Источник: "Мухтасар зад аль-маад", 128.

Сказал Имам Сулейман Ибн Абдуллах Ибн Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб (ум. 1233 г.х.):
"Не случится вероотступничество, после Имана, посредством лишь шпионажа, **ведь это большой грех, за который не выносится такфир**, если в этом не было уаля к кафирам против мусульман, и правитель делает иджтихад в том, как наказать такого, как сказали Малик и Ахмад". Источник: "Таудых ан таухид аль-халляк", 378.

Ан-Науауи в комментарии к хадису Хатыба сказал: “В этом хадисе указание на то, что шпионство не выводит человека из Ислама! А также в нем указание на то, что никто не имеет права совершать наказание (хадд) и убивать того, кого необходимо убить, кроме как с разрешения правителя мусульман!” См. “Шарх Сахих Муслим” 7/539.

Из выше приведенного стало понятно что шпион мусульманин не кафир, и ученые разногласят, убивает ли его правитель мусульман или нет.
[Конец примечания].

6 Колдун так же заслуживает смертной казни. Это по единогласному мнению и от некоторых сподвижников достоверно известно, что они убивали колдунов. Некоторые колдуны говорят, я муслим, ты меня не можешь убить, и у людей возникает сомнение. Ведь пророк (салла Ллаху

`алейхи уа салам) сказал: **«что нельзя убивать мусульманина, кроме как в трех случаях».** Но колдун он не муслим, он кафир. Не бывает колдуна, кроме как он научился колдовству. Колдуны учатся у колдунов, и ни один колдун не будет учить кого либо, кроме как после определенных условий. Например колдун ставит условие, чтобы человек стал неверующим, чтобы он справлял большую нужду на Коран в течении 40 дней. Они требуют, чтобы в течении 40 дней они делали это неверие. Только после этого они начинают обучать своего ученика колдовству. Поэтому не бывает колдунов, не иначе как он кафир в своей основе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В хадисе пришло: **«Колдун наказывается ударом меча».** Однако ученые единогласны в том, что данный хадис является слабым. См. "Тухфатуль-мухтадж" 2/447, "Фатхуль-Бари" 10/236.

Имам ат-Тирмизи и аз-Захаби сказали: "Достоверно то, что эти слова принадлежат не пророку (мир ему и благословение Аллаха), а сподвижнику Джундубу". См. «аль-Джами'» 2/132, «аль-Кабаир» 78.

Баджаля ибн Абада рассказывал: **"Умар ибн аль-Хаттаб издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы казнили троих".** Ахмад 1/190, Абу 'Убайд 1/35. Иснад достоверный.

Сообщается также от Хафсы, что она повелела казнить свою рабыню, которая заколдовала ее, и та была казнена. 'Абдуллах ибн Ахмад в "аль-Масаиль" 1543. Иснад достоверный.
[Конец примечания].

7 Есть разногласия относительно **алкоголика**. В некоторых хадисах пришло, если привели человека за спиртное в 4 й раз, то есть привели один раз побили, привели второй раз побили, привели в третий раз и побили, если привели в четвертый раз, то в четвертый раз его уже необходимо казнить. Так вот, относительно этого уже нет давно со времен сподвижников, действия этого нет. То есть даже если в четвертый раз приведут пьющего, то его не казнят.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пришло во многих хадисах, слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Кто выпьет хамр – то побейте его, кто выпьет ещё раз – побейте его, кто выпьет ещё раз – побейте его. А если он выпьет четвёртый раз – то убейте его».** Передали его Ахмад, 4/96, Ат-Тирмизи, 1444, и другие.

Этот хадис является отменённым и оставленным по единогласию саляфов, и не взял никто из учёных его, до захирита Ибн Хазма, чьи слова не принимаются во внимание, когда он противоречит иджма саляфов и людей знания.

Сказал Джабир Ибн АбдуЛлах, сподвижник Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Если человек выпил хамр, то побейте его, если вернулся к этому, то снова побейте, и если вернулся в четвертый раз, то убейте его».** А затем пришли к Пророку, мир ему, с одним из нас, и он не убил его».
Передал ан-Насаи, в «Ас-Сунан аль-Кубра», 5283, с хорошим иснадом.

И сказал Джабир Ибн АбдуЛлах, да будет доволен им Аллах, упомянув слова Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) об убийстве: «А затем побил Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) Нуеймана четыре раза, и поняли мусульмане, что был установлен хадд, **а убийство было отменено**». Передал ан-Насаи в «ас-Сунан аль-Кубра», с хорошим иснадом.

Сказал также Джабир Ибн АбдуЛлах: «Пришли с Нуейманом, который выпил хамр, к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) трижды, и он приказывал бить его, и на четвертый раз когда с ним пришли из-за того что он выпил хамр – Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить его, и это было отменяющим хукм убийства». Передал аль-Баззар, в «Аль-Муснад», 5965, и иснад хороший.

Сказал Касыба Ибн Зуейб, да будет доволен им Аллах: «И пришли с человеком, который выпил хамр, и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить его, пришли с ним второй раз – и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить его, пришли с ним третий раз – и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить его. И пришли четвертый раз – и Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить его, **и было отменено убийство**, и это было облегчением для людей». Передали аш-Шафии, Ат-Тирмизи, Абдур Раззак, и многие другие с достоверным иснадом.

Касыба Ибн Зуейб - в нём разногласят ученые, и некоторые говорят что он сподвижник, который видел Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) будучи мальчиком. Другие говорят, что он видел Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) лишь будучи младенцем. И даже те, кто не считают его сподвижником, считают его очень большим табиином, который передает от сподвижников.

Сказал имам Абдур-Раззак:
«От Умара Ибн Хабиба, что он сказал: «Я слышал как аз-Зухри сказал: «Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Кто выпил хамр – то бейте его, и если выпьет второй раз – то бейте его, и если выпьет третий – то бейте его, а если выпьет четвёртый – то убейте его**».

Сказал (табиин) аз-Зухри: «После этого пришли с человеком, который выпил хамр, и побили его, затем второй раз, и побили его, затем третий, и побили его, затем четвертый, и побили его, **и отменил Всевышний Аллах убийство**». Иснад достоверный, см. «Аль-Мусаннаф», 13551.

Сказал известный табиин, факих, Мухаммад Ибн Мундакар, ученик таких сподвижников, как Анас Ибн Малик, Джабир Ибн АбдуЛлах, Салман аль-Фариси, АбдуЛлах Ибн Зубейр, АбдуЛлах Ибн Аббас, АбдуЛлах Ибн Умар, и многих других: «**Было оставлено это впоследствии**, привели к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам), Ибн Нуаймана, и он повелел побить его, затем привели к нему его второй раз, и он повелел побить его, затем привели третий раз, и он повелел побить его, затем привели четвертый раз, и он повелел побить его и ничего не добавил к этому». Передал Абдур-Раззак, 13549 с достоверным иснадом.

Сказал **имам аш-Шафии: «Глава о наказание о хамре.**
Рассказал нам Суфьян Ибн Уейна, от Аз-Зухри, от Касыбы Ибн Зуейба, от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что он сказал: «**Кто выпьет хамр – побейте его, кто выпьет хамр еще раз – побейте его, кто выпьет хамр еще раз – побейте его, затем если выпьет четвертый раз – то убейте его**».

Сказал Касыба: «И пришли с человеком, который выпил хамр, и Пророк приказал побить его, пришли с ним второй раз – и Пророк приказал побить его, пришли с ним третий раз – и Пророк приказал побить его, и пришли четвертый раз – и Пророк приказал побить его, и было отменено убийство, и это было облегчением для людей».

Сказал нам Суфьян Ибн Уейна: «Передав этот хадис, аз-Зухри сказал Мансуру Ибн Му'тамару и Мухаввалю: «Будьте послами с этим хадисом к людям Ирака!»
И убийство отменено этим хадисом, и другими, **и в этом нет разногласия ни у кого из ученых, о котором бы я знал**». Источник: «Аль-Умм», 6/155-156.

Сказал имам Исхак Ибн Мансур аль-Кавсадж:
«Я сказал **имаму Ахмаду**: «Следует бить выпившего хамр каждый раз, когда он выпьет?»
Он ответил: «Да, ведь убийство было отменено»
Я спросил Исхака Ибн Рахавейхи это, и он ответил: «Я говорю так же, как сказал Ахмад».
Источник: «Масаиль Ахмад уа Исхак», 7/3570.

Сказал имам Аль-Бухари про этот хадис: «Это было лишь в первое время, а затем было отменено»
Источник: «Фатх аль-Бари», 19/191.

Сказал имам Ибн аль-Мунзир приведя этот хадис:
«Это было Сунной Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а затем было отменено убийство пьющего хамр в четвёртый раз, согласно достоверным сообщениям от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и согласно единогласию всех ученых – из Хиджаза, Ирака, Шама, **и всех, чьё слово мы знаем из людей знания**, кроме некоторых, кто отклонился и с чьим разногласием не считаются». Источник: «Аль-Авсат», 13/18.

Сказал хафиз Ибн Хаджар комментируя его слова:
«Видимо, он указал на одного из зохиритов, передано это от одного из них».
Источник: «Фатх аль Бари», 19/191.

Сказал хафиз Абу Умар Ибн Абдуль Барр: «Этот хадис **отменен по единогласному мнению**! И по причине слов Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Не разрешена кровь муслима кроме как причине одного из трёх…»**, и по причине того, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказал побить Нуаймана или Ибн Нуеймана, когда его привели в пятый раз уличенным в употреблении хамра». Источник: «аль-Истийаб», 2/698.

Сказал хафиз Ибн Хаджар: «**Утвердилось единогласное мнение** на утверждении хадда за употребление хамра, **и на том, что нет убийства за это**». Источник: «Фатх аль Бари», 19/189.
[Конец примечания].

8 Хариджит если он вышел с оружием, то разрешено против него сражение, но не убийство его, но, если он будет убит во время сражение, то ничего страшного, за это есть награда тому правителю и тому, кто убил этого хариджита.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О сражении с хариджитами подробно было разъяснено в 14 уроке, под пунктом:
«**4 О дозволенности правителю мусульман сражаться с агрессивными хариджитами».**

Сказал шейх Салих Али Шейх:
Важное примечание:
Кровь этих людей становится дозволенной именно для правителя мусульман. Никому из подданных не дозволяется проливать кровь человека, заявляя, что тот совершил что-то из этих трёх вещей.
Если обычный житель государства скажет: *«Я своими глазами видел, как этот человек совершает прелюбодеяние, и поэтому я убил его»,* то этого жителя государства следует убить, ибо он убил того, кому ему запрещено было убивать. Аллах Всевышний постановил, что прелюбодеяние может быть доказанным только при наличии четырёх свидетелей. Если три самых праведных мусульманина засвидетельствовали, что видели своими глазами, как определенный человек совершает прелюбодеяние, то того человека все равно не наказывают. Однако относительно этих трех праведников применяют наказание за то, что они обвинили человека в прелюбодеянии, но не привели четырёх свидетелей. Об этом говорится в начале суры «ан-Нур».

[Аллах Всевышний сказал: **«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами, кроме тех из них, которые после этого раскаялись и стали поступать праведно. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный».** (Сура ан-Нур, аяты 4-5).

Имеется в виду обвинение свободных, целомудренных женщин и мужчин в совершении прелюбодеяния, о чем становится очевидно из контекста. Подобное обвинение должно подтверждаться ясными свидетельствами четырех справедливых мужчин. Если же обвиняющий не может привести четырех свидетелей, то ему следует нанести восемьдесят ударов плетью

средней толщины, причиняя ему терпимые, но не смертельные страдания. Эта мера носит воспитательный характер и не должна приводить к смертельному исходу.

Обсуждаемый нами грех заслуживает еще одного наказания: свидетельства тех, кто обвиняет целомудренных верующих в прелюбодеянии, но не может привести четырех свидетелей, не принимаются во внимание, даже если они были выпороты, до тех пор, пока они не раскаются. Такие люди являются грешниками и ослушниками. Они не повинуются Аллаху и причиняют много вреда. Преступая религиозные запреты, они покушаются на честь своих братьев, побуждают людей повторять их скверные слова и разрушают братство, которое Аллах установил между правоверными. Такие люди любят, чтобы среди правоверных распространялась худая молва, и все это свидетельствует о том, что необоснованное обвинение является одним из величайших грехов.
Покаянием в необоснованном обвинении является признание собственной лжи. Если совершивший такой поступок не привел в подтверждение своих слов четырех свидетелей, то он обязан признаться в том, что оболгал человека, даже если убежден в том, что сказанное им действительно произошло. Если же он покаялся и стал совершать праведные поступки, искупив тем самым совершенное злодеяние, то его уже нельзя называть ослушником и грешником. Согласно наиболее достоверному мнению, в этом случае его последующие свидетельства также следует принимать во внимание. Среди прекрасных имен Аллаха – Прощающий, Милосердный. Он прощает любые прегрешения тем, кто раскаивается и возвращается на путь Господа].

То же самое касается человека, который говорит: *«Такой-то отошёл от своей религии, поэтому я убью его в соответствии с данным хадисом».* Это является преступлением и нарушением законов шари‘ата. Простым жителям государства запрещено приводить в исполнение эти наказания, и кровь этих трёх людей для них запретна.
Кровь становится дозволенной только для правителя мусульман или для его заместителей, которым поручено приводить наказания в исполнение. Только они имеют право убивать тех, кто заслуживает смертной казни. Если бы это право было отдано простым жителям государства, то эти люди предоставили бы себе полную свободу, проливая кровь налево и направо. Люди, не придерживающиеся сунны и справедливости, стали бы обвинять друг друга в неверии при малейших разногласиях, а потом проливалась бы кровь.

Следующее важное примечание:
Что делать, если люди живут в такой стране, где нет правителя, приводящего шари‘атские наказания в исполнение?! Может ли обычный мусульманин заниматься этим?!
Он не имеет на это права, как об этом сказали подавляющее большинство обладателей знания. Шариатские наказания, касающиеся жизни, имущества или чести человека, может приводить в исполнение только правитель. Если же такого правителя нет, то никто другой не имеет права заниматься этим.
В данной ситуации существует лишь одно исключение. Например, к обладателям знания придёт человек и скажет: *«Я совершил деяние, за которое заслуживаю шари‘атского наказания, но не смертной казни».* Например, этот человек выпил вино и попросил высечь его плетьми. Большинство обладателей знания считают, что в такой ситуации можно высечь его плетьми, ибо он сам пожелал этого. В данном случае не идёт речь о пролитии крови. Что же касается смертной казни или иных видов наказания, на которые человек, совершивший преступление, добровольно не согласился, то всё это запрещено, как об этом сказали подавляющее большинство обладателей знания.

В заключении следует сказать:

Во-первых, осуществление шари‘атских наказаний – это прерогатива правителя мусульман или его заместителей.

Во-вторых, если в стране нет правителя, осуществляющего шари‘атские наказания, то простым жителям государства запрещено осуществлять наказание в виде смертной казни. Это –

прерогатива исключительно лишь правителя мусульман. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в Мекке, а сподвижники находились в других городах, в которых не было правителя-мусульманина, они не приводили там в исполнение шари'атские наказания. Также и ученые в некоторых городах, где правитель не осуществлял смертную казнь, не занимались этим самостоятельно.

В-третьих, осуществление наказания меньшего, чем смертная казнь. Если мусульманин добровольно согласится на это и придёт к ученому человеку с признанием, то дозволено, например, побить его плетьми. Ведь, он сам пожелал очиститься от греха добровольно, и вред здесь не коснется других людей. Хотя есть и такие учёные, которые запрещают даже это.

Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави) Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.

Этот вопрос так же подробно был рассмотрен на уроке **13** под пунктом: «**5 Худуды (шариатские) наказания исполняются с дозволения правителя мусульман**».

Шейха уль-Ислам Ибн Теймию (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Что будет, если человек совершил грех, за которое предусмотрено шариатское наказание, но он раскаялся, оставил этот грех, просит прощение за него, сожалеет о содеянном и не намерен возвращаться к этому греху?». Он ответил: «Если он искренне раскаивается, то Аллах примет его покаяние и ему не следует признаваться в совершенном грехе, чтобы понести наказание». Источник: «Маджму аль-Фатава», часть 34, стр. 180.
[Конец примечания].

4 Каждая вещь исчезнет кроме, Рая и ада, Трона и Курси, хранимая скрижаль, калам (письменное перо)...

Говорит имам Аль Барбахари: «И каждой вещи Аллах предписал исчезновение, кроме некоторых вещей, рая и ада, трона и престола, хранимая скрижаль, а также перо (которое записало предопределение того, что будет), так же рог (в который подуют перед судным днем). Из того, что я перечислил - эти вещи никогда не исчезнут».

Это все не исчезнет по единогласному мнению, кроме рога, он тоже не исчезнет по более достоверному мнению. Относительно рога (трубы), в которую подует ангел Исрафил, относительно этого есть разногласия, но более верное мнение, что рог (труба) тоже не исчезнет.

Более того, все эти вещи были созданы до создания небес и земли.

На то что рай и ад не исчезнут, доводы мы на это приводили когда читали книги «иктисад филь итикад» и «люматуль итикад».

Что касается Трона, довод на это в хадисе: **«…и если вы просите Аллаха, то просите у Него Аль-Фирдаус, ибо, поистине, он находится посреди Рая на самом высоком его месте. А над ним находится трон Милостивого, и оттуда берут своё начало реки Рая».** Аль-Бухари с «аль-Фатх» 6/11 №2790, и 13/404 №7423, а также см.: «Шарх ан-Науауи» 2/579.
Раз рай не исчезнет, то потолок его тоже не исчезнет. Что является троном.

Что касается престола (Курси), то Ибн 'Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Престол – место двух Стоп, а величие Трона не известно никому».** (Это предание упоминает Ибн Хузейма в «ат-Таухид» (Т. 1. С. 248), № 154, Ибн Аби Шейба в «аль-'Арш» (С. 61), ад-Дарими в «ар-Радд

‘аля-ль-Марриси», ‘АбдуЛлах ибн имам Ахмад в «ас-Сунна», аль-Хаким в «аль-Мустадрак» (Т. 2. С. 282). Хадис, по мнению аль-Хакима, достоверный на условиях аль-Бухари и Муслима. С ним согласился аз-Захаби. Аль-Альбани в «Мухтасару-ль-‘улу» (С. 102) сказал, что хадис достоверный, и также Ахмад Шакир в «‘Умдату-т-тафсир» Т. 2. С. 163).

Это говорит о том, что престол не исчезнет, так как стопы Всевышнего Аллаха не исчезнут.

Что касается скрижалей, то в них написано все, что будет, поэтому они не исчезнут.

На то, что не исчезнут перо и рог, то я не нашел на это довода, но достаточно того, что есть единогласное мнение.

Есть еще то, что не исчезнет, но имам аль Барбахари их не перечислил.
А это **души людей** не исчезнут по единогласному мнению, а так же это **зернышко**, которое находится в копчике у каждого человека, и когда человек умрет, это зернышко не исчезнет, и из него человек вырастит повторно в судный день, как это пришло в одном из хадисов.

Ад и рай не исчезнут, в этом нет разногласий у ахлю Сунна. Ибн уль Каййим сказал что исчезнет ад (или место в аду) в который будут помещены мусульмане, из которого они потом выйдут. Но на самом деле на это нет никакого довода. Что это ад отдельный и то что он когда то исчезнет. Наоборот, есть доводы в пользу того, что это будет тот же ад, в который будут помещены кафиры, но мусульман оттуда выведут.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В том, что исчезнет Ад обвиняют ибн Теймию.
Поэтому здесь приведу опровержение этому, как раз по данной теме придут и его слова.

Сказал имам ахли Сунна, великий мухаддис из числа саляфов Абу Хатим Ар-Рази: “Признаком приверженцев нововведений является то, что они порочат тех, кто придерживается пути праведных предшественников”. аль-Ляlякаи 1/179.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: «И мы убеждены, что Всевышний Аллах сотворил Рай и Ад, и что они сотворены для вечного существования, а не для исчезновения!» Источник: «Маджмууль фатауа», 5-77.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: «Все мусульмане говорят, что Ад и Рай вечны и нет у них конца!" Источник: «Маджмууль фатауа», 8-304.

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: "Ранние мусульмане, имамы этой общины, и прочие приверженцы Сунны, единодушны в том, что некоторые из творений не исчезнут и никогда не перестанут существовать, например: **Рай, Ад, и Трон**. Лишь некоторые еретики из приверженцев каляма, такие как Джахм Ибн Сафуан, и согласившиеся с ним мутазилиты, утверждали конечность всех творений. Это ошибочное мнение противоречит писанию Аллаха, Сунне Его Посланника, и единому мнению всех ранних мусульман и имамов этой Уммы". Источник: "Маджмууль фатауа", 18-307

Также, когда ибн Теймию спросили о достоверности хадиса: **"Семь вещей никогда не исчезнут и не умрут: Ад, его обитатели, хранимая скрижаль, перо (которое написало все, что произойдет вплодь до Судного дня), Престол (аль-Курси) и Трон (аль-Арш)".**
Он ответил: "Эти слова не принадлежат пророку (мир ему и благословение Аллаху), это слова некоторых ученых. Все саляфы этой уммы, имамы и все сторонники ахлю-Сунна уаль-джама'а единогласны в том, что из творений Аллаха есть то, что никогда не исчезнет, а это **Ад, Рай и Трон**. И никто не говорил о том, что исчезнут все творения без исключения, кроме некоторых философов из числа приверженцев нововведений!" Источник: "Баяну тальбис аль-джахмия" 1/115.

Шейх Ибн Къасим из числа учеников шейх-уль Ислама об этих словах в примечании к его книге сказал: "И несмотря на это, его враги возводят на него ложь, что он якобы говорил о не вечности Ада!"

Сказал шейхуль Ислам Ибн Теймия: "И сказали все люди Ислама - нет Раю и Аду конца, воистину оба они останутся вечно, и не прекратят люди Рая наслаждаться, а люди Огня получать наказание, и не будет этому конца". Источник: «Дар ат-тааруд бейна аль-акль уа ан-накль», 2-358.

Более того, у шейхуль Ислама есть отдельная книга, посвященная опровержению тех, кто говорит о не вечности Ада!

Сказал ученик Ибн Теймии, имам Ибн Абдуль Хади: «У него есть книга в которой он опровергает тех, кто заявляет о не вечности Рая и Ада!". См. «Аль-Укуд ад-дария фи манакиб Ибн Теймия», 67. **[Конец примечания].**

5 Человек будет воскрешен на тех деяниях, которые он совершал перед смертью. И об участи животных в судный День.

Говорит имам Аль Барбахари: «Затем Всевышний Аллах воскресит людей в судный день на тех деяниях, на которых они умерли. Затем рассчитает их так как пожелает, часть людей отправит в рай, часть отправит в огонь. А всем остальным творениям (кроме людей и джиннов и ангелов), которые были сотворены не для вечности, скажет: – будьте землёй».

Сообщается, что ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Двинется на Каабу войско, а когда (воины) достигнут пустынной части земли, она поглотит их (всех) от первого до последнего”**».
(ʻАиша) сказала: «Я спросила: “**О посланник Аллаха, как же она поглотит их от первого до последнего, ведь будут среди них и люди простые [Возможен перевод “люди, посещающие рынки”], и те, кто к ним не относится? [Например, прибившиеся к войску путники]”**
[ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, удивляется тому, что наказанию подвергнутся как замышлявшие дурное, так и те, у кого дурных намерений не было].
Он (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **“Они будут поглощены от первого до последнего, а потом воскрешены (, и воздастся им) по намерениям их”**». (Этот хадис передали аль-Бухари 2118, Муслим 2884).

А в другой версии этого хадиса сказано: «Да, среди них будут вышедшие сознательно, принужденные и просто путники, и они погибнут все, однако Аллах воскресит их согласно их намерениям!» Муслим 2884.

Каждый будет воскрешен на том, на чем он умер.

А что касается слво имама Аль Барбахари: **«остальных творений и будет им сказано: -будьте землёй».** От Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) это не пришло. Что будет сказано: «будьте землёй животным насекомым и тому подобное». Но пришли некоторые асары от абу Хурейры, а также от АбдуЛлаха ибн Амра о том, что после того, как животные будут рассчитаны, то есть животные тоже будут рассчитаны. То есть если одно животное причинило другому животному несправедливость, то эта несправедливость будет воздана в судный день. Так вот, после того, как эти все несправедливости будут возданы, и потом этим всем животным будет сказано: будьте землей, и они все станут землей. То есть они ни в рай не попадут, ни в ад не попадут.

И тогда неверующие скажут, то есть они захотят стать тем, кем стали животные и скажут: «**О, если бы я тоже стал землей».** Потому, что он знает, что сейчас пойдет в огонь.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах сказал: **«когда дикие звери будут собраны»** (Коран, 81:5).
«Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании. А затем они будут собраны к своему Господу» (Коран, 6:38). Ибн Аббас сказал: «Будут собраны все, даже мухи».

В День Воскрешения животные сведут счеты друг с другом.
Передается от Абу Хурейры, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Непременно все права в Судный День будут восстановлены, и даже рогатая овца возместит безрогой».** Хадис передал Муслим (4679).

В другом хадисе говорится: **«Аллах рассудит между Своими творениями: джинами, людьми и животными. И, поистине, в тот день животное, у которого не было рог, возьмет свое от животного, у которого были рога. И когда уже не останется у одного из них права на другого, скажет Аллах: "Будьте прахом!" И тогда неверующий скажет: "О, если бы я был прахом!"».** Шейх ал-Албани сказал: «Достоверный хадис» (№ 1966). См. «ас-Силсила ас-Сахиха» (4/966).

Мусульманин обязан обращаться с животными мягко и не заставлять их страдать. Достоверно передано о наказании женщины из-за кошки. Ал-Бухари приводит хадис от Ибн Умара – да будет доволен ими Аллах, – что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Женщина попала в Ад из-за кошки, которую она привязала, но не кормила и не отпускала питаться вредителями земли».** (Начало творения, 3071).

Великий и Всемогущий Аллах простил блудницу из-за ее хорошего отношения к собаке.
Ал-Бухари передал от Абу Хурайры, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Одна блудница из Бану Исраила увидела собаку, которая ходила вокруг колодца, умирая от жажды. Она сняла свой сапог и напоила собаку, за что была прощена».** (Рассказы о пророках, 3208).

Тот, кто принес вред животным, должен принести покаяние Великому и Всемогущему Аллаху, потому что Он – Господь животных и Тот, Кто обязал нас хорошо относиться к ним (если они безвредны)

Говорит Всевышний Аллах: **"Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!»".** Сура 78, аят 40.

Говорит имам ибн Касир в толковании к этому аяту:
Неверующий в тот день захочет быть пылью этой мирской жизни, и пожелает, чтобы он вообще не был создан и не существовал. Это будет в тот момент, когда он увидит наказание Аллаха, и посмотрит на свои скверные деяния, записанные руками ангелов – посланцев, благородных и справедливых. Он пожелает это, когда Аллах Всемогущий рассудит между животными этой мирской жизни. Всевышний рассудит между ними по Своей справедливости, так что ни с кем не поступят несправедливо, так, что даже безрогая овца сможет отмстить рогатой (за обиды нанесенные ей в этой мирской жизни). Когда же закончится суд между ними, Аллах скажет: «Станьте пылью». И станут они пылью. Тогда неверующий скажет: «Лучше бы мне быть прахом!», Желая быть животным, дабы превратится в пыль. Подобное передается в известном хадисе о «Суре» (рог, в который протрубят перед судным днем). Также передается подобное в асарах от Абу Хурайры, `Абдуллаха бин `Амра, и других. (Конец слов ибн Касира).
[Конец примечания].

6 Возмездие между творения в Судный день за те несправедливости, которые они совершали в отношении друг друга.

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен верить в то, что в судный день будет возмездие между всеми творениями. Будь то люди, хищники, или насекомые. Даже муравей воздаст несправедливости второму муравью. Так, что Аллах возьмет у одних и отдаст другим несправедливости. Людям рая от людей ада, и людям ада от людей рая. А так же одни обитатели рая отдадут другим обитателям рая какие-то свои деяния. И люди ада отдадут друг другу свои несправедливости».

Это все будет после того, как пройдут люди мост в том месте, которое называется аль Кантара, это последнее место в котором пребудут люди до рая. Сразу после него люди войдут в рай. То есть, люди когда пройдут мост, все мусульмане соберутся около рая, и каждый отдаст другому благое и дурное. И люди будут рассчитываться добрыми и дурными деяниями, так как тогда не будет ни власти, ни имущества, ни влияния.
Все будут рассчитаны в судный день, кроме неживых творений, такие как камни, деревья, между ними не будет производиться возмездие. Все остальные, будь то люди, джинны, животные и тому подобные.
Даже пришел хадис у имама Муслима, что рогатая овца отдаст не рогатой овце за те несправедливости, которые она принесла не рогатой, то, что ее бодала когда-то.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах, Справедливый Судья, в Судный день спросит с обидчика за того, кому он нанёс обиду, и сделает так, чтобы счёты между ними были сведены, а справедливость — восстановлена, и не останется ни одной обиды, за которую не было бы взыскано. Это касается даже животных. Если в этом мире бодались две овцы, одна безрогая, а вторая рогатая, в Судный день между ними будут сведены счёты.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В День Воскрешения обязательно будут соблюдены права имеющих право* и даже к безрогой овце приведут рогатую**»*** [Муслим, № 2582].

*(Здесь речь идёт о праве отмщения за притеснения и несправедливости и о том, что ничто дурное не останется безнаказанным).

**(Для того чтобы она могла воздать обидчице равным).

Того, кто ударил кого-то в этом мире, в Судный день тоже ударят.
Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Кто несправедливо ударит кого-то плетью, с тем поступят так же в Судный день»*** [Байхаки; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6250].

Аммар передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Тому, кто несправедливо ударил своего раба, он отплатит тем же в Судный день»*** [Табарани; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6252].

Тот, кто ложно обвинил своего раба в прелюбодеянии, понесёт наказание в Судный день. Абу Хурайра передаёт: «Абу аль-Касим сказал: ***"Кто обвинит своего раба в прелюбодеянии, тот сам***

понесёт наказание, подобное наказанию за клевету, в Судный день, если только раб его на самом деле не совершил прелюбодеяния"». [Муслим, № 1660].

Как будет происходить сведение счётов в Судный день?

В Судный день истинным богатством человека и его капиталом будут его благие дела. Если же в своей земной жизни он обижал кого-то и поступал с кем-то несправедливо, то из его добрых дел будет взята какая-то часть в соответствии с размерами этих обид и несправедливостей. Если же у него вообще не было благих дел или же они уже истощились, тогда из дурных дел обиженного им будет взято что-то и возложено на него.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Пусть допустивший по отношению к своему брату несправедливость, которая затронула его честь или что-нибудь ещё, освободится от этого сегодня*, прежде чем исчезнут динары и дирхемы. Ибо тогда**, если будут у него благие дела, их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесённой им обиды, а если благих дел у него не окажется, будет взято что-нибудь из дурных дел обиженного и возложено на него».*** [Бухари].

*(То есть при жизни, когда можно загладить свою вину перед другим человеком).

**(То есть в День Воскрешения).

Этот человек, у которого люди забирают его благие дела и перекладывают на него свои грехи, и есть разорившийся, или неимущий.

Абу Хурайра передаёт, что однажды Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) спросил людей: ***«Знаете ли вы, кто является неимущим?»*** Они ответили: «Неимущими среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда он сказал: ***«Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в День Воскрешения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал того, присвоил имущество этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому и что-то — другому. А если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных им станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в Огонь!».*** [Муслим, № 2581].

А если человек умер, задолжав кому-то и не вернув долг, то в Судный день те, кому он задолжал, будут брать что-то из его благих дел в соответствии с тем, сколько он задолжал им.

Ибн 'Умар передаёт такой хадис: ***«Кто умер, имея долги в дирхемах или динарах, тот будет рассчитываться своими благими делами, поскольку там не будет уже ни дирхемов, ни динаров».*** [Ибн Маджа; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 6432].

Если же между людьми были взаимные обиды, то между ними также будут сведены счёты. Если обиды эти одинаковой степени, тогда получится, что никто никому ничего не должен. Если же нанесённые обиды неравнозначны, тот, кто был обижен или притеснён сильнее, взыщет с того, кто был обижен меньше.

'Аиша передаёт: «К Посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пришёл один человек, сел перед ним и сказал: "О Посланник Аллаха! У меня есть рабы, которые лгут мне, предают меня и ослушиваются. Я же ругаю их и бью. Правильно ли я поступаю?" Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***"В Судный день все их вероломство, ослушание и ложь будут сопоставлены с твоими наказаниями. Если наказание твоё соответствовало тяжести их деяний, тогда счёт сравняется, и ты ничего не будешь должен им, а они — тебе. Если твоё наказание было менее значительным, чем их проступки, это***

пойдёт тебе на пользу. Если же твоё наказание было слишком суровым по сравнению с их проступками, тогда они взыщут с тебя за все эти излишки". Услышав это, человек запричитал и расплакался. А Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: ***"Разве не читал ты слова Всевышнего:*** **«В День Воскрешения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!»"».** [Тирмизи; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7895].

Если несправедливость и притеснение имеют столь серьёзные последствия, то не лучше ли рабам Всевышнего, которые боятся Судного дня, отказаться от притеснения и всячески избегать любого проявления несправедливости?

Ведь Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что несправедливость обернётся мраком в Судный день. АбдаЛлах ибн 'Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт его слова: ***«Несправедливость — густой мрак в Судный день».*** [Бухари; Муслим, № 2579].

А Джабир ибн ‘АбдаЛлах (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость обернётся густым мраком* в День Воскрешения»*** [Муслим, № 2578].

*(В комментариях указывается, что здесь имеется в виду либо кромешная тьма, либо всевозможные трудности, либо мучения и наказания).

Пролитая кровь.

Одно из самых тяжких преступлений у Аллаха — когда Его рабы проливают кровь друг друга, не имея на то узаконенных Им оснований. Ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день придёт человек, держащий за руку другого человека, и скажет: "Господи! Этот человек убил меня!" Тогда Аллах спросит: "Зачем ты убил его?"*** *Он ответит:* ***"Я убил его, чтобы величие принадлежало Тебе!"*** *Аллах скажет:* ***"Оно и принадлежит Мне". После этого придёт ещё один человек, держащий за руку другого, и скажет: "Господи! Этот человек убил меня!" Тогда Аллах спросит: "Зачем ты убил его?"*** *Он ответит:* ***"Чтобы величие принадлежало такому-то!" Тогда Аллах скажет: "Оно не принадлежит ему!" — и ляжет на него грех его».*** [Тирмизи; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7885].

Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день убитый приведёт своего убийцу, держа его за чуб. При этом из вен его будет течь кровь. Он будет говорить: "Господи! Спроси его, за что он убил меня?!" — пока не приблизится вместе с ним к Трону».*** [Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа; Сахих аль-джами' ас-сагир, № 7887].

А поскольку кровопролитие — столь тяжкое преступление, то именно с него и начнётся сведение счётов между рабами Всевышнего.

‘АбдаЛлах ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Первым, в чём рассудят людей, станет кровопролитие».*** [Бухари; Муслим; Тирмизи; Насаи; Джами' аль-усуль, № 7968].

Ибн Хаджар сказал, поясняя этот хадис: «Хадис указывает на то, что кровопролитие — очень серьёзное и тяжкое деяние. А начинают обычно с самого важного. Грех тем тяжелее, чем больше

вреда он приносит и чем большее воздействие оказывает на благополучие общества» [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 397].
Между этим хадисом и тем, в котором говорится о том, что первым, за что будет рассчитан раб Всевышнего в Судный день, станет молитва, нет противоречий. Ибн Хаджар аль-'Аскаляни говорит: «Это ничуть не противоречит хадису Абу Хурайры: ***"Первым, о чём будет спрошен раб Аллаха в Судный день, станет молитва"*** — этот хадис приводят авторы "Сунан", — потому что первый хадис связан с отношениями между творениями, а второй — с поклонением Творцу. Ан-Насаи, приводя хадис Ибн Мас'уда, объединил два этих сообщения: ***"Первым, за что будет рассчитан раб Аллаха, станет молитва, а первым, с чего начнётся сведение счётов между людьми, станет пролитие крови"»*** [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 396].

Сведение счётов между животными.

А вот другая версия этого хадиса, также от Абу Хурайры: ***«Поистине, Аллах соберёт все Свои творения, каждое животное, птицу и человека, и скажет животным и птицам: "Станьте прахом!" Тогда неверующий скажет:*** **"Лучше бы мне быть прахом!"»** [Табари].

‘АбдаЛлах ибн 'Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В Судный день, когда земля будет растянута, животные будут собраны, после чего они отомстят друг другу за все обиды, так что безрогая овца отомстит рогатой за то, что та бодала её в этом мире. Когда же все счёты между животными будут сведены, Аллах скажет им: "Станьте прахом!" Тогда неверующий воскликнет:*** **"Лучше бы мне быть прахом!"»** [Табари].

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«В День Воскрешения обязательно будут соблюдены права имеющих право и даже к безрогой овце приведут рогатую»*** [Муслим].

Абу Хурайра (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Все творения отомстят друг другу за все обиды, так что безрогая овца отомстит рогатой, а мельчайший муравей — другому такому же муравью»*** [Ахмад].

Абу Хурайра также передаёт такой хадис: ***«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, в Судный день творения отомстят друг другу за все, и даже овцы, которые когда-то бодались»*** [Ахмад].

Абу Зарр (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что однажды Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) увидел двух бодающихся овец и сказал: ***«О Абу Зарр! Знаешь ли ты, из-за чего они бодаются?»*** Он ответил: «Нет». Тогда Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«А Аллах знает, и Он рассудит между ними»*** [Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, т. 4, с. 606-611].

Однако как можно мстить животным, ведь они не относятся к категории мукалляф?
(Мукалляф — тот. кто способен нести ответственность и на кого возлагаются религиозные обязанности: совершеннолетний, психически здоровый и т. д.).

У многих учёных возникли вопросы и сомнения по поводу того, что сказал Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) о сборе животных и сведении счётов между ними.

Ан-Навави коснулся этого вопроса в своём комментарии к «Сахиху» Муслима: «Это — ясное указание на то, что животные будут собраны в Судный день и что они будут воскрешены точно так же, как и относящиеся к категории мукалляф из числа людей, а также несовершеннолетние дети, умалишённые и все те, до кого не дошёл призыв. На это указывает Коран и Сунна. Всевышний сказал: **"...когда дикие звери будут собраны"** (сура 81 "Скручивание" аят 5).

Если имеется текст о том, возможность осуществления чего не отвергают ни разум, ни Шариат, необходимо принимать его как есть и понимать его в прямом смысле. Учёные сказали: "Непременным условием сбора вовсе не является воздаяние, наказание и награда". Что же касается того, что безрогая овца отомстит рогатой, то это вовсе не то отмщение, которое имеет место между относящимися к категории мукалляф, поскольку животные не относятся к этой категории. Это просто воздаяние равным. А Аллах знает обо всём лучше».

Шейх Насыр-ад-дин аль-Албани привёл эти слова ан-Навави и сказал: «Нечто подобное упомянул в сокращённом виде Ибн Малик в "Мабарик аль-азхар" (2/293)».

А 'Али аль-Кари передаёт в "Аль-Мирка" что он сказал: "Кто-то может сказать: овца не относится к категории мукалляф, как же ей можно воздать равным за обиду? Мы говорим в ответ: поистине, Всевышний Аллах делает, что пожелает, и Его не спрашивают о том, что Он делает. Цель этого — оповещение людей о том, что ущемлённые права не останутся без возмещения и что притеснённый получит возмещение от притеснителя".

Аль-Кари сказал: «Это прекрасное мнение и хорошее направление. Вот только слово "цель" там, где следовало бы сказать "смысл" или "мудрость" употреблено неуместно. Подводя итог, скажем, что упоминание данной ситуации есть указание — посредством преувеличения — на абсолютную справедливость по отношению ко всем, кто относится к категории мукалляф: если таково положение животных, которые не относятся к категории мукалляф, то, что можно сказать об обладающих разумом — низких и благородных, сильных и слабых?»

Шейх Насыр прокомментировал эти слова следующим образом: «Очень жаль, что все эти хадисы отвергаются некоторыми «учёными» - догматиками просто ради какого-то мнения. Но самое удивительное, что поэтому же пути пошёл и великий учёный аль-Алюси! Он привёл хадис Абу Хурайры (версии Муслима и Ахмада) в комментарии к аяту: **"...когда дикие звери будут собраны"** в своём тафсире *"Рух аль-ма'ани* - Дух значений" и сказал: "аль-Газали и его последователи утверждают, что собраны будут только люди и джинны, поскольку все остальные творения — не относятся к категории мукалляф и не имеют отношения к достоинству. И нет ни аята, ни хадиса, который указывал бы на то, что животные будут собраны. Что касается хадисов Муслима и ат-Тирмизи, то они, несмотря на свою достоверность, не являются толкованием и разъяснением к аяту, и они вполне могут быть лишь метафорой, указывающей на абсолютную справедливость. Я также склоняюсь к этому мнению, хотя и не утверждаю, что приверженцы первого мнения однозначно ошибаются, потому что у них тоже есть свои доводы и доказательства. А Всевышний знает обо всём лучше".

Он так сказал — да простит Аллах и его, и нас, — и это весьма странно, потому что в упомянутой книге он блестяще разъясняет коранические аяты, не отступая при этом от пути наших праведных предков, без искажённых толкований и отрицаний. Что же заставило его дать хадису совсем не такое толкование, которое становится очевидным при первом же взгляде на него? Что заставило его сказать, что это — метафора и подразумевается абсолютная справедливость?
Разве это не опровержение хадиса, в котором совершенно ясно говорится о том, что к безрогой овце приведут рогатую для того, чтобы она могла отплатить ей за обиду? А он говорит, следуя мнению учёных догматиков: это метафора! То есть — безрогая овца не будет мстить рогатой. Все это можно сказать, если остановиться на упомянутой версии Муслима. Однако, если мы перейдём к другим версиям этого хадиса, вроде хадиса Абу Зарра и других, мы непременно увидим, что в них ясно говорится о том, что упомянутое сведение счётов — реальность, а вовсе не метафора.
И да помилует Аллах имама ан-Навави, который сказал: "Если имеется текст о том, возможность осуществления чего не отвергают ни разум, ни Шариат, необходимо принимать его как есть и понимать его в прямом смысле". Этими словами он как бы отверг упомянутое странное толкование.

Посредством таких вот искажённых толкований философы и му'тазилиты опровергают то, что верующие увидят своего Господа в Судный день, и что Он над Троном, и что Он нисходит к

нижнему небу каждую ночь, и что Он придёт в Судный день, и многие другие сведения, которые мы получаем из аятов или хадисов, в которых упоминаются Его качества.

В общем, утверждение о том, что животные будут собраны и им будет дана возможность отомстить друг другу за все притеснения и обиды в этом мире, является единственно правильным, и неудивительно, что это мнение большинства учёных, как об этом сказал сам аль-Алюси в своём "Тафсире". За это же мнение выступил аш-Шаукани, комментируя аят суры "Скручивание" в своём тафсире *"Фатх Аль-Кадир* - Озарение от Могущественного": "Имеются в виду дикие звери, а сбор их означает воскрешение для того, чтобы они могли справедливо воздать друг другу за все обиды, и безрогая овца отомстит рогатой"». Источик: Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, т. 4, с. 612.

Когда верующие будут расплачиваться за нанесённые друг другу обиды?

Абу Са'ид аль-Худри (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Когда верующие спасутся от Огня*, они будут остановлены на мосту между Раем и Адом, где люди взыщут друг с друга за те несправедливости, которым они подвергались в этом мире**; когда же они будут очищены и подготовлены, им позволят войти в Рай, и — клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, — каждый из них найдёт своё жилище в Раю легче, чем он находил свой дом в мире этом!».*** [Бухари].

*(То есть после того как они благополучно пройдут по Сырату над пламенем Ада).

**(Имеется в виду, что там они примирятся друг с другом, чтобы войти в Рай очищенными от злобы и иных негативных чувств).
[Конец примечания].

7 Дела нужно совершать искренне ради Аллаха в соответствии с Сунной. И хукм дела совершенного не в соответствии с Сунной.

Говорит имам Аль Барбахари: «Обязательным является совершать дела искренне перед Аллахом субхана ва тааля».

Если человек совершил деяние искренне, но не в соответствии с сунной, получит ли он какую то награду? Ответ такой, что эти его деяния не принимаются Всевышним и не получает за это человек никакой награды. Максимум, что если человек совершил это не узаконенное деяние по невежеству, то ему это деяние будет прощено и никакого наказания он не получит и это деяние будет совершено впустую. Награды нет, а если это сделал джахиль, то и наказания нет.
А если человек намеренно сделал это не узаконенное дело, тогда он еще и наказание понесет.

Некоторые говорят про того кто делает маулид, что он это делает из-за любви к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам). Поэтому Аллах даст награду за любовь к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) то есть за маулид сам не даст, а за любовь к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) даст. Это тоже не является правильным, потому, что данная любовь к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) не является узаконенной.

Не всякая любовь является требуемой и узаконенной, в данном случае эта любовь перешла границы узаконенности. Поэтому Всевышний Аллах не даст за нее награду, а даст награду за узаконенную любовь к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам). Это не имеет отношения к не узаконенным деяниям.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейхуль-Ислам Ибн Теймийя сказал:
«…А так же то, что изобрели некоторые люди, либо уподобляясь христианам в праздновании дня рождения Исы (мир ему), либо из любви к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и возвеличивая его. **Может быть Аллах даст им воздаяние, за эту любовь и «иджтихад», но не за новшество, которое они ввели**, взяв день рождение Пророка праздником, тогда как ученые разногласят в этом дне (т.е. нет точного мнения по поводу дня его рождения). Поистине этого не делали Салафы, в то время как это было возможно для них, и ничего им не мешало, если бы в этом было благо. Если бы это было абсолютным, либо преимущественным благом, то Салафы да будет доволен ими Аллах, более достойны, чем мы в этом, т.к. они были более сильны любовью к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и возвеличивании его, и они были к благому более устремленные, чем мы.
И поистине, совершенство любви к нему, и возвеличивание его, в следовании за ним и подчинении ему, в оживлении Сунны его в скрытом и во внешнем, в распространении того, с чем он пришел, и усердие в этом сердцем, рукой и языком; это и есть путь «первых опередивших» из мухаджиров и ансаров, и тех, кто за ними последовал с искренностью».
Источник: «Икьтида ас-Сиротоль мустакьим» стр. 404.

Сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар ибн аль-Хаттаб? да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести). Так, совершивший переселение (хиджру) к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся"»* [аль-Бухари, 1; Муслим, 1907].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:
Деяния - *«а'маль»* - (اعمال) — это множественное число от слова (عمل) – *« 'амаль»*.
Под словом ***"деяния"*** *(а'маль)* в хадисе имеется в виду всё то, что исходит от человека, включая и слова человека, и убеждения его сердца.
Под ***"деяниями"*** здесь имеются в виду: "слова сердца"[Словом сердца (قول القلب) называют намерение человека перед совершением деяния], "деяния сердца" [Деяниями сердца (عمل القلب) называют различные виды поклонения, совершаемые сердцем. Например, страх перед Аллахом, надежда на Него, упование, и так далее], слова, произнесенные языком, и деяния, совершенные органами тела [Например, намаз, пост, хадж, и так далее].

Другими словами, под ***"деяниями"*** здесь имеется в виду всё то, что входит в понятие вера *(иман)*. Ведь, вера *(иман)* — это слово *(слово языка и слово сердца)* и дело *(деяния сердца и деяния органов)*.

Но следует заметить, что среди деяний человека есть такие, действительность которых не зависит от намерений. Например, оставление грехов, или возвращение того, что отнято несправедливым путем, или очищение одежды (или тела) от нечистот, и тому подобное.

Намерение *(ният)* — это устремление сердца и его желание.
Следовательно, намерение *(ният)* связано с сердцем. Местом намерения не являются ни язык, ни другие органы тела. Местом намерения является только сердце.
Про человека говорят: *"Он вознамерился"*, если он устремился к чему-то своим сердцем и возжелал сердцем какую-то вещь. Следовательно, условием принятия деяний является правильное устремление сердца и желание им осуществления чего-либо.

Понятие ***"намерение"*** может выражаться в шариатских текстах разными словами:
1 — Желание *(ирада)* — (الإرادة) —как сказал Всевышний:
«Они желают * Лика Аллаха» [Сура аль-Худжурат, аят 16].

*[Суть в том, что Аллах Всевышний сказал: «Они желают Лика Аллаха», но не сказал «Они намереваются достичь Лика Аллаха», хотя суть одна и та же. Следовательно, понятие «намерение» (ният) было высказано путем использования слова «желание» (ирада)].

А также: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и желают* Его Лика»** [Сура аль-Кахф, аят 28].

*[Иначе говоря, они намереваются достичь Его Лика. То есть, понятие «намерение» (ният) было высказано путем использования слова «желание» (ирада)].
А также: **«Тому, кто пожелал нивы Последней жизни, Мы увеличим его ниву»** [Сура аш-Шура, аят 20].

А также: **«А если кто возжелает Последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом…»** [Сура аль-Исра, аят 19].

Слово ***"желает"*** во всех этих аятах означает *"намеревается достичь и прилагает усилия"*. Следовательно, понятие "намерение" выражено словом "желание".

2 — Стремление *(ибтигъа)* — (الإبتغاء) —как сказал Всевышний: **«…только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа»** [Сура аль-Лейль, аят 20].

А также: **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь* к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»** [Сура ан-Ниса, аят 114].

*[То есть: намереваясь достичь довольства Аллаха. Понятие «намерение» здесь выражено словом «стремление»].

3 — Покорность *(ислям)* — (الإسلام) —как сказал Всевышний: **«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил* свой лик Аллаху, будучи творящим добро?»** [Сура ан-Ниса, аят 125].

*[«Покорил свой лик» то есть: намерился достичь (довольства) Аллаха].

А также: **«Если они станут препираться с тобой, то скажи: "Я покорил свой лик Аллаху"»** [Сура али ʿИмран, аят 20].

Под ***«намерением»*** *(ният)* в шариʿате может иметься в виду один из двух смыслов:

1 — Намерение, связанное с поклонением — это понятие используют ученые по фикху, говоря о шариатских постановлениях. Они говорят, что намерение является условием любого поклонения. Здесь имеется в виду именно намерение, связанное с поклонением. То есть, такое намерение, которое позволяет отличать одно поклонение от другого. Например, намерение человека, которое позволяет отличить намаз от поста, или же позволяет отличить обязательную молитву от добровольной. То есть: сердце человека должно различать между разными видами поклонения. Например, человек пришел в мечеть и желает совершить двухракаʿатный намаз. В такой ситуации он должен различать, какие именно два ракаʿата он совершает: два ракаʿата намаза "тахийат аль-масджид"* или же два ракаʿата намаза "ратиба" [«Ратиба» — это намазы, совершаемые до и после обязательных намазов] или же два ракаʿата намаза "истихара" [«Истихара» — намаз, состоящий из двух ракаʿатов, в котором молящийся просит Всевышнего Аллаха помочь ему принять правильное решение по тому или иному вопросу].
[*«Тахийат аль-Масджид» - это молитва приветствия мечети, которую нужно совершать тогда, когда человек вошел в мечеть, перед тем, как сесть].

2 — Намерение, связанное с тем, кому поклоняются — это то, что другими словами можно назвать искренностью *(ихляс)*, или искренним совершением деяния ради Аллаха Всевышнего. Иногда под словом "намерение" *(ният)* может иметься в виду именно искренность. Следовательно, разбираемый нами хадис, включает в себя два вида намерения: намерение, связанное с тем, кому поклоняются, и намерение, связанное с самим поклонением.

Следовательно, фраза ***«поистине, дела только по намерениям»*** (إنما الأعمالُ بالنياتِ) означает *"поистине, все виды поклонения бывают действительными и принятыми Аллахом только по причине намерений"*.

Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«…и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)…».***

Поистине, каждый человек получит только ту награду за совершённое деяние, которую он намеревался обрести. Если человек, совершая деяния, стремился к Аллаху и к Последней обители *(то есть, совершал деяние искренне, желая только Лика Аллаха)*, то его деяние будет праведным. Если же человек совершал поклонение ради мирской жизни, то его поклонение будет недействительным, так как оно было посвящено мирской жизни.

Поистине, во многих аятах Корана сказано о необходимости искреннего посвящения своей религии Аллаху Всевышнему. Аллах Всевышний сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему** *(будучи)* **искренними** *(в намерениях)*» [Сура аль-Бейййна, аят 5].

А также: **«Воистину, чистая** *(искренняя)* **вера может быть посвящена одному Аллаху»** [Сура аз-Зумар, аят 3].

Также во многих хадисах пришло разъяснения сути искреннего посвящения деяний Аллаху Всевышнему.

Сообщается со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"»*** [Муслим, 2985].

А в другой версии сказано: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, то Я к нему непричастен, а это дело будет посвящено тому, кого он придавал*** *(Мне)* ***в сотоварищи"»*** [Ибн Маджах, 4277; Ахмад, 2/301; ибн Хиббан, 2/120; ибн Хузейма, 2/67; ат-Табарани в «аль-Аусат», 6/324; аль-Бейхакъи в «Шуʿаб аль-Иман», 5/329. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Таргъиб», 34].

Все эти аяты и хадисы указывают на то, что деяние непременно должно быть посвящено только Аллаху Всевышнему, и только тогда оно будет принятым и раб (Аллаха) получит за него награду. Если же человек совершает деяние, посвящая его еще кому-то наряду с Аллахом Всевышним, то это деяние будет недействительным. А доводом являются вышеприведенные хадисы: ***«Всевышний Аллах сказал: "Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей, и, если кто-либо совершит что-то не только ради Меня, но и ради кого-то другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия"».*** А в другой версии сказано: ***«"…то Я к нему непричастен, а это дело будет посвящено тому, кого он придавал*** *(Мне)* ***в сотоварищи"».*** Также доводом является хадис: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) только то, что он намеревался (обрести)»***

Следует заметить, что неискреннее намерение может быть у человека с самого начала поклонения, а может прийти к нему во время поклонения, а может прийти и после поклонения. Может быть и такое, что человек совершает часть поклонения только ради Аллаха, а другую часть поклонения совершает уже не ради Аллаха. Чтобы разъяснить этот момент, ученые сказали: *"Поистине, если к деянию примешалось испорченное намерение (например, показуха), то деяние становится недействительным, и здесь могут возникнуть несколько ситуаций"*.

Ситуация первая — *когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, (а не ради Аллаха Всевышнего)*: например, человек приступил к совершению намаза не ради самого намаза, а ради того, чтобы определенный человек увидел его молящимся. Такой намаз является недействительным, а этот человек является многобожником *(мушриком)*.

Сообщается со слов Шаддада ибн Ауса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Кто совершил намаз напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто соблюдал пост напоказ (людям), тот совершил многобожие. Кто раздавал милостыню напоказ (людям), тот совершил многобожие»*** [Ахмад, 4/125; аль-Баззар, 8/407; ат-Табарани в «аль-Кабир», 7139; ибн ʿАди в «аль-Камиль», 4/39; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 4/365; аль-Бейхакъи в «Шуʿаб аль-Иман», 5/337. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Даʿиф ат-Таргъиб», 19].

То есть, речь в хадисе о том, человеке, который совершал один определенный намаз с самого начала напоказ людям. Что же касается ситуации, когда мусульманин совершает все виды поклонения с самого их начала напоказ людям, то такое невозможно представить. Бывает такое, что показуха попадает в некоторые виды поклонения, которые совершает мусульманин: либо с самого их начала, либо же уже во время самого поклонения. Что же касается совершения напоказ абсолютно всех деяний, то такое не может исходить от мусульманина. Так могут поступать только лицемеры и неверующие.

Аллах Всевышний сказал, описывая их: **«Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного»** [Сура ан-Ниса, аят 142].

Также Аллах Всевышний сказал, описывая неверующих: **«***(Неверующий)* **расходует свое имущество ради показухи** *(перед)* **людьми»** [Сура аль-Бакара, аят 264].

Следовательно, если раб (Аллаха) совершает свой намаз, пост, милостыню *(или любое другое поклонение)* с самого начала не ради Аллаха, то подобное поклонение будет недействительным. Ведь, совершая это поклонение, он стремится не к Лику Аллаха Всевышнего.

Ситуация вторая — *когда намерение человека изменяется уже во время совершения поклонения, и здесь возможно несколько ситуаций*:

а) *когда основное намерение человека полностью нарушается, и он начинает совершать своё поклонение ради творения*: постановление относительно такого человека такое же, как постановление относительно первого [Вернись к ситуации первой, когда человек совершает поклонение с самого его начала ради творений, а не ради Аллаха Всевышнего], о котором было сказано выше — его поклонение становится недействительным. И это по той причине, что он испортил своё первое намерение и посвятил поклонение творению Аллаха. Например, молящийся прямо посреди намаза решил совершить этот намаз ради определенного человека, — такое намерение делает его намаз недействительным.

б) *когда человек увеличивает продолжительность своего поклонения, когда кто-то из людей смотрит на него*: например, на человека смотрит какой-нибудь искатель знания, или смотрит его отец, или смотрит уважаемый в городе человек, или смотрит имам мечети, и человек, замечая их взгляды, увеличивает продолжительность своего поясного поклона. Поясное поклон *(руку')* – это

поклонение Аллаху Всевышнему, и человек увеличивает своё поклонение, совершая его дольше, чем делает это обычно, по той причине, что на него смотрят люди.

В таком случае, именно та добавка, которую он добавил по причине творений, будет недействительной. Ведь, он увеличил деяние не ради Аллаха, а в хадисе сказано: ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям».*** Но в основе его деяние *(в данном случае намаз)* является праведным, ибо его показное намерение не примешалось к основе его поклонения. Показуха была заключена именно в удлинении определенного действия, а не в самом совершении намаза. Но по причине того, что он добавил ради творений, он будет впавшим в малое многобожие *(ширк аль-асгъар)*, ибо показуха *(рия)* – это малое многобожие. Пусть Аллах убережет нас от этого!

Ситуация третья — ***когда уже после самого поклонения человеку начинает нравиться то, что его хвалят и о нем говорят*****:** например, человек совершил намаз искренне ради Аллаха, или выучил Коран искренне ради Аллаха, или соблюдал добровольный пост искренне ради Аллаха, но после этого узнал о том, что люди хвалят его. Это обрадовало его, и он решил в будущем совершать это поклонение еще в большем количестве. Это не нарушает саму основу поклонения, так как это поклонение было совершено ради Аллаха, и во время этого поклонения человек не совершал его ради кого-то другого, помимо Аллаха. Люди начали хвалить его уже после самого поклонения. О такой ситуации сказано в следующем хадисе.

Передают, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Однажды кто-то спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:* ***"Что ты скажешь о человеке, совершающем добрые дела, за которые люди хвалят его?"*** *— на что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил:* ***"Это — благая весть, которую верующий получает уже в этой жизни"»*** [Муслим, 2642].

В данном случае человек, совершая это поклонение, не желал того, чтобы люди его хвалили, но это случилось в будущем, независимо от его желаний.

Если ты понял вышесказанное, то знай, что деяния, совершаемые человеком ради Аллаха Всевышнего, бывают двух видов:

Первый вид: деяния, совершая которые, человек не должен ни в коем случае желать ничего из наград мирской жизни. К этому виду деяний относится большинство видов поклонения и большинство шариʿатских деяний.

Второй вид: деяния, к совершению которых Аллах побуждает людей, упоминая воздаяние, которое ждёт совершающего их уже в этой жизни.

Например, сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***“Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает связи с родственниками”»*** [аль-Бухари, 2067; Муслим, 2557].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побудил к укреплению родственных уз, упомянув награду, которая ждёт человека за это уже в мирской жизни.

Также, например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тому, кто убил врага*** *(в бою)* ***и может доказать это, достанется всё, что у него было*** *(из оружия, доспехов и имущества)»* [аль-Бухари, 3142; Муслим, 1751].

Всё, что было у убитого в бою, забирает тот, кто его убил. Это – побуждение к убийству врагов в бою путём упоминания мирской награды. Если человек, совершая такое деяние, будет желать мирской награды, вспоминая о том, что к этому побудил Аллах, упомянув это мирское воздаяние, то это разрешено. Ведь, Аллах упоминает мирское вознаграждение за определенные виды

поклонения, чтобы указать на то, что человек, совершая эти поклонения, вправе желать этой награды.

Следовательно, человек, поддерживающий родственные узы, желая Лика Аллаха Всевышнего и вместе с этим желая вознаграждения, обещанного уже в этой жизни *(а обещано было увеличение удела и продление жизни)*, не совершает ничего дурного, ибо сам шариʿат побуждает его к этому. Или же, например, человек сражается на пути Аллаха искренне ради Него Одного, чтобы слово Аллаха было превыше всего, но вместе с этим он желает также и получения военной добычи. Такое стремление человека к получению военной добычи не является проявлением многобожия в намерении, ибо сам шариʿат упомянул награду за это деяние, связанную с мирской жизнью.

Следовательно, деяния бывают двух видов:
· *Деяния (виды поклонения), за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью.*

· *Деяния (виды поклонения) за совершение которых Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не упомянули вознаграждение, связанное с мирской жизнью.*

Относительно таких деяний Аллах Всевышний сказал: **«Тем, кто желает мирской жизни и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они - те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния»** [Сура Худ, аяты 15-16].

Одинаковы ли по награде тот, кто поддерживал, например, родственные узы ради Аллаха, при этом желая и мирской награды, и тот, кто не хотел ничего из мирского, а делал это только исключительно ради Аллаха?!

Ответ: они не равны, их награда разнится. Если человек, поддерживая родственные узы, желает и мирского вознаграждения, то он не является совершающим многобожие и не является впавшим в показуху. Однако, если человек поддерживает родственные узы только исключительно ради Аллаха, не желая ничего мирского, то его награда больше, чем награда первого.

Однажды, целой группе саляфов [Саляфы – это праведные предшественники] в том числе и имаму Ахмаду, задали вопрос относительно человека, который сражается ради Аллаха Всевышнего, но при этом желает еще и получения трофеев. Они ответили: *«Его награда зависит от величины намерения, (посвященного Аллаху)»* [См. «Джамиʿ аль-ʿУлюм уа-ль-Хикам», стр. 17; «Тайсир аль-ʿАзиз аль-Хамид», стр. 469]. Они не назвали такой поступок ложным в своей основе, но указали на то, что награда людей разнится в зависимости от их намерений.

Следовательно, если речь идёт о деяниях, за совершение которых обещана уже мирская награда, то награда за совершение таких деяний увеличивается в зависимости от того, насколько искренне раб совершает деяние ради Аллаха. Если же у него преобладает желание получения мирской награды в таких деяниях, то деяние остается действительным, но награда за его совершение уменьшается.
Далее пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Так, совершивший переселение** (хиджру) **к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, а переселявшийся ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится (лишь) к тому, к чему он переселялся».***
Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави) Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.
[Конец примечания].

8 Довольство предопределение Аллаха в горе и радости.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также человек должен быть довольным предопределением Аллаха и терпеть относительно постановлений Аллаха».

Терпение является уаджибом, а довольство является желательным. То есть если к тебе пришла какая-то беда, то терпеть ты обязан, а быть довольным ты не обязан, но желательно тебе это. Довольство выше по положению, чем терпение.
Иногда человек проявляет недовольство, но вместе этим терпит, не выговаривает ничего дурного, ни своими деяниями ничего не делает, терпит, но не является довольным, потому, что довольство желательно, оно выше, чем терпение.

От Анаса (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, величина награды соответствует величине испытаний и бед, и поистине, если Аллах любит какой-либо народ, то посылает на них испытания (беды). И тот, кто проявляет довольство (перед испытанием), тому тоже довольство Аллаха. Тот же, кто гневается, тому – гнев Аллаха».** ат-Тирмизи 2396, Ибн Маджах 4031. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 146.

Имам Ахмад приводит другой похожий хадис от Махмуда ибн Лябида (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если Аллах испытывает любовь к какому-либо народу, то Он посылает на него испытания (беды). Тот, кто будет проявлять терпение, то и для него терпение, кто же не проявит терпения, то и для него не будет терпения».** Ахмад 5/428, аль-Байхакъи в “Шу’аб аль-иман” 9784. Хафиз аль-Мунзири и хафиз Ибн Хаджар сказали, что все передатчики сообщения достойны доверия. А шейх Ибн Хаджар аль-Хайтами назвал хадис достоверным. См. “Таргиб уа Тархиб” 4/124, “Фатхуль-Бари” 10/108, “аз-Заваджир” 1/315.

В этом хадисах довод на то, что терпение обязательно. Если ты не будешь проявлять терпения, то на тебя разгневается Аллах. А остерегаться гнева Аллаха для нас обязательно.

И плачь и выход слез не противоречит довольству. То есть, ты например увидишь, что у человека умер родственник и он плачет, ты не должен ему говорить: «ты не должен плакать, ты должен быть довольным». Потому, что плачь, не противоречит довольству. Довод на это хадис:

Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз мы с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашли к кузнецу Абу Сайфу, который был мужем кормилицы Ибрахима [умерший во младенчестве последний сын пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от его наложницы Марии, христианки родом из Египта]. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял Ибрахима на руки, поцеловал его и стал вдыхать его запах. А потом мы пришли к (Абу Сайфу ещё раз), когда Ибрахим был уже при смерти, и тогда из глаз посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, полились слёзы, а ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал**: “И ты (плачешь), о посланник Аллаха?”** (На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) ответил: **“О Ибн ‘Ауф, поистине, это − (проявление) сострадания!”** − а затем он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!”**» Этот хадис передали аль-Бухари 1303(3/172-173), Муслим 2315.

И нельзя сказать, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) ограничился только терпением и не остался доволен, так как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) - самое совершенное творение Аллаха. Он был доволен предопределением Аллаха, но несмотря на это плакал. Потому, что это горе сердца, печаль сердца и слезы в некоторых случаях сдержать невозможно.

И противоречат в этом суфии и когда у них умирает ребенок, родственник они смеются радуются , то есть открыто проявляют свою радость. Если у него спрашивают, чего ты радуешься у тебя ребенок умер? Он отвечает: - я доволен потому, что предопределением Аллаха и поэтому я радуюсь и показываю, что я радуюсь.

Мы говорим Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) плакал, а ты радуешься и ты хочешь сказать, что ты больше доволен, чем Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)?

Поэтому мы ограничиваемся тем, чем ограничился Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Старый маликитский ученый аль-Карафи, разъясняя разницу между недовольством самим предопределением и между недовольством уже случившегося, сказал: *"Разница между предписанным и уже произошедшим в том, что если доктор пропишет больному горькое лекарство или же ампутацию руки, а больной скажет "Какое скверное решение он принял и как ужасны его методы лечения. Другой бы на его месте прописал нечто лучшее чем это".*
Это и есть недовольство в отношении решений доктора, так, что если доктор узнает об этом, то это не понравится ему и причинит боль. Если же больной скажет, что это лекарство противное на вкус или же, что по причине ампутации руки он претерпел сильные невыносимые боли, то в этом случае это уже недовольство последствиями, как горький вкус или боли от ампутации, а не самим решением доктора и методами его лечения. И в этом нет упрека самому доктору, и не будет ему неприятно слышать об этом, более того, доктор подтвердит его слова и скажет, что он прав. И поэтому если постигнет кого-нибудь болезнь, и боли будут мучить его, и ему будут неприятны сами боли, то это не является из области недовольства предопределением. Однако, если он начет говорить, мол что я такого сделал, что меня должно было постигнуть это, в чем моя вина, я не заслужил это и т.п., то это и есть недовольство предопределением". (См. "аль-Фурукъ" 8/320).

Кто проявил довольство, то и для него довольство Аллаха.

Шейх Сулейман продолжил: *“Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Кто проявил довольство, то для него довольство Аллаха»**, — означают: тому, кто проявил довольство тем, что решил Аллах и предопределил ему из испытаний, воздаянием за это для него будет довольство Аллаха, как это сказал Аллах:* **«Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом»** (аль-Байина 98: 8). *И это указывает на значимость довольства, а это именно то, чтобы не противостоять решению Аллаха, и не злиться, и не питать неприязни к этому. Ведь посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел одному человеку: **«Не осуждай и не укоряй Аллаха в том, что Он предопределил тебе».*** Ахмад 5/318, аль-Байхакъи в “аш-Шу‘аб” 9714.

Сказал Ибн Мас‘уд: “Поистине, Аллах по своей милости и знанию сделал покой и радость в убежденности и довольстве, и сделал беспокойство и печаль в сомнении и гневе”. Ханнад в “аз-Зухд” 535.

Сказал Ибн ‘Аун: “Довольствуйся решением Аллаха в посылаемых тяготах и облегчениях. Поистине, это уменьшит твою печаль и приблизит к тому, на что ты надеешься и хочешь получить в мире ином. И знай, что раб Аллаха не достигнет настоящего довольства (или не постигнет сути довольства) до тех пор, пока его довольство в бедности и тяготах не будет подобно его довольству в богатстве, благополучии и надежде (раджаа). Как можно, попросив Аллаха о помощи в делах, гневаться при виде того, что решение Аллаха не соответствует (противоречит) твоим желаниям?! И может быть такое, что если тебе будет дано то, что ты желаешь, то это станет погибелью для тебя. И ты радуешься решению Аллаха, когда оно удовлетворяет твои страсти. И все это по причине отсутствия знания о сокровенном, о

скрытом. И если ты находишься в таком состоянии, то ты несправедлив по отношению к своей душе и не постиг, не понял, что такое довольство”. Ибн Абу Дунья в “Рида ‘ани-Ллях” 69.

Далее слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«…Тот же, кто гневается (сахита), тому – гнев Аллаха…».***

Сказал Абу Са‘адат: *“Гнев (ас-сахат) – это неприязнь к чему-то и отсутствие довольства. То есть тот, кто испытывает неприязнь к предопределению Аллаха, получит неприязнь и гнев Аллаха, что само по себе уже достаточно, как наказания. Аллах сказал:* **«Это потому, что они последовали за тем, что гневит Аллаха, и испытывают неприязнь (ненависть) к тому, чем Он доволен. И по этой причине Он сделал тщетными их деяния»** (Мухаммад, 47: 28).
В этом аяте содержится подтверждение тому, что недовольство предопределением является величайшим из грехов, более того, этот аят приводят в довод те, кто считает, что проявлять довольство является обязательным (уаджиб), как например Ибн ‘Акиль.
Однако аль-Къады ‘Ияд придерживался того мнения, что это не является обязательным (уаджиб), и это посчитали более правильным Ибн Таймия и Ибн Къайим. Сказал Ибн Таймия: *“Повеление относительно довольства (предопределением) не такое же, как повеление относительно проявления терпения. Однако пришло восхваление обладателей довольства и похвала в их адрес”.* См. “Мадаридж ас-саликин” 2/171.

Великий ученый ислама Ибн аль-Къайим сказал: *“Кто истинно познал своего Господа, и правильным было его понимание имен и качеств Аллаха, тот имеет твердое убеждение, что постигающие его неприятности и обрушивающиеся на него испытания являются разновидностями благ и польз, которые невозможно постигнуть разумом или сосчитать. Более того, для раба больше благ в том, к чему он испытывает неприязнь, нежели в том, что он любит. Ведь большая часть благ для людских душ скрыта именно в том, что им неприятно, точно так же, как и большая часть вреда и причин их погибели заключается в том, что они любят.*
Если Самый Мудрый из мудрых, Самый Милостивый из милостивых, Самый Знающий из знающих, Который более милостив к Своим рабам, чем их родители или они сами к себе, ниспосылает на них то, что им неприятно, то в этом для них больше пользы, чем если бы Он не ниспосылал им этого. И делает Он это, заботясь о них, делая для них добро и проявляя мягкость по отношению к ним. И если бы им была предоставлена возможность выбора, то они не смогли бы позаботиться о своем благополучии ни знанием, ни желанием, ни делами. Однако Аллах — Свят Он и Велик — взял на Себя управление их делами в соответствии со Своим Знанием и Милостью, нравится им это или нет. И это понимают те, кто имеет твердое знание об именах и качествах Аллаха, и не упрекают Его ни в чем из Его решений. И остается это скрытым от тех, кто пребывает в неведении относительно Аллаха, Его имен и качеств, вследствие чего они оспаривают Его управление, порочат и умаляют Его Мудрость и не покоряются Его воле, противясь Его решениям своими испорченными умами, ложными взглядами и несправедливой политикой. Таким образом, они и Господа своего не познали, и благополучие не обрели.
И если раб добьется этого понимания, то он будет пребывать в раю уже в мирской жизни, прежде мира иного, блаженства которого не сравнятся ни с чем, кроме блаженств Рая вечного. Поистине, он постоянно пребывает в довольстве своим Господом, а довольство – это рай ближнего мира и умиротворение для знающих (об Аллахе). Поистине, довольство – это наслаждение души тем, что выпадает на ее долю из предопределений, которые являются не чем иным, как выбором Самого Аллаха именно для нее. А также довольство – это спокойствие души, уверенность и доверие по отношению к религиозным постановлениям Аллаха. Это и есть довольство Аллахом, как Господом, Исламом – как религией, и Мухаммадом – как посланником. И не почувствовал вкуса веры тот, кто не достиг этого. И эта степень довольства соответствует степени его знания о Справедливости Аллаха, Его Мудрости, Его Милости и Его наилучшего выбора для него. И чем больше он понимает это, тем сильнее его довольство Аллахом”. См. “аль-Фауаид” 132-136.

Передается от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Тот, кто не проявляет довольства по отношению к решениям Аллаха и вместе с тем верит в предопределение Аллаха, пусть ищет себе другого господа помимо Аллаха».*** Достоверность этого хадиса подтвердил аль-Мунауи в «ат-Тайсир» 2/443. Однако аль-Хайсами сказал, что цепочке передатчиков этого предания Хазм ибн Аби Хазм и назвал его достойным доверия Ибн Ма'ин, а все остальные хадисоведы назвали его слабым. Другие же передатчики этого сообщения все являются достойными доверия, как это приводится в «Маджма' аз-зауаид» 7/207. И если это предание является достоверным, то оно указывает на обязательность проявления довольства.

Сказал Шейхуль-Ислям: *"Еще выше по степени, чем это (т.е. чем довольство), это то, чтобы благодарить Аллаха за постигшие беды и несчастья. И человек делает это из-за того, что видит в этом блага Аллаха, дарованные ему посредством этой беды"*. См. Маджму'уль-фатауа 11/260.
[Конец примечания].

9 Обязанность веровать в то, что пришло в Коране и Сунне.

Говорит имам Аль Барбахари: «И ты обязан верить в то, что говорит Всевышний Аллах».

Это означает то, что ты обязан веровать в Коран. А тот, кто уверует в Коран, не может не уверовать в Сунну, потому, что Всевышний Аллах во многих местах в своей Книги велит придерживаться Сунны и идти за Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам). Поэтому те, кто отрицает сунну и придерживается только Корана - они кафиры, они не верят ни в Коран ни в Сунну. Также рафидиты кафиры, так как они отвергают Сунну и считают, что по ней действовать не нужно.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аллах сказал: ***«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто следует своим страстям, без верного руководства от Аллаха?»*** (28: 50).

А руководство и знание – это следование за Посланником Аллаха (благословит его Аллах и приветствует), как сказал Всевышний: ***«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный"»*** (3: 31).

Также Аллах сказал: **«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно знанию. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников»».** (12: 108).

Сказал Ибн-уль-Кайим: «*Аллах разделил дела на два вида, и нет третьего. Либо следование за тем, что пришло от Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), либо же следование за страстью. Любая вещь, с которой не пришел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) является страстью*» («И'лямуль-мууаккъи'ин» 1/81).

Посланник Аллаха (благословит его Аллах и приветствует): ***«Тот, кто не желает следовать моей Сунне, не имеет ко мне отношения»*** (Аль-Бухари).
[Конец примечания].

10 Вера в предопределение Аллаха с его добром и злом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен верить в предопределение Аллаха, плохое оно или хорошее, сладкое или горькое. Всевышний знал, что будут совершать его рабы, а также знал и знает, к чему они придут, (в огонь или рай). Ни один из рабов не способен выйти из знания всевышнего Аллаха. И не бывает ничего ни на небесах, ни на земле, кроме того, что знает Всевышний Аллах. И знай же, что то, что постигло тебя, то не могло пройти мимо тебя, а то, что прошло мимо тебя не могло тебя постигнуть».

То есть, если например в каком ни будь сражении потерял руку или глаз, он должен веровать, что то, что его постигло, то не могло его пройти стороной. То есть он не мог выйти из этой войны, кроме как с таким результатом, что он будет без руки или без глаза например. А тот, кого не постигло ничего, тот должен был знать, что его и не должно было ничего постигнуть, потому, что так предписал Всевышний Аллах.

Говорит имам Аль Барбахари: «И нет творца вместе со Всевышним Аллахом».

Это для того, чтобы сделать опровержение некоторым нововведенцам, которые говорят, что Всевышний творит добро, но не творит зло и тому подобное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит шейх Салих Али Шейх:
Вера в предопределение всего хорошего и плохого так же состоит из двух ступеней:
а) Общая вера
Это – минимально необходимый уровень для того, чтобы человек считался верующим в предопределение.
Человек должен уверовать в то, что всё происходящее в этом Бытие заранее предопределено Аллахом. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний знал обо всём происходящем в Бытие в подробностях ещё до того, как сотворил Свои творения. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний записал всё это в Хранимой Скрижали.
Если человек уверует в то, что каждое происходящее событие заранее предопределено Аллахом, то он считается верующим в предопределение.

б) Подробная (детальная) вера
Эта вера состоит из веры в следующие вещи:

1 — Вера в изначальное знание Аллаха.
Поистине, Аллах Всевышний знает о том, что было, и о том, что будет, и о том, что есть сейчас. Поистине, Аллах Всевышний знает о том, каким было бы то, чего сейчас нет, если бы оно было. Знание Аллаха опередило всякую вещь. Поистине, Аллах Всевышний знает обо всех вещах в общем и в деталях, знает о великих вещах и обо всех более мелких подробностях. Это – предвечное знание Аллаха, которым Он всегда был описан.
[Аллах Всевышний сказал: «Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании». (Сура аль-Ан’ам, аят 59).
А также: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были». (Сура аль-Муджадаля, аят 7).
А также: «Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете». (Сура ан-Нахль, аят 23).
А также: «Аллаху известно о том, что в груди». (Сура али ’Имран, аят 154).
А также: «Он знает о том, что на небесах и на земле». (Сура али ’Имран, аят 29).

А также: «Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах». (Сура али ’Имран, аят 5)].

2 — Вера в запись предопределенного.
Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний записал всё о Своих творениях в подробностях. Эта запись произошла за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Эта запись находится в Писании, которое Он поместил в Хранимой Скрижали.
[Аллах Всевышний сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании (в Хранимой Скрижали)». (Сура аль-Хадид, аят 22).
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первым из того, что сотворил Аллах Всевышний, было Перо. После этого Он сказал Перу: "Пиши!". Перо ответило: "Что мне писать?". Аллах сказал: "Пиши всё то, что будет до Судного Дня"».
Абу Дауд, 4700; ат-Тирмизи, 2155, 3319; Ахмад, 5/317, и другие.
В другом хадисе сказано: «Аллах записал предопределение всех творений за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю, а Трон Его (находился) над водой». Муслим, 2653].

3 — Вера в исполняющееся желание Аллаха.
Человек должен уверовать в то, что желаемое Аллахом происходит, а то, чего Он не желает, не может произойти. Во владениях Аллаха Всевышнего нет такой вещи, которая происходила бы без того, чтобы Он пожелал этого в бытие. Человек не сможет сделать ничего, если этого не пожелал Аллах Всевышний.
[Аллах Всевышний сказал: «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». (Сура ат-Такуир, аят 29).
А также: «Воистину, Аллах поступает так, как пожелает». (Сура аль-Хадж, аят 18).
А также: «Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает». (Сура аль-Бакара, аят 253)].

4 — Вера в сотворение всего происходящего Аллахом.
Человек должен уверовать в то, что всякая происходящая и существующая вещь сотворена Аллахом. Аллах Всевышний – Творец всего происходящего и существующего. Аллах Всевышний является Творцом тех деяний, которые совершаются рабами. Аллах Всевышний является Творцом небес и земли, и всего, что в них [Данный пункт касается только тех аятов и хадисов, где слова «ислам» и «иман» приходят вместе друг с другом].

Источник толкование на 2 хадис из 40 хадисов ан-Науауи, шарх шейха Салиха Али Шейха.
[Конец примечания].

11 В намазе джаназа дают 4 такбира.

Говорит имам Аль Барбахари: «А во время совершения намаза джаназа необходимо делать четыре такбира. И это мнение Малика ибн Анаса, Суфьяна ас Саури, Хасана ибн Салиха Ибн Хайя, и так же мнение имама Ахмада и других факыхов. И так сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

После первого такбира фатиху читаем, после второго такбира салават, после третьего такбира дуа делаем за умершего и после четвертого делаем салям.

И действительно произнесение четырех такбиров во время намаза джаназа самое распространенное мнение среди учёных, есть еще другие мнения, что такбиров можно сделать девять, семь, пять, и более распространенное мнение - это, что надо делать четыре такбира во время джаназа.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Вопрос: Прошу вас разъяснить мне, как совершал погребальную молитву пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Так как многие люди не знают об этом.

Ответ шейха Ибн База:
Хвала Аллаху.
Способ совершения погребальной молитвы показал как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Необходимо вначале произнести слова «Аллах велик!» /Аллаху акбар/, потом прибегнуть к Аллаху от сатаны, сказав «Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями» **/А‘узу би-Лляхи миняш-шейтанир-раджим/,** сказать «С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного!» **/бисми-Лляхир-рахмянир-рахим/,** прочесть суру «аль-Фатиха» и короткую суру или несколько аятов.
После этого человек говорит слова **«Аллаху акбар»,** воздать благословения пророку, мир ему и благословение, как в последнем ташаххуде молитвы.
После в третий раз сказать **«Аллаху акбар»** и воззвать к Аллаху с мольбой за умершего, а лучше всего сказать: «О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, присутствующим и отсутствующим, малым и пожилым, мужчинам и женщинам! О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, жили по (установлениям) Ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере! О Аллах, не лишай нас награды за него и не сбивай нас с пути после него!» **/Аллахумма гфир ли-хаййи-на уа маййити-на, уа шахиди-на уа гаиби-на, уа сагыри-на уа кабири-на, уа закари-на уа унса-на. Алахумма ман ахйайта-ху мин-на фа ахйи-хи ‘аля-ль-ислям, уа ман тауаффайту-ху мин-на фа тауаффа-ху ‘аля-ль-иман! Алахумма, ля тяхрим-на аджра-ху, уа ля тудылля-на ба‘да-ху!/**
Всё это передано от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если же человек произнесёт другие мольбы, то в этом тоже нет ничего плохого. К примеру, он может сказать: «О Аллах, если он был благодеятелен, то увеличь его благодеяния, если же он был из тех, кто совершает скверное, то прости ему это! О Аллах, прости ему и укрепи его твёрдым словом!» **/Аллах, ин кяна мухсинан фа-зид фи ихсани-хи, уа ин кяна мусиъан фа-таджауаз ‘ан сайиати-хи. Аллах, гфир ля-ху уа саббит-ху би-ль-каул ас-сабит/.**
После этого он в четвёртый раз произносит **«Аллаху акбар»,** немного стоит и, повернув голову вправо, произносит одно приветствие: «**Ассаляму ‘алейкум уа рахмату-ллах»** /Мир вам и милость Аллаха/.
Из книги «Маджму‘ фатауа уа макалят мутанаууи‘а ли самахати аш-шейх ‘Абдуль-‘Азиз ибн Баз рахима-ху Ллах» (Т. 13. С. 141)
[Конец примечания].

12 С каждой каплей дождя нисходит ангел с небес?

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен веровать, что с каждой каплей дождя спускается ангел с небес, и этот ангел сопровождает эту каплю туда, куда приказал ее положить Всевышний Аллах».

Относительно этого нет ничего достоверного от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Есть только два асара, один от Аль Хасана аль Басри, второй от Хакама ибн Утейба, оба этих асара с хорошими иснадами, и в них сказано, что ангелы записывают каждую каплю, куда она попала, что она собою напоила, и что вышло из земли посредством этой капли.
И возможно Хасан аль Басри и Хакам ибн Утейба взяли это от людей писания, потому, что относительно этого от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) ничего нет достовреного.

И мы говорим – это не удивительно и соответствует мощи Аллаха. Нет ничего удивительного,

даже если мы скажем, что с каждой каплей дождя спускается ангел туда, куда приказал ему Всевышний Аллах. Если такое есть в действительности, то нет в этом ничего удивительного. Потому, что мощь Великого Аллаха гораздо больше, чем мы можем себе представить. Однако мы не можем ничего утверждать, потому, что у нас нет ничего достоверного относительно этого.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Передают со слов Анаса: «Однажды, когда мы находились рядом с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пошел дождь, и он обнажил часть тела, чтобы на нее попали капли дождя. Он сказал: **“Еще недавно они были у своего Господа”».** Этот хадис передал Муслим.

Макхуль передал от некоторых сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он говорил: «Ожидайте ответа на мольбу во время дождя, во время призыва к молитве и во время схождения рядов при сражении». Ибн Аби Шайба 19512, аш-Шафи’и 2/554, аль-Байхакъи 5/186.

Данный хадис имеет множество версий, которые усиливают его достоверность, по причине чего шейх аль-Альбани называл его хорошим. См. “ас-Сильсия ас-сахиха” 3/454, «Сахих аль-джами’» 3078.

Сказал имам аш Шафии: "Я собрал передачи от многих саляфов о том, что есть ответ на дуа во время дождя". Источник: "Аль Умм", 1/253.

И на хадисы о том, что мольба принимается во время дождя, опирались множество имамов, среди которых аль-Байхакъи, аль-Халими, Ибн Къудама, аль-Къуртуби, ан-Науауи, Ибн Таймия, Ибн аль-Къайим, Ибн Раджаб и др. См. “аш-Шу’аб” 2/375, “аль-Мугъни” 3/347, “Дами’уль-‘улюми уаль-хикам” 326.
[Конец примечания].

13 Мертвые мушрики при Бадре слышали то, что им говорил Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен верить в то, что когда Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) когда разговаривал с трупами мушриков в день битвы при Бадре, они слышали его слова».

Что тот хадис приводится в сборнике у имама Муслима и Аль Бухари со слов Абу Тальха, а также со слов Анаса ибн Малика у Муслима.

Абу Тальха рассказывал, что в день битвы при Бадре, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал бросить тела двадцати четырех (24) лидеров курайшитов в канаву Бадра. Обычно, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) одерживал победу в сражении, он оставался на поле боя три дня, но после битвы при Бадре собрался к отъезду уже на третий день. Он приказал подготовить его животное, после чего сел на него верхом, тронулся в путь, и за ним последовали его сподвижники. Они сказали друг другу: «Не иначе как произошло что-то важное». Когда же Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проезжал мимо этой канавы, он встал на ее краю и начал обращаться к погибшим курайшитам по их именам и именам их отцов: ***«О, такой-то, сын такого-то! О, такой-то, сын такого-то! Хотели бы вы сейчас вернуться на этот свет и подчиниться Аллаху и Его посланнику? Поистине, мы нашли то, что обещал нам наш Господь истиной, а вы нашли ли то, что обещал вам ваш Господь истиной?»*** Тогда ‘Умар обратился к пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: ***«О, Посланник Аллаха! Как же ты обращаешься к телам, лишенным духа?»*** Тогда

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Клянусь Тем, в чьей Длани душа Мухаммада, вы слышите то, что я говорю не лучше, чем они».***
Сказал Катада: ***«Всевышний оживил их, чтобы они смогли услышать его слова для большего унижения, позора, мести и сожаления».*** (Бухари 3976).

В одном из риваятов: ***«Сейчас они слышат то, что я говорю».*** (Бухари 3980-3981).

В другом риваяте: ***«О, посланник Аллах! А как же они слышат тебя? И как они тебе ответят, ведь они уже сгнили?».*** (Муслим 7223).

И суфии взяли этот хадис и подобные ему и сказали, что мертвые слышат тех, кто обращается к нему и поэтому начали к ним взывать и начали их просить начали с ними разговаривать и тому подобное. Это противоречит шариату и во многом идет против него и во многих формах входит в ширк.
И подробно мы это обсуждали в книге**: «Оживление языческих обрядов Булгара-начало конца татарского народа».** Там разбирали этот вопрос подробно. И упоминали там, что разрушение идеологии, что мертвые слышат людей, является очень важным, так как если человек разрушит эту идеологию, это разрушит одну из больших основ ширка. Больше он не будет ходить к могиле, не будет разговаривать с мертвыми и тому подобное, потому, что знает, что мертвые его не слышат. Это очень важно, разрушение этой основы суфиев.

14 Прощение грехов за болезнь, постигшую человека, если он проявит терпение.

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен верить в то, что когда человек заболеет, Всевышний Аллах дает награду за его болезнь».

‘Абдуллах ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *“Однажды я зашел к пророку (мир ему и благословение Аллаха), страдавшему от сильной горячки, и сказал ему: “Какая у тебя сильная горячка!” И я спросил: “Это потому, что тебе предназначена двойная награда?” Он сказал: **«Да, и любого мусульманина, который будет испытывать страдания, Аллах обязательно освободит от (бремени) его грехов подобно тому как дерево освобождается от своих листьев»**”*. аль-Бухари 5647.

Это довод на то, что если человек заболеет или если к нему придет любая другая проблема, то Аллах посредством этого прощает ему грехи.

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри и Абу Хурайры (да будет доволен Аллах ими обоими), что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов».*** аль-Бухари 5641.

Основа в болезни, то, что Всевышний прощает грехи. Имам Барбахари сказал: «Что человек за это получает награду». В действительности в хадисах пришло, что человек не то что получает награду, но прощаются его грехи. Если же у человека не останется никаких грехов, то тогда Всевышний Аллах этими болезнями, трудностями начинает повышать уровень этого человека в раю.

Что касается награды, то человек получает награду не за саму болезнь или проблемы, то мы говорим что человек получает награду не за саму болезнь, а за терпение и довольство этой болезнью и тому подобное. Что касается самой болезни, то Всевышний Аллах прощает грехи. А если уже нет грехов, то повышает уровень.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: ***«Как удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом».*** Муслим 2999.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не перестанут испытания постигать верующего и верующую в их телах, в их имуществе и в их потомстве до тех пор, пока они не встретят своего Господа очищенными от грехов».*** Ахмад 2/450, аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» 494, ат-Тирмизи 2399. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2280.

От Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Когда Аллах желает блага для своего раба, Он наказывает Его уже в этом мире. Если же Он желает для Своего раба плохое, то откладывает наказание до Судного Дня».*** ат-Тирмизи 2396, Ибн Маджах 4031. Достоверность хадиса подтвердили имам ат-Тахауи и шейх аль-Альбани. См. "Шарх мушкиль аль-асар" 2050, "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1220.

Аль-'Азизи сказал: *"То есть, Аллах в этом мире не наказывает его за грех, чтобы в мире ином (в ахира) воздать ему за все грехи в полной мере"*. См. "Сирадж аль-мунир" 1/88.

Шейх Сулейман ибн 'Абдуллах, разъясняя это, говорит: *"Это приводит к тому, что отбивает у раба желание быть всегда здоровым, так как есть опасения, что воздаяние за свои благодеяния он получил уже в этом мире. Аллах же не любит, чтобы Его враги получили наказание в этом мире, как и не любит, чтобы его приближенные рабы получили награду уже в этом мире. Однако их наградой будет то, что Он поселит их рядом с Собой и будет доволен ими, как сказал об этом в Коране:* **«Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах среди рек на седалище истины возле Всемогущего Властелина»** (аль-Къамар, 54: 54-55).

И поэтому, когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) упомянул о болезнях, один человек сказал: "О посланник Аллаха, а что такое болезнь? Клянусь Аллахом, что никогда в жизни я не болел. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Встань и покинь нас, поистине, ты не из нас»****".*

Этот хадис, который упомянул Сулейман ибн 'Абдуллах, приводит Абу Дауд 3089, и шейх аль-Альбани назвал его слабым. Однако есть достоверный хадис с таким же смыслом от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который рассказывал: *"Однажды пришел один бедуин, и пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил его:* ***«Болел ли ты когда-либо лихорадкой?»*** *Тот спросил: "А что такое лихорадка?" Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему:* ***«Жар между кожей и мясом».*** *Он ответил: "Нет". Тогда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил:* ***«Чувствовал ли ты когда-либо головную боль?»*** *Тот спросил: "А что такое головная боль?" Он сказал ему:* ***«Сила, которая создает давление в голове, выбивая пот».*** *Тот вновь ответил: "Нет". Когда же тот человек ушел, пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Кто желает посмотреть на человека из обитателей Огня (то пусть посмотрит на этого)»".*** аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад» № 495. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса.

Далее Сулейман ибн 'Абдуллах пишет: *"В этом хадисе содержится указание на то, что, вопреки сложившемуся среди людей мнению, испытания и беды, постигающие верующего, являются признаком блага. В хадисе содержится указание на то, что надо опасаться быть всегда здоровым, поскольку это является плохим признаком. И в нем также содержится указание на то, что необходимо надеяться на Аллаха, уповать на Него и хорошо думать об Аллахе, когда Он предопределяет в отношении вас то, к чему вы испытываете неприязнь. Также в нем*

содержится указание на смысл слов Аллаха: **«Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И, быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете»** (аль-Бакъара 2: 216)". См. "Тайсируль-'азизиль-хамид" 1033.

В Сахихе имама аль-Бухари приводится хадис, в котором сказано, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***«Того, кому Аллах желает блага, постигает что-либо из этого (болезней)».*** аль-Бухари 5645.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия говорил: *"Беды и несчастья являются благом, так как они очищают от грехов и приводят человека к терпению, за проявление которого он получает вознаграждение. А также они влекут за собой обращение к Аллаху, унижение перед Ним, отстранение от творений и подобные им благие вещи. Ведь даже если посмотреть непосредственно на то, что постигает человека из бед и несчастий, то Аллах через это стирает его прегрешения, а, как известно, это одно из самых больших благ. И если человек будет из числа преступивших, то ему необходимо, чтобы Аллах облегчил его наказание в мире ином посредством бед и лишений в мире этом. И по этой причине беды и несчастья являются милостью и благом в отношении всех творений, кроме тех, которые по причине постигшего их, совершают грех еще больший, чем тот, в котором они пребывали до этого. В этом случае постигшее их становится не благом, а злом для них, по причине того, что их постигает со стороны религии.*
Поистине, из людей есть такие, которые, когда их постигают бедность, болезни, или голод, впадают в скорбь, над ними берет верх гнев, они проявляют лицемерие, и это приводит к болезням их душ и сердец. Такие либо впадают в явное неверие, либо оставляют часть своих обязанностей и совершают какие-то грехи, что плачевно отражается на их религии. И для них благополучие является большим благом в отличие от испытаний, из-за плодов постигших их несчастий и бед. Но не со стороны самой беды, как, например, для того, кому эти же беды послужили причиной проявления терпения и подчинения и для кого эти испытания обернулись благом в его религии.
И само по себе это действие Господа является проявлением милосердия к творениям, и Аллах заслуживает похвал за это. Если же с этим действием будет связана покорность и подчинение, то это будет еще одной милостью, оказанной Аллахом тому, кого это постигло. Если же с этим будет связано совершение греха, то ведь это и есть то, в чем отличаются люди друг от друга, будь то в несчастье или же в благополучии.
И для того, кто был испытан и был наделен вместе с тем терпением, это терпение становится благом в его религии и он получает милость после того, как очищается от грехов, а посредством его восхвалений Господа, ему достается похвала Господа в отношении него, так как Аллах сказал: **«Это те, которых хвалит Аллах и которым дарует Свою милость, и это те, которые ведомы правильным путем»** (аль-Бакара, 2: 157).
И получается так, что человек получает прощение грехов от своего Господа, а также возвышается его степень, что является одним из самых больших благ.
И поэтому терпение является обязательным для каждого, кого постигло что-либо из испытаний. И кто будет стойко терпеть, выполняя тем самым свою обязанность, тот получит все перечисленное". См. "Маджму'уль-фатауа" 17/26-27, сокращенно.

Сказал Сулейман ибн 'Абдуллах: *"Так как пророки будут теми, кто более других будет вознагражден, то они более остальных подвергались испытаниям и бедам, как это пришло в хадисе от Са'да, где говорится о том, что он зашел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: «Кто из людей больше всех подвергался испытаниям?» Он ответил:* ***«Пророки, затем те, кто был ближе к ним (своим иманом), затем те, кто был ближе к этим. И человек испытывается в соответствии со степенью своей религии (веры). Если он был стойким в религии, то увеличивались и его испытания. Если же в его религии была слабость, то он испытывался в соответствии со степенью своей религии. И не перестают постигать раба лишения и беды до тех пор, пока не оставят они его шагать по земле свободным от грехов».*** ат-Тирмизи 2/64, Ибн Маджах 4023, Ибн Хиббан 2901. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 143.

Некоторые ученые сказали, что слова ***«величина награды соответствует величине испытаний и бед»*** *указывают на то, что за беды и болезни человек получает вознаграждение без того, чтобы они стирали грехи. Однако шейхуль-Ислям Ибн аль-Къайим и другие ученые сказали, что наградой за болезни и беды является прощение грехов, кроме тех случаев, когда они (болезни и беды) становятся причиной для благих дел, как покаяние и мольбы о прощении, как проявление терпения и проявление довольства предопределением. Поистине в этом случае они будут вознаграждены за то, что зародилось и произошло по причине постигших бед и болезней, как на это указывает хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Поистине, может быть так, что человек имеет высокое положение перед Аллахом, которого он не достигает своими деяниями. И Аллах не перестает испытывать его тем, что ему неприятно, до тех пор, пока он не достигнет этого высокого положения».*** Абу Я'ля 4/1447, Ибн Хиббан 693. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2599.

"И действительно, бывает так, что человек иногда просит у Аллаха наивысшую степень в Раю, а это аль-Фирдаус, и вместе с тем не совершает благих дел, чтобы получить эту степень. Однако Аллах отвечает на его мольбу и дает ему это высокое положение. Но так как раб не стремится совершать соответствующие благие дела, то Аллах посылает на него испытания и беды, даруя вместе с ними и необходимое терпение".

Шейх Сулейман продолжает: *"Ученые же отвечают на первое мнение (которое заключается в том, что под словами пророка (мир ему и благословение Аллаха) имеется в виду, что человеку не прощаются грехи за постигшие его испытания, однако возвеличивается его степень), тем, что в хадисе:* ***«Поистине, величина награды соответствует величине испытаний и бед»*** *— имеется в виду, что степень его возвышается только тогда, когда он терпит и надеется на награду Аллаха.*
И так как пророки, мир им, были самыми лучшими из тех, кого любит Аллах, то они и были теми, кто более остальных подвергался испытаниям, и их постигло то, что не терпел ради Аллаха никто, кроме них. И это для того, чтобы они достигли посредством этого великой награды и наивысшего довольства. Также это для того, чтобы впоследствии люди брали с них пример и знали, что они тоже являлись людьми, и их постигало то же, что постигает остальных людей из испытаний, бед и лишений, и чтобы, зная все это, люди не поклонялись им, а поклонялись только одному Аллаху.
Кто-то может спросить: «Как может Аллах посылать беды и испытания тем, кого любит?!» Ответом на это является то, что если принять во внимание, что никто из людей не защищен от грехов, то беды и несчастья в виде испытаний очищают от этих грехов, как на это указывают достоверные хадисы, а также божественные слова: «Буду испытывать их бедами, дабы очистить их от грехов». См. "Калиматуль-ихлас" 46, "Мадаридж ас-саликин" 1/194, "аль-'Укъуд ад-дуррийя" 343.
[Конец примечания].

15 О награде шахидов.

Говорит имам Аль Барбахари: «И так же шахид, который погиб на поле боя Всевышний Аллах даст ему награду за то, что он отдал жизнь за Всевышнего Аллаха и ради возвышения слова Аллаха субхану уа тааля».

И доводов на это много, то, что касается Корана, то это слова Всевышнего Аллаха: **«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».** (Сура Алю Имран (Семейство Имрана), 169-й аят).

И хадис ибн Масуда.
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, души шахидов находятся внутри зеленых птиц, у которых есть фонари, подвешенные под Троном. Они питаются в раю, где пожелают, а потом возвращаются к этим фонарям. (Однажды) их Господь взглянул на них и спросил: **“Желаете ли вы чего-нибудь?”** Они ответили: **“Что еще мы можем желать, ведь мы питаемся в раю, где пожелаем!?”**
Он задал им вопрос трижды, и Он (спрашивал) их (об этом) трижды, (поняв) же, что их так и будут спрашивать, (каждый) из них сказал: **“Господи, мы хотим, чтобы Ты вернул наши души в тела, чтобы мы смогли вернуться в тот мир и еще раз были убиты на Твоем пути”.** Когда же Он увидел, что они не испытывают никакой нужды, их оставили». Этот хадис передали Муслим 1887 и ат-Тирмизи 3011 со слов ‘Абдуллы ибн Мас’уда. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 1558, «Мухтасар Муслим» 1068, «Мишкат аль-масабих» 3804.

В версии этого хадиса которую приводит имам Муслим, сообщается, что Масрукъ сказал:
— (Однажды) мы спросили ‘АбдуЛлаха ибн Мас’уда (о смысле) аята, (в котором говорится): **«И ни в коем случае не считай тех, которые были убиты на пути Аллаха, покойными. Нет, они живы и получают удел у Господа своего»** (3:169). Он сказал: «Мы (тоже) спрашивали об этом (пророка, да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал: “Их души (находятся) в чревах зелёных птиц, (которые обитают) в светильниках, подвешенных к престолу (Аллаха), и (летают) в Раю, где пожелают, а потом возвращаются к этим светильникам. (Однажды) их Господь взглянул на них и сказал: **«Хотите ли вы чего-нибудь?»** Они сказали: «**Чего нам хотеть, ведь мы (летаем) в Раю, где пожелаем!»** Он (спрашивал) их (об этом) трижды, (поняв) же, что их так и будут спрашивать, (каждый) из них сказал: **«О Господь мой, мы желаем, чтобы наши души вернулись в наши тела, чтобы нас ещё раз убили на Твоём пути!»** И когда Он увидел, что они ни в чём не нуждаются, им (перестали задавать этот вопрос)”». См. «Мухтасар Сахих Муслим» №1078.

16 Дети постигают болезни, и они чувствуют боль.

Говорит имам Аль Барбахари: «Ты должен верить в то, что если детей постигнет что- либо из болезней, то они испытывают боль».

Имам Аль Барбахари привел это чтобы опровергнуть одного человека которого звали Бакр ибн Ухт Абдуль Уахид которые сказал: «дети не испытывают никаких болей». Он солгал.

Бакр ибн Ухт Абдуль Уахид был главой хавариджей своего времени и выводил человека из ислама, даже если он соврет в шутку. Бывает же, что человек шутит и рассказывает то, что на самом деле нет, как например анекдот, легкая ложь в шутку, даже за это он выводил человека из ислама. Говорил, что человек сразу становится кафиром, мушриком, навсегда останется в огне и никогда из огня не выйдет.
И тогда ему привели в пример участников битвы при Бадре, наверняка у них тоже были какие-то мелкие пригрешения или грехи. Нет ни одного человека, который, не совершает грехов. Он тогда сказал: «эти тоже мушрики , кафиры». Он сказал: что сподвижники тоже кафиры, но они в раю потому, что Аллах обещал участников при Бадре завести в рай. Вот такая идеология была у этого человека.

Он говорил если мы скажем: «что маленький ребенок испытывает боль», то значит Всевышний Аллах причиняет несправедливость, а у ребенка нет никаких грехов, за что можно было бы его наказывать. Если мы скажем, что ребенок испытывает боль, то мы скажем, что это

несправедливость. И поэтому, он говорит, что если ты увидишь, что твой ребенок с ума сходит, плачет, то знай, что он ничего не испытывает, никаких болей, просто Всевышний так делает, что он плачет. Но он плачет не от боли как ты плачешь, а просто плачет, для того, чтобы этим испытать родителей, а сам ребенок не получает никаких болей, потому, что если он получает боль, то Аллах причиняет несправедливость.

И эта идеология является неправильной и ребенок, так же животное испытывают боли. Болит живот, болит голова, укол поставишь ребенку, он плачет.

Тот, кто отвергает вещь, познаваемую чувствами, то есть ты видишь на чувствах, что эта вещь существует, например ты говоришь, здесь есть этот столб, и приходит человек и говорит, нет, этого столба здесь нет. Ты утверждаешь существование этого столба посредством своего зрения. Тот человек, который отвергает вещь, которая постигается чувствами, это называется в шариате «сафсатъа».

17 В рай зайдут по милости Аллаха, а наказание только за грехи. Аллах Справедливый! И правильно ли говорить, что Аллах может наказать людей просто так, без греха?

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай, что никто не войдет в рай из людей, кроме как по милости Аллаха субханаху ва таааля».

Имам Аль Барбахари привел этот пункт, что привести опровержение му'тазалитам, так как они говорят, что Аллах обязан завести каждого верующего в рай.
Ахлю сунна не говорит, что Аллах обязан завести верующего в рай. Вера и праведные дела, которые совершает человек, это причина входа в рай, но сколько такого бывает, что человек делает причину и не получает результат, эта причина не то что обязывает что ты зайдешь в рай.

Твоя вера, праведные дела, это причина входа в рай. Но человек войдет в рай только по милости Аллаха, потому, что Он увеличивает твои благие деяния, в десять в семьсот раз, то есть, само твое деяние не достаточно, что бы попасть в рай. Но Всевышний Аллах увеличивает твое деяние в семьсот раз, иногда больше чем в семьсот и посредством этого увеличения ты можешь затем войти в рай. А просто твои деяния не достаточны для входа в рай. Понятно, что ни один человек не войдет в рай, кроме как по милости Аллаха субхана ва тааля.

Поэтому так нужно понимать слова Всевышнего: **«Зайдите в рай, за то, что вы совершали».** То есть, ваши дела причина для входа в рай =, но она не достаточная причина. Если бы Всевышний Аллах не увеличивал наши деяния, то ни один человек не смог бы войти в рай.

И довод на это хадис.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я слышал, как (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **"Никого не введут в рай дела его".** [Иначе говоря, никто не войдёт в рай благодаря своим делам, но только благодаря милости Аллаха] (Люди) спросили: **"И даже тебя, о посланник Аллаха?"** (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: **"И даже меня, если только Аллах не окажет мне Свою милость и не проявит по отношению ко мне милосердие, (а поэтому) придерживайтесь правильного** [То есть не старайтесь делать то, что вам не по силам делать постоянно, придерживайтесь умеренности], **и приближайтесь** [старайтесь найти для себя нечто оптимальное, то, что вы сможете совершать изо дня в день], **и пусть никто из вас не желает себе смерти, ибо если он совершает благое, то, может быть, (станет совершать) его ещё больше, если же он совершает дурное, то, может быть, он покается!"»** Этот хадис передали аль-Бухари 5673, Муслим 2816 и ан-Насаи 8/121. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 1611, «Мишкатуль-

масабих» 1246.

Ни один человек не может зайти в рай только лишь по его делам.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Всевышний Аллах не наказывает ни кого, кроме как за его грехи, по количеству его грехов».

То есть если у человека мало грехов, то Аллах не наказывает его много. Только за то. Что человек совершает, более того, Большую часть Аллах еще и прощает и не наказывает.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если бы Аллах наказал всех, кто живет на небесах и на земле, праведных из них и грешников, то за свои наказания Всевышний не был бы несправедливым».

То есть что хочет сказать имам Аль Барбахари? Даже если Всевышний Аллах накажет праведного человека, то Он не будет несправедливым. Здесь опровержение джабритам, которые говорят, что существование огня это зульм. Потому, что они говорят, что сам человек не имеет выбора, что Всевышний Аллах сам заставляет кафира быть кафиром, а потом сам же его наказывает, потом делают вывод что зульм (несправедливость).

Говорит имам Аль Барбахари: «Поэтому не разрешается говорить в отношении Всевышнего Аллаха то, что Он залим (несправедливый)».

Если кто-то скажет, что Всевышний Аллаха залим (несправедливый), то он становится кафиром. Потому, что он опровергает аяты из Корана.
Всевышний Аллах говорит: **«Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами»** (Коран, 41:46); **«Воистину, Аллах ни в чём не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе»** (Коран, 10:44).

Наоборот ты должен утверждать совершенную Справедливость Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому что зульм (несправедливость) совершает тот, кто берет то, что не его. А Все творения, все приказы принадлежать Ему».

То есть, все творения – это творения Всевышнего Аллаха, а бытиё, это Его бытиё. имам Аль Барбахари имеет ввиду, что несправедливость делает тот, кто берет то, что ему не принадлежит. Аллах не может забрать то, что не Его. Все принадлежит Ему и поэтому, что бы он ни делал, он распоряжается в своих владениях.

Эти слова имама Аль Барбахари не являются правильными, смысл слов имама Барбахари: «что если кто то распоряжается в собственных владениях, то он не может быть несправедливым». Это не правильно. Иногда человек распоряжается в своих собственных владения, и при этом совершает несправедливость. Допустим у него есть хорошая красивая кружка и он ее разобьет, это его кружка, его вещь. Но он заслуживает наказания от Аллаха, он сделал исраф так как уничтожил имущество. Или у него есть пачка денег, он ее разорвал, это его деньги, но он принес несправедливость своей душе, тем, что совершил грех (сделал исраф, испортив то что ему даровал Аллах).

Поэтому правильней здесь будет сказать так: «Что зульм (несправедливость), это когда кто-то кладет вещь не туда (не в своем место)», а Всевышний Аллах такого никогда не совершает, Он делает все по справедливости. Если он кого-то наказывает то по справедливости.
Потому, что со слов Имама Аль Барбахари можно понять, что Всевышний Аллах наказывает праведника который не совершил греха даже без греха, и это не будет несправедливостью.
Нет, так неправильно сказать, потому, что Всевышний Аллах не наказывает человека без греха, а

наказывает только в рамках его греха.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Правильно ли говорить, что Аллах может наказать людей просто так, без греха?

Сказал имам **Сулейман Ибн Сахман** опровергая одному из ханбалитов впавших в нововведенческие слова в этом вопросе и сказавшему такую фразу:
«То что он упомянул - противоречит тому на чем мухаккыки из числа ученых, и это слова приверженцев нововведений, которые в противоположность одному ложному мнению впали в другое, и противоречат словам имамов саляфов, да будет доволен ими Аллах.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия, да освятит Аллах его дух, после того как поговорил об этой теме рядом слов:
"И эти тексты отрицают зульм (несправедливость) от Аллаха, и утверждают справедливость в воздаянии, и что Он воздает каждому по его деяниям.

И также в словах Аллаха касательно тех, кого он наказывает: **"Мы не были к ним несправедливы, однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе. Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им"** (Худ, 101).

И также в словах Аллаха: **"Мы не были несправедливы к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе"** (Ан Нахль, 118).

И разъяснил Аллах, что наказание преступников - это справедливость, потому что это наказание их за их грехи, противоположно несправедливости, которой было бы наказание без греха.

И также хадис, который пришёл в "Сунане": **"Если бы Аллах наказал людей небес и земли - то наказал бы их без того, чтобы быть несправедливым к ним. А если бы Он смилостивился над ними, то его Милость была бы лучшим, чем их деяния",** и этот хадис разъясняет, что наказание если бы было, то было бы по причине того что они заслужили его, а не то что наказывать их без греха.

И это разъясняет, что зульм (несправедливость) отрицаемый от Аллаха - это наказание того, кто не совершил греха.
И также слова Аллаха: **«И сказал тот, который уверовал** (обратившись к Фараону и его знати): **«О, народ мой! Поистине, я боюсь, что вас** (если вы убьёте Мусу, постигнет наказание) **подобное дню ополчившихся (против своих пророков). Подобное произошедшему с народом (пророка) Нуха, и ‘адитами, и самудянами, и теми (упорными в неверии), которые были после них. И не таков Аллах, чтобы желать несправедливости рабам [Он не станет наказывать их, если они не совершают грехи]!»** (аль-Гафир 30-31).

И разъяснил Аллах, что это наказание не было несправедливым - по причине того, что они заслужили его своими делами, и что Аллах не желает зульма…" и до конца слов шейх уль Ислама
Источник: "Танзих аш Шариа ан аль-акуаль аш шаниа", 58.

Что касается того что пришло в одном из риваятов в "Сахихе", что:
"Аллах создаст специально для Огня кого пожелает, и их толкнут туда".
То это ошибка передатчика противоречащая остальным риваятам, как объяснили такие имамы, как шейх уль Ислам Ибн Теймия, см. "Минхадж ас-Сунна", 3/25, имам Ибн аль-Каййим, см. "Ахкам ахли ззимма", 2/1106, алляма Мухаммад Ибн Ибрахим, см. "Шарх аль-васитыя", 119, шейх Ибн Усаймин, см. "Шарх аль байкуния", хафиз Ибн Касир, см. "Ан-Нихая", 2/278.
Также - аль-Кабиси и аль-Булькини, см. "Фатх аль Бари", 13/436. И на слабость этой добавки указывает действие самого имама аль Бухари как разъяснил шейх уль Ислам.
[Конец примечания].

18 Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он совершает, а наоборот людей спрашивают об этом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он совершает, а наоборот людей спрашивают об этом, и не правильно говорить, почему Всевышний Аллах так сделал. Ни один человек не имеет право входить между человеком и его творениями».

То есть начинает размышлять, по отношению к этому Аллах справедливо поступил, почему этот такой богатый, а этот такой бедный. Этот такой грешник на яхтах из золота едет, а этот такой праведный, в какой-то комнатке живет два на два, даже на завтрак денег нет и тому подобное. Такие вещи не разрешены, потому то у всевышнего Аллаха не спрашивают, почему он такие вещи делает. И Всевышний Аллах все делает по своей мудрости и по своей справедливости. И никто не должен заходить между Аллахом и его творениями.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах сказал: **"Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены".**
Сура 21 аят 23.

Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
«Могущество Аллаха настолько велико, Его слава настолько безгранична, а Его власть настолько совершенна, что ни одно творение не смеет воспротивиться Ему словом или делом. Благодаря своей безупречной мудрости Всевышний Аллах сотворил вселенную совершенной и расставил все по своим местам. Человеческий разум оценивает это по достоинству, и никто не может упрекнуть Аллаха за содеянное. Воистину, сотворенное Аллахом лишено изъянов и повреждений. Что же касается самих творений, то каждое из них будет отвечать за свои слова и поступки, поскольку все они являются всего лишь слабыми и беспомощными рабами. Они не обладают даже крошечной толикой власти ни над собой, ни над другими творениями».
[Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади].

Мудрость приказов и запретов Всевышнего Аллаха.

Сказал шейх уль-Ислам Ибн Таймия:
«Между Творцом и творениями множество различий, а понимает этот тот, кто обладает хоть частичкой знания.
Из этого то, что Всевышний Господь Сам по себе не нуждается ни в ком и ни в чем и никоим образом, а что же касается правителей, то они, как бы то ни было, нуждаются в других.
Из этого также то, что Всевышний Господь приказал рабам то, что полезно для них и запретил им то, что вредно для них. Как сказал Катада: «Поистине, Аллах не приказал то, что приказал, из-за своей нужды к этому, и не запретил то, что запретил из скупости по отношению к ним, но приказал им то, что приносит им пользу и запретил им то, что приносит им вред. И это в отличие от творений, которые приказывают то, в чем нуждаются и запрещают то, что запрещают, из жадности к этому»».
Источник: «аль-Ка’идат уль-джалиля» п. 322-339 (с небольшими сокращениями).

Многие часто задают в чем мудрость такого то постановления Аллаха, обычно они задают такой вопрос не понимая мудрости того или иного поставления Аллаха...
Поэтому предоставляю вам ответ на подобным вопрос от шейха ибн Аль Усеймина, те два первых довода который привел шейх должны быть достаточно для каждого мусульманина. А если ему

еще открылась и мудрость того или иного постановления Аллаха то хвала Аллаху, а если нет, он все равно должен понимать что в этом есть какая то мудрость, даже если для него лично она не понятна.

Говоря о вопросах праздничной молитвы шейх Ибн Аль Усеймин сказал: «Узаконено тому, кто выходит на молитву ‘ид, отправляться на праздничную молитву одной дорогой, а возвращаться другой, следуя примеру Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) (аль-Бухари 986)...

Если спросят: «В чем же заключается мудрость в смене дорог?»
Ответ на это заключается в следовании примеру Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям): **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** (сура «аль-Ахзаб», 36-аят).
Когда было спрошено у ‘Айши (да будет доволен ею Аллах): «Почему женщины, у которых бывает месячные, возмещают пропущенные дни поста, но не возмещают пропущенные молитвы?», она ответила: «**При жизни Посланника Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)нам во время месячных было велено восполнять пост, и не было велено восполнять молитвы»** (аль-Бухари 321 и Муслим 787).
Вот это и является мудростью.

Некоторые ученые объяснили это тем, что это (возвращение домой другой дорогой) делается для того, чтобы проявить этот религиозный обряд на рынках мусульман.
Другие указали на причину этого тем, что эти две (разные) дороги могут свидетельствовать за него в Судный день.
Третьи сказали, что это делалось для того, чтобы дать милостыню (садака) неимущим, возвращаясь по другой дороге. А Аллаху об этом известно лучше!»
Источник: «Маджмуъ фатауа уа расаиль» 16\216.

Слова шейха Усеймина привел не для того чтобы разъяснить смысл смены дорог, а для того как подходят к вопросам Сунны когда не понимают мудрость чего то!

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: "Однажды я зарезал и приготовил для Посланника Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) барана. Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **"Подай мне лопатку",** - и я ему подал лопатку. После чего Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **"Подай мне ещё одну лопатку",** - я подал ему ее. Затем он (мир ему и благословения Аллаха) сказал мне: "**Подай мне ещё одну лопатку",** - на что Абу Хурайра сказал: **"О Посланник Аллаха, а разве у барана не две лопатки?",** - на что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) ответил: **"Если бы ты меня послушался, то непременно нашёл бы и третью лопатку".** Хадис хасан, приводит его Ибн Хиббан и Насаи.

Абуль-Касим аль-Асбахани сказал: «Мы не противопоставляем Сунне пророка (мир ему и благословение от Аллаха) умозаключения и логику, так как религия это следование и подчинение без того, чтобы возвращать это на следствие умозаключений. Так как разум, это то, что ведет к принятию Сунны. То, что ведет к неприятию Сунны, — это невежество, а не разум». Источник: Аль-худжа 2/509.

Пишет шейх АбдуЛлах ибн Салих аль Убайлян:
8-ое правило: «Ахлю-с-сунна уаль-джама’а не возражают шариатским текстам и не противопоставляют им свои умы, страсти, наклонности и мнения людей, подобных им самим»

Всевышний Аллах сказал: **«Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: "Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания"»** [Сура аш-Шура, аят 15].

А также: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** [Сура аль-Ахзаб, аят 36].

А также: **«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** [Сура ан-Ниса, аят 65].

А также: **«Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя»** [Сура ан-Ниса, аят 61].

Сообщается со слов ʻАбдуЛлаха ибн ʻАмра (да будет доволен Аллах им и его отцом), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, Аллах не забирает знание, просто лишая его Своих рабов, но Он забирает знание, забирая ученых, когда же Он не оставит в живых ни одного ученого, люди станут избирать для себя невежественных руководителей. И им будут задавать вопросы, а они станут выносить фатуа, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!».** [аль-Бухари 100, Муслим 3/737].

Сообщается, что ʻАли (ибн аби Талиб) сказал: **«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху»** [Абу Дауд, 162].

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что в своё время посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вынес решение по делу двух подравшихся между собой женщин из племени хузайль, одна из которых бросила в другую камень. Этот камень попал ей в живот и убил её ребёнка, которым она была беременна, после чего они обратились за решением своей тяжбы к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он решил, что выкуп (дия) за убитого должен послужить раб или рабыня. Тогда опекун оштрафованной женщины сказал: **«О, посланник Аллаха, почему я должен платить штраф за того, кто не ел, не пил, не говорил и даже не кричал при рождении? Такое решение недействительно!»** На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не иначе как этот человек подобен прорицателям!»** [аль-Бухари, 5758; Муслим, 1681].

Ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Те, которые возражают откровениям, представлены пятью группами:
— Первая группа противопоставляет откровениям свой разум, ставя свой разум выше, чем откровение. Они говорят людям, придерживающимся откровения: «У нас есть разум, а у вас — то, что передано».
— Вторая группа противопоставляет откровениям свои мнения и аналогии. Они говорят приверженцам хадиса: «У вас есть хадисы, а у нас — мнения и аналогии».
— Третья группа противопоставляет откровениям свои постулаты и наклонности (предпочтения). Они говорят: «У вас есть шариʻат, а у нас — реальность».
— Четвертая группа противопоставляет откровениям политику. Они говорят: «Вы — люди шариʻата, а мы — люди политики».
— Пятая группа противопоставляет откровениям свои несостоятельные трактовки (тауиль). Они говорят: «Вы — люди очевидного смысла, а мы — люди тайного смысла».
Но все эти группы, на самом деле не опираются на какие-то правила. Они всего лишь следуют за своей страстью.
Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям»** [Сура аль-Къасас, аят 50].

А также: **«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям»** [Сура аль-Маида, аят 49].
Есть только две вещи: либо следование за страстью, либо следование за откровением.
Как сказал Всевышний Аллах: **«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое внушается».** [Сура ан-Наджм, аяты 3-4].
Всевышний Аллах сделал человеческую речь двух видов: либо речь по своей прихоти, либо речь согласно откровению.
Если дать ответ всем этим группам, они возвращаются к своему идолу и говорят: "В разуме есть то, что не приемлет откровение".
Вторые говорят: "Мнения и аналогии содержат в себе то, что не разрешает хадис".
Третьи говорят: "В постулатах и наклонностях (вкусах) есть то, что не разрешает шари'ат".
Четвертые говорят: "В политике есть то, что запрещено религией".
Пятые говорят: "Тайные смыслы опровергают явные".
Вся ложь, произносимая ими, не опирается на какие-то критерии, в отличие от откровения. Поистине, откровение упорядочено и соответствует самому себе. Оно пришло от Мудрого, Знающего к правдивому, которому нужно верить».
[Источник: «ас-Сауа'икъ аль-Мурсаля», 3/1051].

Шейх уль-Ислям ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Некоторые знающие люди говорят: "Во всякой душе есть что-то из того, что было в душе Фараона, однако Фараон вынес наружу всё, что было в душе, а другие неспособны этого сделать, поэтому и скрывают это". Если человек посмотрит на свою душу и на души других людей, послушает сообщения от них, то увидит, что человеческая душа хочет того, чтобы ей подчинялись и возвеличивали. Душа переполнена любовью к величию, к предводительству над другими по мере возможности. Ты можешь увидеть, как некоторые из людей относятся хорошо к тому, кто соответствует их страсти. И, напротив, они враждуют с теми, кто идёт наперекор их страсти. Их объектами поклонения являются те вещи, которых желают их страсти.
Всевышний Аллах сказал: **"Видел ли ты того, кто обожествил свою страсть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем?"** [Сура аль-Фуркан, аят 43].
Кто соответствует их страсти, тот будет их другом, даже если он многобожник. А кто противоречит их страсти, тот будет врагом, даже если он приближенный раб Аллаха (уали). Это — черта Фараона. Эти люди хотят подчинить людей своему приказу по мере возможности, но они не имеют той возможности, которая была у Фараона. Он мог открыто объявить себе богом и отрицать Творца. А эти люди, хотя и признают существование Творца, но если придет тот, кто будет призывать их к поклонению этому Творцу, которое будет означать оставление подчинения им, то они начнут враждовать с этим человеком так же, как Фараон враждовал с Мусой.
Многие люди, которые обладают хотя бы маленьким разумом и верой, не доходят до такой степени. Но они требуют для себя того, что находится в их рамках. Они требуют подчинения им в их целях, даже если это подчинение содержит в себе ослушание Всевышнего Аллаха. И в итоге получается, что тот, кто подчиняется ему в его страсти, более любим и дорог для него, чем тот, кто подчиняется Аллаху, противореча его страстям. Это одно из проявлений того состояния, в котором находился Фараон.
Даже если такой человек является шейхом, является каким-то ученым, ему нравятся те, кто возвеличивает его. А если кто-то возвеличивает кого-то другого, то он уже нелюбим для этого человека, хотя они оба возвеличивают Коран и совершают одинаковые поклонения. Более того, человек может даже ненавидеть того, кто подобен ему, и его последователей из-за зависти.

Так поступили иудеи, возненавидев Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), хотя он призывал к тому же, к чему призывал Муса (мир ему). Всевышний Аллах говорит: **"Когда им говорят: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", - они отвечают: "Мы веруем в то, что было ниспослано нам". Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них"** [Сура аль-Бакара, аят 91].

А также: **«Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось ясное знамение»** [Сура аль-Бейййна, аят 4].

А также: **«Они распались только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу»** [Сура аш-Шура, аят 14].

Поэтому Всевышний Аллах, рассказывая об иудеях, использует те же слова, что и в сообщениях о Фараоне. Всевышний Аллах говорит о Фараоне: **«Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие»** [Сура аль-Къасас, аят 4].

Всевышний Аллах говорит об иудеях: **«Мы сообщили сынам Исраила в Писании: "Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными"».** [Сура аль-Исра, аят 4].

И поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие»** [аль-Къасас, аят 83].

Всевышний Аллах сотворил рабов для поклонения только Ему, дабы они поминали Его и благодарили. Он послал посланников и низвел Писания, чтобы рабы поклонялись Ему Одному и вся религия принадлежала Аллаху, чтобы Его Слово было превыше всех остальных слов. Он послал всех посланников именно с этим.

Всевышний Аллах говорит: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!"».** [Сура аль-Анбийа, аят 25].

А также: **«Спроси тех посланников, которых Мы отправили до тебя, сделали ли Мы помимо Милостивого других богов, которым можно поклоняться?».** [Сура аз-Зухруф, аят 45].

Всевышний Аллах приказал всем Своим пророкам призывать именно к этому, не разделяясь.
Он сказал: **«Воистину, эта ваша религия - религия единая. Я же - ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!»** [Сура аль-Анбийа, аят 92].
А также: **«О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете. Воистину, ваша религия - религия единая, а Я - ваш Господь. Бойтесь же Меня! Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет»** [Сура аль-Мумминун, аяты 51-53].

Къатада сказал, комментируя этот аят: «Ваша религия - религия единая, ваш Господь - Господь Единый! Но шари‘аты у вас разные». Подобное передано от ибн ‘Аббаса, Са‘ида ибн Джубейра, Къатады, ‘Абду-р-Рахмана ибн Зейда и других.

Аль-Хасан (аль-Басри) сказал: «Всевышний Аллах разъяснил посланникам то, чего нужно бояться, и то, что нужно совершать, а затем сказал им: "Этот путь ваш - единый путь"».
[Источник: «Маджму‘ аль-Фатауа», 8/219].

Шейх Салих ибн Фаузан (да сохранит его Аллах) сказал:
— Это правило касается того, что мусульманин обязан покориться доводу из Корана и Сунны. Он не должен ставить свой разум выше довода.
Всевышний Аллах говорит: **«Но нет - клянусь твоим Господом! - они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** [Сура ан-Ниса, аят 65].

Обязательно (уаджиб) нужно покориться и подчиниться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха). Это и есть вера (иман)! Это — смысл Исляма! Ведь, Ислам — это предание себя Аллаху, посредством единобожия (таухида), покорность Ему посредством подчинения и отказ от многобожия (ширка) и многобожников.

Поэтому обязательно нужно покориться тому, что сказал Всевышний Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха).

Всевышний Аллах сказал об этом: **«О те, которые уверовали! Не опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо Аллах - Слышащий, Знающий»** [Сура аль-Худжурат, аят 1].

Мусульманин покоряется приказам и запретам Всевышнего Аллаха, не противопоставляя им свой разум. Он не должен говорить: «Этот хадис противоречит разуму». Он не должен ставить правила философии и логики выше шариатских текстов, как это сделали му‘тазилиты и им подобные. Мусульманин никогда не ставит ничего выше текстов Корана и Сунны.

Если до мусульманина доходит какой-либо текст из Корана и Сунны, то он обязательно подчиняется ему, чего бы этот текст ни касался. Он не должен ставить свой разум выше шариатского текста, как это сделали нововведенцы из числа му‘тазилитов и тех, кто за ними последовал, а также некоторые мыслители в наше время. Они отвергают достоверные сообщения даже из достоверного сборника имама аль-Бухари. А причина в том, что эти сообщения будто бы противоречат разуму.

Это — великая смута! Это — путь лицемеров! Это — путь отклонившихся! Они — те, кто ставит свои разумы, мысли и страсти выше Книги Аллаха и сунны Его посланника (мир ему и благословение Аллаха).

Всевышний Аллах говорит: **«Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо! Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: "Слушаем и повинуемся!" Именно они являются преуспевшими»** [Сура ан-Нур, аяты 48-51].

Это разница между верующим и лицемером. Лицемер (мунафикъ) — это тот, кто внешне заявляет о своей вере, однако внутри он не верит. Именно поэтому, он не подчиняется повелениям Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Верующий же подчиняется Аллаху как внешне, так и внутренне.

Поэтому, мусульманин обязан (уаджиб) покориться словам Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах сказал: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** [Сура аль-Ахзаб, аят 36].

Поэтому, ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил: **«О люди! Остерегайтесь мнений в религии! Я помню, как в день подписания Худабийского перемирия я отверг повеление посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), последовав за своим мнением».** [Передал аль-Баззар в своем муснаде, 148].

Сподвижникам тяжело было перенести этот момент. Когда они увидели этот мирный договор, он показался им унижением мусульман. Они увидели, что нужно вернуться домой, отказаться от совершения ‘умры. Им показалось, что этот договор означает победу неверующих, хотя на самом деле было наоборот. Этот договор стал величием и победой для мусульман, унижением для неверующих. Он принес великолепные плоды для мусульман. Всевышний Аллах назвал его «победой», сказав: **«Воистину, Мы даровали тебе явную победу».** [Сура аль-Фатх, аят 1].

Этот договор стал началом (предтечей) открытия Мекки. Договор был заключен между пророком (мир ему и благословение Аллаха) и многобожниками, и касался того, что война должна прекратиться, а люди должны быть оставлены в покое.

Когда ‘Умар увидел плоды этого договора, он почувствовал сильное сожаление по поводу того, что сказал в день Худейбии. Что же касается Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), то в тот день, он покорился пророку (мир ему и благословение Аллаха) и не высказал порицания. Более того, он начал успокаивать сподвижников, которые гневались, говоря: **«Это — посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Держитесь того, что он говорит».**

Также у нас есть слова ‘Али ибн аби Талиба (да будет доволен им Аллах), который сказал: **«Если бы религия строилась на мнениях, тогда обтирание носков снизу было бы предпочтительнее, чем обтирание сверху, но я видел, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) обтирал их сверху»** [Абу Дауд, 162].

Обязательно нужно подчиняться без всяких возражений! Пророк (мир ему и благословение Аллаха) протирал (делал масх) носки сверху, и мы следуем за ним.

Не нужно следовать за своими страстями, говоря: «Нет! Лучше обтирать снизу, так как именно нижняя часть касается земли и на ней может быть грязь, а верхняя часть носков и так чистая».

Нет! Это — приказ Всевышнего Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха). Всевышний Аллах лучше знает об этом. На нас лежит обязанность подчиниться и не входить в этот вопрос с личными мнениями.

Всевышний Аллах сказал: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим страстям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»** [Сура аль-Къасас, аят 50].

Если есть достоверный контекст, мы должны подчиниться ему, даже если он противоречит разуму какого-то человека или его мыслям. Шариатские тексты защищены от ошибок! Они — истина от Всевышнего Аллаха! Что же касается разума и мыслей, то они несовершенны. Сколько людей высказывают мнение, считая его истиной, а через несколько часов понимают, что ошибались! Мы замечаем это часто, даже в самих себе. Мы можем считать что-то правильным, а через несколько минут понять, что ошибались. Что же касается текстов из Корана и Сунны, то они защищены от ошибок. Они являются непреложной истиной, так как ниспосланы от Мудрого, Достохвального! Всевышний сказал: **«Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального»** [Сура Фуссылят, аят 42].
(Конец слов шейха Фаузана).

Источник: Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросах воспитания и исправления. Автор: Шейх АбдуЛлах ибн Салих аль Убайлян. Комментарии: Шейха Салиха ибн Фаузана аль-Фаузана.
[Конец примечания].

18 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.

https://youtu.be/zL_akVcK0ck

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:

1 Кто отвергает хадисы, или упрекает их, сомневайся в его Исламе. Виды отрицания контекстов шариата.
2 Сунна разъясняет Коран!
3 Споры о предопределении запретны.
4 О `Исра и Мирадж (Вознесение Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам на небеса).
5 Души шахидов внутри зеленых птиц.
6 Где находятся Души верующих мусульман которые умерли?
7 Где находятся Души неверующих и грешников которые умерли?
8 Мертвого допрашивают в могиле ангелы Мункар и Накир.
9 Верующий получает в своей могиле наслаждение, а грешник получает наказание.
10 Убийство и смерть происходят только по предопределению Аллаха.
11 О науках о звездах «'ильму тасиййир» и «'ильму таъсир» и какая из них является запретной в шариате.
12 Всевышний Аллах разговаривал с Мусой, мир ему.
13 Разум человека является созданием Всевышнего Аллаха.
14 Аллах кого-то делает верующим по Своей милости, а кого-то неверующим по Своей Справедливости!
15 Обязанность наставления ошибающимся мусульманам в вопросах религии.
16 Аллах знал что творения будут ослушиваться Его, еще до того как Он их создал.
17 Ангелы приходят перед смертью к людям и радуют их тремя вещами.

---

1 Кто отвергает хадисы, или упрекает их, сомневайся в его Исламе. Виды отрицания контекстов шариата.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты услышишь, что человек упрекает асары (Пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам), или не принимает их или отвергает что-либо из сообщений Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), то можешь смело сомневаться в его Исламе (мусульманин он, или нет). Этот человек, его слово очень плохое и его путь очень дурной. И он критикует Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников только потому, что мы узнали (посредством них) Аллаха и Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и познали Коран и познали добро и зло этой дуньи и следующей только лишь (асарами) хадисами».

Отрицание контекстов или их непринятие бывает несколькими путями:
1 Либо отрицается контекст потому, что он хабаруль ахад (хадис переданный одним передатчиком) нововеденцы некоторые говорят что они не принимают такие хадисы.
Если же приходит аят из Корана или хадис мутавватир, то они говорят, его внешний смысл не имеется в виду, смысл его не прямой, а имеется в виду то-то. (Так заблудшие говорят относительно тех, текстов шариата, которые противоречат их ереси).

2 Второй путь отвергания аятов - это маджаз (метафора). Какой бы аят или хадис не пришел, который не удовлетворяет их страстям, они говорят это маджас. Здесь не прямой смысл, здесь переносный смысл, мы тоже не принимаем.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О маджазе и опровержения наличие маджаза в Коране и сунне Руслан разъяснил на уроках в опровержении матуридитов, здесь:
7 (е) Фундамент ложного тауиля - мажаз (метафора, переносный смысл) - его определение, история и мнения людей о его обоснованности.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53091719
7 (ж) Разрушение мнения о наличии мажаза в языке и контекстах, а также разъяснение некоторых сомнений мажазистов.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53091696
[Конец примечания].

И под слова имама Аль Барбахари сегодня подходят рафидиты. Обладатели знаний выводят рафидитом из Ислама, потому что, рафилиты обвиняя в неверии сподвижников, этим самым разрушают основу религии. До нас религия дошла от сподвижников и как известно в шариате не принимает известия от неверующего или фасика (грешника). Поэтому тот, кто скажет, что сподвижники были грешниками или неверующими, исходя из этого, вся религия, которая сегодня есть у нас, является ложной. (Так как сподвижники до нас донесли эту религию Ислам).

Поэтому имам Аль Барбахари говорит: **«Они ругают Аллаха и его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), только потому, что мы узнали религию, только через Посланника и его сподвижников».** Поэтому они пытаются ругать сподвижников. Им не нужны сами сподвижники, они добиваются разрушения всей религии.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Отношение к тем, кто противопоставляет достоверного хадису, что-либо.

Салим – сын Ибн ‘Умара рассказывал, что его отец передал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не запрещайте вашим женщинам посещать мечети, если они испросят вашего разрешения». Тогда Биляль – сын Ибн ‘Умара сказал: “Клянусь Аллахом, мы будем им это запрещать!” Салим сказал: “Тогда Абдуллах (Ибн ‘Умар) повернулся к нему и стал его бранить и ругать такими словами, которые я никогда от него не слышал, а затем сказал: “**Я рассказываю тебе от посланника Аллаха, а ты говоришь: «Клянусь Аллахом, мы будем им это запрещать!»?!**” Муслим 442.

В другом хадисе со слов Муджахида сообщается, что Ибн ‘Умар сказал: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «**Дозволяйте женщинам посещать ночью мечети».** Его сын по имени Уакъид сказал: **“Ведь они начнут использовать это для плохих целей!”** Тогда Ибн ‘Умар ударил его в грудь и сказал: **“Я рассказываю тебе от посланника, а ты говоришь: «Нет»?!”** Муслим 442.

Биляль ибн ‘АбдуЛлах ибн ‘Умар рассказывал, что его отец ‘АбдуЛлах ибн ‘Умар сообщил ему, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети».** На что Биляль возразил: **“Что касается меня, то я буду запрещать своим женщинам это, а кто хочет, пусть разрешает”.** Тогда Ибн ‘Умар повернулся к нему и сказал трижды: **“Да проклянет тебя Аллах!”** А затем добавил: **“Я тебе передаю, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) велел не запрещать это, а ты говоришь: “Я все равно буду запрещать!”** После чего Ибн ‘Умар заплакал и ушел разгневанным”. ат-Табарани в “аль-Аусат” 1/45.

В другой версии со слов Муджахида сказано: **“И Ибн ‘Умар не разговаривал с ним до самой смерти”.** Ахмад 2/36, Ибн Хузайма 1684.

Вот понимание великого ученого по отношению к тем, кто явно противопоставляет что либо достоверному хадису.

Но при этом нам известно что, ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) говорила: **“Если бы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) застал то, что совершают женщины (отправляющиеся в мечеть), то запретил бы им это так же, как это было запрещено женщинам сынов Исраиля!”** Муслим 445.

И известно, что отпускать в мечеть своих женщин это не обязательно, а иногда даже не нужно отпускать их туда по той причине, которую упомянула ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах). Так почему же ибн Умар так жестко отнесся к своему сыну? Да потому что он проявил дерзость к словам пророка, саля Ллаху алейхи уа салам, сразу противопоставляя ему свое мнение.

Чтобы это понятно было о тот кто говорит эти слова, представь что перед тобой стоит посланник Аллаха саля Ллаху алейхи уа салам, и говорит тебе делай так-то, а ты говоришь, нет я последую за мнением имама Абу Ханифы или имама Ахмада, у меня прям нет ни каких сомнений что будь в этом собрании Умар ибн Хатаб или Халид ибн Уалид, то они бы попросили у посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи уа салам, отрубит голову лицемеру, то есть тебе! А ты сомневаешься, что так было бы?

Одно дело, когда ты сказал бы подождите надо выяснить этот хадис достоверный или нет, нужно посмотреть другие хадисы по теме, и как их все в общим понимали ученые Ислама, чтобы мы правильно поняли Сунну, и совсем другое дело, когда ты напрямую говоришь эту ересь.

Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Аль-Фадль ибн Зияд передал: "Я слышал, как Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн Ханбаль говорил: "Я прочитал Коран и нашел в нем приказ подчиняться Посланнику Аллаха (салляЛлаху ‘алейхи уа саллям), **в тридцати трех местах**", и потом начал читать аят: **"Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигла фитна или не постигли их мучительные страдания"** (Ан-Нур,63).

Он начал повторять этот аят, затем сказал: **"А знаешь ли ты, что является фитной? Это – многобожие. Всевышний Аллах может ввести в сердце что-то из уклонения, после чего сердце отклоняется и человек гибнет".** И после этого он прочитал аят**: "Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, в чем они препираются, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью"** (ан-Ниса, 65).

Когда Абу Талибу аль-Мишкани сказали, что люди оставляют хадис и придерживаются мнения Суфьяна и других, то сказал: «Удивляюсь людям, которые слышат хадис, знают о его иснаде и достоверности, но, несмотря на это, оставляют его и придерживаются мнения Суфьяна и других. А ведь Всевышний Аллах сказал: **"Пусть же остерегаются те, которые противятся его велению, как бы их не постигла фитна или не постигли их мучительные страдания".** А знаешь ли ты, что является фитной? Это – неверие. Всевышний Аллах сказал: «**Искушение хуже, чем убийство»** (аль-Бакара,217). В результате они оставляют хадис от Посланника Аллаха (салляЛлаху ‘алейхи уа саллям) и их страсти ведут их к мнению».
Источник: «Маджму’ аль-фатауа» 20\274.

Сказал имам аль-Аджурри:
«Необходимо людям знания и разума, если они услышали, что кто-то говорит: «Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) то-то и то-то», и это достоверно у ученых, и возразил ему невежда и сказал: «Я не принимаю ничего, кроме того, что есть в Книге Всевышнего Аллаха», то надлежит сказать такому: «Ты плохой человек! И ты из тех, от кого нас предостерег Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и предостерегли от тебя ученые».

И нужно сказать ему: «О невежда, воистину Аллах ниспослал обязательства обобщенно и приказал Своему Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) разъяснить людям то, что ниспослано

им. Сказал Аллах, Свят Он и Велик: «Мы ниспослали тебе Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (ан-Нахль, 44)

И установил Аллах для слов своего Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) статус разъяснения от Него Самого и приказал твореним подчиняться ему и запретил им ослушаться его и приказал им покончить с тем, что он им запретил, и сказал Всевышний: **«И что дал вам Посланник, то берите, и а что он запретил вам, от того удержитесь»** (аль-Хашр, 7).

Затем предостерег Он от того, чтобы противоречить приказу Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Пусть же остерегаются те, которые противятся воле Посланника, того, что их постигнет многобожие или постигнут их мучительные страдания»** (ан-Нур, 63).

И сказал Аллах, Свят Он и Велик: **«О нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьей во всем, что запутано между ними, а затем не найдут в себе затруднения касательно того, что ты решил, и подчинятся полным подчинением»** (ан-Ниса, 65).

Затем приказал Аллах слушаться Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в тридцати с лишним местах Своей Книги!»

И будет также сказано этому отвергающему Сунну Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«О невежда, сказал Всевышний Аллах: «Выстаивайте намаз и выплачивайте закят»** (аль-Бакара, 43).

Где ты видишь в Книге Аллаха то, что фаджр читается в два раката, а зухр и аср — в четыре, и магриб — в три, и последний ночной намаз — в четыре?

Где ты видишь законно уложения молитвы и время, в которое она должна совершаться, и то, с чем она будет правильной, и то, что ее испортит, кроме как в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует?

И также закят: где ты видишь в Книге Всевышнего Аллаха, что со ста дирхамов выплачивается пять, а с двадцати динаров — пол динара, из сорока овец — одна овца, из пяти верблюдов — одна овца, и все положения закята?

Где ты видишь все это в Книге Всевышнего Аллаха?

И также все обязательства, которыми обязал Аллах в Своей Книге — не познать их законоположений, кроме как через Сунну Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

И это слово всех ученых мусульман, и кто говорит что-либо другое, тот вышел из религии Ислам и вошел в религию безбожников. Прибегаем к Аллаху от заблуждения после прямого руководства!».
Источник: Аш-Шариа, 1/104.

Сказал **Шейх Ибн Усаймин:** “Многие люди, когда говоришь им: «Приказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) то-то и то-то», или когда доходит до них хадис с приказом Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), ты обнаружишь, что они начинают спрашивать: «Уаджиб ли это?» Каким должен быть ответ на этот вопрос? Ответ должен быть такой: брат, это приказ Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)! Если бы Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) стоял сейчас перед тобой и сказал: «Делай!», стал ли бы ты спрашивать: обязательно тебе подчиниться этому приказу или нет? Если пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит тебе: делай! – то делай брат! Если это обязательно, то ты получишь награду и избежишь греха, а если желательно – то получишь награду и усовершенствуешь свое подчинение и покорность приказам Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). Довольно,

он приказал тебе – так делай! Не спрашивай «Обязательно ли это или не обязательно?» - исполняй!
В случае если ты попал под приказ, но не выполнил его, то в этом случае ты можешь спросить: «Обязательно ли это, необходимо ли покаяние, так как без него я подвергнусь наказанию; или это не обязательно?»" [Сл. «Усуль мин 'ильмиль усуль» кассета 4, сторона «В», 44:05].

Шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах, сказал:
"Из вещей, которые требуются шахадой **«анна мухаммадан расулюллах»** это: следование за ним (салла Ллаху `алейхи уа салам), подчинение его (салла Ллаху `алейхи уа салам) приказу без всякого колебания! Согласно словам Всевышнего Аллаха: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора, если Аллах и Его посланник решили приказом»** (Аль-Ахзаб, 36). Мы должны исполнять приказ без колебания, и поэтому я говорю: является ошибкой то, что делают многие люди сегодня, когда доходит до него приказ Аллаха и его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), он отвечает: «А этот приказ обязательно исполнять, или желательно?» Этот вопрос необходимо оставить, потому что он не принесет пользы! Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были таковы, что если приказал им Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) что-то, то не говорили: «О Посланник Аллаха, это обязательно или нет?», а подчинялись этому приказу не спрашивая. Многие спрашивают обязательно это или нет. Мой брат, не спрашивай – исполняй! Ты свидетельствуешь, что Мухаммад Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) – так делай то, что он приказал. Однако, да, если люди оказались в трудном положении, не подчинились приказу, то тогда у них есть право спросить о том обязательно это или нет. Потому что если это обязательно, то ему нужно будет покаяться, так как он не подчинился, а если не было обязательным, то дело простое". [Сл. «Шарх арба'ин ан-науауийя» кассета 2, сторона «А», 20:25].

В наше время появилась секта «Коранитов», которые говорят, мы следуем только за Кораном и все, а Сунна не сохранилась все это сказки и т.д. Так же они отвергают ученых Ислам говоря что они исказили религию. В общим суть этой секты, что их религия это как они понимают Коран сами и все. То есть, их религия это следовать за своей тупостью. И в опровержении их нужно сказать, что Сунна охраняема Аллахом, так же как и Коран.

Всевышний сказал: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»** (аль-Хиджр 15: 9).

Имам Ибн Джарир ат-Табари сказал: *"Аллах сообщил, что Он оберегает Коран от того, чтобы в него добавили то, что к нему не относится, или чтобы из него удалили какие-либо его предписания, ограничения и повеления"*. См. "Тафсир Ибн Джарир" 7/14.

Абу-ль-Хасан аль-Мунтаба рассказывал: *"Однажды я был у къадия Абу Исхакъа Исма'иля ибн Исхакъа, когда его спросили: "Почему Тору можно было исказить, а Коран нельзя?" Къады ответил: "Всевышний Аллах сказал о последователях Торы:* **«Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха»** (аль-Маида 5: 44). *Оберегать Тору, было поручено им самим, и искажение ее стало возможным. О Коране же Аллах сказал:* **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»** (аль-Хиджр 15: 9). *И поэтому искажение его невозможно"*. См. "ат-Тахрир уа-ттануир" 5/209.

Посланник Всевышнего Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сказал: ***«Я запрещаю, что бы кто-либо из вас, облокотившись на свой диван, говорил о том, что я повелел или же запретил: "Не знаю, мы следуем тому, что находим только в Коране!"»*** ат-Тирмизи 2663, Абу Дауд 4605, Ибн Маджах 13. Хадис достоверный. См. "Мишкатуль-масабих" 162.

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«Может быть так, что до человека дойдет от меня хадис, а он, облокотившись на свой диван, станет говорить: "Между нами и***

вами Книга Аллаха! И то, что мы находим в ней дозволенным, мы считаем дозволенным, а что находим запретным, считаем запретным!" Тогда как, поистине, то, что запретил посланник Аллаха, все равно, что запретил сам Аллах!» ат-Тирмизи 2664, Ибн Маджах 12. Хадис достоверный. См. "Мишкатуль-масабих" 163.

Необходимо знать, что Сунна – это такое же откровение Всевышнего Аллаха, как и Коран! Всевышний Аллах сказал о Своем пророке (мир ему и благословение Аллаха): **«Поистине, <u>он не говорит по прихоти, это только откровение, которое ниспосылается</u>!»** (ан-Наджм 53: 3-4).

Этот аят ясно указывает на то, что любые слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) о религии являются откровением от Всевышнего Аллаха!

Шейх Ибн аль-Къайим писал: *"Всевышний Аллах избавил Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха) от того, чтобы он говорил, основываясь на страсти, и в этом указание на его совершенство и то, что он был ведом Аллахом. И Всевышний сообщил, что все сказанное пророком (мир ему и благословение Аллаха), является откровением, и это охватывает как Коран, так и Сунну!"* См. "Бадаи'у-ттафсир" 4/66.

Всевышний также сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): **«Аллах ниспослал тебе Писание <u>и мудрость</u> и научил тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика!»** (ан-Ниса 4: 113).

Также Всевышний Аллах сказал: **«И поминайте то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха <u>и мудрости</u>. Воистину, Аллах – Проницательный, Ведающий»** (аль-Ахзаб 33: 34).

Имам аш-Шафи'и говорил: *"Аллах упоминает о Писании, а это Коран, а затем упоминает о <u>мудрости</u>, а я слышал, как обладающие знанием о Коране говорили: **«Мудрость – это Сунна посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)»**!"* См. "ар-Рисаля" 78.

Таким образом, Коран указывает на то, что Сунна – это откровение от Аллаха, и об этом также говорил сам пророк (мир ему и благословение Аллаха).

Аль-Микъдам ибн Ма'дикариб рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, мне дарован Коран <u>и нечто подобное ему (Сунна)!</u> Я опасаюсь удовлетворенного человека, лежащего на своем диване и говорящего: "Следуйте этому Корану! Что найдете в нем дозволенным, считайте это дозволенным, а что найдете запретным – запретным!"»*** Абу Дауд 4604, ат-Тахауи 2/321. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2870.

По этой причине саляфы говорили, что ангел Джибриль (мир ему) приходил к пророку (мир ему и благословение Аллаха) с откровением Сунны так же, как и с аятами Корана.

Хассан ибн 'Атыя сказал: ***"Ангел Джибриль ниспосылался к пророку (мир ему и благословение Аллаха) с Сунной и обучал его ей так же, как и Корану".*** Ибн аль-Мубарак в "аз-Зухд" 23, ад-Дарими 588. Иснад достоверный. См. "Фатхуль-Бари" 13/291.

Исма'иль ибн 'Убайдуллах говорил: *"Нам необходимо оберегать и принимать то, что пришло от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ведь Всевышний Аллах сказал:* **«Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам!»** (аль-Хашар 59: 7). *И это (Сунна и хадисы) для нас по положению подобно Корану!"* Ибн Наср аль-Маруази в "ас-Сунна" 88.

Ведь сомнение и непризнание Сунны дает повод врагам Ислама открыть пути для самопроизвольного понимания и толкования Корана, что приводит к искажению важнейших основ религии!

‘Укъба ибн ‘Амир рассказывал: *“Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) однажды сказал:* ***«Гибель моей общины в Книге и молоке!»*** *Его спросили: “О посланник Аллаха, что означают Книга и молоко?!” Он ответил:* ***«Будут изучать Коран и толковать его не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах Всевышний! И будут любить молоко, по причине чего станут оставлять групповые и пятничные молитвы, удаляясь со стадом в степи!»”*** Ахмад 4/155. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 2778.

Таким образом, в этом извещении посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) содержится предостережение от двух вещей, которые приведут к гибели его общину:
Первое, понимание Корана не в соответствии с Сунной.
Второе, чрезмерное увлечение мирским, что отдалит человека от религиозных предписаний.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр назвал главу, в которой привел упомянутый хадис следующим образом: *«О том, кто толковал Коран и размышлял над ним, будучи неосведомленным о Сунне»*, затем после того как привел этот хадис, сказал: *“Приверженцы нововведений отвергали Сунну и стали толковать Коран не в соответствии с тем, как разъяснила его Сунна, по причине чего впали в заблуждение сами и ввели в заблуждение других!”* См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1/472.

Всевышний сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха): **«Мы ниспослали тебе Напоминание (Коран), чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано»** (ан-Нахль, 43-44).

Если бы одного Корана было достаточно для мусульманина, то для чего же Аллах велит Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха) разъяснять его людям?! И если в его разъяснении нуждались даже сподвижники, которые были свидетелями ниспослания откровения, то разве можно себе представить, что последующие поколения не будут нуждаться в разъяснении Корана?! Как людям выполнять такие веления Корана, как молитва, пост, хадж и т.п. без Сунны и хадисов, которые подробно разъяснили и описали эти обряды?! Мало того, что большинство обрядов поклонения невозможно выполнить без Сунны, так еще и понимать должным образом смысл Корана невозможно без Сунны. К примеру, Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них – безопасность, и они на верном пути»** (аль-Ан’ам 6: 82).

Как можно понять данный аят Корана без разъяснения Сунны?! Когда этот аят был ниспослан, сподвижники поняли слово **«несправедливость»** в его общем значении, имея в виду, что каждый совершает ошибки, даже если они незначительны.
Поэтому они и сказали: ***“О посланник Аллаха, разве есть кто-либо, кто не причинил себе несправедливость (совершением греха)?”*** На что пророк (мир ему и благословение Аллаха) пояснил, что под **«несправедливостью»** в аяте речь идет о многобожии, и сказал: ***«Разве вы не слышали, что сказал Лукман своему сыну:*** **“Поистине, многобожие – великая несправедливость!”»** (Лукъман 31: 13).

Или другой аят Корана: **«А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тому уготован Адский огонь, в котором он пребудет вечно!»** (аль-Джинн 72: 23).

Но разве любое ослушание Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) приводит в Огонь навечно?!

Абу Надра рассказывал, что когда они находились рядом со сподвижником ‘Имраном ибн Хусайном, который рассказывал хадисы пророка (мир ему и благословение Аллаха), один человек выразил свое недовольство и сказал: ***“Поведал бы ты лучше нам о Книге Аллаха”.*** Тогда разгневался ‘Имран и сказал: ***“Поистине, ты глупец! Аллах упомянул в Коране о закяте, так где указание в нем о том, что с двухсот дирхамов следует выплачивать пять?! Упомянул о молитве, так где указания на то, что обеденная молитва из четырех рак’атов?! Упомянул об обходе (тауаф) вокруг Каабы, так где указание на то, что их семь?! Поистине, все это***

<u>толкует и разъясняет Сунна</u>!" аль-Аджурри в "аш-Шари'а" 104, Ибн Батта в "аль-Ибана" 1/235. Иснад достоверный.

И уяснив важность Сунны и хадисов в Исламе и то, что именно они помогает правильно понять Коран, разве может возникнуть какое-либо сомнение в том, что Сунна и хадисы оберегаются Аллахом так же, как и Коран?!

Ибн Хазм процитировал аяты: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»** (аль-Хиджр 15: 9). **«Скажи: "Я предостерегаю вас посредством откровения". Но глухие не слышат зова, даже когда их предостерегают»** (аль-Анбия 21: 45).
И после этого Ибн Хазм сказал: *"Всевышний Аллах сообщил, что слова Его пророка (мир ему и благословение Аллаха) являются откровением, а откровение без каких-либо разногласий является Напоминанием (Зикр), а Напоминание охраняемо Аллахом, как на это указывает Коран! И достоверно известно, что слова пророка (мир ему и благословение Аллаха) охраняемы Аллахом"*. См. "аль-Ихкам" 1/98.

Также Ибн Хазм об аяте: **«Мы ниспослали Напоминание (Зикр), и Мы оберегаем его»**, сказал: *"Слово* **«Зикр»** *охватывает все, что ниспослал Аллах, будь то Коран или Сунна!"* См. "аль-Ихкам" 1/115.

Шейх Ибн аль-Къайим говорил: *"Известно, что все слова пророка (мир ему и благословение Аллаха) о религии являются откровением от Аллаха, а все откровения являются Напоминанием (Зикр), ниспосланное Аллахом. Всевышний Аллах сказал:* **«Аллах ниспослал тебе Писание и мудрость»** (ан-Ниса 4: 113). *Писание – это Коран, а мудрость – это Сунна! А пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Поистине, мне дарован Коран и нечто подобное ему!»*** Абу Дауд 4604, ат-Тахауи 2/321. *И он сообщил о том, что Сунна была дарована ему так же, как и Коран. А Аллах Всевышний сообщил, что Он взял на Себя полномочие охранять то, что Он ниспослал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха), чтобы это было доводом против рабов до Судного дня"*. См. "Мухтасар ас-Сауа'икъ" 2/371.

Что же касается того, что среди хадисов могут быть слабые или выдуманные, то это не влияет на сохранность Сунны в общем, ведь подобные хадисы по милости Аллаха мухаддисы сразу же выявляли во все времена. И подобное никоим образом не указывает на то, что Сунна и хадисы не защищаются от искажения. Это все равно, что какой-то враг Аллаха придет и прочитает несведущим людям что-то и скажет: «Вот так сказано в Коране!» Но ведь любой мусульманин может открыть Книгу Аллаха и узнать, что это ложь и не аят Корана и не сура. Также и хадисы, любой мусульманин может взять сборники хадисов, составленные более чем тысячу лет назад и сверить, существуют ли те или иные хадисы или нет, а если есть, то достоверный ли он или нет. И как раз то, что во все времена можно было отличить достоверные хадисы от слабых и выдуманных указывает на тот факт, что Сунна охраняема!

Известно со времен праведных предшественников то, какое усилие приложили для сохранности хадисов имамы-мухаддисы, и как они создали целую науку для отвода достоверных и недостоверных хадисов.

Поэтому саляфы говорили, что знатоки хадисов, словно специально были созданы Аллахом для охраны Сунны! Суфьян ас-Саури сказал: *"Ангелы являются хранителями небес, а знатоки хадисов являются хранителями земли"*. См. "Шарафу асхабиль-хадис" 85.

Тут весьма уместно привести пример тому, что Сунна и хадисы посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) будут сохранены вплоть до Судного дня:

Абу Са'ид аль-Худри рассказывал: *"Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) долго рассказывал нам о даджале (антихрист) и среди прочего он сказал:* **«Явится даджаль, которому будет запрещено входить в Медину, и остановится на одном из солончаков за**

пределами Медины, и выйдет к нему в тот день лучший из людей, который скажет: *“Я свидетельствую, что ты – даджаль, о котором поведал нам посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)!”*
Тогда даджаль спросит людей: ***“Скажите, если я убью его, а потом оживлю его, останутся ли у вас сомнения в этом (что он бог)?”*** *Они скажут:* ***“Нет”,*** *и тогда он убьет его, а потом воскресит, и когда он воскресит его, этот верующий скажет:* ***“Клянусь Аллахом, никогда знание мое не было столь сильным, как сегодня (в том, что он действительно даджаль)!” –*** *после чего даджаль воскликнет:* ***“Я хочу снова убить его, но уже не могу этого!»”*** аль-Бухари 1882.

В другом хадисе сказано, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил: ***«Когда явится даджаль, к нему пойдет один человек из числа верующих, и встретят его дозорные даджаля, которые спросят его: “Куда ты идешь?”*** *Он скажет:* ***“Я иду к тому, кто появился среди нас”.*** *Они спросят его:* ***“Разве ты не веруешь в нашего Господа?!”*** *Он скажет:* ***“Нет ничего такого, что было бы неизвестно о нашем (истинном) Господе!”*** *Тогда они скажут:* ***“Убейте его!”,*** *- но станут они и говорить друг другу:* ***“Разве не запретил вам господь ваш (даджаль) убивать кого бы то ни было без его ведома?”,*** *- после чего поведут его к даджалю. Увидев его, этот верующий воскликнет:* ***“О люди, это ведь даджаль, о котором говорил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)!”***
Тогда по приказу даджаля его положат на живот, и он скажет: ***“Схватите и нанесите ему увечья!”,*** *- и ему нанесут множество ударов по спине и животу, после чего даджаль спросит:* ***“Разве ты не веруешь в меня?”,*** *- а он скажет:* ***“Ты – даджаль!”*** *И после этого по его приказу (этого верующего) распилят надвое от середины головы и до ног, а потом даджаль пройдет между двумя его частями тела и скажет ему:* ***“Восстань!”,*** *- и он поднимется. После этого он спросит:* ***“Разве ты не веруешь в меня?”,*** *- на что тот ответит:* ***“Я только узнал тебя еще лучше!”*** *А потом верующий скажет:* ***“О люди, поистине, после меня не сделает он подобного ни с кем из людей!”,*** *- и тогда Антихрист схватит его, чтобы зарезать, но Аллах превратит в медь его части тела, что находятся между шеей и ключицей, и даджаль ничего не сможет с ним поделать.* ***И тогда он схватит его за руки и за ноги и бросит, и люди посчитают, что он бросил его в огонь, но будет он брошен только в Рай!»*** И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«И станет этот человек пред Господом миров величайшим шахидом из числа людей!»*** Муслим 2938.

В этих хадисах содержится ясное указание на то, что Сунна и хадисы пророка (мир ему и благословение Аллаха) будут сохранены вплоть до наступления Судного дня, поскольку этот верующий человек узнает даджаля, а о даджале сказано только в хадисах, ведь о нем нет никакого упоминания в Коране.

Также важная польза, которая извлекается из упомянутого хадиса: знание Сунны является спасением от искушения и смуты! Ведь знание именно подобных хадисов о даджале и укрепит того верующего в том, что это будет даджаль со своим искушением.

Все упомянутое является ясным доказательством тому, что Сунна и хадисы посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) охраняемые Аллахом так же, как и Коран, и в этом не сомневаются те, кто желает истины!

Хафиз Ибн Раджаб сказал: *“Всевышний Аллах охраняет Сунну посредством людей (мухаддисов), отделяющих то, что внесли в хадисы из числа лжи, слабости и ошибок. Они установили в этом величайшую точность и охраняли это величайшим сохранением!”* См. “Тафсир Ибн Раджаб” 1/605.
[Конец примечания].

2 Сунна разъясняет Коран!

Говорит имам Аль Барбахари: «Коран нуждается в Сунне больше, чем Сунна нуждается в Коране».

Потому, что Всевышний Аллах ниспослал Сунну как разъяснение Корана. Если пришел общий контекст в Коране, то Сунна его конкретизирует (разъясняет), если пришел неограниченный контекст, то сунна его ограничивает, если пришел непонятный текст в Коране, то Сунна его разъясняет и так далее. То есть обычно, в большинстве случаев, Сунна разъясняет Коран. Иногда Коран разъясняет Сунну, но в большинстве Сунна разъясняет Коран.

И вот это вот слово: «что Коран нуждается в сунне больше, чем Сунна нуждается в Коране». Шейх Халид ибн Касим Ар-Раддади в сноске сказал: что это слово передалось с достоверным иснадом от Имама Шама, которого звали Макхуль Аш-Шами. Так же от Яхьи ибн Аби Касира рахимахуЛлах что он сказал: «что Сунна судит Коран, но Коран не судит Сунну».

И когда эти слова дошли до имама Ахмада, то он сказал: «Я не могу сказать такое слово. Но я говорю: что Сунна разъясняет Коран и доносит до нас Его положение». Такое выражение является более мягким.

Довод на это слова Всевышнего Аллаха: **«Мы посылаем тебе поминание (Коран), для того, что бы разъяснить людям, то, что им ниспослано»** (Сура 16 Ан-Нахль (Пчёлы), 44-й аят).

Сам Всевышний Аллах указал нам причину послания пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), для того чтобы он разъяснил непонятные вещи, которые встречаются в Коране.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Достоверная Сунна не может противоречить Корану.

Сказал имам Ибн Хузейма: "Сунны Посланника Аллаха (мир ему и благословение от Аллаха), когда достоверны с передачей праведного запоминающего передатчика одного от другого пока цепочка без разрывов не достигнет Посланника Аллаха (мир ему и благословение от Аллаха) - не могут быть кроме как соглашающимися с Книгой Аллаха.
Прибегаем к Аллаху от того, чтобы что то из Сунн было бы противоречащим Книге Аллаха или даже аяту из Книги Аллаха.
И кто заявляет из невежд что есть что то из Сунн Пророка (мир ему и благословение от Аллаха), достоверных со стороны передачи - которые противоречат чему-либо из Корана - то я гарантирую ему, что докажу ему верность нашего убеждения, так как я это открыто делаю уже 40 лет".
Источник: "Книга Единобожия" Ибн Хузеймы, стр. 100.

Сказал имам аш Шафии:
"Хадис не противоречит Корану, однако хадис Посланника Аллаха (мир ему) разъясняет смысл того, что Аллах хотел в Коране: частный аят, или обобщенный, отмененный, или отменяющий. А затем всем обязательно по приказу Аллаха принимать то что узаконил Посланник Аллаха, и кто принял от него - тот принял от Аллаха". Источник: "Ма'рифату ас-сунан уаль асар", том 1 стр. 117.

Сказал имам аш Шафии: "Сунна НИКОГДА не противоречит Корану!".
Источник: "Аль Умм", 7/289.

Сказал один из табиинов, Яхья Ибн Аби Касир:
"Сунна является судьей над Кораном, а Коран не является судьей над Сунной"

Сказал **имам ад-Дарими** объясняя его слова: "Он имеет в виду что Сунна толкует Коран, и Коран - это утвержденные обобщенные основы, которые не толкуют Сунну, а напротив Сунна толкует их, и разъясняет их границы и смыслы, и как люди должны их выполнять".
Источник: "Аль Худжжа фи баян аль махаджжа", 2/321.

Ибн Каййим аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал:
«**Сунна дополняет Коран тремя способами:**
1 Когда постановления Сунны полностью совпадают с постановлениями Корана. В таком случае доводы из Корана и Сунны имеют одинаковую силу и рассматриваются в комплексе;
2 Сунна используется для разъяснения постановлений Корана;
3 Сунна вменяет в обязанность или, наоборот, запрещает те положения, о которых не упомянуто в Коране.
Постановления, имеющиеся в Сунне, не выходят за пределы этих трех вышеупомянутых пунктов. Сунна никоим образом не противоречит Корану. Все положения (приказы и запреты), имеющиеся в Сунне и которых нет в Коране, узаконены шариатом и исходят от Пророка (мир ему и благословение). Подчинение ему в этом является обязательным, а ослушание — запретным. Это не значит, что Сунне отдается предпочтение перед Книгой Аллаха. Однако, следование Сунне является повиновением Аллаху, т.к. Он приказал подчиняться Его Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам). Если бы не было обязательным подчинение Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) в том, что он приказал в Сунне, тогда бессмысленно было бы выделять подчинение именно ему, и оно бы спало с него.
Если бы нужно было подчиняться Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) только в тех положениях Сунны, которые имеются в Коране, а те, которых нет в Коране, — оставить. То не было бы подчинения Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам), которое выделил Аллах в Коране: **«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется Аллаху»** (Св.Коран, сура 4:80).
Разве возможно, чтобы кто-либо из знающих людей не принимал хадисы, касающиеся тех постановлений, которых нет в Коране? Например, возможно ли, чтобы знающий человек не принимал хадис о том, что запрещено жениться одновременно на тете и ее племяннице? Или же не принимал хадис о том, что все запреты, распространяющиеся на родственников (такие, как женитьба на маме, сестре, тете и т.д.) также распространяются на тех, кто был вскормлен одним грудным молоком?». Источник: «И'лям аль-мувакки'ин ан Рабби аль-Алямин», глава 2, стр. 220.

Сказал имам **Мухаммад Ибн Наср аль-Марвази:**
«Все основы обязательных дел - не возможно их понять, и выполнить и действовать по ним, кроме как после их разъяснения от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и толкования Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) их. И к этому относятся молитв, закят, пост, хадж, джихад.

Сказал Аллах: **"Воистину, молитва была предписана на верующих для выполнения в ее время"** (Ан Ниса, 103).

И Аллах в общем упомянул ее обязательность в Коране, и не разъяснил ее, и не рассказал о том сколько раз ее надо выполнять, и когда.

И Аллах сделал Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) разъясняющим это, разъясняющим ее частные и общие значения, ее время и количество раз, ее обязательства.

И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассказал что молитва, которую обязал совершать Аллах - это пять молитв в сутки, во времена которые он объяснил, и разъяснил ее границы.

- Что утренняя молитва читается в 2 ракаата, зухр и `аср и `иша в 4, а магриб в 3, и что молитва обязательна на разумных и созревших из свободных и рабов, мужчин и женщин кроме тех у кого месячные, ведь на тех у кого месячные нет молитвы в их время.

И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) разъяснил разницу между молитвой путешественника и того кто не в пути, и разъяснил сколько надо делать поясной поклон а сколько земной, и сколько читать из Корана, и что вообще делается в молитве с ее начала и до ее конца».
Источник: "Ас Сунна", 36.

Сказал имам **Ахмад Ибн Ханбаль**: «Кто истолковывает Коран на внешний смысл не (учитывая) указания от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и кого то из его сподвижников - то это толкование людей нововведения». Источник: "Ас-Сунна" аль Халляль, 4/23.

Сказал **шейх уль Ислам Ибн Теймия**: «Основа слова хариджитов - что они делают такфир за грехи, и также считают грехами то, что ими не является, и считают что нужно следовать лишь Корану помимо Сунны, которая по их утверждениям противоречит внешнему смыслу аятов Корана, даже если она достигает степени мутаватир, и делают такфир тем кто им противоречит, и дозволяют касательно него то, что не дозволяют от исконного кафира, как сказал Пророк про них: "Они оставляют людей идолов, и убивают людей Ислама". И поэтому они сделали такфир Усману и Али, и их сторонникам, и сделали такфир обоим группам участникам битвы при Сиффине, и у них есть и другие мерзкие убеждения». Источник: "Маджму аль фатава", 3/355.

Сказал имам **Ибн аль Каййим**: "Порицали имамы тех, кто отвергал хадисы из Сунны Посланника Аллаха посредством Корана, и сказали: "Не отвергается Сунна Кораном!".
Источник: "Мухтасар ас-сауаик аль-Мурсаля", стр. 778.

Сказал имам **Исмаиль Ибн Саид аш Шаленджи** (ум. 230 г.х.), ученик имама Ахмада:
"Если кто-то будет говорить, что среди Сунн есть то, что противоречит Корану, то будет сказано ему: "Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: "Мне была дарована Книга Аллаха и подобное ей вместе с ней".
И каждая достоверная от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) Сунна - не разрешено никому говорить про нее, что она противоречит Корану. Потому что Сунна разъясняет Коран, и с Сунной к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) приходил Джибриль, и обучал ей Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и не говорил слов, противоречащих Корану - помимо того, что было отменено из Корана другими ниспосланными аятами.

Поэтому, смысл Корана - такой, каким определил его Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) в своих словах, если их иснад к нему достоверен. Поэтому наше убеждение - что Сунна разъясняет Коран, и толкует его, и вокруг этого единогласие Уммы».
Источник: "Масаиль аш Шаленджи", стр. 69.
[Конец примечания].

3 Споры о предопределении запретны.

Говорит имам Аль Барбахари: «Разговоры, споры и полемики относительно предопределения запрещены у всех течений ислама».

Имам Аль Барбахари вначале книги приводил что полемики, споры о вопросах религии запрещены. А здесь говорит и особенно это касается споров и полемик относительно вопросов предопределения.

«У всех течений ислама», - это не совсем правильное выражение, потому, что есть множество течений в исламе, как, например кадариты и джабриты, которые глубоко спорят в вопросах предопределения. И не только не считают это запрещенным, но наоборот считают это необходимым, и оспаривают многие аяты и хадисы, которые пришли относительно

предопределения.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому, что предопределение - это секрет Всевышнего Аллаха».

Один Аллах понимает мудрость своих предопределений. Одного сделал бедным, другого – богатым, одного сделал больным - другого здоровым, одного сделал религиозным, другого грешником, одного сделал неверующим, другого верующим, одного сделал алимом (ученым), другого джахилем (невеждой), одного сделал поклоняющимся, другого сделал оставляющим поклонение и тому подобное.

И когда человек посмотрит и иногда думает, что это не совсем правильно, не совсем справедливо.

И здесь имам Аль Барбахари говорит: **«предопределение, секрет Всевышнего Аллаха».** То есть, один Аллах знает секреты и тайны, которые Он заключил в предопределение той или иной вещи или происшествия. А мы должны смиряться с этим и утверждать, что Аллах знает лучше, чем мы.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Всевышний Аллах запретил даже Пророкам говорить о предопределении. А так же Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) запретил спорить в вопросах предопределения. А так же не разрешали это сподвижники, а так же те, кто последовал за ними. А после этого, запретили это ученые и люди благочестивые и богобоязненные никогда не залезали в эти разговоры. Все они запрещали вести споры о предопределении или углубляться в эти вопросы. И всё, что тебе остаётся в этом вопросе это смириться, подтвердить и уверовать в то, что происходит (уверовать в то, что всевышний Аллах лучше знает). И иметь в убеждениях и считать за правду то, что сказал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) в общем, о разных вещах. А всё остальное, (то, что не пришло ни в Коране, ни в Сунне), об этом молчи».

То, что посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) рассказал, об этом говори, а то, что он тебе не рассказал, об этом умалчивай и не залезай в это глубоко. Кроме как, если ты видишь, как человек со слабой верой или неверующий говорит неправильные вещи. Например, если ты идешь с ним по дороге, и он смотрит на большой красивый дом и говорит, смотри, разве это справедливо он сам водку всю жизнь продает, а Аллах ему такой красивый дом дал, внутри такой ремонт и так далее. А тут на противоположной стороне стоит развалленный домик, которому уже 90 лет и живет там праведный человек, разве это справедливо?
В этом случае ты не должен глубоко входить в этот вопрос, но должен ему разъяснить мудрость Всевышнего Аллаха, Его справедливость, Его всеохватывающее знание, и знание о Его рабах и тому подобное.

И достаточно знать в этом вопросе, что всевышний Аллах самый мудрый, и не совершает несправедливости на вес, даже с мельчайшую частицу и не наказывает никого, кроме как этот человек сам этого заслужил и Всевышний Аллах, тот, кто обладает знанием и справедливостью. Если ты это будешь знать и хранить в своем сердце, то тогда, ин ша Аллах, у тебя не возникнет вопросов в вопросах предопределения, остается только смирятся.

Что бы у тебя не происходило из дурного или хорошего, нельзя говорить, что я заслуживаю большего или, что я не заслуживаю этого наказания и тому подобные лонные слова.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Абу Умар ибн АбдуЛлах бин АбдульБарр сказал: «Очень многие приводят изречения относительно предопределения, также об этом много говорят последователи калама. Приверженцы Сунны единодушно веруют в изречения, в которых повествуется о предопреде-

лении, и убеждены в необходимости исповедовать это и оставить споры по этому вопросу, и только Аллах спасает от ошибок и наставляет к успеху». Источник: «Ат-Тамхид», т. 6, стр. 12.

В «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ Абу Хурейры с хорошим иснадом о том, что однажды, когда сподвижники спорили о предопределении, Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к ним и сильно разгневался, так что его лицо покраснело, словно его щеки обрызгали соком граната. Он сказал: **«Разве это вам велено? Или это то, что я принес вам? Поистине, ваши предшественники погибли, когда стали спорить об этом, и я заклинаю вас не спорить об этом».** Сахих Сунан ат-Тирмизи (2/223).

Сподвижники прислушались к заклинанию и назиданию пророка, мир ему и благословение Аллаха, и нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из них спорил о предопределении при жизни посланника, мир ему и благословение Аллаха, или после его смерти.

До нас не дошло никаких преданий о том, чтобы кто-либо из мусульман дискутировал о предопределении в период правления праведных халифов Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана. До нас дошёл лишь рассказ о том, как Абу ‘Убайда ‘Амир ибн ал-Джаррах возразил против решения ‘Умара не вступать в Шам, когда там распространилась эпидемия чумы. Он сказал ‘Умару: **«Эмир правоверных, мы убегаем от судьбы, предопределённой Аллахом?»** Он ответил: **«Вот если бы это сказал кто-либо другой, Абу ‘Убайда! Да, мы убегаем от одной судьбы к другой. Представь себе, что твои верблюды остановились в пересохшем русле реки, один берег которой плодородный, а другой бесплодный. Разве, если они будут пастись на плодородном берегу, это не произойдёт согласно предопределению Аллаха? Или, если они будут пастись на бесплодном берегу, это не произойдёт согласно Его предопределению?»** (Ибн Хаджар. Фатх 10/179).

Ал-Лалакаи передал, что ‘Умар ибн ал-Хаттаб прочёл проповедь в Эль-Джабийи (город в Шаме) и сказал: **«Того, кого Аллах введёт в заблуждение, никто не наставит на прямой путь».** Находившийся перед ним католикос сказал: «Аллах никого не вводит в заблуждение». Когда же ‘Умар ибн ал-Хаттаб повторил это, католикос отряхнул свою одежду в знак несогласия с его словами.
Потом ‘Умару перевели слова католикоса, и он сказал: «Ты лжешь, враг Аллаха. Это Аллах создал тебя, и это Он ввёл тебя в заблуждение, а потом Он умертвит тебя и, если Ему будет угодно, введёт тебя в ад. <…> Поистине, Аллах создал творения. <…> Сотворив Адама, Он рассыпал его потомство на Своей руке и записал обитателей рая и то, что они совершат, а также обитателей ада и то, что они совершат. Потом Он сказал: “Эти попадут сюда, а эти — туда”.
Все присутствовавшие разошлись, и среди них не было никаких разногласий относительно предопределения». (Ал-Лалакаи. Шарх. т. 3. стр. 659).
[Конец примечания].

4 О `Исра и Мирадж (Вознесение Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам на небеса).

И дальше Имам Аль Барбахари начинает вопрос «исра и миарадж» (перенесение и вознесение), прочитаем и исправим некоторые ошибочные моменты.

Говорит имам Аль Барбахари: «И вера в то, что посланник Аллаха, (салла Ллаху `алейхи уа салам) был перенесен (вознесен) на небеса, так, что добрался до Трона».

Нет на это довода, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел трон, прикасался или добрался до трона. Всё, что известно, то, что он (салла Ллаху `алейхи уа салам) добрался до лотоса

крайнего предела и добрался до того места, где слышал скрежет перьев, которые записывают предопределение.

Говорит имам Аль Барбахари: «И мы веруем, в то, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) во время миараджа разговаривал с Всевышним Аллахом».

А так же мы веруем, что сам Всевышний Аллах разговаривал с Пророком, (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: «И во время миараджа, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) вошел в рай».

Это неправильно, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) во время миараджа не заходил в рай, а посмотрел в рай.

Говорит имам Аль Барбахари: «А так же во время мираджа пророк посмотрел на огонь, и видел ангелов»

И видел «байтуль мамур» населенный дом, как это пришло в некоторых асарах, что над Каабой, которая на земле, есть такая же, только на небесах.

В длинном хадисе о ночном путешествии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который передается обоими имамами (аль-Бухари и Муслимом) со слов Малика ибн Саасы, рассказывается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Затем передо мной появился Дом заполненный (аль-Бейт аль-Ма'мур — храм на седьмом небе, расположенный непосредственно над Каабой), и я спросил: **«Что это такое, Джибриль?».** Он ответил: **«Это — аль-Бейт аль-Ма`мур. Каждый день в него заходят по семьдесят тысяч ангелов, которые после того, как выйдут оттуда уже никогда не вернутся в него».** аль-Бухари «Сахих» (3207), Муслим «Сахих» (164). Текст хадиса приведен по версии Муслима.

Этот хадис пришел для того, чтобы показать бесчисленность ангелов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) и слышал слова Аллаха и видел там (на небесах) пророков. И он видел заборы, которые окружают трон и престол».

Нет никакого довода достоверно, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел заборы эти.

Говорит имам Аль Барбахари: «А так же Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел всё, что на небесах и на земле, будучи в состоянии бодрствования».

Это является неправильным и здесь имам аль Барбахари возможно перепутал два разных хадиса. Первый хадис о исра и мирадж, а второй хадис: **«Я видел Всевышнего Аллаха в наилучшем виде».** Это когда он видел Всевышнего Аллаха во сне, и в этом хадисе приходит: **«что он видел всё, что на небесах и земле»,** и эта добавка является отвергаемая (мункара), которая противоречит основам шариата, хотя сам хадис является достоверным. Потому, что если Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) видел всё, что на небесах и на земле, получается что он, знает скрытое.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Не совсем понятно, в чем тут противоречие шариату Аллаху, так как известно, что Всевышний Аллах открывал своим посланникам часть из скрытого знания, как сообщение о рае и аде о судном дне, о народах которые жили раньше, и т.д. все эти знания были скрыты от людей, и Аллах открыл часть из этих знаний своим пророкам и посланникам. Поэтому если бы достоверно было

установлено, что Аллах показал, Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам), часть из того что на небесах и на земле, в этом не было бы проблем.
[Конец примечания].

Что касается мираджа, то Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не видел всё, что находится на небесах и на земле.

Говорит имам Аль Барбахари: «Перенес его Джибриль на небеса на лошади Бирак».

Это неправильно, потому, что на лошади Бирак было перенесение из Мекки в Иерусалим, а из Иерусалима на седьмое небо это уже не на лошади Бирак, это уже по лестнице, которая поднимала их на небеса.

Говорит имам Аль Барбахари: «Джибриль провёл его по всем небесам», показал всё, что на небесах - на это нет никакого довода. Приходит, что Джибриль просто переносил его вверх и не приходит то, что он водил его и показывал всё, что небесах.

Говорит имам Аль Барбахари: «И в эту ночь Всевышний Аллах обязал эту общину совершать намазы».

Совершать пять обязательных намазов. И это приходит в достоверных сборника Бухари и Муслима. Более того, приходит хадис у имама Насаи о том, что Джибриль сразу же после этого перенесения, после этой ночью спустился к сподвижникам и в этот день обучил их временам намаза. Это как раз то утро, которое было сразу после исра и мирадж.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) вернулся в Мекку в эту же ночь. И всё это было до переселения из Мекки в Медину».

И это правильно по единогласному мнению мусульман.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно этот вопрос разобран в книге «Люм'ат уль-и'тикад» на **15** уроке, под пунктом: **«3 О Исра' и Ми'радж»:** https://vk.com/lum.atulitikad?w=page-69954869_53936011

Так же подробно разъяснен этот вопрос толковании Корана имама **ибн Касира к 1 аяту из суры 17**, там он привел множество хадисов, и если бы я не хотел удлинять размер этого урока, то привел бы их всех тут. Прочитаете их по ссылке: https://jpst.it/198eV
[Конец примечания].

5 Души шахидов внутри зеленых птиц.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что души шахидов (погибших на поле боя во время сражения) находятся в фонарях, которые подвешены под троном, и эти души передвигаются по раю как захотят».

Здесь правильно сказать, что души шахидов не в фонарях, а внутри зеленых птиц, а эти зеленые птицы возвращаются из рая в эти фонари, которые подвешены под троном Всевышнего Аллаха. И эти птицы, с душами шахидов внутри перемещаются по раю как захотят. И это приходит в хадисе у имама Муслима от АбдуЛлаха ибн Масуда.

[Примечание от редактора стенограммы]:

В **17** уроке данный вопрос уже упоминался в пункте: **"15 О награде шахидов".**
https://vk.com/sharsunnabrbahari?w=page-65182176_55405881
[Конец примечания].

6 Где находятся Души верующих мусульман которые умерли?

Говорит имам Аль Барбахари: «А так же души (умерших) верующих находятся под троном».

Более правильное мнение в этом вопросе, что души умерших верующих тоже передвигаются по раю, где захотят, но уже не в зобах (внутри) у зеленых птиц. А уже сами по себе души верующих передвигаются в раю куда захотят. Так же приходят сообщения, что души верующих возвращаются в свое телам, которые в могилах, так же, приходит что они находятся на воротах рая. И более правильное мнение, что души верующих иногда там, иногда там, а иногда здесь. Иногда в раю, иногда на воротах рая, иногда в могиле вместе со своими телами и тому подобное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Положение душ в барзахе не одинаково. Из соответствующих аятов и хадисов мы узнаём, что души делятся на несколько видов.

1 Души пророков — им лучшая обитель в высотах 'Иллийюна, в высшем обществе. 'Аиша (Да довольствуется ей Аллах) слышала, как Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в последние минуты жизни говорил: ***«О Аллах,*** *[я выбираю]* ***высшее общество*** *(ар-рафик аль-а'ля) [Имеется в виду общество ангелов, пророков и праведников]»* [Фатх Аль-Бари, т. 11, с. 357].

2 Души мучеников — они живы и у Господа получают свой удел. Всевышний сказал: «**Никоим образом не считай мёртвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».** Сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 169.

Масрук спросил ‘АбдаЛлаха ибн Мас'уда об этом аяте, и тот ответил: «**Мы спрашивали об этом... Их души внутри зелёных птиц. Для них устроены светильники, подвешенные к Трону, и они летают в Райских садах, куда пожелают, а потом находят приют в этих светильниках»** [Муслим].

Ибн 'Аббас сообщил, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Когда ваши братья были убиты в (день) Ухуда, Аллах поместил их души внутрь зеленых птиц, которые пьют из рек Сада и едят из его плодов. Затем они удаляются к золотым светильникам, вывешенным у сени Трона».** [Передано Абу Даудом, Ахмадом и Аль-Хакимом, заверено Аль-Албани в Шарх аль-'акида ат-тахавийа, с. 455, сноска 3].

Но таково положение души не каждого мученика. Есть среди них такие, которых удерживают от входа в Рай из-за неуплаченного долга. ‘АбдаЛлах ибн Джахш передаёт, что к Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) пришёл один человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Что ждёт меня, если я буду убит на пути Аллаха?» Тот ответил: *«**Рай**»*. Когда этот человек ушёл, Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«**Кроме** [того случая, когда у человека остался]* ***долг. Об этом мне только что сообщил Джибриль»****. [Аль-Албани в своём комментарии к «Шарх аль-'акида ат-тахавиййа» назвал этот хадис достоверным].*

3 Души праведных верующих — они становятся птицами, которые садятся на деревья Рая. 'Абд-ар-Рахман ибн Ка'б ибн Малик (Да довольствуется им Аллах) передаёт слова Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)*: **«Поистине, душа мусульманина становится птицей, которая***

садится на деревья Рая — до тех пор, пока Аллах не вернёт её в тело в Судный день» [Ахмад; Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха, № 995. Аль-Албани сказал, что этот хадис достоверен согласно требованиям аль-Бухари и Муслима. Его содержат «Сунан» Ибн Маджи и «Муватта» Малика, а ан-Насаи приводит его в таком виде: «Поистине, души верующих внутри зелёных птиц, которые садятся на деревья Рая»].

Разница между душами праведных верующих и душами мучеников в том, что души мучеников находятся в зобах райских птиц, которые летают по Райским садам и находят приют в светильниках, подвешенных к Трону, тогда как души праведных верующих находятся внутри у птиц, которые едят с райских деревьев, но не перемещаются по Раю.

Хадис о том, что души верующих становятся птицами, которые едят с деревьев Рая, вовсе не противоречит другому хадису, который передаёт Абу Хурайра, о том, что ангелы забирают душу верующего раба Аллаха и поднимаются с ней в небеса, а другие ангелы говорят: **«Какой чудесный аромат пришёл к вам с земли!»** Продолжение хадиса: **«Они приходят с ней к душам** [других] **верующих, и те радуются её прибытию больше, чем один из вас радуется возвращению** [давно] **отсутствующего. Они спрашивают её: "Как поживает такой-то? Как поживает такой-то?" А ангелы говорят: "Оставьте её... Поистине, она была в печали и заботах мира этого". Она же говорит: "[Такой-то] умер. Разве он не пришёл к вам?" Они отвечают: "Его отправили в Геенну"»** [Насаи].
Таким образом, душа верующего встречается с душами других верующих в Раю.
[Конец примечания].

7 Где находятся Души неверующих и грешников которые умерли?

Говорит имам Аль Барбахари: «А души неверующих и грешников находятся в местечке, которое называется барахуд».

Барахуд – это очень глубокий колодец, который находится в местечке, которое называется Хадрамут в Йемене. Он настолько глубокий, что никто не может добраться до его дна, и есть мнение, что души неверующих и грешников все собраны на дне этого колодца. И на это нет никакого достоверного довода.

Говорит имам Аль Барбахари: «И этот барахуд находится в Сиджине».

То, что Барахуд находится в Сиджине, на это доводов нет. Но то, что души неверующих и грешников находятся в Сиджине, на это довод есть. Достоверный хадис от Бара ибн Азиба, и в нем указано, что Сиджин находится в самой нижней земле. Всего семь земель и в самой нижней земле находятся души грешников и неверующих.

Что касается семи земель, то есть разногласия среди обладающих знанием, некоторые говорит, что семь земель, это и есть наша планета земля, в ней семь земель, и они идут друг за другом. Ни как небеса, которые отделены друг от друга, первое, затем второе и так далее и они разделены между собой. А семь земель идут сразу одно за другим.

И на это указывает хадис, в котором Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит: **«Кто несправедливо присвоит землю размером в пядь, того она обовьёт в День Предстояния семью землями»** (Муслим, 1612).
В этом указание, что все земли соединены друг с другом и следуют друг за другом.

Есть ученые, которые говорят, что эти земли разные и не одна за другой, и что на каждой земле

есть творения, которых сотворил Всевышний Аллах и как выглядят они, знает лишь Всевышний Аллах. На этой земле живут люди, джинны, на другой еще какие-то творения, которых он тоже испытывает, у них своя жизнь, у них свои события, свои происшествия, на третьей земле то же самое и так далее. И здесь нужно отметить, что нет довода на это, и мы не можем это ни подтверждать, ни отрицать, отрицать не можем, так как это возможно, но просто у нас нет на это довода. И более правильное мнение, что все земли соединены друг с другом и это следует из того хадиса, который рассмотрен выше.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Души грешников — мы уже приводили хадисы, в которых говорится о мучениях, которым подвергаются грешники. Рот человека, который много лгал, будут раздирать железными крючьями до затылка. Голову того, кто намеренно просыпал обязательные молитвы, будут разбивать большим камнем, а прелюбодеи и прелюбодейки подвергаются наказанию в напоминающем печь углублении, узком вверху и широком внизу, под которым разводят огонь. Тот, кто занимался ростовщичеством, будет плавать в море крови, а на берегу будет стоять тот, кто будет набивать ему рот камнями. Мы также приводили хадисы о том, какое наказание ждёт людей, которые позволяли моче попадать на их тело и одежду, а также тех, кто злословил, сплетничал, и тех, кто присваивал что-то из военной добычи, не имея на это права, и т. д. Ибн 'Аббас сообщил, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проходил рядом с могилами двух людей и сказал: **«Поистине, они наказываются (прямо сейчас), но не наказанием за великие грехи. Один из них пренебрегал предохранением себя от брызг мочи, а другой распространял слухи».** [Сахих Аль-Бухари, т. 1, с. 141, № 215, и Сахих Муслим, т. 1, сс. 171,172, № 575].

4 Души неверующих — в хадисе, который передаёт Абу Хурайра, описывается всё, что происходит с верующим после смерти, вплоть до той минуты, когда он отправится в Рай для вечного пребывания. После этого описания упоминается о том, что ждёт неверующего и как будут извлекать душу из его тела: ***«Выйдет она из тела, распространяя отвратительный запах. И придут с ней к вратам земли, и там будут говорить: "Как отвратителен этот запах!" — пока не придут с ней к душам неверующих»*** [Насаи].

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что для них будет расстелено ложе из огня и открыты двери ада, позволяя его пылающим ветрам обжигать их вплоть до Дня воскресения, а стенки могилы будут сжиматься пока их ребра не переплетутся. [Передано Абу Даудом (Сунан Абу Дауд, т. 3, с. 1330, № 4735), Ибн Маджа и Ан-Наса'и, заверено Аль-Албани в Ахкам аль-джана'из, с. 159].

Кажущееся несоответствие и объяснение его.

Кто-то может сказать: «Вы привели хадисы, указывающие на то, что душа возвращается в тело, затем её подвергают допросу, после чего верующего ждёт блаженство, а неверующего — мучения. Так как же вы после этого утверждаете, что душа верующего пребывает в Раю, а душа неверующего — в Аду?»

Ибн Хазм пытался доказать, что хадисы, в которых упоминается о возвращении души в тело, лежащее в могиле, — слабые, однако это не так. Он назвал слабым хадис, передаваемый Зазаном от аль-Бара'. Однако хадис этот на самом деле достоверен. По словам Ибн Таймийи, есть много других достоверных хадисов, передаваемых большим количеством людей и указывающих на то, что душа возвращается в тело. А вот как согласует все эти хадисы между собой Ибн Таймийя: «Душа верующего — в Раю, но при этом она может быть возвращена в тело. Точно так же душу живого человека, находящуюся в его теле, могут поднимать на небеса, когда человек спит. Что касается пребывания души в Раю, то об этом говорится в некоторых хадисах. На это указал имам Ахмад и другие учёные. В качестве доказательства они приводят хадисы, в которых говорится о том, что душа после смерти возвращается в тело, а также хадисы, в которых говорится о

возвращении души в тело во сне, и некоторые другие». После этого он приводит один из вышеприведённых хадисов — а именно хадис Абу Хурайры, который приводится в сборнике Ибн Хиббана и других, о том, что верующий после ответа на вопросы ангелов видит своё место в Раю, а также своё место в Огне, которое он занял бы, если бы был неверующим. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Потом сделается его могила просторной, раздавшись на семьдесят локтей, и наполнится светом. Телу его будет возвращён первоначальный вид. А душу его помещают в насм тыб — птицу, которая ест с деревьев Рая».***
Из этого хадиса следует, что душа возвращается в тело после своего путешествия по небесам. Затем она отвечает на вопросы ангелов, после чего становится птицей, которая ест с деревьев Рая, и в таком состоянии она остаётся до самого Дня Воскресения.
Хотя душа пребывает в Раю, она не теряет связи с телом — точно так же, как во время сна душа перемещается в просторах небес и земли, но при этом остаётся привязанной к телу. Ведь душа — субстанция, отличная по своим свойствам от тела, и она не подчиняется тем физическим законам, по которым живут творения в нашем мире. Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) говорит, что обитель душ верующих — Рай, и добавляет: «И вместе с этим душа связывается с телом, когда пожелает Всевышний Аллах, и в этот момент она подобна нисходящему ангелу, лучу, достигшему земли, и пробуждению спящего» [Маджму' аль-фатава].

Мучениям в барзахе подвергается только душа, или только тело, или же и то и другое вместе?

По этому вопросу существуют следующие мнения.
1 Приверженцы Сунны считают, что мучениям подвергается душа — как отдельно от тела, так и будучи связанной с телом. Шейх ислама Ибн Таймийя говорит: «Блаженство и мучения испытывает и душа, и тело, и с этим согласны все приверженцы Сунны. Душа наслаждается и подвергается мучениям как отдельно от тела, так и вместе с ним».

2 Многие философы-догматики из числа му'тазилитов и представителей других течений полностью отрицают то, что в барзахе будет блаженство и мучения. Объясняется это тем, что они отрицают существование души, независимой от тела. Они считают, что душа — это жизнь и после смерти душа перестаёт существовать, и поэтому не будет ни блаженства, ни мучений до тех пор, пока Аллах не воскресит Своих рабов.

Такого мнения придерживаются некоторые му'тазилиты и аш'ариты, например кади Абу Бакр. Такое утверждение неверно, и в этом нет сомнений. Его опроверг Абу аль-Ма'али аль-Джувайни. Многие учёные — приверженцы Сунны говорят о существовании единогласного мнения относительно того, что душа продолжает существовать после разлуки с телом и что она наслаждается и испытывает мучения.

3 Некоторые философы утверждают, что блаженство или мучения испытывает одна только душа. Среди приверженцев Сунны тоже есть сторонники этого мнения. Это Ибн Майсара и Ибн Хазм.

4 Некоторые философы-догматики считают, что наслаждается и испытывает мучения в могиле одно только тело. С ними согласны некоторые представители приверженцев хадисов (*ахль аль-хадис*), среди них Ибн аз-За'уни. [Маджму' аль-фатава].

К 9 пункту этого урока, будут приведены слова ибн Теймии, в которых будет дополнение информации к данной теме.
[Конец примечания].

8 Мертвого допрашивают в могиле ангелы Мункар и Накир.

Говорит имам Аль Барбахари: «И вера в то, что когда человек умирает (и его кладут в могилу), к нему приходят ангелы и сажают его в могиле. И Всевышний Аллах посылает обратно (в это тело) его душу в его тело, чтобы два ангела Мункар и Накир могли задать ему вопросы: о вере и о законоположениях ислама».

И правильно сказать, что ангелы задают три вопроса. Кто твой Господь, кто твой пророк и какова твоя религия. Что касается отдельных законоположений ислама, то Мункар и Накир задают эти вопросы, об этом нет никаких на это доводов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Затем душа этого человек обратно забирается из тела, и если к мертвому приходят какие-то посетители, то он их узнает».

То есть, если ты идешь посещать могилу, то тот, кто в могиле знает, что ты к нему пришел. Хадисы относительно этого - слабые. Подробно этот вопрос мы разбирали в книге о Булгаре о том, что мертвые не слышат и не знают, что к ним кто то пришел и не могут различить, кто к ним конкретно пришел.

Что касается суфиев, то на этих слабых хадисах они построили многие свои действия многобожия. То есть, они отсюда вывели, что если мертвый слышит обращение к нему, то, значит его можно просить, значит к нему можно обращаться, с ним можно общаться и тому подобные вещи, многие из которых являются большим многобожием, а некоторые являются грехом или нововведением и не доходят до уровня большого многобожия. Кто желает изучить этот вопрос более подробно, пусть почитает эту книгу или конкретно те главы, которые есть относительно этого в книге о Булгаре.

И в некоторых хадисах приходит, что мертвые радуются, когда к ним приходят и тому подобное – всё это не достоверно.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ниже к 9 пункту этого урока, в примечание придут хадисы по данной теме.
[Конец примечания].

9 Верующий получает в своей могиле наслаждение, а грешник получает наказание.

Говорит имам Аль Барбахари: «Верующий получает в своей могиле наслаждение, а грешник получает наказание так, как этого пожелает Всевышний Аллах».

Здесь под грешниками имеются в виду кафиры и грешные мусульмане, которые тоже получают наказания в могиле. И происходит это так, как пожелает Всевышний Аллах.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Спросили у Шайхуль Ислама (Ибн Таймия) когда он был в Египте, о могильном мучении: «Будет ли мучение для души вместе с телом или это будет только для души, без тела? Мертвого мучают в могиле живого или мёртвого? Если душа возвращается в тело или наоборот не возвращается, бывают ли они вместе при наказании и воздаянии? или это (наказание или воздаяние) бывает только одному из них отдельно от другого?»

Он ответил:

«Хвала Аллаху Господу миров; Мучение и наказание будет для души и тела вместе, по единогласному мнению среди учёных ахлу-ссунны ва-ль-джама`а. Душа получает награду и наказание отдельно от тела, и получает наказание вместе с телом, когда тела соединено с ним (с душой). Награда и наказание бывает им обеим в этом положении, когда они вместе, также как это бывает для души, когда она отделена от тела.

А будет ли наказание и воздаяние для тела (отдельно) без души?

В этом есть два известных мнения от людей; хадиса, сунны и калама. В этом вопросе есть и редкие мнения, что не являются мнениями людей сунны и хадисов.
Слова тех кто говорят; "Поистине награды и наказания не бывает кроме как для души"; "Поистине тело не получает награды и не подвергается наказанию". Это говорят только философы, которые отвергают воскрешение тел, и они являются кафирами по единогласному мнению мусульман.

Говорят многие из людей калама из числа му`атазилитов и другие тоже, те, кто говорят; "не будет это происходить (соединение душ с телами) в Барзахе, а это будет происходить во время когда будут поднимать из могил".

Слова тех, кто говорят; "Поистине душа отдельно от него (от тела) не получает ни награды и не подвергается наказанию, и что душа живая". Это говорит группа из людей калама из числа му`атазилитов и последователей Абуль-Хасана Аль Ашари, такие как Аль-Кади Абу Бакр и другие. Они не признают что душа остаётся после того как он отделился от тела, это ложное мнение и противоречить этому Абу Аль Ма`али Аль Джувайни и другие. Наоборот уже установлено в Книге и сунне и по единогласному мнению салафов уммы, что душа остаётся после того как она отделяется от тела и что она получает награды и подвергается наказанию.

И **философы** Альилгьиюна говорят это (что душа остаётся после того как оно отделяется от тела...) но отвергают воскрешение тел, а эти признают воскрешение тел, но отвергают воскрешение душ отдельно от тела и их вознаграждение и наказание, без тела. И эти оба мнения ошибочные и заблуждение, однако, слова философов более отдаленные от мнений людей Ислама, хотя с ними согласились те, кто убежден, что они придерживаются религии Ислама, вернее те, кто думают, что они являются людьми из числа ма`рифата, тасавуфа (суфии), тахкъикъа и калама.

И третье мнение: это редкое мнение, тех, кто сказали; «Поистине в Барзахе нет ни вознаграждения, ни наказания, и это не произойдёт до тех пор, пока не наступить большое стояние (судный день)». Как об этом говорят некоторые из числа му`атазилитов и им подобные, кто отвергает наказание могилы и её вознаграждение, основываясь на то что душа не остаётся после того как он отделяется от тело, что тело не получает ни награды и ни подвергается наказанию.

И все эти группы заблуждаются в вопросе Барзаха, однако лучшие из философов это те, кто признают, что будет большое стояние.

Когда ты узнал эти три ложных мнения, то тебе следует знать что мазхаб (путь) Салафов и Имамов уммы это то, что, мертвый, когда он умирает либо он находится во благах либо в наказаниях, и что это происходит и с душой и с телом. И что душа остаётся после того как он отделяется от тела во благах или в наказаниях, и что он иногда соединяется с телом и в месте с ним также получает награды и подвергается наказанию.

А потом когда наступает день большого стояния, души возвращаются к своим телам и встают из своих могил, для Господа миров (предстать перед ним для отчёта).

И в том, что тела будут воскрешены, есть единогласие среди мусульман, иудеев и христиан. И также во всем в этом есть единогласие среди учёных хадиса и сунны.

А будет ли тело, без души, получать награды или подвергаться наказанию? Одни из них утверждали это, но большинство из них отвергли

И мы (сейчас) приведём то, что разъясняет, что мы упомянули выше.

А что касается хадисов наказания могилы и вопроса Мункара и Накира (ангелы) то многие из них приведены от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) на подобие того что приводится в обоих сахихах (Бухари и Муслим), от Ибн `Аббаса (да будет доволен Аллах ими), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) шёл возле двух могил и сказал: **"Поистине они оба подвергаются наказанию, и они подвергаются наказанию не из-за большого (греха), а что касается одного из них, он ходил и распространял сплетни, а что касается другого, он не очищался от мочи".** Потом он попросил пальмовую ветвь, разломал её на две части, потом воткнул по одной в могилу каждого из них. Потом они сказали: **"О Посланник Аллаха для чего ты это сделал?"** Он сказал: **"Может быть, это облегчит им, пока они не засохнут".**

В сахихе Муслима приводится от Зайда ибн Сабита что он сказал: "Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был в ограде бану-наджар верхом на мулице, и мы были с ними, он вдруг слез с неё, как будто сбросили с неё, и там были или шесть, или пять, или четыре могилы, и он сказал: **«Кто знает чьи эти могилы?»** и один человек ответил: **«Я знаю».** И он спросил: **«на чём они умерли?»** он (тот человек) ответил: **«на ширке».** Затем он (Пророк) сказал: **«Поистине эту умму испытывают (наказывают) в своих могилах, если бы это вас не остановило от захоронения ваших умерших (если бы вы могли бы выдержать), я попросил бы у Аллаха, чтобы дать вам услышать могильное мучение, то, что я слышу оттуда».** Потом он повернулся к нам лицом и сказал: **«Прибегайте к Аллаху от мучений в могиле».** Они сказали: **«Мы прибегаем к Аллаху от могильного наказания».** Он сказал: **«Прибегайте к Аллаху от наказания огня (ада)».** Они сказали: **«Мы прибегаем к Аллаху от наказания огня».** Он сказал: **«Прибегайте к Аллаху от фитн (смуты) от явного и от скрытного».** Они сказали: «**Мы прибегаем к Аллаху от смуты, от явного и от скрытого».** Он сказал: **«Прибегайте к Аллаху от смуты даджала».** Они сказали: **«Мы прибегаем к Аллаху от смуты даджала».**

И в сахихе Муслима и других сунанах тоже приводится от Абу Хурайри (да будет доволен Аллах) что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда кто заканчивает из вас читать последний ташахуд, пусть скажет: **«Я прибегаю к Аллаху от четырёх; от мучения адского; от мучения могильного; от фитны (смуты) в жизни и в смерти; и от смуты масиха даджала»».**

В сахихе Муслима и в других тоже приводится от Ибн `Аббаса (да будет доволен Аллах ими) от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) что он учил их этому ду`а, также как он учил их Суре из Корана: **«О мой Аллах поистине я прибегаю к Тебе от наказания адского, прибегаю к Тебе от наказания могильного, прибегаю к Тебе от смуты масиха даджала, и прибегаю к Тебе от фитны в жизни и в смерти».**

В сахихе Бухари и у Муслима приводится от Абу Аюба Аль Ансари что он сказал: «Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) вышел и он уже нашёл солнце (имеется в виду, что он вышел после восхода солнца) и сказал: **«иудеев мучают в их могилах»».**

И в обоих сахихах приводится от `Аиши (да будет доволен ей Аллах) что она сказала: «однажды вошла ко мне одна старуха из Мединских иудеев и сказала: **«Поистине обладателей могил наказывают в их могилах»** она (`Аиша) сказала: **«я посчитала, что она врёт, и не поверила ей»** она (`Аиша) сказала: «затем она вышла, и вошёл ко мне посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и я сказала: **«О посланник Аллаха, старуха из жителей Медины вошла ко мне и утверждала, что обладателей могил наказывают в их могилах»».** И он сказал: **«Она сказал правду, поистине они подвергаются наказанию, это бывает слышно всем животным».** И после этого я не увидела его в намазе, кроме как он прибегал (к Аллаху) от могильного наказания».

И в сахихе Абу Хатима передаётся от Умму Мубашшир (да будет доволен ей Аллах) что она сказала: «Вошёл ко мне посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) когда я была в огороде, и он говорил: **«прибегайте к Аллаху от наказания могильного».** И я сказала: **«О посланник Аллаха, у могилы есть наказание?»** Он сказал: **«Поистине они будут, подвергается наказанию в своих могилах, это слышат животные»**».

Некоторые сказали: «и по этой причине люди идут со своими животными когда у них болит живот к могилам иудеев, христиан и мунафиков; наподобие как аль Исмаилиты, аннаситияти и другие къараамити, из числа бану `убайда и т.д. те, кто находятся в территории Египта, Шама и т.д. обладатели коней направляются к своим могилам для этого, также как направляются к могилам иудеев и христиан. И невежды думают что они из потомков Фатимы, и что они из числа авлия (приближённых, друзей) Аллаха, из-за того что он является из этой группы. Уже говорили что, когда лошадь слышит могильное мучение, то у него поднимается жар, из-за чего проходит боль живота. И хадисов, поэтому поводу много, но не содержится в них, этот вопрос.

И хадисы на счёт допроса тоже много как приводится в обоих сахихах и сунанах от Аль Бараъа ибн `Азиба (да будет доволен Аллах) что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мусульманин, когда его спрашивают в могиле, свидетельствует что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, это содержит в себе Слова Аллаха, Всевышнего: **«Укрепляет Аллах тех которые уверовали твёрдым словом на этом и на том свете»** (Сура Ибрагьим. Аят 27). И в речи (Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, предается): «ниспосылали на счёт мучения в могиле, ему говорят: **«кто твой господь?»** Он отвечает **«мой Господь Аллах и моя религия Ислам и мой Пророк Мухаммад».** И это содержится в Слове Всевышнего Аллаха: **«Укрепляет Аллах тех, которые уверовали твёрдым словом на этом и на том свете. И сбивает Аллах несправедливых, и совершает что пожелает».** (Сура Ибрагьим. Аят 27).

И этот хадис уже передали люди сунана и муснада в длинном виде как это передаётся в сунане Абу Давуда и других тоже, Передают со слов Аль-Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды мы вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, провожали покойного мужчину из ансаров. Мы дошли до могилы, и перед погребением пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел (на землю), и мы сели рядом с ним. Он чертил палкой землю, а мы были недвижимы, как будто на наших головах сидели птицы. После чего он поднял свою голову и сказал: **«Прибегайте к Аллаху от мучения могилы».** Он повторил эти слова дважды или трижды. Затем сказал: «Поистине, когда верующий раб покидает мирскую жизнь и переходит в грядущую, к нему спускаются с неба ангелы со светлыми, как солнце лицами. Они несут с собой саван и благовоние из рая. После чего садятся в дали от него на расстоянии взора и ожидают прихода ангела смерти. И когда он приходит, то садится у изголовья (умирающего) и говорит: **«О душа умиротворенная! Выходи к прощению Аллаха и Его довольству».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И его душа легко покидает тело, так же, как вода вытекает из горлышка сосуда. И ангел смерти принимает её и передает в руки ожидающих ангелов, которые не спускают с неё своих глаз. Они берут её и кладут в саван и умащают благовонием, после чего от неё исходит более ароматный запах, чем запах лучшего мускуса на земле. Затем они поднимаются с ней (на небо) и всякий раз, когда они проходят мимо других ангелов, те спрашивают: **«Чья это благая душа?».** Им отвечают: **«Это такой-то, сын такого-то»,-** называя его наилучшими именами, которыми его звали в мирской жизни. Таким образом, они достигают первого неба и просят открыть его врата. Им открываются врата его, и обитатели этого неба провожают их до следующего неба и так происходит, пока они не достигнут неба, над которым находится Сам Аллах. И Всевышний Аллах говорит: **«Запишите имя Моего раба в книге Иллиин (книга, в которой записываются имена обитателей рая) и верните его обратно на землю. Поистине, Я создал их из неё, верну в неё, а затем вновь выведу их из неё».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «После этого душа человека возвращается в его тело, и к нему приходят два ангела. Они усаживают его и говорят: **«Кто твой Господь?».** Он отвечает: **«Мой Господь – Аллах».** Они говорят: **«Какая твоя**

религия?» Он отвечает: **«Моя религия – Ислам».** Они говорят: **«Кто тот человек, который был послан к вам?».** Он отвечает: **«Он - посланник Аллаха».** Они говорят: **«Что ты имеешь из знания?».** Он отвечает: **«Я читал Книгу Аллаха и уверовал в неё».** После этого с неба возгласит глас: **«Правду сказал Мой раб, постелите ему ложу из рая и откройте для него дверь в рай».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И в могилу проникнет благоуханье рая и его ароматность. Могила будет расширена на расстояние взора. И придет к нему человек в прекрасном облике, красивой одежде и с приятным запахом и скажет: **«Радуйся! Это день, который был тебе обещан».** Он спросит: **«Кто ты? Твое лицо подобно тому, кто приходит с благом».** Он скажет: **«Я - твои праведные деяния».** И он станет говорить: **«О Аллах! Приблизь День воскресенья, что бы я смог вернутся к моей семье и моему достоянию»**.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, **когда неверный раб покидает мирскую жизнь**, и переходит в грядущую, к нему спускаются с неба ангелы с черными лицами. Они несут с собой грубое одеяние. После чего садятся в дали от него на расстоянии взора и ожидают прихода ангела смерти. И когда он приходит, то садится у изголовья (умирающего) и говорит: **«О душа мерзкая! Выходи к гневу Аллаха и Его каре».** Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И его душа прячется в теле. И ангел смерти вырывает её из него подобно тому, как вырывают клочками мокрую шерсть. После чего он передает её в руки ожидающих ангелов, которые не спускают с неё своих глаз. Они берут её и кладут в грубое одеяние, после чего от неё исходит самый зловонный запах, какой существует на земле. Затем они поднимаются с ней (на небо) и всякий раз, когда они проходят мимо других ангелов, те спрашивают: **«Чья это мерзкая душа?»** Им отвечают: **«Это такой-то, сын такого-то»,-** называя его наихудшими именами, которыми его звали в мирской жизни. Таким образом, они достигают первого неба и просят открыть его врата. Но не откроются они. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал слова Всевышнего: **«Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко. Так Мы воздаем грешникам».** аль-Араф-Ограды, 7:40

И скажет Аллах: **«Запишите его имя в сиджжин (книга, в которой записываются имена обитателей ада) в нижнем слое земли».** И её бросят (на землю). Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал слова Всевышнего: **«Оставайтесь ханифами и не приобщайте к Нему сотоварищей. А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его, или же ветер забросит его в далекое место».** аль-Хаджж-Паломничество, 22:31.

После этого душа возвращается в тело, и к нему приходят два ангела. Они усаживают его и говорят: **«Кто твой Господь?»** Он, задыхаясь, отвечает: **«Я не знаю».** Они говорят: **«Кто тот человек, который был послан к вам?».** Он отвечает: **«Я не знаю».** После этого с неба возгласит глас: **«Он лжец. Постелите ему постель из огня и откройте для него дверь в ад».** И в могилу проникнет пламя ада, его гарь и зловонье. Могила сдавит его так, что его ребра сомкнутся. И придет к нему человек в ужасном облике, скверной одежде и с неприятным запахом и скажет: **«Горюй! Это день, который был тебе обещан».** Он спросит: «Кто ты? Твое лицо подобно тому, кто приходит со злом». Он скажет: «Я - твои дурные деяния». И он станет говорить: **«О Аллах! Отдали День воскресенья»».** [Ахмад 4/284, Абу Дауд 2/281, ан-Насаи 1/282, Ибн Маджах 1/496, аль-Хаким 1/37, ат-Таялиси 753. Достоверность хадиса подтвердили имамы аль-Байхакъи, в «Шу‘б аль-Иман» (1/300); Абу Ну’айм, аль-Хаким, аль-Асбахани, Ибн Таймийя «Маджму‘ аль-Фатауа» (5/439) и «Талбис аль-Джахмийя» (6/182); Ибн аль-Къайим в «Тахзб ас-Сунан» (13/89) и «ар-Рух»; ас-Суюти «Шарх ас-Судур» (91); Ахмад Шакир «Умдат ат-Тафсир» (2/22); аль-Альбани «Сахих ат-таргиб уат-тархиб» (№ 3558); «Тахридж мишкат аль-масабих» (1573); и в «Ахкам аль-Джанаиз» (198); и аль-Вади‘и «ас-Сахих аль-Муснад мин асбаб ан-Нузуль» (№ 150)].

И вот уже хадис разъяснил возвращение души к телу, и вхождение в друг друга рёбра. И это разъясняет, что мучение бывает для души и тела вместе.

Передали хадис похожий на то, что рассказал Аль Бара, про то, как происходит, отнимание души, допрос, вознаграждение и наказание. Это передал Абу Хурайра, и его хадис приводится в муснаде и других местах тоже.

Передал Абу Хатим ибн Хибан в своем сахихе от Абу Хурайры (да будет доволен Аллах) от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: «Поистине мёртвый, после того как его кладут в могилу, слышит стук их обуви, когда они уходят оттуда (с похорон). Если он был верующим, то Намаз становится возле его головы, а пост становится справа от него, милостыня (закат) становится слева от него, его хорошие деяния; милостыня, соблюдения родственных связей, его хорошие и благие поступки становится возле его ног. И приходят два ангела со стороны головы, и **Намаз** говорит: **«Нет входа с этой стороны».** Потом они приходят с правой стороны, и **пост** говорит: **«Нет входа с этой стороны».** Потом они приходят с левой стороны, и **Закат** говорит: **«Нет входа с этой стороны».** Потом они приходят со стороны ног, и **хорошие деяния; милостыня, соблюдения родственных связей, его хорошие и благие поступки** говорят: **«Нет входа с этой стороны».** И они говорят ему: **«Садись!»** И он садится и он (становится) похож на солнце перед закатом. Он говорит: **«Оставьте меня пока я помолюсь».** Они ему говорят: **«Поистине ты потом помолишься, ответь нам на наши вопросы. Видел ли ты этого человека, который был среди вас и что вы говорите о нём? Какое твое мнение о нём?»** Он говорит: **«Мухаммад, мы свидетельствуем, что он посланник Аллаха, и что он пришёл с истиной от Аллаха».** Ему говорят: **«на этом ты жил и на этом ты будешь воскрешён, если это будет угодно Аллаху».** Потом открывают ему двери в рай и говорят: **«это твое место пребывание и то, что обещал Аллах тебе, находится там, и это увеличивает удовольствие и радость. Потом расширяем ему его могилу на семьдесят локтей, освещает ему там, возвращают тело в того с чего он был первоначально** (создан) (имеются в виду тело превращают в землю), **и его душу превращают в душу птицы который питается от райского дерева».** Он (Пророк) продолжил: «И это содержится в Слове Всевышнего Аллах: **«Укрепляет Аллах тех, которые уверовали твёрдым словом на этом и на том свете. И сбивает Аллах несправедливых, и совершает что пожелает»».** (Сура Ибрагьим. Аят 27).

И он (Пророк) рассказал про положение кафира противоположную этому рассказу, и сказал: «Ему сжимают его могилу пока его ребра не войдут в друг друга и это является тесной жизнью то о чём Всевышний Аллах рассказал: **«Ему уготовано тесная жизнь, и Мы его воскресим в день стояния слепым»** (Сура Та ха Аят 124) этот хадис является коротким.

А хадис Аль Бараъа, что было приведено выше, является длинным, чем тот, что приводится в сунане, потому что они укоротили с него упоминание о мучениях могилы, что приводится в муснаде и других местах, в длинном виде. И это хадис хасанун сабитун (хороший крепкий). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорит в этом: «Поистине верующий раб, когда он находится в положение перехода в ахират и оставлении этого света, спускаются к нему ангелы, светлыми лицами, как будто их лица подобны солнцу, у них саван из райских саванов и бальзам из райских бальзамов, они садятся от него на расстоянии взора. Потом приходит Ангел смерти, он сидит возле его головы, затем говорит: **«О хорошая душа, выходи к прощению и довольствию!»** Он (Пророк) продолжил: «**И он выходит, вытекая (из тела) как вытекает капля из бурдюка и они принимают его, когда берут его, не держат в руке и в мгновении ока вложат его в тот саван и в тот бальзам, и пахнет оттуда как от самого хорошего миска (благовония) что находится на земле».** Он (Пророк) продолжил: **«Затем они поднимаются с ним и не проходят они возле группы из ангелов пока они не скажут: «Что это за чистая душа?» и они им отвечают: «это такого-то сына такого-то» называя его самыми лучшими именами которыми называли его на этом свете. Они доходит до первого неба, и просят чтобы открыли двери и открывают ему двери (первого неба)»** Он (Пророк) продолжил: «Затем они провожают его во все небеса, проходя (таким образом) до следующего неба, пока они с ней не дойдут до седьмого неба. И Он (Аллах) говорит: **«Пишите книгу моего раба в `Илиюне и верните его в землю. Поистине от него Я создал их и туда же Я верну их, и оттуда же Я выведу их в следующий раз»»**, Он (Пророк) продолжил: «**Затем они возвращают его душу в его тела, потом приходят два ангела и сажают его».**

И здесь упоминается тоже самое, что и говорили выше (приведённом укороченном хадисе что приводит Абу Хатим, Ибн Хибан.) Он (Пророк) продолжил: «И приходит к нему человек с красивым обликом и хорошим запахом, и говорит ему: **«Радуйся тем, что радует тебя, это твой день который уже был обещан»** и он говорит: **«Кто ты? И облик у тебя того кто приходит с добром».** Он ему отвечает: **«Я твои хорошие деяния».** Потом он говорит: **«О мой Господь, пусть наступит судный день! О мой Господь, пусть наступит судный день! О мой Господ, пусть наступит судный день! Чтобы я вернулся к своей семье и имуществу»**». Он (Пророк) продолжил: «Поистине когда неверный раб находится в положение перехода в ахират и оставлении этого света, спускаются к нему с неба два ангела чёрными лицами, и у них грубая ткань, они сидят от него на расстояние взора. Потом приходит Ангел смерти, он сидит возле его головы и говорит**: «О грязная душа выйди к недовольству Аллаха и к Его гневу».** Он отделяется от всех костей, и отрывают его (от тела) как металлическую расчёску отрывают от мокрой шерсти и вместе с ним разрывают вены и нервы». Он (Пророк) продолжил: **«Затем они принимают его, когда берут его, не держат в руке и в мгновении ока вложат его в ту грубую ткань»** Он (Пророк) продолжил: «и оттуда выходит противный запах подобный вони от мертвечины, самый худший что есть на земле. Затем они поднимаются с ним и не проходят они возле группы из ангелов пока они не скажут: **«Что это за грязная душа?»** и они им отвечают: «**это такого-то сына такого-то» называя его самыми плохими именами которыми называли его на этом свете. Они доходят до первого неба, и просить чтобы открыли двери и не открывают их для него».** Потом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал: **«Не откроют им врата небес и не войдут они в рай, пока не пройдёт верблюд сквозь игольное ушко, так Мы воздаём грешникам».** (Сура Аль Араф. Аят 40). Потом Всевышний Аллах говорит: **«Пишите его книгу в сиджине, в самой нижней части земли».** Он (Пророк) продолжил: **«Затем выкидывают его душу вниз грубо».** Потом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал: **«Или же ветер выбросит его в далёкое место»** (Сура Хадж. Аят 31). Он (Пророк) продолжил: «Потом возвращается его душа к телу, затем приходят к нему два ангела и сажают его, и говорят ему: **«Кто твой господь?»** он говорит: **«ааа… ааа… я не знаю»**». Потом приводится то что приводится в выше приведённом хадисе (что приводит Абу Хатим и Ибн Хибан.). Потом Он (Пророк) продолжил: «И приходит к нему уродливый человек с вонючим запахом. И говорит ему: **«Радуйся тому, что огорчит тебя, это те твои деяния что было обещано тебе».** И он говорит: **«Кто ты? и облик у тебя того кто не приходит с добром».** Он отвечает ему: **«Я твои плохие деяния».** Он говорит: **«О Господи пусть не наступит судный день»** три раза».

В этом хадисе есть несколько частей (видов) знания, Из них:

1) Что душа остаётся после того как отделяется от тела, что противоречит заблудшим мутакалимам.

2) Что она (душа) поднимается и спускается, что противоречит философам.

3) Что она возвращается в тело, и что мёртвого допрашивают, вознаграждают и наказывают, как об этом спросили те, кто задавали вопрос.

4) И из него это то, что его хорошие и плохие деяния приходят в красивом или плохом облике.

И в обоих сахихах приводится от Къатадата от Анаса ибн Малика (да будет доволен Аллах) что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине раб, после того как его вкладывают в могилу и уходят от него его друзья он слышит стук их обуви, приходят к нему два ангела и выносит ему решения. Они ему говорят: **«Что ты говорил об этом человеке, о Мухаммаде?»** Что касается верующего, то он говорит: **«Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и Его посланник»**. Ему говорят: **«Смотри на твое место в аду** (имеется в виду что было подготовлено ему в случаи провала на допросе – прим. пер.), **Аллах уже заменил тебе его местом в раю»**. Он (Пророк) продолжил: **«он видит их обоих».** Къатадат сказал: **«и передали нам, что ему расширяют могилу на семьдесят локтей и наполняют это зеленью до дня воскрешения».**

Сейчас вернёмся к хадису Аннаса: «Они оба приходят к кафиру и мунафикъу (лицемеру) и говорят ему: «**Что ты говорил об этом человеке?»** он отвечает: **«Не знаю, я говорил то, что говорили люди»** и говорит**: «я не знаю, я не следовал за ним».** Потом бьют его металлическим кувалдой между ушей, и он издаёт крик и этот крик слышат, кто находится там кроме джинов и людей».

Передали Ат-Тирмизи и Абу Хатим в своём сахихе, большинство его слова передано от Абу Хурайри (да будет доволен Аллах), он сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда хоронят одного из людей, к нему приходят два ангела чёрные, синие, которых называют, Мункар и другого Накир и они говорят ему: «Что ты говорил об этом человеке, о Мухаммаде? Когда он говорил то, что** говорил (имеется в виду, когда он утверждал, что он посланник Аллаха – прим. пер.)**?»** Если он был верующим, он говорит: **«Он раб Аллаха и Его посланник, я свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения) кроме Аллаха и что Мухаммад Его раб и посланник**». Они говорят: **«Поистине мы знали, что ты скажешь это».** Потом расширяют ему могилу на семьдесят локтей, освещают ему там и говорят ему: **«Спи!» он говорит: «я вернусь к моей семье и расскажу им».** Они ему говорят: **«Спи сном жениха которого не будят никто, кроме самых любимых ему из его домочадцев, пока Аллах не воскресит его из этой его постели!»** Если он был мунафикъом (лицемером) он говорит: **«Я не знаю, я слышал людей, они говорили что-то и тоже повторял это».** Они говорят: **«Поистине мы знали что ты скажешь это»** потом говорят (повелевают) земле: **«прижми его!» и она прижимает его до тех пор пока его рёбра не войдут в друг друга, и он не перестаёт мучатся, до тех пор пока Аллах не воскресить его из этой его постели».**

В этом хадисе есть (упоминание о том) как рёбра входят в друг друга, и помимо этого ещё есть то, что разъясняет, что его тело и душа наказываются.

И от Абу Хурайры (да будет доволен Аллах) передаётся что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда умирающий лежит при смерти к нему приходят ангелы с белым (саваном) из шёлка, они говорят: **«Выходи в виде наилучшего запаха благовонии».** Они его передают друг другу пока не дойдут с ним до ворот в небе. И они говорят: **«Как прекрасен этот запах. Когда он пришел к вам из земли?».** И затем они относят его туда, где хранятся души верующих, и они очень бывают рады ему, чем кто-либо из вас бывает рад, когда приезжает кто-то кто отсутствовал. И они спрашивают у него: **«Чем занимается какой-то фулан (отпрядённый человек)?»** (имеется ввиду, они спрашивают у него про своих знакомых, кого они оставили в живых на земле, когда они умирали? – прим. Пер.). Потом они говорят: **«Оставьте его, поистине он (был) в мирских страданиях».** И когда он говорит им: «**Поистине он отправился к вам».** Они говорят: **«Он пошёл в бездну ада».** А что касается кафира, когда он лежит при смерти, к нему приходят ангелы наказания с грубой тканью. Они говорят: **«Выходи в отвратительном виде, к гневу Аллаха, затем она выходит подобно вони мертвечины. Они относят его к душам кафиров».** Это рассказал: Ан Насаи, Аль Баззар и рассказал Муслим укороченном виде, от Абу Хурайры (да будет доволен Аллах). И когда (посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дошел, до места, где он рассказывал) об кафире и вони его души он закрыл свой нос райтатом вот так. Райтат это тонкая и мягкая одежда как простыня.

И Абу Хатим рассказал в своём сахихе. (что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине верующий, когда он лежит при смерти присутствуют ангелы милости, и когда они берут его душу заворачивают в белый шёлк, поднимаются с ним к небесным дверям и говорят: **«Мы не видели запаха лучше чем этот запах».** И они говорят: **«Оставьте его пусть отдыхает, Поистине он был мирских страданиях».** Они говорят: **«Что совершил такой-то? Что совершила такая-то?»** А что касается кафира, когда они берут его душу, они идут с ней к земле и стражи земли говорят: **«Мы не нашли вонючего запаха худшую чем это».** И они относят его в самую нижнюю часть земли».

И в этих хадисах и подобных им есть (рассказ о том что) душа и тела объединяются когда получают могильную награду и наказание. А что касается (хадисов, которые указывают) на нахождение души отдельно (от тела), вот уже выше приведено часть из них.

И от Ка`аб ибн Малика (да будет им доволен Аллах) передается что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине душа верующего, это птица связан (ягIлукъу) с деревом рая, пока он не вернётся к своему телу в день воскресения».** Это рассказал Ан Насаи и это рассказал Малик и Шафи`и. И его слово **«привязанный (ягIлукъу)»** с даммой (на букве лам) означает что он питается, и это было передано помимо этого хадиса в других тоже. И уже было приведено текст, что душа получает награду вместе с телом, которое находится в могиле – если Аллаху будет угодно – и что он получает награду в раю одна (без тела). И они оба (рассказа) правдивые.

Ибн Абу Дунья в книге «Поминание смерти» передал от Малика ибн Анаса, что он сказал: **«До меня дошло, что душа свободная, идет куда хочет».** Это согласуется с тем, что передано **«Душа бывает вокруг могил».** Как и сказал Муджахид: **«Души продолжают находиться на могилах семь дней со дня похорон мертвого и не удаляется оттуда. И возвращается душа в тело не только во время допроса».** Как об этом сказано в хадисе, который Ибн `Абдиль-Барр посчитал достоверно переданным от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: **«Нет такого человека, который проходит мимо могилы человека, которого знал при жизни, и приветствовал его без того, чтобы Аллах не вернул бы ему его душу так, чтобы тот ответил тому на приветствие».**

И в сунане Абу Дауда и других от Ауса ибн Ауса ас-Сакъифи, от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: **«Поистине лучший из ваших дней это пятница. Увеличивайте салят на меня в пятничный день и в пятничную ночь. Потому что ваши саляты представляются мне».** Они (сподвижники) сказали: **«О посланник Аллаха как наши саляты представляются тебе, ведь твое тело разложится?».** Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: **«Поистине Аллах запретил земле съедать (разлагать) тела пророков».**

Этот раздел, про это есть хадисы и преданий, за тот короткий период, когда разузнают, которые разъясняют, что тела, которые находятся в могилах, наслаждаются или мучаются, когда Аллах желает этого. Как Он желает, и что души остаются после того, как отделяются от тел и наслаждаются, и мучаются. Именно поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал давать салам мертвым, как это зафиксировано в сахихе и сунане. Что он обучал своих сахабов, когда они посещают могилы, говорили: **«Ас-Саламу `алейкум обитателям этого места из верующих и мы иншааЛлах к вам присоединимся. Да смилуется Аллах на тех, кто ушел раньше из нас и из вас, и на тех, кто уйдет позже. Мы просим у Аллаха нам и вам благополучие! О Аллах не лишай нас и их награды, и не вводи нас в фитну после них, и прости нас и их!»**

Это открылось многим людям так, что они слышали голоса мучающихся в могилах и видели своими глазами, как их мучают в могилах. Это передано множеством известных преданий. Однако необязательно, чтобы это было постоянно в теле во все времена, но это может быть в одном положение и не быть в другом.

В двух сахихах от Анаса бин Малика (да будет доволен Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил убитых в Бадре три дня, потом пришел к ним и встал над ними и сказал: **«О, Абу Джахль бин Хишам! О, Умаййят бин Халяф! О, `Утба бин Раби`ат! О, Шайбат ибн Раби`ат! Разве вы не нашли то что обещал, вам ваш Господь истинным? Поистине я нашёл то что обещал мой Господь истинным»** и `Умар услышал слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: **«О, посланник Аллаха! Как они слушают, ведь они умерли?»** он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Клянусь**

тем, у кого в руке моя душа, вы не слышите лучше то, что я говорю, чем они. Но они не могут ответить». Затем он приказал, чтобы их оттащили и бросили в яму при Бадре.

Так же Бухари и Муслим привели в сахихах от Ибн `Умара (да будет доволен Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) остановился возле ямы Бадра и сказал: **«Нашли ли вы то, что вам обещал ваш Господь истинным?»** и сказал: **«Поистине они сейчас слышат то, что я говорю».** И рассказали это Аише, и она сказала: «Ибн Умар ошибся, поистине посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине они знают сейчас, то, что я им говорил, это истина»,** затем прочитала слова Всевышнего: «**Поистине ты не заставишь слышать мертвых»,** пока не почитала Аят.

Но обладатели знания, хадисов и сунны единогласно признали достоверным то, что передал Анас и Ибн Умар, хотя они не участвовали в Бадре. Потому что Анас передал это от Абу Талха, а Абу Талха участвовал в Бадре. Как это и передал Абу Хатим в своем сахихе от Анаса, от Абу Тальхи (да будет доволен Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) приказал, чтобы двадцать четыре человека из знати къурайшитов были брошены в одну яму из ям Бадра. И он когда побеждал какое-нибудь племя, любил оставлять их на их территории три ночи.

И когда наступил третий день, он приказал подготовить его животное и оседлать его, затем он привёл её в движение и пошёл и отправились за ними его сахабы. И они сказали: **«Мы не видели, чтобы он разговаривал кроме как из-за некоторых нужд»,** до тех пор, пока он не встал на краю ямы и обратился к ним по их именам и именам их отцов: **«О такой-то, сын такого-то, радует ли вас то, что вы не подчинились Аллаху и его посланнику (это он сказал по издевательский. прим. пер.). Поистине мы нашли то, что нам обещал наш Господь истинным. А нашли ли вы то, что вам обещал ваш Господь истинным?»** Умар ибн Аль Хатаб сказал: **«О посланник Аллаха! Почему ты разговариваешь с телами, в которых нет душ?»** и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Клянусь тем, в чей руке моя душа, вы не слышите то, что я говорю лучше, чем они».**

Къатада сказал: **«Аллах оживил их, чтобы они слушали их, порицаемыми, униженными, наказанными, сожалевшими, опечаленными».** А Аиша сделала таъвиль (вывод) то, что она говорила, как она делал таъвил, подобной этому. Но текст достоверный от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) предпочитают, чем таъвил из таъвилей сахабов или других. И нет в Коране ничего, что противоречило бы этому. Что касается Его слова **«Ты не заставишь слышать мертвых»,** то здесь подразумевается обычное слушание, которое приносит пользу тому, кто слышит. И это пример приведённый неверным, неверные слышат голос, однако они не слышат, принимающим слухом понимая и следовая за ним.

Те, которые не веруют, подобны тому, который кричит на тех, что не слышат ничего, кроме зова и призыва.

Как сказал Всевышний: **«Пример тех, которые не уверовали, как пример, которого кричит, тем (языком) что они не слышит, кроме зова и призыва».** (Сура Бакъара Аят 171). И так же мертвые, которые были приведены в примере: необязательно чтобы они были лишены всех видов обычного слушания, также как не лишены этого неверные. Наоборот они уже лишены обычного слушания, от которого они извлекают пользу, что касается другого слушания, то они не лишены этого».

И уже приводится в двух сахихах и других тоже, что мёртвые слышать стук их обуви, когда они уходят оттуда (с похорон) и это совпадает с этим, ну как же это может принести пользу?

И из числа учёных есть те, кто говорили: **«мёртвый не слышит в могиле пока он мёртвый»,** как об этом рассказала Аиша, и приводят для этого далил из Корана. А когда его оживляет Аллах, то он слышит, как об этом рассказал Къатадат: «**Аллах оживил их для этого».** Если даже это является жизнью то они не слышат этим, так же, как мы не видим ангелов и джинов, и незнаем,

что чувствует мертвый, когда он спит, также как мы незнаем, что находится в сердце другого, если даже он это знает это только тот, кому об этом известил Аллах.

И это то что намеревался услышать спрашивающий, хотя есть в этом другие толкования и разъяснения но это приводится не к месту, потому что, то что мы упомянули, являются из ясных доводов, ответом тому о чём спросили, и это едва ли не стало единогласием. Аллах знает лучше! Да благословит Аллах Мухаммада, и его семью и его сподвижников всех!
Источник: Маджму`атуль-фатава, 4/282-299.
[Конец примечания].

10 Убийство и смерть происходят только по предопределению Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай то, что бурудж происходит только по предопределению Всевышнего Аллаха».

Это место в рукописи не понятно, не видно и не ясно, что за слово написано и в различных изданиях пришли различные слова. В некоторых вместо слова: «бурудж» приходит: «катль уаль маут», **знай, что убийство и смерть по предопределению Аллаха.**

И это имам Аль Барбахари привел для опровержения му'тазалитов, которые говорят: «что если человек умер не по своей воле, то есть не от старости и от болезни, а его убили, или он покончил жизнь самоубийством, то эта смерть не предопределению Аллаха».

А в некоторых изданиях пришло: «знай, бурудж по предопределению Аллаха».

У буруджа тоже есть два смысла в арабском языке: **первое** звезды и планеты, **второе** смерть. Если возьмём смерть, то понятно, что имеет в виду имам Барбахари.

А что касается звезд и планет, то имеется в виду что звезды и планеты не оказывают влияния на то, что происходит на земле. То есть всё то, что происходит на земле, происходит по предопределению Аллаха, и звёзды на это не имеют никакого влияния.

11 О науках о звездах «'ильму тасййир» и «'ильму таъсир» и какая из них является запретной в шариате.

Есть две разные науки:

Первая называется: **«'ильму тасййир»,** она изучает восход звёзд, те, кто изучает эту науку, говорят - когда взойдет такая-то звезда, это признак того, что наступил такой-то сезон или признак того, что пора сажать картошку или признак того, что пора снимать урожай редиски и тому подобное. Эта наука разрешена в шариате, потому, что они не говорят, что эти звезды влияют на то, что происходит на земле, они просто говорят, что эти звезды – признак. То есть когда всходит такая-то звезда, значит наступило лето, или значит наступила осень. Это подобно тому, что если человек скажет - если вышло солнце - значит наступил день. Это же не говорит, что солнце влияет на то, что на земле, нет, выход солнца, это признак определенного события, то же самое выход звезд, это признак определенных событий.

Вторая наука называется: **«’ильму таъсир»** это наука уже говорит - если взошла какая то звезда, то, значит на земле произойдет то-то, то есть они говорят о наличии связи между выходом звезд и между событиями которые на земле, в смысле то, что звезды и планеты влияют на события на земле, если такая то звезда выйдет, то будет землетрясение, если не выйдет то будет наводнение и тому подобные слова. Так вот эта вторая наука является частью колдовства, предсказаний и является запрещенной шариатом.

И относительно колдовства - этот вопрос отдельный, который приходит в книге «Навакыдуль Ислам», когда до этой книги дойдем, то этот вопрос разберем подробней.

[Примечание от редактора стенограммы]:
«Китабу Таухид». Глава 29. О гадании по звездам (об астрологии «танджим»).

Автор книги говорит:
В “ас-Сахихе” аль-Бухари сообщается о том, что Катада сказал: **«Аллах создал эти звезды ради трех вещей: для украшения неба, для побития дьяволов и для того, чтобы по этим ориентирам путники находили правильную дорогу. Тот же, кто истолковывает это иначе, ошибается, теряет свою долю и возлагает на себя то, о чем у него нет никакого знания».** [Аль-Бухари 6/211].

Харб ибн Исмаил сообщил, что Катада не одобрял изучение лунных фаз и что Ибн Уйейна также не разрешал это. Однако Ахмад и Исхак разрешали изучать лунные фазы.

Передают, что Абу Муса рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: **«Три группы людей не попадут в Рай: пьяницы, порвавшие родственные узы и верящие в колдовство».** Этот хадис передали Ахмад и Ибн Хиббан в своем сборнике “ас-Сахих”. (Ахмад 4/399, Ибн Хиббан (1380), аль-Хаким 4/146. Аль-Хаким назвал его достоверным, с чем согласился и аз-Захаби). [Шейх аль-Альбани (да помилует его Аллах) назвал иснад этого хадиса слабым в своей книге Даиф аль-Джами (2597), но возвел его до степени хасан ли гайрих (слабый хадис подкрепленный свидетельствами пришедшими через другие пути) засчет другого свидетельства которое подкрепляет этот хадис в своей книге Сахих аль-Джами. (со слов Абу аль-Фида Аль-Кадуси)].

Рассматриваемые вопросы (от автора книги):
1 Мудрость сотворения звезд.
2 Опровержение тех, кто утверждает что-либо помимо этого.
3 Упоминание о расхождении во взглядах ученых на науку о положении небесных тел.
4 Угроза тому, кто верит хотя бы во что-нибудь, имеющее отношение к колдовству, даже если ему известно, что это ложь.

[Шейх Салих али Шейх говорит]:
Эта наука делится на дозволенную её часть и на запретную. Запрещено то, что является видом колдовства. Это является неверием и многобожием. Астрологи заявляют, что узнают о сокровенном, по движению звезд. Этот вид астрологии является порицаемым и запретным, потому что он относится к прорицанию и колдовству.
А вообще, астрология (танджим) бывает трех видов:

Первый вид: Некоторые люди убеждены, что звезды сами по себе на что-то действуют. Они думают, что всё происходящее связано со звездами. Это является обожествлением звезд. Этим занимался народ Ибрахима (мир ему). Они придавали каждой звезде и планете облик в виде идола. В эти идолы заселялись шайтаны и начинали приказывать людям поклоняться этим идолам. Эти убеждения по единогласному мнению являются большим неверием и многобожием.

Второй вид: Этот вид называют **/’ильму таъсир/.** Некие люди считают, что движение звёзд, их встреча, их расхождение, и так далее, всё это является причиной того, что происходит на земле. Смотря на движение звезд, эти люди рассказывают о том, что произойдет в будущем на Земле.

Таких людей называют астрологами. Эта профессия является одним из видом прорицательства. Этот вид астрологии (танджим) запрещен и является одним из больших грехов (кабаир). Более того это является неверием (куфр). Звезды не созданы для этого. К этим астрологам приходят шайтаны и внушают им то, что пожелают.

Третий вид: Этот вид называют **/'ильму тасййир/.** Люди узнают по движению звезд местоположение Каабы, узнают время, узнают о том, когда начинать посев, а когда не начинать и так далее. По движению звезд они узнают о ветрах и дождях. Эту науку дозволили некоторые ученые, так как данная наука не делает звезды причиной чего-то, а лишь узнает по звездам о времени.
Всевышний Аллах сделал звезды признаками, как об этом сказано:
«Он создал признаки и по звездам они находят правильную дорогу». (Сура ан- Нахль, аят 16).
Звёзды являются признаками для определенных вещей. Например, если появилась та или иная звезда, это указывает на то, что наступила зима. Зима не наступила по причине звезды, а наступила в то время, когда выходит звезда. Звезды не являются причиной холода или жары, не являются причиной дождя и так далее. Однако они всего лишь указывают на время. Именно в этой науке нет никаких проблем.

Всевышний Аллах сказал**: «Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его».** (Сура Фуссылят, аят 12).
Подобных аятов много. Всевышний Аллах сказал: **«Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря?»** (Сура ан-Намль, аят 63).

Звёзды являются признаками, по которым люди ориентируются. Узнают по ним направление в сторону Каабы, узнают север, запад, восток и юг. Люди знают, что определенная звезда указывает на направление к определенному городу. Например, человек, плывя по морю в сторону определенной звезды, знает, что в итоге попадет в определенный город.

«Тот же, кто убежден в том, что они еще для чего-то, ошибается и будет лишен своего удела (в религии). И взваливает на себя то, о чем у него нет знании» - это верно, так как звёзды являются созданиями Всевышнего Аллаха. Мы не знаем их тайн, кроме тех, о которых нам сообщил Всевышний Аллах. Мы принимаем то, о чем Он нам сообщил, а то, о чем Он умолчал, мы оставляем. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Когда упоминаются мои сподвижники, молчите! Когда говорится о звездах, молчите! Когда говорится о предопределении, молчите!»** См. «Сильсиля ас-Сахиха», 34. В хадисе идёт речь о тех разговорах, в которых люди не останавливаются на том, на чём остановились доводы

Всевышний Аллах дал Луне определенное положение, как об этом сказано: **«Мы предопределили для луны положения, пока она вновь не становится подобна старой пальмовой ветви».** (Сура Йа Син, аят 39).

У луны есть двадцать восемь положений. Каждый день она находится в определенном месте. Является ли дозволенным изучение этих положений? Некоторые из саляфов запрещали это, а другие ученые разрешили, и второе мнение более верное. Ведь, Всевышний Аллах сделал это милостью с Его стороны: «**Он - Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне - свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет».** (Сура Йунус, аят 5).

Второй хадис
«Верующие в колдовство» - а астрология (танджим) является одним из видов колдовства, как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **"Тот, кто обучился какой-либо отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, и чем больше он обучается астрологии, тем больше он выучивает колдовства".**
Передали Ахмад, 1/227, 331; Ибн Аби Шейба, 25646; Абу Дауд, 3905; Ибн Маджах, 3726; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11278; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 8/138; Имам Науауи назвал

хадис достоверным. См. «Рияд ус- Салихин», стр. 307; Также шейх аш- Шанкыти назвал хадис достоверным.

Если человек верит в звезды, значит он верит в колдовство. А кто верит в колдовство, тот не войдет в Рай. Также в наше время распространено то, к чему люди очень небрежны. Я имею в виду знаки Зодиака, о которых пишут в журналах. Этому посвящают целые страницы в газетах и рисуют в них знаки

Зодиака: лев, скорпион, телец и так далее. Напротив, каждого знака пишут то, что произойдет с ним. Если мужчина или женщина родились под определенным знаком, говорится им, что в этом месяце с ними случится то-то и то-то. Это и есть астрология (танджим). Это относится к прорицанию. Если в газетах есть эти гороскопы, то, как будто бы в них есть прорицатели. Обязательно нужно порицать это, так оно содержит в себе многобожие (ширк), заявление о знании сокровенного, колдовство и астрологию. Порицать это необходимо во всех местах. Обязательно нужно мусульманину сделать всё, чтобы эти журналы не попали в его дом. Нельзя читать их и смотреть в них. Человек может смотреть в эти гороскопы, говоря: "Я всего лишь посмотрю, что говорят обо мне, ради интереса". Он подобен тому, кто идёт к прорицателю. Как пришло в хадисе, у такого человека 40 дней не принимается молитва. А если он поверит в это, то он проявит неверие в то, что ниспослано Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха).

Всё это указывает на чуждость единобожия в среде мусульман, на чуждость этой книги "Китаб ат-Таухид", даже среди тех людей, которые вняли этому призыву. Обязательно нужно порицать это во всех местах. Нельзя взваливать этот грех ни на себя, ни на жителей своего дома. Если человек заносит в дом подобные газеты, он как будто бы приводит в дом колдуна. И это, да убережет Аллах, является большим грехом. Обязательно нужно порицать это, рвать эти газеты и уничтожать их (в своем доме). Все астрологи являются прорицателями. В наше время для астрологов построили отдельный университет в Ливане. Обязательно требующим знания нужно стремиться открыть глаза людям относительно этого вопроса, говорить об этом после молитвы, в пятничных проповедях, так как эта беда сильно распространена. А тех, кто порицает это, очень мало.
[Конец слов шейха].

Глава 30. О связывании выпадения дождя с расположением звезд.

[Комментарий Салиха Али Шейха сокращенный вариант]:
В этой главе говорится о связывании дождя со звездами, поскольку арабское слово “нау” иногда используется в таком значении. Связывание выпадение дождя со звездами несовместимо с совершенным единобожием, которое обязан исповедовать человек, потому что совершенное единобожие обязывает раба связывать все блага и милости только с одним Аллахом и не связывать их с творениями, даже если они являются причиной ниспослания этих благ. Следовательно, здесь возможно два вида нарушения шариата. Во-первых, если человек считает причиной Божьих милостей то, что Великий и Могучий Аллах не сделал такой причиной. Во-вторых, если он приписывает милости Аллаха и выпадение дождя творениям.
[Конец цитирования слов шейха Салиха Али Шейха].

[Пишет автор книги]:
Всевышний Аллах сказал: **«Неужели вы не веруете в это повествование (или отворачиваетесь от него) и делаете ваш удел тем, что считаете ложью *истину*?»** Аль-Уаки’а 56:81-82.

[Комментарий Салиха Али Шейха сокращенный вариант]: *Толкователи Корана отмечали, что люди делают неверие своим уделом, когда приписывают милости Великого и Могучего Аллаха творениям.* **[Конец цитирования слов шейха Салиха Али Шейха].**

[Пишет автор книги]:
Передают, что Абу Малик аль-Аш'ари рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ***«В моей общине осталось четыре пережитка времен невежества: гордость знатным происхождением, опорочивание рода, связывание выпадения дождя со звездами и оплакивание покойников».*** Затем он добавил: ***«Если плакальщица не принесет покаяния до смерти, то в День воскресения она восстанет в одеянии из черной смолы, покрытая коростой».*** [Муслим (943)].

[Комментарий Салиха Али Шейха сокращенный вариант]:
Этот хадис свидетельствует о том, что перечисленные четыре качества порицаются шариатом и были присущи людям эпохи невежества. В "ас-Сахихе" имама аль-Бухари приводится хадис Ибн 'Аббаса о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал в числе трех самых ненавистных Аллаху людей того, кто соблюдает обычаи времен невежества после обращения в Ислам. Первым из этих качеств времен невежества является гордость знатным происхождением, сопряженная с высокомерием и желанием возвыситься над другими. Вторым из перечисленных качеств является опорочивание рода. Сюда относятся нанесение оскорблений и отрицание чьего-либо происхождения без доказательств, принимаемых шариатом, и без необходимости, определяемой законом Аллаха. Третьим деянием является связывание выпадения дождя со звездами. Это также распространяется на обращение к звездам с просьбой о выпадении дождя, что является еще более великим грехом. Оплакивание покойников также относится к тяжким грехам. Шариат запрещает во время несчастий громко рыдать, рвать на себе одежду и т.п., потому что такие деяния противоречат терпению, соблюдать которое мусульманин обязан, и присущи невежественным людям.
[Конец цитирования слов шейха Салиха Али Шейха].

[Пишет автор книги]:
Аль-Бухари и Муслим передали следующий хадис Зейда ибн Халида: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, руководил нашим рассветным намазом в Худейбие. В ту ночь шел сильный дождь. Завершив намаз, он повернулся к людям и сказал: ***"Известно ли вам, что сказал ваш Господь?"*** Люди ответили: "Аллаху и Его Посланнику это известно лучше". Тогда он произнес: "Он сказал: ***"Среди Моих рабов выявились уверовавшие в Меня и неверующие. Кто сказал, что дождь выпал по милости и милосердию Аллаха, тот уверовал в Меня и не верит в звезды. А кто сказал, что дождь выпал благодаря такой-то звезде, тот не уверовал в Меня и уверовал в звезды"».*** [Аль-Бухари 2/277, 433, 434 и 7/338, Муслим (71)].

[Комментарий Салиха Али Шейха сокращенный вариант]:
*Слова сподвижников **«Аллаху и Его Посланнику это известно лучше»** были допустимы при жизни благородного Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Это значит, что говорить эти слова можно было, пока он был жив, а после его смерти человек, которого спрашивают о том, что ему неизвестно, должен сказать: **«Аллаху это известно лучше».** Что касается людей, которые уверовали в Аллаха и не уверовали в звезды, то ими являются те, которые связывают все милости только с Аллахом, что само по себе свидетельствует об их вере. Если человек считает, что звезды являются всего лишь причинами, влияющими на выпадение дождя, то он совершает малое неверие. Но если он полагает, что дождь выпадает в ответ на молитвы тех, кто поклоняется звездам, или потому что звезды проявили милость к людям, то он совершает великое неверие и является безбожником.*
[Конец цитирования слов шейха Салиха Али Шейха].
[Конец примечания].

12 Всевышний Аллах разговаривал с Мусой, мир ему.

Говорит имам Аль Барбахари: «Так же мы веруем в то, что именно Всевышний Аллах разговаривал с пророком Мусой, когда тот был на горе Тур. И Муса алейхи салям, слышал слова Всевышнего Аллаха, (всевышний Аллаха обращался голосом) и этот голос попал к нему в уши, в и Муса слышал слова Всевышнего Аллаха, а не кого-либо другого. Кто же скажет что либо другое, тот стал неверующим в Всевышнего Аллаха».

И доводов на это много, как например слова Всевышнего Аллаха: **«Когда Муса пришел к нам навстречу, заговорил с ним Его Господь»** (Сура Аль-Араф (Ограды), 143-й аят).
«Всевышний разговаривал с Мусой разговором» (Сура Ан-Ниса (Женщины), 164-й аят).

Му'тазилиты и ашариты, говоря, что в этих аятах пришел маджаз, говоря, что здесь пришел не прямом смысле, а в переносном смысле.

Из правил тех, кто говорит о наличии маджаза в Коране или в арабском языке, в том числе му'тазилитов и ашаритов, то, что если приходит подтверждение предложения, то маджаз не возможен.
То есть, если ты говоришь, как пример – пришел Зейд, здесь они говорят возможен маджаз, то есть, возможно не сам Зейд пришел, а возможно его посланник пришел, или его войско пришло и тому подобное. А если скажет – пришел Зейд приходом, или пришел Зейд, пришел Зейд, то всё, здесь говорят, уже маджаз невозможен, так как пришло подтверждение этого предложения, в котором был возможен маджаз, но раз пришло подтверждение, то маджаз не возможен.

Исходя из этого, даже исходя из правил му'тазалитов и ашаритов мы обязаны их принудить к тому, что здесь пришло, Всевышний Аллах сказал: **«Всевышний разговаривал с Мусой разговором»** (Сура Ан-Ниса (Женщины), 164-й аят), всё, здесь ты уже не можешь сказать, что как то по другому разговаривал или не Всевышний Аллах разговаривал, а кто то другой разговаривал.

Они говорят: «калляма Ллаха», тогда мы приведем другой аят: **«Когда Муса пришел к нам навстречу, заговорил с ним Его Господь»** (Сура Аль-Араф (Ограды), 143-й аят).
Здесь они уже не могут сказать, что здесь меняются харакаты и изменения харакатов в Коране является искажением, которое запрещено в этой религии.

Слова имама аль Барбахари: «А кто не верует, что Всевышний Аллах разговаривал с Мусой, тот стал неверующим».

Обычно, кто это отвергает, тот отвергает из-за «тауиля» неправильного разъяснения, то есть они не отвергают этот аят, и не говорят, что этот аят - ложь, но они говорят этот аят нужно по другому понимать, кто так говорит, тот не является неверующим, он является нововведенцем, так как он не делает отвергания и отрицания, он делает искажение или неправильное разъяснение. Такой человек не является неверующим, такой человек является заблудшим нововведенцем.

Что же касается того, кто полностью отвергает этот аят, то этот человек кафир, тот неверующий без разногласий и без сомнений.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно данный вопрос разобран Русланом в опровержении матуридитам, читать:
20 (а) Идеология матуридитов об Атрибуте Всевышнего Аллаха - речь (аль-калям).
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53088008
20 (б) Об истории того, как такая ложная идеология об Атрибуте речи оказалась у матуридитов.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53087731

20 (в) Опровержение идеологии матуридитов об Атрибуте речь Аллаха (аль-калям).
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53087692
20 (г) отведение некоторых сомнений матуридитов в вопросе Атрибута речь Всевышнего Аллаха.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53087662
[Конец примечания].

13 Разум человека является созданием Всевышнего Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «А разум рожден».

Имеется в виду, что разум создан. Это опровержение некоторым философам, которые говорят, что разум - это создатель.

Говорит имам Аль Барбахари: «Каждому человеку из разума дается столько, сколько захочет Всевышний Аллах. Люди различаются в своем разуме, так же как есть разница между мельчайшей частицей и небесами и от каждого человека требуется такое дело, на которое он способен в соответствие со своим разумом и разум - это не то, что человек сам его развивает, но разум - это милость от Всевышнего Аллаха».

И это действительно является правильным. Но здесь нужно отметить, что человек всё равно может усилить свой разум, то есть Всевышний дает каждому определенный потенциал разума, но человек этот потенциал может развить посредством заучивания наизусть, посредством разбора книг, а может наоборот, посредством своей лени загубить свой разум, загубить свой потенциал. А в основе - разум это подарок Всевышнего Аллаха людям.

И разум дан и нужен людям, для того, чтобы они различали добро и зло. Разум - это инструмент, посредством которого, человек различает прямой путь от заблуждения, а хорошее от плохого, доброе от дурного, мерзкое от благого и так далее.

И нет ни в аятах Корана, ни в хадисах никаких конкретных контекстов, которые бы указывали на почет разума или на достоинство разума, кроме общих тексов, где Всевышний говорит, и понимает эти вещи только разумный, размышляющий и тому подобное. Что касается отдельных контекстов по разуму, то их не существует.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что Ибн Шихаб (аз-Зухри) сказал:
– Хумайд ибн ‘Абду-р-Рахман сказал:
– Я слышал, как обращаясь к людям с проповедью, Му’авийа, да будет доволен им Аллах, говорил:
«Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага. Поистине, я только распределяю, а дарует Аллах. (Помните, что,) пока не придёт веление Аллаха, тот, кто будет противостоять (членам) этой общины, никогда не причинит им вреда, если станут они исполнять веления Аллаха”**». Этот хадис передали Ахмад 2/234, Муслим 1037, Ибн Маджах 221, и другие.

Имам Ибн аль-Къаййим сказал: «Это указывает на то, что тот, у кого нет понимания в религии, что Аллах не желает ему добра. Так же тот, кому Он желает добра – тому Он даст понимание в ней, если конечно под пониманием подразумевалось знание, требующее от себя дел. А если здесь подразумевается только знание, то это не указывает на то, что, если кто-то приобрел какие-то знания в религии, что ему желалось добро в этом. Ведь понимание в данный момент будет –

условием для желания добра (ведь не может желаться добро тому, кто знает и не делает. — прим.пер.) А для первого это (делать дела по знаниям) будет обязательным. И Аллах знает лучше». Источник: «Мифтаху дари са'ада» (1/60).

Где находится разум человека?

Всевышний Аллах говорит: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (аль-Хадж 22: 46).

Также Всевышний Аллах сказал: **«Мы сотворили для Ада много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют»** (аль-А'раф 7: 179).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Поистине, в теле есть кусочек, который если будет хорошим, делает хорошим и все тело, а если будет негодным, приводит в негодность и все тело. И это — сердце!»** аль-Бухари 52, Муслим 1599.

Имам относительно этого хадиса сказал: «Этот хадис использовали в качестве довода на то, что разум в сердце, а не в голове, и в этом вопросе есть известное разногласие. Наш мазхаб (шафиитов) и большинства мутакаллимов в том, что разум в сердце.
А Абу Ханифа говорил: «Разум в головном мозге». И было сказано, что он в голове. Также первое мнение передавалось от философов, а второе мнение — от врачей.
Говорил аль-Мазири: «Те, кто считал, что разум в сердце, опирались на слова Всевышнего: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди».** Также они опирались и на упомянутый хадис. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сделал спасением тела и его порчей следствие сердца, тогда как головной мозг также является частью тела, следовательно негодность и спасение мозга также зависит от сердца. И становится ясно, что не мозг является местом разума».
Источник: «Шарх Сахих Муслим» 11/29.

Къады Абу Я'ля говорил: «Место разума — это сердце, о чем говорил Абу аль-Хасан ат-Тамими в книге «аль-'Акъль» (Разум), сказав: «То, что мы говорим: Разум в сердце, свет которого возвышается к головному мозгу!» Источник: «аль-'Удда» 1/89.

Спросили шейха Ибн Усаймина: «Является ли из акъиды ахлю-Сунна то, что место разума — сердце, так как Аллах говорит: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь»** (аль-Хадж 22: 46). Или же смысл слова «разуметь» в аяте означает: размышлять? Дайте нам наставление, какова акъида ахлю-Сунна в этом, чтобы мы имели такое убеждение. Джазака-Ллаху хайран!»

Шейх Ибн Усаймин сказал:
«А какова польза от этого?!… Указывает ли Коран на то, что разум в сердце или в голове? Правильным является то, что разум в сердце, однако он имеет связь с головным мозгом, как говорил имам Ахмад: **«Место разума — сердце, но у него связь с мозгом».** Ведь известно сейчас, что если мозг придет в расстройство, то придет в расстройство и разум. Если скажут: «Я не знаю, говорил ли кто-либо, что разум отвечающий за руководство — в сердце, а за понимание — в головном мозге?» Если так будет сказано, то это не далеко от правильного мнения! Ведь есть разница между разумом руководства, что заключается в хорошем размышлении, и разум понимания, который является следствием ощутимого понимания».
http://live.islamweb.net/lecturs/mal3othemen/doroos/40/400160.rm

Аллах Всевышний сказал: **«Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди»** (Сура Гафир, аят 19).

Шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал в тафсире этого аята:
«Поистине, у глаз есть предательские взгляды. Человек может смотреть на какую-то вещь, а ты и не подумаешь, что он смотрит в данный момент на запретное, однако Аллах Всевышний знает, куда он смотрит. Поэтому, Аллах Всевышний знает о предательском взгляде.

«…и том, что скрывают груди» — то есть сердца, ибо сердца находятся в груди. В сердцах человека находится разум, понимание и принятие решений. Аллах Всевышний сказал: «**Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь?»** (22:46).
А также: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (22:46).

Как будто бы этот аят ниспослан для людей, живущих сегодня. Они спорят: «Разум в мозгу или в сердце?»

Для тех, которые смотрят на вещи взглядом материалистов и не возвращаются к словам Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, этот вопрос стал проблемой. На самом же деле все предельно ясно, ибо разум находится в сердце, а сердце в груди.
Аллах Всевышний сказал: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь?»** (22:46). А также: **«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»** (22:46). Это также подтверждается словами посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце»** (аль-Бухари, 52; Муслим, 1599).

Что сказать о вопросе, который уже разъяснен в Книге Аллаха, Который является Творцом и знает о каждой вещи, и в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует?!»
Источник: "Шарх Рийад ас-салихин", глава 5.

Сказал посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам: **«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце…»**

Сказал Шейх Салих али Шейх: «Это указывает на то, что сердце является источником веры и посредством него человек остерегается сомнительного. Если же сердце человека будет испорченным, то именно оно подталкивает его на совершение запретного.
Если сердце будет праведным, то и все деяния тела будут праведными. Если же сердце испортится, то испортятся и все деяния тела. Всё это связано именно с сердцем. Обладатели знания говорят, что человек постигает знание именно сердцем. Тексты Корана и сунны указывают на то, что постижение знаний и наук, праведность и испорченность, намерения человека **—** всё это связано с сердцем.
В таком случае, какую функцию выполняет человеческий мозг?! Функция мозга – оказание помощи сердцу, как заявили об этом обладатели знания.
Ученые разногласили относительно разума: разум в сердце или в голове?! Правильное мнение заключается в том, что разум находится в сердце.
Следует заметить, что разум – это не что-то физическое (материальное), однако разум – это способность человека постигать то, что поддается размышлению. Что же касается человеческого мозга, то он помогает сердцу постигать окружающую действительность.
Под сердцем в данном случае не имеется в виду кусочек плоти, а имеется в виду сердце, как обитель человеческой души».
Источник: Сорок хадисов Навави шарх Салиха Али Шейха на 6 хадис.

Как известно обладатели твердого знания указали на то, что разум находится в сердце человека. Ведь, Аллах Всевышний сказал: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь…?»** (Сура аль-Хадж, аят 46).

Также сообщается, что ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: **«Поистине, разум находится в сердце».** Это сообщение передал имам аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад», а шейх аль-Альбани назвал его цепочку передатчиков хорошей. См. «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 425.

Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн ‘Усеймином в книге «Шарх аль-Арба‘ин ан-Нававия», стр. 114.

Также можно посмотреть книгу «Шарх ‘аля Сахих Муслим» (11/29), автором которой является ан-Навави.
[Конец примечания].

14 Аллах кого-то делает верующим по Своей милости, а кого-то неверующим по Своей Справедливости!

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что Всевышний Аллах дал предпочтение одним рабам над другими, как в религии, так и в дунье по своей справедливости. И неправильно здесь сказать, что Всевышний Аллах проявил по отношению к кому то несправедливость. Тот же, кто скажет, что милость Всевышнего к неверующему и верующим одинакова, тот нововведенец».

Некоторые говорят, что Всевышний Аллах дал каждому человеку равно, как у коммунистов, всем одинаково. Это неправильно. Всевышний Аллах кого-то превознес, а кого-то унизил.

Говорит имам Аль Барбахари: «Нет, напротив, Всевышний Аллах предпочел верующих над неверующими, возвысил того, кто подчиняется над тем, кто ослушается. Возвысил того, кто защищен от ошибок, (как например Пророки), и возвысил их над тем, кто унижается из-за своих ошибок. Это справедливость от Всевышнего Аллаха. Это его милость и его щедрость, которую он дает тому, кому захочет и не дает, кому захочет».

И Всевышний дает кому-то быть верующим, а кому-то быть неверующим, исходя из того, что он видит в этом рабе, если он видит, что человек достоин веры, то дает ему веры, если видит, что человек не достоин веры, то оставляет его неверующим. Всевышний Аллах не просто раздает, кому-то веру, а кому-то неверие. Так, что человек, который не заслуживает быть верующим, становится верующим - это неправильно. То есть Аллах дает каждому по тому, что видит в его сердце. Если видит в нем принятие веры, то дает ему веру, если видит непринятие, то не дает ему веру и наоборот его заблуждает посредством справедливости и своей мудрости и не приносит несправедливости никому.

Другой вопрос, что после того, как дал он тебе веру и ты заслуживаешь этого, и Всевышний дает тебе больше, чем ты заслуживаешь.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Почему Аллах дозволяет зло на земле?

Отрывок из книги ***"Шарх аль-Акыда ас-Сафариния"***

Автор: ***Шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин****, да помилует его Аллах.*

Слово «ирада» (желание) указывает на то, у Аллаха есть **Желание.**

И доводом этого являются Слова Всевышнего: **«Он вершит то, что ПОЖЕЛАЕТ».** (85:16)

Так же Его Слова: **«Аллах ЖЕЛАЕТ принять ваши покаяния».** (4:27).

Так же Его Слова: **«Аллах ЖЕЛАЕТ дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников**» (4:26)

И аятов, указывающих на наличие такого качества, как "Желание" у Аллаха, много.

И сказали обладатели знания, да помилует их Аллах, что "Желание" делится на два вида:
1 *Ирадату ль-Кауния"* - Желания касательно Бытия) - это то, что подразумевается под ("аль-Машиа" - Воля Аллаха).
2 (*"Ирадату ш-Шар'ия"* - Желания в Шариате) - это то, что подразумевается под ("аль-Махабба" - То, что Любит Аллах).

Пример *"Ирадату ш-Шар'ия"* (Желание в Шариате):
Слова Всевышнего Аллаха: **"Аллах ЖЕЛАЕТ принять ваши покаяния"** (4:27).

И тут слово "*Ирада*" - желание, приходит со смыслом "*аль-Махабба*" (То, что любит Аллах), а не со смыслом "*аль-Машиа*" (Воля Аллаха). Т.к. если бы здесь подразумевалось "*аль-Машиа*" (Воля Аллаха) - **ТО АЛЛАХ ПРИНЯЛ БЫ ПОКАЯНИЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ** (т.к. Воля Аллаха непременно сбывается).

Однако смысл здесь "аль-Махабба", связанное с Его Волей - если (Желает Аллах) Принять покаяние - принимает, (Не Желает) - не Принимает.

Пример *"Ирадату ль-Кауния"* (Желания касательно Бытия), которое несет смысл *"аль-Машиа"* (Воля Аллаха): Это Слова Всевышнего: **"Воистину, Аллах поступает так, как ПОЖЕЛАЕТ"** (22:14).

Т.е. то, что Желает (по ар. "يشاء "), доводом чего являются Слова Всевышнего во другом аяте: **«Аллах вершит то, что ПОЖЕЛАЕТ».** (14:27).

Так же из примеров *"Ирадату ль-Кауния"* (Желание, Воля Аллаха в Бытие) так же Слова Всевышнего: «**Если Аллах ПОЖЕЛАЛ ввести вас в заблуждение».** (11:34).

И Желание тут касательно Бытия *("аль-Кауния)*, т.к. Аллах не Желает по шари'ату вводить в заблуждение Своих Рабов, а наоборот, Желает Вести их по Прямому Пути. Как сказал Всевышний: **«Аллах ЖЕЛАЕТ дать вам разъяснения, ПОВЕСТИ вас путями ваших предшественников».** (4:26).

И (поэтому) "Желание" бывает двух видов:
- **аль-Кауния (В Бытие).**
- **аш-Шар'ия (В Шариате).**

И РАЗНИЦА МЕЖДУ "ИРАДАТУ ЛЬ-КАУНИЯ" И "ИРАДАТУ Ш-ШАР'ИЯ" бывает с двух сторон:

Во-первых:
-Ирадату ль-Кауния (Воля Аллаха в Бытие) - это то, что обязательно произойдет.
-А Ирадату ш-Шар'ия (Желание Аллаха в Шариате) - это то, что **НЕ** обязательно произойдет, как если Аллах Желает что-то, но это не происходит.

Во-вторых:

- Ирадату ш-Шар'ия - ЭТО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЛЮБИТ АЛЛАХ.
- Ирадату ль-Кауния - ЭТО ТО, ЧТО ОН ЛЮБИТ И ТО, ЧТО ОН НЕ ЛЮБИТ.

***Например*:**
Вера и Праведные Деяния - Это Желание Аллаха в Шари'ате, а не в Бытие, т.к. из людей есть те, кто не верит и не совершает праведных дел. И если бы это было Желанием в Бытие и в Предопределении - ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ БЫ ЛЮДИ УВЕРОВАЛИ И СОВЕРШАЛИ БЫ ПРАВЕДНЫЕ ДЕЯНИЯ.

И если кто-то скажет: ***"Неверие, которое происходит среди Сынов Адама - тоже из Желания Аллаха?"***

Мы скажем: "Да, (однако) это желание **в Бытие, а не в Шари'ате**. И это Желание в Бытие, т.к. это происходит, И ВСЯКАЯ ВЕЩЬ, КОТОРАЯ ПРОИСХОДИТ (вне зависимости, хорошее это или плохое) - это Желание, Воля Аллаха: **"Когда Он ЖЕЛАЕТ чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» - как это СБЫВАЕТСЯ".** (36:82).

И ЭТО ЖЕЛАНИЕ В БЫТИЕ, А НЕ В ШАРИАТЕ, Т.К. АЛЛАХ НЕ ХОЧЕТ ОТ СВОИХ РАБОВ НЕВЕРИЯ, А ЖЕЛАЕТ ОТ НИХ ВЕРЫ.

Так же мы можем привести в пример людей неверия, как Абу Джахль, в качестве Его Желания в Бытие. И доводом, что это Желание в Бытие - что это произошло, и ВСЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ - ЭТО ЖЕЛАНИЕ, ВОЛЯ В БЫТИЕ.

И это не Желание в Шариате - т.к. Аллах не любит его, и ЕСЛИ АЛЛАХ ЧТО-ТО НЕ ЛЮБИТ, А ЭТО ПРОИЗОШЛО - ЭТО НЕ ЖЕЛАНИЕ В ШАРИАТЕ.

Вера Абу Бакра (т.е. что Абу Бакр уверовал в Аллаха), да будет доволен им Аллах:
- это Желание в Бытие, т.к. это произошло;
- и Желание в Шариате, т.к. Аллах это Любит.

Т.к., как мы уже сказали, всякая вещь, которая происходит - это Желание в Бытие. И вера Абу Бакра - то, что произошло, и это Желание в Бытие так же.

Вера Абу Ляхаба - если предположить - Желание в Шари'ате, а не в Бытие, т.к. это не произошло. А Желание в Шариате - т.к. Аллах Хотел, чтобы он уверовал, т.к. (вера рабов) - это то, что Любит Аллах.

И как мы уже упомянули прежде:
- неверие Абу Джахля - это Желание в Бытие, т.к. это произошло , а не в Шариате, т.к. Аллах это не Любит Неверие (куфр).

Так же мы упомянули "предположительную веру" Абу Ляхаба, что это Желание в Шариате, т.к. Аллах любит это (веру), но не в Бытие, т.к. этого не произошло.

И тут кто-то может нам возразить, (сказав):
"И как же что-то может быть Желанием Аллаха в Бытие (т.е. происходить), а Он это не Любит? И Разрешает произойти тому, что Он Презирает и Не любит?"

И ответили некоторые из му'тазалитов, что **"каждая вещь, которая происходит - это Желание Аллаха как в Бытие, так и в Шариате".**

Даже включая грехи, про что они сказали, что они - Желание Аллаха в Шариате. Однако это **неправильно.**

И правильный ответ на подобный вопрос:
"Поистине, Аллах Ненавидит неверие неверного, но не Ненавидит то, чтобы произошло то, что само по себе Ему ненавистно. Т.к. вещь может быть ненавистной само по себе, однако желанной с другой стороны. И (одна и та же) вещь может быть и ненавистной, и желанной с двух сторон, но не с одной стороны, т.к. это невозможно".

***Пример этому*:** ты видишь человека, который идет с раскаленным железом, красным от огня, чтобы прижечь им своего больного сына. Однако прижигание своего сына само по себе не является его желанием, однако он хочет этого с другой стороны (чтобы вылечить его).

И с этой стороны он рассматривает (это действие) желанной, хотя (само по себе) ненавистным. Желанной с одной стороны, и ненавистной с другой стороны. Ненавистной со стороны того, что он будет причинять своему сыну страдания и муки. И желанной со стороны того, что это является причиной его выздоровления.

И поэтому неверие происходит по Желанию Аллаха, что является Ненавистным Ему по своей сущности, однако Желанной Им (чтобы оно происходило) с другой стороны.
И ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ КУФРА, НЕ ПОЗНАЛАСЬ БЫ ВЕРА!
И ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ КУФРА, НЕ БЫЛО БЫ ДЖИХАДА!
И ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ КУФРА, НЕ БЫЛО БЫ ИСПЫТАНИЯ!
И ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ КУФРА, ТО СОТВОРЕНИЕ АДА БЫЛО БЫ БЕССМЫСЛЕННЫМ!

И так же другие великие пользы, которые вытекают из великой мудрости в Желании Аллаха в том, чтобы происходит неверие.

И поэтому сказал 'Умар: ***"Не разрушит ислам часть за частью кроме того, кто не вошел (не изучил) в неверие".***

Т.е. тот, кто познал Величие Ислама - не разрушит Его (т.е. не откажется от Него). И не познать Величие Ислама кроме как, не изучив Неверие. **Т.К. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬЮ ПОЗНАЕТСЯ ВЕЩЬ.**

И поэтому Аллах дает свершиться тому, что Ему Ненавистно, однако с другой благой целью, которая Выше, чем происшествие самой (этой вещи).

И поэтому Говорит Всевышний в Хадисе аль-Кудси: ***"И ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость забирать) душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла, однако это обязательно для него".*** (аль-Бухари 6502).

И это из того, что Ненавистно Аллаху в Бытие, а не в Шариате. Однако этому дает случиться Аллах, т.к. в этом есть Великая Польза - обязательно должна быть смерть, чтобы человек был вознагражден благом за благо, и злом за зло.

И в итоге, мы говорим в качестве ответа на этот "трудный" вопрос: **что (вещь) может быть ненавистной Аллаху по своей сути, и Желанной с другой стороны. Т.е. ненавистной и желанной с разных сторон.**
[Конец примечания].

15 Обязанность наставления ошибающимся мусульманам в вопросах религии.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не является тебе разрешенным скрывать совет (насиха) от мусульман, будь то праведным или не правильным».

Если ты видишь ошибку твоих братьев, ты обязан давать совет разъяснять ошибки, разъяснять вопросы и тому подобное. Ты не имеешь права скрывать правду от людей или не разъяснять их заблуждения или ошибки и более того. Это касается не только мусульман, но и неверующих, ты делаешь им насыха (наставление) тем, что призываешь их к Исламу.

А основа в насыха (в совете), это касается мусульман.

«Но это касается вопросов религии». Не обязательно это делать в том, что касается вопросов дуньи, но в том, что касается вопросов религии, в этом советовать обязательно.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто скроет совет (насиха), тот обманывает мусульман», то есть обманул их этим, позволил им заблудиться, не разъяснил им их неправильные убеждения и тому подобное.

Говорит имам Аль Барбахари: «А кто обманывает мусульман, тот обманывает религию», потому, что эта религия состоит из мусульман,

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто обманывает религию, тот предал Аллаха, его посланника и верующих».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что Абу Рукъайа Тамим ибн Аус ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сообщил, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Религия – это искреннее отношение (насыха)».
Сподвижники спросили: ***«По отношению к кому?»***
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще»*** [Муслим, 55].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:
Это – один из великих хадисов, раскрывающих суть всей религии. Этот хадис указывает на необходимость соблюдения прав Аллаха, прав Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, прав Его рабов.

Нет слова, наиболее полноценно разъясняющего соблюдение всех этих прав, чем слово *«насыха»*.
Слово *«насыха»* (نصيحة) происходит от слова *«нусх»* (نُصْح). Слово *«нусх»* было растолковано арабами двумя разъяснениями:
Во-первых, *«нусх»* – это чистота от примесей. Поэтому мёд описывается словом *«насых»* [Слово «насых» имеет тот же корень, что и слово «нусх», которое мы разбираем], если к нему не примешано ничего из примесей.

Во-вторых, словом *«нусх»* называют две вещи, наиболее подходящие друг другу. Именно поэтому портного иногда описывают словом *«насых»,* так как он подходящим образом сшивает две части одежды с помощью иглы.
Что же касается данного хадиса, то слово «насыха» в нём означает *«желание блага»* [См. «Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам», стр. 79; «‘Аун аль-Ма‘буд», 13/196; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/44].
Слово «насыха» понимается таким образом, когда речь идет о «насыхе» в адрес правителей мусульман и всех мусульман вообще.

Что же касается *«насыхи»* к Аллаху, Его Писанию и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, то имеется в виду выполнение всех их прав. Известно, что раб Аллаха имеет много обязанностей (обязательных и желательных) перед своим Господом. Также у человека есть обязанности перед Кораном и перед избранным пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

«Религия – это искреннее отношение (насыха)…» **—** этой фразой пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал на то, что вся религия – это и есть искреннее отношение *(насыха)*.

Некоторые учёные сказали, что эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, указывают на то, что «насыха» - это самая основная часть религии [См. «Фатх уль-Бари», 1/138].

Это подобно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Мольба – это поклонение*** [То есть: мольба – это самое важное и основное поклонение]**»** [Абу Дауд, 2/76; ат-Тирмизи, 2969; ан-Насаи в «аль-Кубра», 6/450; ибн Маджах, 3838; Ахмад, 4/267; аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», стр. 249; ат-Табарани в «ас-Сагъир», 2/208; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/667].

А также подобно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Хадж – это ‘Арафа*** [То есть: стояние на горе ‘Арафа – это самая важная и основная часть хаджа]**»** [ат-Тирмизи, 889; ан-Насаи в «аль-Кубра», 2/424; ибн Маджах, 3015; Ахмад, 4/309; ибн Хузейма в «ас-Сахих», 4/257; ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 3/226; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/635; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 5/173].

«По отношению к кому?» **—** то есть: кто заслуживает такого искреннего отношения?!
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще».***

1 — Искреннее отношение к Аллаху.

Иначе говоря, выполнение всех прав Аллаха Всевышнего, как обязательных, так и желательных. Обязательное право Аллаха на нас в том, чтобы мы уверовали в Него:

а) уверовали в Его господство (рубубийа):
Иначе говоря, уверовали в то, что именно Он является Единственным Господом, Единственным, Кто распоряжается в этом бытие. У Него нет сотоварищей в господстве и в управлении делами этой вселенной. То, чего Он желает, осуществляется, а того, чего Он не пожелал, никогда не случится. Он судит, как пожелает, и делает то, что пожелает.

б) уверовали в Его исключительное право на поклонение (улюхийа):
Иначе говоря, поклонялись только Ему Одному, посвящали все виды поклонения только Ему. Мы не должны посвящать ничего из поклонения кому-то, кроме Него. Если человек направит какое-нибудь поклонение кому-то, помимо Аллаха, то он уже не будет считаться искренне относящимся к Аллаху. Такой человек не будет соблюдающим права Аллаха.

в) уверовали в Его имена и атрибуты (асма уа сыфат):
Иначе говоря, раб Аллаха должен уверовать в то, что у Аллаха есть прекрасные имена и величественные атрибуты. У Аллаха Всевышнего нет никого соимённого, нет никого подобного, нет никого равного. Аллах Всевышний сказал: **«Разве ты знаешь Ему соименного** *(у кого были бы такие же имена и особенности)***?»** [Сура Марьям, аят 65].
А также: **«И нет никого, равного Ему»** [Сура аль-Ихляс, аят 4].
А также: **«Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, Видящий»** [Сура аш-Шура, аят 11].

Мусульманин должен быть убеждён в том, что Аллах описывается теми прекрасными именами и величественными атрибутами, которыми Он Сам Себя описал. Мусульманин должен быть убеждён в том, что нет никого подобного Аллаху в Его именах и атрибутах.
Если человек переходит границы в утверждении атрибутов Аллаха, уподобляя атрибуты Аллаха атрибутам творений, то он не относится к тем, кто имеет искреннее отношение к Аллаху. Также и тот, кто вовсе отрицает атрибуты Аллаха, не относится к тем, кто имеет искреннее отношение к Аллаху.
Искреннее отношение к Аллаху заключается в том, чтобы ты утверждал все Его прекрасные имена и величественные атрибуты без уподобления творениям, без отрицания и без искажения смыслов этих имен и атрибутов.

Также ты должен любить Аллаха Всевышнего, должен следовать за Его велениями и за Его шари'атом, должен подтверждать правдивость того, о чём Он сообщил. Также ты должен устремиться к Нему всем сердцем, искренне очищая перед Ним свою религию. Искренность в деяниях и речах – это наша обязанность перед Аллахом Всевышним. А если человек делает что-то напоказ перед людьми, то он не считается тем, кто выполняет свои обязанности перед Аллахом.

Также есть такие права Аллаха Всевышнего, которые желательно выполнять. Желательно, чтобы сердце раба не было связано ни с кем, кроме Аллаха, чтобы человек всегда чувствовал контроль своего Господа, чтобы человек всегда представлял своё положение пред Аллахом в Последней жизни.

Следовательно, искреннее отношение *(насыха)* бывают двух видов:
·**Обязательная «насыха» -** *это то, чем обязал нас шари'ат;*
·**Желательная «насыха» -** *это то, что не является обязательным, но остается желательным.*

2 — Искреннее отношение к Книге Аллаха.

Имеется в виду Коран. Человек должен соблюдать права Корана. Человек обязан быть убежденным в том, что Коран – это Речь Аллаха Всевышнего, которую Он произнес. Коран – это великое знамение. Коран – это величайшее знамение из тех, что когда-либо были дарованы пророкам. Коран – это великий довод, предъявленный творениям, вплоть до Судного Дня. Человек обязан быть убежденным в том, что Коран содержит в себе верное руководство и свет. Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь»** [Сура аль-Исра, аят 9].

Человек обязан выполнять всё, что повелел Аллах в Коране, и оставлять всё то, что Он запретил. Человек обязан подтверждать правдивость всего, о чем Аллах сообщил в Коране, ничуть не сомневаясь в этом.

Что же касается желательной «насыхи» по отношению к Корану, то она заключается в следующих вещах. Человек должен читать Коран как можно чаще. Человек не должен забрасывать Коран, не читая его и не размышляя над ним. Есть еще много других прав Корана, о которых говорится в сунне.

3 — Искреннее отношение к посланнику Аллаха.

Искреннее отношение к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заключается в следующем:
·**Подчинение ему в том, что он повелел;**
·**Подтверждение правдивости того, что он сообщил;**
·**Отстранение от того, что он запретил;**

·Поклонение Аллаху только так, как узаконил Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

Раб Аллаха также обязан уверовать в то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является последним из пророков и посланников. Каждый, кто заявляет о пророчестве после него, является лжецом и обманщиком, перешедшим границы дозволенного. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует – это тот, кому следует подчиняться. Аллах Всевышний сказал: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»** [Сура аль-Хашр, аят 7].
Именно он – тот, кого следует любить, как и повелел Аллах. Человек должен любить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем он любит всех остальных людей.

4 — Искреннее отношение к правителям мусульман.

Человек должен выполнять права правителя, которыми его наделил Аллах Всевышний. Эти права разъяснил Аллах в Своей Книге и разъяснил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в сунне.

Человек должен подчиняться правителям в одобряемом, но не должен подчиняться им в ослушании Аллаха. Человек должен поддерживать правителей в вопросах истины и прямого пути, в том, в чём нет ослушания Аллаха. Люди должны объединяться вокруг правителей и обращаться к Аллаху с мольбами за них. У правителей есть права, которые подданные обязаны выполнять, а есть права, которые подданным желательно выполнять.

Люди не должны выходить против правителей с мечом, и это будет послушанием Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Люди должны присягать правителю, который является мусульманином. Человек не должен умирать без присяги тогда, когда имеется правитель, который является мусульманином.

Человек должен подчиняться правителю, когда тот приказывает то, что не является ослушанием Аллаха. Человек не должен совершать то, что запрещает правитель. Исключением является та ситуация, когда правитель запрещает то, что является подчинением Аллаху. Если правитель приказывает поступить наперекор какому-либо обязательному предписанию религии, то не нужно ему подчиняться. Если же речь идёт о чем-то желательном, то люди должны оставить свои мнения и подчиниться мнению правителя мусульманина, так как в этом заключена польза для рабов Аллаха и городов мусульман. Также люди обязаны давать искренние советы своему правителю, обращать их внимание на допущенные ими ошибки, обращать их внимание на те вопросы, в которых эти правители перешли границы шари‘ата. И это является тем, что называется *"фард кифая"**, как об этом сказал ибн Дакык аль-‘Ид** и другие обладатели знания/ [См. «Шарх аль-Арба‘ин» (стр. 53) ибн Дакыка аль-‘Ида; «Шарх ‘аля Сахих Муслим» (2/39) ан-Науауи; «‘Умдату-ль-Къари», 1/322; «Субулю-с-Салям», 4/211].

*[Обязанность в шари‘ате бывает двух видов:
Фард аль-ʿАйн – это всеобщая и безусловная обязанность.
А второй вид обязанности – это ″фард аль-кифайа″.
Фард аль-Кифайа – это обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины].

**[Хафиз Абу-ль-Фатх Мухаммад ибн ‘Али ибн Уахб аш-Шафи‘и аль-Малики аль-Мисри. Родился в 625-ом г.х. на побережье города Йанбу‘, который находится на землях Хиджаза. Был учеником аль-‘Изза ибн ‘Абду-с-Саляма. Умер в 702-ом г.х.]

Право правителя заключается в том, чтобы подданные давали ему искренние советы, разъясняли ему истину, указывали ему на правильное решение, разъясняли ему веления Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Подданные должны помогать правителю в подчинении Аллаху и направлять его на правильный путь. Они должны разъяснять ему истину тогда, когда он ослушивается Аллаха и противоречит Его велениям.

Следует заметить, что искренние советы правителю требуют соблюдения при этом определенных условий и правил, на которые указали обладатели знания, толкующие хадисы [См. книгу «Шарх аль-Арба‘ин ан-Науауия» (стр. 118-123), автором которой является выдающийся учёный Мухаммад ибн Салих ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах]. Наилучшим образом разъяснил этот вопрос ибн Раджаб, да помилует его Аллах, в книге *«Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам»* [Страница 82]. Он привел от ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, и от других обладателей знания, некоторые нормы этикета и условия, которых должен придерживаться тот, кто делает наставление правителю мусульманину. К этим условиям можно отнести следующие:

Во-первых, нужно делать наставление правителю, проявляя доброту и мягкость. Ведь, обычно правитель не принимает наставления, если только эти наставления не делаются с использованием прекрасных слов. Более того, большинство людей, а не только правители, не принимают наставления, если эти наставления не обращены к ним в наилучшей форме. Аллах Всевышний сказал, обращаясь к Мусе и Харуну: **«Говорите с ним** *(с Фараоном)* **мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится»** [Сура Та Ха, аят 44].

Если подданный обратится к правителю с грубыми речами, то это может привести к тому, что правитель отвергнет истину. Известно, что советующий должен желать блага тому, кому он советует. Поэтому обладатели знания сказали, что «насыха» - это желание блага [См. «Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам», стр. 79; «‘Аун аль-Ма‘буд», 13/196; «Тухфату-ль-Ахуази», 6/44].

Во-вторых, нужно делать наставление правителю втайне, а не выставлять это на всеобщее обозрение. Вообще основа заключается в том, что наставление делается втайне, даже если речь идёт о наставлении в адрес простых людей. И это в отличие от порицания, которое делается открыто, как об этом будет сказано при разъяснении хадиса Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах [Хадис № 34 в данной книге].

Наставление правителю обязательно должно делаться втайне. Об этом наставлении должен знать только тот, кто дает наставление, дабы люди потом не говорили, что правителю дали наставление, а он поступил так-то и так-то. Правителю станет сложнее принять наставление, если все люди узнают о том, что ему сделали это наставление.

Относительно этого вопроса пришёл известный хадис, достоверность которого подтвердили некоторые обладатели знания, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если кто-нибудь желает сделать наставлению обладателю власти, то пусть не делает этого открыто, а возьмёт его за руку и уединится с ним. Если правитель примет наставление, то примет, а если нет, то этот человек уже выполнил свой долг»*** [Ахмад, 3/403; аль-Бухари в «ат-Тарих аль-Кабир», 7/18; ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунна», 2/522; ибн ‘Ади в «аль-Камиль», 4/75; ат-Табарани в «аль-Кабир», 1007; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/329; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 8/164].
Цепочка передатчиков этого хадиса крепкая и у него много других путей, подкрепляющих его достоверность. Все эти пути упомянул аль-Хейсами в *«Маджма‘ аз-Зауаид»* [Том 5, страницы 229-230], поэтому ошибся тот, кто назвал этот хадис слабым.

К тому же смысл этого хадиса подтверждает то, что пришло в двух достоверных сборниках. Усама ибн Зайд, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что однажды люди спросили его: *«Не зайдёшь ли ты к ‘Усману, чтобы поговорить с ним?»* В ответ им Усама сказал:

«Неужели вы думаете, что я разговариваю с ним только в вашем присутствии? Клянусь Аллахом, я говорил с ним наедине, не сделав того, чего я не хотел бы делать первым» [аль-Бухари, 3267; Муслим, 2989].

Всё это указывает на то, что наставление правителю должно быть тайным.
Обладатели знания упомянули еще много условий, разъясняя вопросы наставления правителю.
Также необходимо искренне относиться к религиозным предводителям людей. Необходимо любить их по причине того, что они придерживаются религии и передают простым людям знание и благо. Необходимо поддерживать их тогда, когда они призывают к шари‘ату и передают знание, пришедшее от Аллаха Всевышнего. Необходимо защищать их и их честь. Необходимо любить обладателей знания больше, чем мы любим обычных верующих людей. Аллах Всевышний сказал: **«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу»** [Сура ат-Тауба, аят 71].

Верующие мужчины и женщины любят друг друга и помогают друг другу. А известно, что самой великой верой обладают учёные, твердо стоящие в знании и действующие в соответствии с ним. Аллах Всевышний сказал: **«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание»** [Сура аль-Муджадаля, аят 11].

Необходимо любить обладателей знания и защищать их честь. Необходимо перенимать от них то знание, которое они передают. Необходимо помогать им тогда, когда они помогают шари‘ату. Необходимо бережно относиться к их положению и к тому, что именно они распространяют знание и религию. Всё вышеперечисленное – это обязанности людей перед обладателями знания, ибо у обладателей знания есть великое место в религии.

Если кто-то начинает порочить учёных и перестает выполнять свои обязанности перед ними, это приводит к тому, что в сердцах людей угасает трепет перед шари‘атом, ведь, именно обладатели знания передают этот шари‘ат.

5 — Искреннее отношение к простым мусульманам.

Необходимо направлять простых мусульман к тому, в чём содержится благо для их мирской жизни и для вечной обители. Необходимо любить простых мусульман ради Аллаха, необходимо помогать им в благих делах и в следовании по прямому пути.

Нельзя помогать простым мусульманам в грехе и вражде. Необходимо разъяснять им истину, давать искренние советы, направлять к тому, в чём содержится благо для их мирской жизни и для вечной обители.
Необходимо порицать их, если они совершают что-то порицаемое.

Необходимо разрешать споры, возникающие между ними, в соответствии с шари‘атом.

Необходимо выполнять все их права. Необходимо обязывать их жить в соответствии с велениями Аллаха, если они живут под твоей властью. Всё это делается по мере возможностей человека. Если кто-то из них совершил нечто дурное, то поспеши к тому, чтобы исправить его и указать ему на путь, ведущий к счастью. Разъясняй им прямой путь, а если имеешь власть, то сделай так, чтобы они обязательно следовали по прямому пути.

Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави) Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.
[Конец примечания].

16 Аллах знал что творения будут ослушиваться Его, еще до того как Он их создал.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Всевышний Аллах Слышащий, Видящий, Знающий, обе его руки распростерты. Всевышний Аллах знал, что его творения будут ослушиваться его, еще до того, как создал их. Знание полностью охватывает этих рабов, но несмотря на это Всевышний Аллах ведет кого то к Исламу и одарил своих рабов религией Ислам из своей щедрости и милости и хвала Ему за это».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аллах извлек потомков Адама из его спины.

Наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о том, что после сотворения Адама Аллах коснулся его спины и вынул из неё его потомков, словно крупицы, разделив их на обитателей рая и ада.
Малик, ат-Тирмизи и Абу Давуд передали со слов Муслима ибн Йасара, что однажды ‘Умара ибн ал-Хаттаба спросили об аяте: **«Вот твой Господь вынул из чресл сынов Адама их потомков и заставил их засвидетельствовать против самих себя: “Разве Я не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили: “Мы не знали этого”»** (сура 7 «Ограды», аят 172). Он рассказал, что слышал, как об этом спросили посланника, мир ему и благословение Аллаха, и тот сказал: «Поистине, Аллах создал Адама, а потом провёл Своей десницей по его спине, извлёк оттуда его потомков и сказал: **“Этих Я создал для рая, и они будут поступать так, как поступают обитатели рая”.** Потом он ещё раз провёл рукой по его спине, извлёк оттуда его потомков и сказал**: “Этих Я создал для огня, и они будут поступать так, как поступают обитатели огня”**». Тут один мужчина спросил: **«К чему же тогда деяния?»** Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Поистине, если Аллах создал раба для рая, Он позволяет ему совершать поступки обитателей рая, и тот умирает за совершением одного из них и попадает в рай. Если же Аллах создал раба для огня, то позволяет ему совершать поступки обитателей огня, и тот умирает за совершением одного из них и попадает в огонь».**

Имам Ахмад в «Муснаде» передал через достоверный иснад рассказ Ибн ‘Аббаса о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах взял завет с потомков Адама в На‘мане (имеется в виду Арафа), когда извлёк из его чресл всё потомство и рассыпал его перед Собой, словно мелких муравьев. Потом Он сказал им: **“Разве Я не ваш Господь?” Они сказали: “Да, мы свидетельствуем”. Это для того, чтобы в день воскресения вы не говорили: “Мы не знали этого”. Или же не говорили: “Наши отцы были многобожниками раньше нас, а мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели Ты погубишь нас за то, что совершили приверженцы лжи?”** (сура 7 «Ограды», аяты 172-173)».

Ахмад в своём «Муснаде» привёл хадис Абу ад-Дарды с достоверным иснадом о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах создал Адама, а потом ударил его по правому плечу и извлёк его белое потомство, похожее на мелких муравьев. Потом Он ударил его по левому плечу и извлёк его чёрное потомство, похожее на угольки. Потом Он сказал тем, кто был в Его правой руке: **“В рай, и Мне всё равно!”** А тем, кто был в Его левой руке, Он сказал: **“В ад, и Мне всё равно!”**»

В другом хадисе посланник, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил, что «Могучий и Великий Аллах создал творения во мраке и бросил на них частицу Своего света, и тот, на кого попал свет, последовал прямым путём, а тот, на кого он не попал, впал в заблуждение. Поэтому я говорю: **“Перо высохло, и Аллаху было известно обо всём**”». Хадис передал ат-Тирмизи (2642) со слов ‘Абдаллаха ибн ‘Амра и назвал его хорошим.

Аллах записал всех обитателей рая и ада.

В «Сунане» ат-Тирмизи (2141) приводится следующий рассказ ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса: «Однажды посланник, мир ему и благословение Аллаха, вышел к нам, и в руках у него были две книги. Он спросил: **«Знаете ли вы, что это за книги?»** Мы ответили: **«Нет, о посланник Аллаха, если только ты не расскажешь нам!»** Он показал на ту, что была в его правой руке, и сказал: **«Это книга от Господа миров, и в ней имена обитателей рая, имена их отцов и названия их племен. Под именем последнего из них подведён итог, и никого другого не впишут туда, и никого не вычеркнут оттуда».** Потом он показал на книгу, которая была в его левой руке, и сказал: **«Это книга от Господа миров, и в ней имена обитателей огня, имена их отцов и названия их племен. Под именем последнего из них подведён итог, и никого другого не впишут туда, и никого не вычеркнут оттуда».** Сподвижники спросили: **«К чему же тогда деяния, о посланник Аллаха, если всё уже предрешено?»** Он сказал: **«Поступайте правильно и приближайтесь (т. е. не допускайте чрезмерности, но и не делайте упущений), ибо тот, кто попадёт в рай, завершит жизнь поступком, который совершают обитатели рая, что бы он ни совершал прежде. Тот же, кто попадёт в огонь, завершит жизнь поступком, который совершают обитатели огня, что бы он ни совершал прежде».** Потом посланник, мир ему и благословение Аллаха, развёл руками, словно хотел выбросить [эти книги], и сказал: **«Ваш Господь разобрался с рабами: одни попадут в рай, а другие — в пламень».** Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, но малоизвестным (гариб).
[Конец примечания].

17 Ангелы приходят перед смертью к людям и радуют их тремя вещами.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, то, что ангелы приходят к людям перед смертью и радуют их тремя видами радости. Во-первых говорят обрадуйся, о любимец Аллаха довольству Аллаха и раю. А кафирам они говорят, обрадуйся, о враг Аллаха гневу Аллаха и его огню, а некоторым говорят, обрадуйся, о раб Аллаха раю после Ислама. Это слово ибн Аббаса**».**

В некоторых изданиях вместо слова ислам приходит «интикам», то есть после отмщения. Это более правильно, слово ислам здесь не подходит по смыслу.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь — Аллах», — а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам».** (Сура 41 Фуссылат (Разъяснены), 30-й аят).

Делая тафсир на этот аят ибн Аббас сказал: «Что ангелы радуют разных людей тремя видами радости. Того, кто был верующим и не был грешником говорят, радуйся раб Аллаха или любимец Аллаха раю и довольству Аллаха. Кафиру говорят – радуйся о враг Аллаха, наказанию Аллаха и Его огню, а верующему, который был грешником, говорят, радуйся о раб Аллаха раю после отмщения». То есть, сначала в огонь попадешь, а потом в рай попадешь, потому, что ты был единобожником.
И вот эти вещи не пришли в достоверных контекстах. В достоверных контекстов пришло другими словами. В хадисе Бараа ибн Азиба сказано, что ангел скажет верующему: «обрадуйся, милости и райхану и довольному Господу, который не будет на тебя гневаться», кафиру говорят: «обрадуйся гневу Аллаха».
А что касается именно того слова, которое привел имам аль Барбахари, то это слово он взял из общих контекстов. Это слова ибн Аббаса, они взяты из общих контекстов. Не говорится, что именно эти слова будут говорить ангелы. Похожие на эти слова ангелы будут говорить после того, как они окажутся в своих могилах.

19 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/tDR9XPI2_5A

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 Видение Аллаха в Раю. Разве первыми увидят Аллаха слепые, а потом мужчины и женщины?
2 Философия (Калам) мантык (наука логики) харам.
3 О заблудшей науке мантык (наука логики). И о Газали и его заблуждениях.
4 Споры относительно аятов Аллаха запрещены.
5 О наказании в Аду, и опровержение тех кто противоречит этому.
6 Обязательных намазов пять, и кто будет утверждать, что их больше или меньше тот неверующий.
7 С чего выплачивается закат (обязательная милостыня).
8 Начало Ислама это произнесение двух Свидетельств (шахада - ля иляха илля Ллаху, Мухаммаду расулюЛлах).
9 То что сказал Всевышний Аллах, это так и есть, ты обязан в это веровать.
10 Ты обязан верить во все, что пришло в шариате Аллаха.
11 Покупка и продажа на рынках мусульман халяль (дозволена), если это не противоречит Корану и Сунне.
12 Нельзя обольщаться тем что ты на истине, ведь ты можешь заблудиться.

---

1 Видение Аллаха в Раю. Разве первыми увидят Аллаха слепые, а потом мужчины и женщины?

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай же, что первыми, кто посмотрит на Всевышнего Аллаха в раю будут те, кто были слепые в дунье».

Потерявший зрение, то есть слепой. И относительно этого есть хадис Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), но он не достоверный, пришел от Самура ибн Джундуба. И пришло со слов Хасана аль Басри тоже со слабым иснадом.
На то, что первыми кто посмотрит на Всевышнего Аллаха, будут слепые, нет довода.

Говорит имам Аль Барбахари: «затем мужчины затем женщины».

На это тоже нет никакого довода, и обычно в таких вопросах порядок приходит по богобоязненности. Здесь мы говорим, либо верующие увидят Всевышнего все вместе сразу, либо если уж говорим про какой-то порядок, что непременного кто-то должен первым, а кто то второй, то тогда будем говорить про богобоязненность. Чем человек был более богобоязнен, тем раньше он увидит Всевышнего Господа, чем меньше была у него вера, тем позже он его увидит.

Говорит имам Аль Барбахари: «И увидят они Всевышнего глазами своих голов (не просто сердцем увидят, а глазами). Как сказал об этом Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Вы увидите своего Господа также как вы увидите луну в ночь полнолуния, вы не будут мешать друг другу в то время как будете смотреть на Всевышнего Аллаха, субхана ва та`аля». (Этот хадис приходит у Бухари и Муслима со слов Джарира ибн АбдиЛлях аль Баджали). **И веровать в это обязательно».**

Вера в то, что верующий увидит Всевышнего Аллаха в раю обязательно. Не обязательно веровать в то, что первыми, кто увидит Всевышнего Аллаха, будут слепые, потом мужчины, потом женщины, потому, что на это нет довода. А в то, на что нет довода, веровать не является обязательным. Никто не может обязать тебя тем, чем не обязал тебя шариат.

Говорит имам Аль Барбахари: «А отвержение этого является неверием».

Отвержение того, что верующий увидит Всевышнего Аллаха в раю. Неверием является, если человек отрицает и отвергает эти контексты. Другой вопрос, если он говорит: имеется в виду увидит сердцем, а ни глазами, то это не является неверием, а это является нововведение. Такой человек называется нововведенец, заблудший, вводящий взаблуждение, грешник. Но он не будет называться кафир. Кафиром будет называться тот, кто отрицает это постановление отвергая этот хадис.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно вопрос видение Аллаха в судный день и в Раю разобран в книге «Люм'ат уль-и'тикад»: На 13 уроке, пункт: «1 Верующие увидят их Господа в судный день».
https://vk.com/lum.atulitikad?w=page-69954869_53932579

А так же на уроках в опровержении матуридитам:
11 (а) О том, что верующие увидят Аллаха в Судный День (определение, мазхабы людей в вопросе, доводы приверженцев Сунны).
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53091512
11 (б) Доводы му'тазилитов на то, что Всевышнего невозможно увидеть глазами и их опровержение.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53091496
11 (в) Позиция матуридитов в вопросе видения Аллаха Его рабами и ее опровержение.
https://vk.com/rodmaturiditam?w=page-63941378_53090882
[Конец примечания].

2 Философия (Калам) мантык (наука логики) харам.

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай же да помилует тебя Аллах, не появилось зандака (раскрытое лицемерие) никогда, а так же неверие, а также сомнения, а так же не бывает нововведения и заблуждения, а так же не бывает сомнения в религии, кроме как из-за каалма (философии)».

Нифак (лицемерии) - это когда человек проявляет веру внешне и скрывает внутри неверие.
Зындык - это мунафик (лицемер) который открыто выявил свое лицемерие внешне.

То есть философия является причиной того, что появилось безбожие, а также неверие, а также сомнение, а так же нововведение и заблуждение.

«И виноваты в этом так же философы сами, а также те, кто любит спорить относительно контекстов Корана и Сунны, вести полемики и споры».

Когда имам аль-Барбахари говорит, что лицемерие не может быть кроме как без философии – это в большинстве всем, мы говорим, бывает лицемерие и безбожие с других путей, мы не говорим, что оно только приходит с философией, но в большинстве своем приходит с философии.

И изучение философии запрещено, и её преподавание по единогласному мнению, кроме тех, кто способны её изучить, чтобы сделать опровержение философам и тому подобное. И так же сошлись на едином мнении мусульмане, что философия приносит вред разуму и наносит опасность религии, наносит опасность идеологии, убеждениям мусульманина.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Калам — религиозное направление, дающее догматам ислама рационалистическое толкование. В русскоязычной литературе его иногда называют спекулятивной (умопостижимой) философией, иногда — мусульманской схоластикой и т.д. Последователи калама (мутакаллимы) — джахмиты, мутазилиты, поздние ашариты и др. — в процессе познания обращались к разуму как к высшей инстанции, отдавая ему предпочтение перед текстами Корана и сунны. По их мнению, именно разум подтверждает правдивость шариата, который можно постичь только посредством разума. Они полагали, что только логические аргументы могут быть категоричными, тогда как священные тексты являются основанием лишь для предположений. К этому сводится главное различие между ними и приверженцами сунны и единой общины.

Разъясняя 16 пункт из книги "масаилюль джахилия" шейх Салих Али Шейх говорит:
"Другая группа оставила то, что в Книге и в Сунне, оставила то, что разъяснили ученые из числа саляфов и взялась за книги по /каляму/. /Калям/ - это нечто более узкое, чем философия. Каждый последователь /каляма/ является философом, но не каждый философ является последователем /каляма/. Они схватились за древнегреческую логику, схватились за то, что они называют непреложными правилами разума и все это они внесли в эту умму. Они написали книги по вероубеждению на основе своих правил и поставили их выше, чем Книгу и сунну. Среди них есть такие, кто посчитал, что тексты Корана и Сунны вводят людей в замешательство, а не наставляют на прямой путь. Один из таких, когда давал шарх на книгу «Джами'» имама Тирмизи, написал относительно вопроса /истиуа/, то есть возвышения: «По поводу /истиуа/ в арабском языке есть 15 мнений». Затем он привел все эти значения. Хотя это все ложь, ведь, в арабском языке /истиуа 'аля/ имеет только одно значение, а это - возвышенность. А затем он говорит: «И Аллах знает лучше, какое значение имеется ввиду в аятах». Они говорят, что если человек будет строить убеждение на основе Корана и Сунны, то он попадает в антропоморфизм /таджсим/. Поэтому они заменили Коран и Сунну, и книги предшественников, книгами по своему вероубеждению".

1 Запрет имама Абу Ханифы заниматься каламом и предаваться спорам о религии.

1 Абу Ханифа сказал: *«В Басре много людей, следующих за своими страстями. Я ездил туда более двадцати раз и оставался там иногда на год, а иногда на больший или меньший срок, полагая, что калам является самой главной наукой».* Источник: «Манакиб Аби Ханифа» аль-Курди, стр. 137.

2 Абу Ханифа сказал: *«Я так много занимался каламом, что достиг в нём больших высот, и на меня даже стали показывать пальцем. Однажды, когда мы сидели неподалёку от кружка Хаммада бин Абу Сулеймана, ко мне подошла какая-то женщина и сказала: «Один человек, у которого есть жена-рабыня, хочет развестись с ней в соответствии с Сунной. Сколько раз он должен дать ей развод?» Я не знал, что сказать, и велел ей спросить Хаммада, а затем вернуться и сообщить мне о его ответе. Она задала тот же вопрос Хаммаду, и он ответил: «Он должен дать ей развод один раз в то время, когда у нее нет месячных, и он (после последней*

менструации) не вступал с ней в интимные отношения. Затем ему следует оставить её (не вступая с ней в интимные отношения), пока у нее не завершатся еще два менструальных цикла. Когда же она совершит полное омовение (после окончания последней менструации), ей станет дозволено (халяль) выйти замуж за другого». После этого женщина вернулась и передала мне слова Хаммада. Я же сказал: «Нет мне нужды в каламе», – после чего взял свои сандалии и подсел к Хаммаду». Источник: «Тарих Багдад», 13/333.

3 Абу Ханифа сказал: *«Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он открыл для людей путь, ведущий к каламу, который им не принесёт никакой пользы».* Источник: «Замм аль-Калам» аль-Харави, стр. 28-31.

Один человек спросил Абу Ханифу: «Какое у тебя мнение о том, что люди стали вводить в речь такие понятия, как "акциденция" (*аль-а'рад*) и "объектность" (*аль-аджсам*)?» Абу Ханифа ответил: *«Это – слова философов. Придерживайся преданий (асар), следуй путем праведных предшественников (салаф) и остерегайся религиозных новшеств, потому что всякое религиозное новшество – это ересь (бид'а)»* Источник: «Замм аль-Калам» аль-Харави (194/ба).

4 Хаммад, сын Абу Ханифы, рассказывал: *«Однажды ко мне зашел отец, да будет милостив к нему Аллах, а у меня в это время находилась группа людей из числа последователей калама. Мы вели столь жаркие споры по какому-то вопросу, что даже повышали свои голоса. Когда я услышал в доме шорох, издаваемый отцом, то вышел к нему. Он спросил меня: «Что у тебя за люди, о, Хаммад?» Я ответил: «Такой-то, такой-то и такой-то», перечислив их по именам. Он сказал: «А о чём вы спорите?» Я ответил: «По такому-то вопросу». Тогда он сказал мне: «О, Хаммад, перестань заниматься каламом!» Хаммад сказал: «И я никогда не замечал, чтобы мой отец противоречил сам себе и был из числа тех, кто велит что-либо, а затем запрещает это». Поэтому я спросил его: «О, батюшка! А разве ты не велел мне изучать калам?» Он ответил: «Да, сынок, однако сегодня я запрещаю тебе это». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «О, сынок! Поистине, этих людей, разногласящих по вопросам калама, ты раньше видел среди тех, у кого были единые взгляды и единая религия. Так продолжалось до тех пор, пока шайтан не отнял у них это, посеяв среди них вражду и противоречия, после чего они стали разногласить друг с другом ...».* Источник: «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 183-184.

5 Абу Ханифа сказал Абу Йусуфу: «*Остерегайся говорить с людьми об основах религии, опираясь на калам, ибо они подражают тебе и могут начать заниматься этим».* Источник: «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 373.

2 Запрет имама Малика заниматься каламом и предаваться спорам о религии.

1 Ибн Абд аль-Барр передал, что Мус'аб бин АбдуЛлах аз-Зубайри* сказал: «Малик бин Анас говорил: *«Мне ненавистны спекулятивные рассуждения (калам) о религии. Жители нашего города* (т.е. Медины – прим. переводчика*) также всегда ненавидели и запрещали это. К примеру, спекулятивные рассуждения (калам) о мнениях джахмитов, кадаритов и им подобных (сектантов). Нежелательно разговаривать о чем-либо, за исключением того, в основе чего лежит дело. Что же касается спекулятивных рассуждений о религии Аллаха и о Великом и Всемогущем Аллахе, то молчание (об этом) для меня милее, поскольку я видел, что жители нашего города запрещают рассуждения о религии, если только они не касаются какого-либо дела»* Источник: «Джами Байан аль-Ильм ва Фадлих», стр. 415.

*[Мус'аб бин АбдуЛлах бин Мус'аб бин Сабит бин АбдуЛлах бин аз-Зубайр бин аль-Аввам аль-Асади аль-Мадани, уроженец Багдада. Ибн Хаджар о нем сказал: «Правдивый рассказчик, знаток генеалогии. Скончался в 236 году хиджры». («Такриб ат-Тахзиб», 2/252). См. также его биографию в «Тахзиб ат-Тахзиб» (10/162)].

2 Абу Нуайм передал, что АбдуЛлах бин Нафи сказал: «Я слышал, как Малик говорил: *“Если бы человек совершил все тяжкие грехи, кроме приобщения к Аллаху сотоварищей, а затем отказался бы от своих страстей и религиозных нововведений* – среди них имам Малик упомянул и калам – *то он обязательно вошёл бы в Рай”»* Источник: «аль-Хилья», 6/325.

3 Аль-Харави передал, что Исхак бин Иса* сказал: «Малик сказал: *«Кто будет обучаться религии с помощью калама, станет безбожником. Кто захочет разбогатеть с помощью алхимии, разорится. А кто начнет опираться на неизвестные хадисы (гариб), окажется лжецом»* Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - алиф).

*[Исхак бин Иса бин Наджих аль-Багдади. Ибн Хаджар о нем сказал: «Правдивый рассказчик. Скончался в 214 году хиджры». («Такриб ат-Тахзиб», 1/60). См. также его биографию в «Тахзиб ат-Тахзиб» (1/245)].

4 Аль-Хатиб передал, что Исхак бин Иса сказал: «Я слышал, как Малик бин Анас порицал споры о религии и говорил: *“Всякий раз, когда к нам являлся человек, больше всех любивший поспорить, он хотел, чтобы мы отвергли то, с чем пришел Джибриль к пророку, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха”»* Источник: «Шараф Асхаб аль-Хадис», стр. 5.

5 Аль-Харави передал, что Абдуррахман бин Махди сказал: «Я зашёл к Малику, когда у него находился какой-то мужчина, задававший ему вопросы. Малик спросил его: *«Должно быть, ты из числа последователей Амра бин Убайда*? Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он ввёл в религию эту ересь (бид’а), относящуюся к каламу. Если бы калам являлся наукой, то сподвижники и их последователи обязательно говорили бы о нём, как они говорили об установлениях Шариата»* Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - ба).
*[Прим. переводчика: Амр бин Убайд – один из предводителей секты кадаритов].

6 Аль-Харави передал, что Ашхаб бин Абд аль-Азиз сказал: «Я слышал, как Малик говорил: *«Остерегайтесь ереси (бид’а)!»*. Кто-то спросил: «О, Абу АбдуЛлах! А что такое ересь?» Он ответил: *«Это – еретики, которые говорят об Именах Аллаха, Его качествах, Его Речи, Его Знании и Его Могуществе, не воздерживаясь при этом от таких разговоров, от которых воздерживались сподвижники и те, кто искренне и в точности последовал за ними»*. Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - алиф).

7 Абу Нуайм передал, что аш-Шафии сказал: «Если к Малику бин Анасу приходил кто-нибудь из числа тех, кто следовал за своими страстями, он (т.е. имам Малик) ему говорил: *“Что касается меня, то я имею ясное представление о своем Господе и своей религии. Что же касается тебя, то ты – сомневающийся. Так ступай к такому же сомневающемуся и спорь с ним!”»* Источник: «аль-Хилья», 6/324.

8 Ибн Абд аль-Барр рассказал, что Мухаммад бин Ахмад бин Хувайз Миндад аль-Мисри аль-Малики в разделе «Книга найма и аренды» своего труда «аль-Хиляф» написал: «Малик сказал: *“Нельзя сдавать и брать книги, в которых содержатся пристрастия, религиозные нововведения и сведения по астрологии”*, – упомянув при этом ряд книг. Затем Малик сказал: *“Мы считаем, что к книгам людей, следующих за своими страстями и религиозными нововведениями, относятся труды, написанные приверженцами калама из числа мутазилитов и других (сект). Договор оплаты за эти книги следует расторгнуть”»* Источник: «Джами Байан аль-Ильм ва Фадлих», стр. 416 - 417.

3 Запрет имама аш-Шафии заниматься каламом и предаваться спорам о религии.

1 Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: *“Если человек включил в свое завещание научные книги, среди которых есть книги по каламу, то*

они не входят в завещание, поскольку калам не является наукой”» Источник: «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

2 Аль-Харави передал, что аль-Хасан аз-За’фарани сказал: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: *“Я ни с кем не вел споры о каламе, за исключением одного раза, и то я прошу за это прощение у Аллаха”»* Источник: «Замм аль-Калам» (каф-213). Это высказывание также привел аз-Захаби в «ас-Сийар» (10/30).

3 Аль-Харави передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Аш-Шафии сказал: *“Если бы я захотел составить большую книгу о каждой вещи, противоречащей (Шариату), то сделал бы это. Однако относительно калама я бы ничего не написал, ибо я не хочу, чтобы меня вообще что-либо связывало с ним”»* Источник: «Замм аль-Калам» (каф-215).

4 Ибн Батта передал, что Абу Саур сказал: «Аш-Шафии мне сказал: *“Я не видел ни одного человека, который, приобретя что-либо из калама, преуспел бы ”»* Источник: «аль-Ибана аль-Кубра», стр.535-536.

5 Аль-Харави передал, что Йунус аль-Мисри сказал: «Аш-Шафии сказал: *«Если бы Аллах испытал человека тем, что Он запретил, кроме многобожия (ширк), то это было бы лучше (для него), чем если бы Аллах испытал его каламом»* Источник: «Манакиб аш-Шафии» Ибн Аби Хатима, стр.182.

4 Запрет имама Ахмада заниматься каламом и предаваться спорам о религии.

1 Ибн Батта передал, что Абу Бакр аль-Марвази сказал: «Я слышал, как Абу АбдуЛлах говорил: *«Тот, кто занимается каламом, не преуспеет. Тот, кто занимается каламом, непременно станет джахмитом»* Источник: «аль-Ибана», 2/538.

2 Ибн Абд аль-Барр в своей книге «Джами’ Байан аль-’Ильм» привел следующие слова имама Ахмада: *«Никогда не преуспеет тот, кто занимается каламом. Едва увидишь человека, обращающего свой взор к каламу, как сразу же замечаешь порочность его сердца»* Источник: «Джами’ Байан аль-’Ильм ва Фадлихи», 2/95.

3 Аль-Харави передал, что АбдуЛлах бин Ахмад бин Ханбал сказал: «Мой отец написал УбайдуЛлаху бин Йахйе бин Хакану*: *«Я не являюсь приверженцем калама, и я не считаю целесообразным говорить о чем-либо, кроме того, что содержится в Писании Аллаха либо хадисах посланника Аллаха, да пребудет над мир и благословение Аллаха. Что касается иных вещей, то разговор (аль-калам) о них не заслуживает похвалы»* Источник: «Замм аль-Калам» (каф – 216 – ба).

*[Это Абу аль-Хасан Убайдуллах бин Яхья бин Хакан ат-Турки, затем аль-Багдади. Аз-Захаби о нем сказал: «Великий визирь…визирь при (халифах) Мутаваккиле и Му’тамиде…пользовался благосклонностью (халифа) Мутаваккиля. Был щедрым и великодушным человеком». Ибн Аби Йала сказал: «Он передавал от нашего имама (т.е. имама Ахмада – прим. переводчика) различные сообщения, среди которых и следующее: «Я слышал, как Ахмад говорил: “Я отказываюсь от денег султана, хотя они и не запретны”». Скончался в 263 году хиджры. «Сийар А’лям ан-Нубала» (13/9) и «Табакат аль-Ханабиля» (1/204)].

4 Ибн аль-Джаузи передал, что Муса бин АбдуЛлах ат-Тарсуси сказал: «Я слышал, как Ахмад бин Ханбал говорил: *“Не сидите со сторонниками калама, даже если они [защищают] Сунну”»* Источник: «Манакиб аль-Имам Ахмад», стр. 205.

5 Ибн Батта передал, что Абу аль-Харис ас-Сийаг сказал: «Калам не выйдет из сердца того, кто полюбит его. Ты никогда не увидишь, чтобы последователь калама преуспел» Источник: «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/539.

6 Ибн Батта передал, что УбайдуЛлах бин Ханбал сказал: «Мой отец мне рассказал, что он слышал, как Абу АбдуЛлах говорил: *"Придерживайтесь Сунны и хадисов, и тогда Аллах даурет вам пользу! Остерегайтесь пускаться в рассуждения, споры и прения, ибо не преуспеет тот, кто полюбит калам! Всякий, кто изобретает калам, в конце концов непременно склонится к религиозному нововведению (бида), ибо калам не зовет к добру. Я не люблю калам, рассуждения и споры. Придерживайтесь Сунны, преданий (асар) и фикха, от которого вы извлечете пользу! Оставьте споры и речи тех, которые отклонились и пребывают в сомнении! Мы застали людей, которые не знали этого и сторонились последователей калама. В конечном итоге калам не приводит к добру. Да убережет Аллах всех нас от смут, и да спасет Он всех нас от всяческих опасностей!"»* Источник: «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/539.

7 Ибн Батта в «аль-Ибана» привел следующие слова имама Ахмада: *«Если увидишь человека, любящего калам, то остерегайся его!»* Источник: «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/540.
[Конец примечания].

3 О заблудшей науке мантык (наука греческой логики). И о Газали и его заблуждениях.

А так же, наука **мантык (логика)** еще страшнее и опаснее, чем философия. Сами философы, также му'тазилиты, джахмиты, ашариты, и им подобные сделали опровержение ученым логики и предостерегали мусульман от вреда мантыка (логики).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит шейх АбдуРрахман Ибн Хаса
«От Абдур Рахмана Ибн Хасана - брату приехавшему из земель Афганистана, АбдуЛлаху Ибн Мухаммаду, да приведет его Аллах к истинным сущностям Ислама и Имана.
Мир тебе, и милость Аллаха и его благословение, а затем
Обязательным на нас является любить благо для тех, кто стремится к нему и желает его, и быть может, Аллах сделает так, чтобы такой человек сделал истину выше всего остального
И мы разговариваем с тобой в двух вопросах
Первое - это наука "аль-мантык" (греческая логика).
Назвали ее запретной многие выверенные ученые мухаккыки, и разрешили некоторые ученые, однако истинным является лишь ее запрет, по ряду причин:
1 Первое: что аль-мантык не относится к наукам исламского Шариата, однако это наука древних греков, и первый кто ввел ее в этой Умме - аль-Мамун ибн Рашид, в правлении же его предков аббасидов бывших до него, и правивших до них Омейядов она не была известна.

2 Второе: то, что имамы табиинов из факихов, мухаддисов и муфассиров не знают эту науку, в то время как они - передатчики знаний и Ислама в свое время, и у них самые явные и многочисленные из полезных знаний, и у них было полное устремление передавать знания. И также те кто взял от табиинов - как четыре имама мазхабов, и те кто в их поколении из мухаддисов и факихов и муфассиров - в их книгах и книгах из учеников ты не найдешь ни капли из этой науки!

3 Третье: что эту науку внедрили в Исламе джахмиты, когда впали в безбожие касательно Имен Аллаха и Его Качеств, и привлекли к себе Ма'муна чтобы он помог им арабизировать книги древних греков, и стала великой фитна джахмитов, и распространилось их нововведение по этой причине, и вред данной науки стал большим ее пользы.

И упомянули ученые, что всё что в этой науке есть из правильного - оно присутствует в книгах по науке "Основы фикха" (Усуль аль фикх), поэтому является обязательным на каждом оставлять

данную науку, и не оборачиваться к ней, и не возвращаться к ней, а лишь к Корану, Сунне и тому на чем были саляфы этой Уммы и ее имамы. И вот их книги присутствуют, и вся хвала Аллаху, и в их книгах нет вообще ничего из шубухатов (сомнений) последователей мантыка. И это то, чем мы исповедуем религию перед Аллахом!».
Источник: "Ад Дурар ас-Сания", 1/338-339.
[Конец примечания].

Первый, кто за всю историю мусульман ввел мантык (науку греческой логики) в шариатские науки был абу Хамид аль Газали. Он ввел логику в начало (вступление) своей книги, которая называется «Мустасфа».
И так же из плохих следов аль Газали то, что он ввел суфизм в среду ученых фикха. То есть до него ученые фикха не были суфиями, то есть суфизма не было среди них, именно он, который распространил суфизм среди ученых фикха, однако сам он боролся с суфизмом в начале своей жизни и делал опровержение джахмитам и тому подобное, и потом сам стал из них.

И он написал книгу «оживление наук о вере» и в этой книге заблуждения и безбожия столько, сколько знает один лишь Всевышний Аллах, переполнена книга заблуждениями и безбожием.

Однако есть у него и другие книги, в которых заблуждений еще больше, чем в этой книге, но эта книга является самой опасной, потому, что в ней он приводит аяты, хадисы, вопросы фикха, подходит разными вещами, которые смягчают сердца, то есть обращена к простонародью мусульман и из-за этого, люди читая её думают, что это религиозная книга.

И воспринимают её и впадают в заблуждение. Что касается других его книг, то там голый мантык или философия, люди читают и закрывают книгу, ничего не понимают и не думают, что это религиозная книга, поэтому вреда много не получают. Эта книга распространена в наших республиках, во всех суфийских магазинах. «Воскрешение наук о вере» («Ихья ‘улюм ад-дин») Аль Газали. И опровержение этой книге сделали сами же ученики Газали и ашариты писали на неё опровержение. Что же касается ученых магриба, то они сожгли её, когда она дошла до них.

Что касается сегодняшних дней, то науку мантык (логику), а также философию у мусульман называют - основы религии. То есть в Египте в Аль Азхаре есть такой факультет «основы религии». Не изучают там основы религии в смысле акъыда и т.п. Нет, там изучают основы религии логику и философию. И действительно логика и философия это основа религии шайтана, а не мусульман.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Первым кто добавил "мантык" (логику) в науку "Усуль аль фикх" был Абу Хамид аль Газали, и передал Ибн ас-Салях в книге "Табакат аль-фукаха аш-шафиия", что порицали аль-Газали за это все люди его мазхаба, и сказал:
«Так как же не подумал аль Газали о своем шейхе, аль Джувейни, и тех кто был до него - всех имамах которых он возвеличивает, и чье место в понимании истины он возвышает и возвеличивает - в то время как ни один из них даже не смотрел на логику, и не строил ничего из своих основ?!
И аль Газали, смешав логику с наукой усуль аль фикх, пришел с нововведением злополучие которого стало великим для занимающихся фикхом, и дошло до того что среди них после этого стало много философов, Аллаху аль-мустаан». Источник: "Табакат аль-фукаха аш шафиия", 1/254.

О книгах аль-Газали.

Сказал Хафиз Ибн Касир: «И поносили его (аль-Газали) за это Абуль-Фарадж Ибн аль-Джаузи, затем Ибн Ас-Силях, многочисленным поношением, и побуждал аль-Мазари сжигать его книгу «Ихья ‘улюм ад-дин», и также другие кроме него из ученых Магриба. Они сказали: «Эта книга –

воскрешение наук о его религии, что же касается нашей религии, то воскрешение ее наук – это Книга Аллаха, и Сунна Его Посланника». Источник: «аль-Бидая уа ан-Нихая», 12-214.

Более того его книга «Ихья» читалась при дворе халифа Магриба в присутствии всех ученых, и после прочтения по единогласному мнению ученых была сожжена.

Ибн Акиль аль-Ханбали, великий имам мазхаба, бывший сподвижником Газали, затем покаявшийся и начавший опровергать суфистов, как передает от него имам Абдуль-Латыф ибн Абдур-Рахман аль-Ханбали в письме к другим ученым, в котором он предостерегал от этой книги.

Ибн Акиль аль-Ханбали говорит: «И занял Ибн Акиль величайшее место в порицании и назывании безобразным и насмешке над тем, что в этой книге из обмана, и порчи, и твердо заявил, что многие из исследований аль-Газали – чистое зиндычество, и не примется от его автора ни обязательных дел, ни желательных». Источник: «Гаят уль-Амани», 2-369.

Сказал имам алляма Абдуль Латыф Ибн Абдур Рахман Ибн Хасан: «Абу Хамид аль Газали написал свою известную книгу назвав ее "Оживление наук о вере" (Ихья улюм ад дин), в то время как он умертвил в ней основы религии и ее столпы, и знает это тот, кто знает». Источник: "Мисбах аз залям", 1/43.

Шейх уль-Ислам ибн Теймийа о книге "Ихъйа ‘улюм ад-Дин"
«Что же касается книги "Къут аль-Къулюб" и "Ихъйа ‘улюм ад-Дин", то в них говорится о деяниях сердец. Говорится о терпении, благодарности, любви, уповании, единобожие и так далее. Абу Талиб (автор "Къут аль-Къулюб") лучше знает о хадисах и словах ученых суфиев, чем абу Хамид аль-Гъазали (автор "Ихъйа ‘улюм ад-Дин"). Его речь лучше и подальше от нововведения. В то же время, в книге "Къут аль-Къулюб" есть слабые и выдуманные хадисы, и еще много отвергаемых вещей. Что касается "Ихъйа ‘улюм ад-Дин", то в главе о губительных вещах говорится о высокомерии, показухе, зависти и так далее, и многое из этого взято из книги аль-Хариса аль-Мухасаби «ар-Ри‘айа». В "Ихъйа ‘улюм ад-Дин" есть то, что можно принять, есть то, что нужно отвергнуть, а также есть спорные вопросы. В этой книге есть много полезного, но в то же время и много порицаемого, как приведение слов философов о единобожии, пророчестве, Судном Дне. Имамы религии высказали порицание Абу Хамиду за эту книгу. Они сказали, что книга "аш-Шифа" заразила книги Абу Хамида аль-Гъазали. А "аш-Шифа" — это книга ибн Сины (Авиценны) по философии. Также в книге "Ихъйа ‘улюм ад-Дин" есть слабые хадисы, а также много выдуманных. В ней есть различные небылицы суфистов и их заблуждения. В то же время в этой книге есть правильные слова некоторых суфийских шейхов, которые правильно ориентировались в деяниях сердец и их слова соответствовали Корану и Сунне».
Источник: «Маджму‘ аль-Фатауа», 10/552.

Говорит шейх уль Ислам Ибн Теймия:
«И в словах Абу Хамида аль Газали в книге "Аль-Маднун бихи аля гейри ахлихи" и подобных его книгах есть то, где он идет по пути Ибн Сины, и поэтому крайне сильно порицали ученые Абу Хамида, за то что есть в его словах из основ философов - безбожников. И они построили свои слова о заступничестве на своей порочной основе которая состоит в том, что Аллах по их мнению не повелевает ничему произойти по Его выбору и желанию, однако единственной причиной для происшествий является движение орбит.
И поэтому, они не утвердили для Аллаха то, что Он отвечает на мольбы просящего, или что Он повелевает чему-то произойти.
И слова об этих убеждениях их подробно изложены в другом месте, и нет ничего хуже их основ!»
Источник: "Ар Родд аля аль Бакри", 158.

Шейх Салих аль-Фаузан, да хранит его Аллах, сказал: "В книге "Ихья улюмид-дин" (Воскрешение наук о вере), которую написал аль-Газали, содержится много несчастий. Даже если в этой книге содержится нечто благое и полезное, однако в ней очень много губительных и ядовитых убеждений. Это - запутанная книга, зло которой больше, чем её добро. Начинающему студенту

или же простому человеку не следует читать эту книгу. Её можно читать только тому, кто имеет знание и умеет различать между истиной и ложью". Источник: "Разъяснение трёх основ", стр. 287. **[Конец примечания].**

4 Споры относительно аятов Аллаха запрещены.

Говорит имам Аль Барбахари: «Я удивляюсь тому, как человек может вести споры и полемики относительно аятов Всевышнего Аллаха, в то время как Всевышний Аллаха говорит: «не спорят относительно знамений (аятов) Всевышнего Аллаха кроме как неверующие». Поэтому, ты смирись и не спорь с аятами. А так же останься довольным асарами (хадисами) и теми, кто принес тебе эти хадисы (сподвижники и имамы этой общины которые донесли Сунну). А в остальном молчи, и удержись».

То есть, удержись относительно того, чего не сказано в этих аятах и хадисах.
Что же касается того, что сказал имам аль Барбахари здесь, что запрещены споры относительно религии, то это не совсем так, мы говорили то, что споры бывают четырех видов.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом было сказано на 7 Уроке пункт: **«2 Четыре вида спора в религии Аллаха».**
https://vk.com/sharsunnabrbahari?w=page-65182176_55117760
[Конец примечания].

И ту еще один момент есть, что если кто-то с кем-то хочет спорить, и ты видишь от него, что он хочет принять истину, что он ищет истину, тогда спорь с ним, то есть доведи до него доводы. Разъясни для него постановление шариатское или развей его сомнения.

Если ты видишь, что человек не ищет истину, а просто хочет поспорить, хочет возвысится над тобой, или хочет похвастаться перед людьми, тогда не спорь с ним, даже если ты на истине, оставь его, потому что нет никакого толка от спора. Переубедить ты его не сможешь, потому что он изначально не хочет истину, но может произойти так, что он посеет в твое сердце сомнение, и ты выйдешь в сомнениях из этого спора.

Другой вопрос, если человек внес какие-то сомнения, и он не готов принять истину, но в его сомнения попадают люди, тогда ты должен опровергнуть этим сомнения. Ты не споришь с ним, так как он не принимает истину, но ты разъясняешь его сомнения.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах говорит: «***Однако они не перестают разногласить, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь».*** *(Худ 118-119).*

Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз сказал: “*Те, кто находится под милостью Аллаха, созданы для того, чтобы они не разногласили”.* (См. “Ахкамуль-Къуран” 3/1072).

Шейхуль Ислам ибн Таймия говорил: «*Всевышний Аллах исключил из разногласия тех, над кем смиловался».* (См. «иктидаус-сыратуль-мустаким» стр. 32).

Ибн Мас’уд сказал: ***«Разногласие – это зло!».*** (Абу Дауд 1960. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность).

Всевышний Аллах сказал: ***«Это потому, что Аллах ниспослал Писание с истиной. А те, которые спорят относительно Писания, находятся в полном разладе с истиной».*** *(Аль-Бакара, 176).*

Также Всевышний Аллах сказал: «***Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу».*** *(Аль-Имран,19).*

Всевышний Аллах также сказал: «***Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения»*** *(Аль-Имран,105).*

АбдуЛлах ибн Амр, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «*В один из дней, когда я переселился к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), двое мужчин спорили относительно аятов Корана. После чего к нам вышел посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) разгневанный, гнев, который мы заметили по его лицу, и сказал:* ***«Поистине тех из народов, которые были до вас, погубило разногласие относительно Писания»***». (Муслим, 2666).

Также однажды некоторые сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спорили относительно аятов Корана, что даже повысились их голоса. После чего вышел к ним посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), разгневанный, что даже его лицо покраснело, бросив на их песок, сказал: ***«Успокойтесь, о народ! Именно это погубило народ, которые были до вас. Поскольку они разногласили со своими пророками и били аяты Писания друг от друга. Поистине, аяты Корана не были ниспосланы, чтобы опровергать друг друга, а воистину, они были ниспосланы, чтобы подтверждать друг друга. То, чего узнали от Корана, то поступайте в соответствии с Ним. А то, чего не знаете, то обратитесь с этим к тому, кто знает это».*** (Имам Ахмад,6702. Достоверность подтвердил шейх Альбани в » Акида ат-Тахауийа» 1\218).

А в другой версий говорится, что *однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел к людям, которые спорили относительно предопределения Аллаха. И у посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) от сильного гнева покраснело лицо подобно зерну гранаты. Затем сказал:* ***«Что с вами, почему вы бьете аяты Аллаха друг от друга? Ведь по этой причине погибли те, которые были до вас».*** (Ибн Маджа,85 и имам Ахмад,6668. Шейх Альбани назвал хадис хорошим в «сунан»).

Шейх Усаймин говорил: *«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. То, чего тебе известно, то поступай в соответствии с ним. Если это приказ, то выполняй, если это запрет, то сторонись, а если это сообщение, то твердо верь в него. А то, чего тебе неизвестно, то скажи: «Аллаху об этом лучше известно» И не возлагай его на себя»* (См. «иктидаус-сыратуль-мустаким» стр. 38).

Всевышний Аллах описал истинных верующих: «***А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом».*** *(аль- Имран, 7).*

И религия Всевышнего Аллаха в своей основе является ясной и понятной (мухкам), однако люди отличаются друг от друга в ее знании и понимании. Среди людей есть такие, для которых вся религия является ясной (мухкам), есть такие, для кого часть религии является ясной, а часть неясной, и есть такие, для кого она вся является неясной (муташаабих). И Всевышний Аллах повелевает спрашивать у обладающих знанием то, относительно чего у людей нет знания, и то, что в их понимании является неясным (муташаабих). Поэтому, любой вопрос и контекст Корана и сунны он понятен и ясен для всей уммы в целом, во главе которой стоят учёные. А для нас, простых мусульман, есть понятные и непонятные контексты. Поэтому для нас просто люда часть контекстов Корана и Сунны могут быть понятными, а могут быть непонятными. В таком случае

если мы являемся учеными, то мы возвращаем это непонятное к понятному. Если же мы не являемся учеными, то нам следует обратиться к ученым. Но если нет ученого, у которого можно было бы спросить, то тогда мы говорим: «***Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа».*** *(аль-Имран, 7*). И следует нам придерживаться этого принципа, пока не встретим ученого, который нам разъяснит данный аят или хадис. И пусть каждый из нас остерегается говорить об Аллахе без знания, и пусть у нас один коранический контекст не противоречит другому. Ведь контексты Корана не противоречат друг другу. Если бы Коран был не от Аллаха, то люди нашли бы в нем множество противоречий. Однако Коран ниспослан Аллахом, и поэтому в нем абсолютно нет противоречивых и взаимоисключающих утверждений.
Всевышний Аллах говорит: ***«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий».*** *(Ан-Ниса,82).*

И мусульманин обязан знать и понимать это всегда, чтобы в будущем не сбиться с прямого пути. Подобно тем, о которых поведал Всевышний Аллах: ***«Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за неясными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования».*** *(Сура али Имран, аят 7).*

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «***Если увидишь тех, которые следуют тому, что ясным не является, то знай, что это и есть те, о которых поведал Аллах, поэтому остерегайся их!»*** (аль-Бухари 4547).

Из всего сказанного следует, что умение сопоставлять ясные и иносказательные аяты является особенностью благоразумных людей, тогда как следование за иносказательными аятами является отличительным признаком тех, кто исповедует ошибочные воззрения, не способен здраво мыслить и имеет дурные намерения.

Поэтому не заносите к нам сомнение этих неверующих, которые так и пытаются доказать, своими не состоятельными доводами, что якобы аяты Корана противоречат друг другу. Так как для нас религия четка ясно, и нет в нем ничуть сомнения. И для нас достаточно одного аята, где Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий».*** *(Ан-Ниса,82).*

Поэтому мы твердо убежденны в то, что Священный Коран целиком ниспослан от Аллаха и что все ясные и неясные аяты являются истинными и не могут противоречить друг другу. А если нам какой-либо аят неясен, то обращаемся к ученым, если нет их, то говорим, как Аллах сказал: ***«А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом».*** *(аль-Имран, 7).*

И оставьте спор с неверующими, и не общайтесь и не сидите с ними! Свят Аллах, нам было запрещено спорить и общаться с приверженцами нововведения, то, что можно сказать уже об этих неверующих, от которых вы несете сомнения и вселяете это к мусульманам, которые быть может еще не утвердились в религии?! Побойтесь Аллаха, и изучайте полезные знания, выполняйте то, что вам было приказано, и сторонитесь того, что вам было запрещено. А не ищите в контекстах Корана и сунны то, что на ваш взгляд противоречит, тем самым уподобляясь неверующим, которые были до нас! Да убережет нас Аллах от всего этого!

Однажды несколько мусульман сидели около дома пророка (мир ему и благословение Аллаха), и кто-то из них сказал: «*А разве Аллах не говорил так-то и так-то?» Другой же сказал: «А разве Аллах не говорил это и это?». Услышав это, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вышел к ним, разгневанный, что даже от гнева покраснело его лицо, подобно зерну гранаты, и сказал:* ***«А разве вам было приказано бить аяты Аллаха друг от друга?! Поистине, те народы, которые жили до вас, впали в заблуждения по причине этого. …. Смотрите на то, что я вам повелел, и поступайте в соответствии с ним, а то, что запретил, сторонитесь».*** (Имам Ахмад, 6845. Шуъайб Арнаут сказал, что цепочка этого хадиса является хорошей).

Шейх Усаймин сказал: *«И это посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который является врачом тел и религии, говорит им:* ***«Смотрите на то, что я вам повелел, и следуйте ему, а то, что запретил, сторонитесь».*** *А что касается того, чтобы вы били аяты Аллаха друг от друга, как например: «Почему нас подвергнут мучениям, если нам было предопределено ослушаться Аллаха?», — и прочее из того, что приводят люди. Или же говорят: «Почему в этом аяте говорится так, в другом вот так? Поэтому я не говорю это, так как ко мне явилось сомнение». И ты следуешь этому принципу, то это является ошибкой, которая является причиной заблуждения».* (См. «иктидаус-сыратуль-мустаким» стр. 37).
[Конец примечания].

5 О наказании в Аду, и опровержение тех кто противоречит этому.

Говорит имам Аль Барбахари: «И так же вера в то, что Всевышний Аллах будет мучить свои творения в огне. И будет держать их в оковах на руках и шеях, а так же в цепях. И огонь будет внутри их тел, а также сверху них и снизу. А почему я это привел, потому, что джахмиты, а конкретно из них Хишам аль Футы сказал: «что Всевышний Аллах будет наказывать неверующих около огня, а не в огне». И это опровержение слов Всевышнего Аллаха, а также Его посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Агляль - это оковы, которыми сковываются руки, так что руки становятся привязанными к шее.
Анкаль - это оковы, которые обычно бывают на ногах, когда человек тащит за собой тяжелое железо.

Посмотрите на этих му'тазилитов, джахмитов и прочих нововведенцев какой бы аят или хадис не пришел бы, они его не принимают, начинают включать свой разум и начинают опровергать аяты. Всевышний Аллах говорит – в огне, а они говорят – не в огне, а около огня.

О аяте из Корана: **«и оживляем ею (дождевою водой) землю после ее смерти».** (Сура Фатыр (Творец), 9-й аят). Хишам аль Футы говорит, земля не оживляется самим дождем, а когда дождь идет, из-за него оживляется. Это не что иное, как философия, какая разница в разговоре, оживляется дождем или оживляется из-за дождя? Какая разница - так ты понимаешь или так? То есть лишь бы не принять контекст, сказать по-другому, но не принять его лишь бы как он есть.

Ибн Араби безбожник (суфист) когда ему говорили люди, **что есть мучения в огне**, он говорил – что мучения в огне, не имеется в виду мучения, а имеется в виду наслаждение. То есть, по его словам кафиры будут наслаждаться в огне. Ибн Араби один из кафиров, который вначале был суфием потом полностью вышел из ислама у него была идеология «вахдатуль аль вуджуд» о том, что не существует ничего, кроме Всевышнего Аллаха. То есть, всё, что ты видишь - это и есть Всевышний Аллах, такова его идеология была. Это самая худшая идеологий, которая может существовать.

Всевышний Аллах говорит: **«Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя».** (Сура Аль-Инсан (Человек), 4-й аят).

Мы приводим эти аяты, для того, чтобы подтвердить слова имама аль Барбахари.

В другом месте сказал: **«Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей».** (Сура Аль-Баййина (Ясное знамение), 6-й аят)**. Аллах** не сказал около огня, а сказал в огне. А этот Хиша аль Футы говорит, около огня они будут, а не в огне.

В другом месте сказал: **«Нет же! Он непременно будет ввергнут в Пламя сокрушающее (Хутама). Откуда тебе знать, что такое Пламя сокрушающее (Хутама)? Это – разожженный Огонь Аллаха» (Коран, сура 104 «аль-Хумаза»** («Хулитель»), аят 4-6).
Всевышний явно говорит, что будут туда заброшены.

В другом месте сказал: **«они будут находиться в нем»,** то есть в огне, тяжелые долгие годы, **«А для тех, кто стал неверующим в своего Господа, – мучение Геенны, и (как) ужасно это возвращение! Когда бросают их [этих неверующих] в неё [Геенну], слышат они её (злобный) рёв, и она кипит (огнём). Готова она [Геенна] лопнуть [чуть не лопнет] от гнева (на неверующих); каждый раз, когда сбрасывается [сталкивается] в неё толпа (людей) , спрашивают её стражи [ангелы] (у них, ругая их): «Разве к вам не приходил (предостерегающий об этом наказании) увещеватель [пророк от Аллаха]?»** (Коран, сура 67 «аль-Мульк» («Власть»), аят 6-8).

Всевышний везде говорит: там, в нем, внутри. А он говорит не там, не внутри, не в нем, а рядом.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорит: **"Я видел Амра ибн Люхая аль-Хузаи в Огне, волочащим свои кишки".** Бухари, 3521**.** А также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Он первый, кто изменил религию Ибрахима".** См. Сахих аль-Джами, 2580.

Он не сказал, видел около огня, а сказал, я видел его в огне.

В другом месте Всевышний сказал: **«Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы». Этим Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!».** (Сура 39 Толпы, аят 16).

Этот последний аят мы привели для того, чтобы доказать слова имама Аль Барбахари, что огонь будет снизу и сверху.

6 Обязательных намазов пять, и кто будет утверждать, что их больше или меньше тот неверующий.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что узаконенных обязательных намазов пять. Нельзя к этому что-то добавлять и нельзя убавлять в их временах. А в пути нужно читать два ракаата, кроме намаза магриб. Если кто-то скажет, что намазов больше чем пять, тот стал нововведенцем».

На это указывает Коран, Сунна, иджма.

Нужно каждый намаз читать в свое время. Нельзя читать намаз до наступления его времени и нельзя читать его после выхода его времени.

Любой, кто скажет, что намазов, которые нужно читать не пять, а шесть например или семь, или скажет, что их четыре или три, тот человек кафир (неверующий), по иджма. Потому, что это известно из религии каждому. Кроме как если человек недавно принял Ислам и то, такой человек не будет ничего утверждать, он не будут утверждать шесть семь или пять, он может сказать, я слышал, что пять или шесть и так далее, но он не будет говорить это утвердительно, так как нет у него об этом знания.

Говорит имам Аль Барбахари: «То же самое, если что-то скажет, что этих намазов меньше, чем пять, тоже стал нововведенцем», точнее стал неверующим. Возможно имам Аль-Барбахари здесь имеет ввиду нововведение, которое вводит в неверие.

Говорит имам Аль Барбахари: «Всевышний Аллах не принимает ни один из намазов, кроме как если он был совершен в свое время, кроме как если человек упустил свое время по забывчивости (Или уснул). **Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «кто забыл про намаз или проспал его, пусть совершит его, когда вспомнит о нем, даже если время уже вышло». Нет никакого искупительного действия, кроме этого. В этом случае он оправдывается. И он должен совершить его тогда когда вспомнит о нем».**

И при этом он должен его восполнить немедленно, а не так, что он проснулся в семь утра и говорит ладно, фаджр проспал и до 10 тогда еще посплю, потом сделаю. Нет, тогда это неправильно. В семь утра проснулся, понял, что проспал фаджр, сразу должен встать и совершить намаз. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«это его время».** Когда человек проснулся, вспомнил – это его время. Поэтому ты не можешь сказать - еще посплю. Всё, здесь уже нет у тебя оправданий.

Говорит имам Аль Барбахари: «Либо оправдание так же есть у мусафира (путника). Он может выбрать между двумя намазами, если хочет».

То есть, зухр с `аср намазом, и магриб с `иша намазом.
Чаще всего Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) объединял намазы во время второго намаза, но установлено, что он совершал иногда и во время первого намаза. Это редко, но это установлено. Некоторые говорят, что нет, нельзя совершать объединенные намазы в первое время, нужно только во второе, но это неправильное мнение. Есть достоверные хадисы, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) объединял намазы и в первое время.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Аллах знает лучше, но, кажется что имам Барбахари этим опровергал имама абу Ханифу, который считал уитр намаз ваджибом (обязательным). Это не значит что имам Абу Ханифа заблудший. Однако иначе не понятно, с какой целью и в опровержении кого имам Барбахри упомянул это. Имам Ибн аль-Мунзир говорил: "Я не знаю никого, кто поддержал Абу Ханифу в этом мнении". См. “Сахих фикъху-Ссунна” 1/382.
Подробный разбор о молитве уитр здесь: https://jpst.it/_urN
Что касается уменьшения количества намазов то об этом говорят некоторые шииты что намазов всего только три.

В известном хадисе о Ночном Перенесении (на небеса к Аллаху), который приводит аль-Бухари под № 349 и Муслим под № 162 от Анаса, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах ниспослал мне Откровение и обязал меня совершать пятьдесят молитв на протяжении дня и ночи. А когда я спустился и проходил мимо Мусы, он спросил: „Какие обязанности Аллах возложил на членов твоей общины?“ Я ответил: „Он обязал совершать пятьдесят молитв“. (Муса) сказал: „Возвращайся к Господу своему и попроси облегчения“… И я возвращался к Всевышнему Аллаху и снова к Мусе, мир ему, пока Всевышний Господь не сказал: **„О Мухаммад, ежедневно пять (обязательных) молитв, и каждая из них (равна) десяти. (Таковы) пятьдесят молитв“**».

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал:
«Когда за полтора года до Переселения (хиджры) произошло Ночное Перенесение, посланнику Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, было вменена в обязанность пятикратная молитва. Условия ее выполнения, столпы её и то, что с ней связано, было разъяснено постепенно (после)» (Тафсир Ибн Касир. Т. 7. С. 164).

Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Джибриль, мир ему, пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда солнце преодолело полуденный рубеж, и сказал ему: „Мухаммад, вставай, и соверши полуденную молитву (Зухр),

когда солнце будет отклоняться (к закату после полуденного рубежа)“. После он подождал, пока длина тени человека не стала равна его росту, пришел к нему и сказал: „Мухаммад, встань и соверши предзакатную молитву (‘Аср)“. Он подождал, пока солнце не закатилось, а после сказал: „Встань и соверши закатную молитву (Магриб)“. Он встал и совершил молитву после заката солнца. Джибриль подождал, пока не пропала вечерняя заря, а после, придя к пророку, сказал: „Встань и соверши ночную молитву (‘Иша)“. Посланник Аллаха встал и совершил молитву. Джибриль сказал: „Время молитвы между каждыми двумя (рубежами)“» (ан-Насаи № 526). Аль-Альбани в «Сахих ан-Насаи» сказал, что хадис достоверный.

Шейх Ибн Теймийа, да помилует его Аллах, сказал: «Джибриль разъяснил времена молитв днём того дня, когда произошла Ночь Перенесения (сутки по мусульманскому календарю начинаются после заката солнца – прим. пер.)» (Шарху-ль-‘умда. Т. 4. С. 148).

Науфаль ибн Му’ауия (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Тот, кто пропустил молитву, подобен лишившемуся своей семьи и имущества!»** Ибн Хиббан. Хадис достоверный. См. “Сахих ат-таргъиб” 577.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто забыл о молитве или проспал ее, то искупление этому будет совершение этой молитвы, как только он вспомнит о ней».** Муслим 1/477.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто забыл о молитве или проспал ее, то искупление этому будет совершение этой молитвы, как только он вспомнит о ней».** Муслим 1/477.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Спящий и забывший о молитве, не являются теми, кто пропустил ее. И то, что они совершают молитву, когда вспоминают или просыпаются, не считается возмещением, ибо это и является временем для той молитвы, которую проспали или забыли”. См. “Маджму’уль-фатауа” 23/335.

От Анаса и других сподвижников сообщается, **что пророк (мир ему и благословение Аллаха) бывало совершал в пути обеденную и послеобеденную молитвы во время послеобеденной.** аль-Бухари 1112, Муслим 703, 707, Абу Дауд 1/271.
[Конец примечания].

7 С чего выплачивается закат (обязательная милостыня).

Говорит имам Аль Барбахари: «А закят необходимо выплачивать из золота и серебра, а также из плодов (в некоторых изданиях книги сказано их фиников) и зёрен (пшеница, ячмень) и из животных (домашних). Это основывается на тех словах, которые сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). Если человек сам их раздаст, то это разрешено. Так же если он даст закат правителю, (и сам правитель разделит), то это тоже позволительно.

Некоторые, обладатели знания, что ахлю сунна придерживается мнения, что закат обязательно выплачивать имаму и не может человек сам раздавать закат. У этого мнения есть сила, потому, что если каждый человек сам начнет выплачивать закат, а потом придет к нему от имама сборщик заката, а он скажет я уже отдал закат, и так каждый будет ходить и говорить - я уже отдал закат. И сборщик никак не сможет убедиться в этом. Он же не будет ходить к каждому и проверять отдал закат или нет. Соответственно может так случится, что закат вообще может аннулироваться, если

каждый будет говорить, что уже отдал закат. Поэтому мы говорим, если есть имам, который собирает закат, то отдается имаму. Если же это трудно сделать, то человек может раздать закат сам. Ин шаа Аллах в этом нет проблемы.

Закат выплачивается с девяти предметов по единогласному мнению:
1 Золото
2 серебро
3 финики
4 изюм
5 коровы
6 верблюды
7 овцы (бараны, козы).
8 пшеница
9 ячмень.

Что касается меда, то относительно него есть разногласия. Более правильное мнение, что с меда закат выплачивать не обязательно, но можно. Если человек хочет выплатить закат из других видов плодов, то это можно, но не обязательно.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно о закате прочитаете тут: https://vk.com/zakatsadaka
[Конец примечания].

8 Начало Ислама это произнесение двух Свидетельств (шахада - ля иляха илля Ллаху, Мухаммаду расулюЛлах).

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что начало ислама, это произнесение двух свидетельств».

То есть, никто не может стать мусульманином, кроме как без произнесения двух свидетельств (ля иляха илля Ллаху, Мухаммаду расулюЛлах). Если человек говорит, что верит в это сердцем и ты говоришь ему, произнести это языком и он говорит - нет, то такой человек – кафир (неверующий) и не становится мусульманином, потому, что «слово» входит в составную часть веры. Человек не может быть верующим, кроме как без произнесения двух свидетельств. Кроме как если человек немой. Если человек не может произнести это языком, тогда он должен сделать что то, что заменяет произнесение языком - или написать свидетельство или как то указать что он принимает два свидетельства, иначе его свидетельство не принимается.

Это в противоречие му’тазилитам. Они говорят, что первый, уаджиб (обязанность) для человека - это посмотреть на небеса и засомневаться в существовании Аллаха. Они говорят, что сначала ты должен засомневаться Аллах есть или Его нет. Достоин поклонения или нет. После этого ты должен посмотреть знамения и так далее и пока ты смотришь знамения может кирпич тебе на голову упасть, и ты умрешь кафиром. Поэтому мы говорит, что сначала надо произнести два свидетельства, а ни на знамения смотреть.

Это также противоречит хизбитам и так же некоторым движениям, которые занимаются политикой и не обращают внимания, на эти два свидетельства и тому подобные столпы ислама.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Условия принятия свидетельства ля иляха илля Ллах доводы.

1 ЗНАНИЕ.
1) Аят: **«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех»** (Мухаммад:19)
2) Хадис: **«Тот кто умрет, зная, что нет божества кроме Аллаха, зайдет в рай»** ал-Бухари 6552.

2 УБЕЖДЕННОСТЬ
1) Аят: **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений»** (Худжурат:15).
2) Хадис: **«Свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха и что я посланник Аллаха. Кто бы из рабов Аллаха не встретил бы Его с этими словами, не сомневаясь в них, непременно зайдет в рай»** Муслим.

3 ИСКРЕННОСТЬ.
1) Аят: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это – правая вера»** (аль-Бейина: 5).
2) Хадис: **«Поистине Аллах запретил Огонь для тех, кто сказал нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, желая тем самым лика Аллаха»** аль-Бухари, 425.

4 ПРАВДИВОСТЬ.
1) Аят: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»** (Тауба:119).
2) Хадис: **«Какой бы человек не засвидетельствовал, что нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха и что Мухаммад Его раб и посланник, правдиво от сердца, Аллах обязательно сделает Огонь для него запретным»** аль-Бухари, 128.

5 ЛЮБОВЬ.
1 Аят: **«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее».** (2:165).

6 ПОДЧИНЕНИЕ.
1) Аят: **«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять».** (31:22)
2) Аят: **«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью».** (4:65).

7 ПРИНЯТИЕ.
1) Аят: **«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам».** (2:136).
2) Аят: **«Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям»** (2:85).

8 НЕВЕРИЕ В ТАГУТА.
1) Аят: **«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается».** Сура Аль-Бакара 256 аят.
2) Хадис: **«Неприкосновенным станет имущество и жизнь того, кто скажет, нет божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, а его расчет перед Аллахом»** Муслим.
Рассказал нам Сувейд ибн Саид, а также ибн Абу Умар, сказали они:
Рассказал нам Марван, то есть Аль Фазарий, от Аби Малика, от его отца, что он сказал: Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение говорит: **«Кто сказал «Ля иляха илля Ллах, и проявил куфр во всё, чему поклоняются помимо Аллаха, стали запретными его кровь и имущество, а его счет принадлежит Аллаху».**

То, что требует шахада «Мухаммад – расулю-Ллах» (Мухаммад - посланник Аллаха).

Разъясняя то, что требует шахада «Мухаммад – расулю-Ллах» **шейх Ибн ‘Усаймин** перечислил:
1 Вера во все, что сообщил посланник (саля Ллаху ‘алайхи ва салям) без сомнений.
2 Подчинение тому, что повелел посланник (саля Ллаху ‘алайхи ва салям).
3 Отстранение от того, что запретил посланник (саля Ллаху ‘алайхи ва салям).
4 Не ставить слова какого-либо человека перед словами посланника (саля Ллаху ‘алайхи ва салям), даже если это признанный имам мусульман.
5 Не внедрять в религию того, что не узаконил посланник (саля Ллаху ‘алайхи ва салям) будь это в вопросах убеждения, словах или делах.
6 Не привносить в отношении посланника (саля Ллаху ‘алайхи ва салям) ничего, что он не узаконил, будь это справление его маулюда (дня рождения) или чего-либо еще.
7 Не считать, что посланник (саля Ллаху ‘алайхи ва салям) владеет чем-либо из господства (рубубия) Всевышнего, и не взывать к нему за помощью и т.п.
8 Почитать слова посланника (саля Ллаху ‘алайхи ва салям), к чему относится бережное отношения к его хадисам, и не класть их в грязные места, а также не повышать голоса возле его могилы и т.п.»
(Сл. “Шарх аль-Арба’ина ан-Науауия”, сокращенно).
[Конец примечания].

9 То что сказал Всевышний Аллах, это так и есть, ты обязан в это веровать.

Говорит имам Аль Барбахари: «И то, что Всевышний Аллах сказал – так оно и есть».

То есть, ты должен в это верить, то есть сообщения о будущем или о прошлом – его приказы и запреты. Ты должен знать, что это всё остается как есть и не можно сказать, что это всё отменилось.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Всевышний не отменяет то, что Он сказал».

Имеется в виду, что Всевышний Аллах сдерживает свое обещание. Обещание награды Всевышний Аллах сдерживает всегда, в любом случае. Что касается обещания наказания, то Всевышний сдерживает его обязательно в отношении неверующих. Что касается мусульман, то Всевышний относительно некоторых мусульман сдерживает обещание и наказывает их и они войдут в огонь, но потом выйдут от туда (по причины наличия веры в их сердцах). А относительно некоторых мусульман Всевышний Аллах простит их и не накажет.

Это потому, что сдерживание обещания по награде - это почет, и так же прощение, после того, как ты обещал наказать – тоже почет, но это не касается неверующих, потому, что неверующий будут наказан в любом случае и Аллах его не простит.

Говорит имам Аль Барбахари: «Всевышний Аллах правдив в Своих словах».

Всевышний Аллах говорит: **"...Воистину, Аллах не нарушает Своего обещания".** (Сура Ар-Раад (Гром), 31-й аят).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит ибн Касир в толковании этих слов в аяте: "Т.е. не нарушает Своего обещания посланникам о помощи, а также их последователям в этой жизни и в жизни вечной: **«Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные Своим посланникам. Воистину, Аллах — Могущественный, Способный на возмездие».** (14:47)".
[Конец примечания].

10 Ты обязан верить во все, что пришло в шариате Аллаха.

Говорит имам Аль Барбахари: «И ты обязан веровать во все вещи, которые пришли в Исламе».

Как Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали – входите в ислам полностью».** (Сура Аль-Бакара (Корова), 208-й аят).

И в этом опровержение различным сегодняшним течениям, которые взялись за что-то одно и забыли про другое.
Джамаат таблиг взялся за донесение религии и то, они ее доносят неправильным образом и остальные вещи все забыли. Хизбут тахрир и ихвану муслимин вдались в политику и забыли другие вещи из религии. Поэтому ты не должен вдаваться слишком в какие-то вопросы.
Ты должен соблюдать и претворять в жизнь все аспекты этой религии, будь то политика, призыв, адаб (правила поведения), ахляк (нравственность), убеждения, таухид (единобожие), сунна. Всё это должен претворять в жизнь, одно доносить, другое пресекать (как новшества и заблуждения), в зависимости, что перед тобой и не вдаваться во что-то одно, забывая другое.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Можно сказать это из отличительных черт сектантов что они углубляются в один вопрос из религии Аллаха и пренебрежительно относятся к другим вопроса религии, при чем обычно они углубляются и говорят много именно о том вопросе, в котором они впали в заблуждение.

Так хариджиты увлечены вопросами такфира, только об этом и говорят. Джихадисты увлечены только сражением с кафирами и разговорами об этом. Те, кто заняли благотворительностью, только и занимаются этим. Суфисты увлечены доказыванием, что можно взывать к мертвым. Матуридиты и ашариты увлечены доказыванием, что кто признает атрибуты Аллаха как они пришли в Коране и Сунне он кафир. И так далее. А приверженцы ахли Сунна уаль джамаа придерживаются середины и уделяют каждому вопросу столько, сколько нужно ему уделять. При этом они не впадают в крайность, но и не делают упущения…

Для примера можно привести мурджиитов эти впали в упущение в вопросах такфира, говорят, что ни кому такфир нельзя выносить, вопросы такфира у них лишь просто информацией в книгах которую они ни когда в жизни не собираются применять.
В противоположность им хариджиты выносят такфир мусульман за то, что не является куфром.
[Конец примечания].

11 Покупка и продажа на рынках мусульман халяль (дозволена), если это не противоречит Корану и Сунне.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что покупка и продажа, которая происходит на базарах и рынках мусульман является халяль (разрешенной), если эта торговля не противоречит Корану, Исламу и Сунне».

Основа в торговле - это то, что всё разрешено, кроме того, на что пришел довод, что это запрещено. То есть пока в Коране или Сунне не пришел запрет, на какой-то вид торговли в

продаже или покупки, то этот вид торговли разрешен.

Так понимается хадис пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«каждое условие, которого нет в книге Аллаха – ложное».** Не имеется в виду, что каждое условие расписано в Коране и Сунне, нет, имеется в виду, что все условия, которые не противоречат Корану и Сунне являются правильными и действительными и торговать в соответствие с ними разрешено и правильно.

Говорит имам Аль Барбахари: «Кроме как если в торговлю войдет изменение (того, что в Коране и Сунне) или войдет туда несправедливость и джоур (переход границ), предательство или любое другое противоречие Корану или знанию».

Итог этого блока - любые виды торговли, которые происходят на базарах мусульман сегодня – все они являются разрешенными до тех пор, пока они не противоречат каким-то условиям Корана и Сунны. Допустим, кто то торгует и совершает то что запрещено в Коране и Сунне, например продает что то неизвестное - непонятное для покупателя это не разрешается, или обманывает в торговле - это не разрешается.

И в этом опровержение сегодняшним хавариджам, которые обвиняют в неверии мусульман и говорят то, что продается на рынках мусульман является запрещенным. Или говорят, что взаимоотношение мусульман с неверующими полностью в торговле запрещены и тому подобные вещи и то, что мусульмане обязаны бойкотировать американцев и иудеев, израильтян и не продавать им ничего и не покупать у них – всё это ложные слова, на которые нет никакого довода.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) торговал с христианами и иудеями, и они торговали с ним. И торговля с ними является разрешенной, кроме как того, что противоречит Корану и Сунне. Как например продажа оружия христианам, когда они в это время воюют с мусульманами. Если они в это время воюют с мусульманами нельзя им продавать оружие и тому подобные некоторые исключения. А вообще в основе торговля мусульман с христианами, иудеями, мушриками, кафирами, коммунистами и тому подобными нехорошими людьми является действительным и разрешенным, в отличие от хавариждей.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О вопросах торговли подробное разъяснение здесь:
https://vk.com/torgovlavislame
https://vk.com/urokipofikxu
[Конец примечания].

12 Нельзя обольщаться тем что ты на истине, ведь ты можешь заблудиться.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, да помилует тебя Аллаха, что раб должен всегда бояться Аллаха пока он живет в этой дунье».

Должен бояться Всевышнего Аллаха, что Всевышний его заблудит или Всевышний собьет его с прямого пути или сам он заблудиться и тому подобное. То есть человек не должен вдаваться в самообольщение, высокомерие и говорить: всё, я уже столько добра принес и Аллаха меня уже не собьет или я на прямом пути. Человек должен бояться, что Всевышний его собьет после того, как поставил на прямой путь и всегда, когда приходит к нему самообольщение, должен в голове подстегивать себя, говорить подожди, ты еще живой, а пока ты живой ты не в безопасности от того, что ты можешь заблудиться. Таков закон Аллаха и от него не убежать пока ты живой.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому, что ни один человек не знает, на чем он умрет, и не знает, как и на чем завершиться его жизнь».

И это вселяет великий страх в сердце. Сколько мы видели таких людей, которые были мусульманами и стали неверующими, которые были твердыми в религии и вышли из ислама. Которые были твердыми на сунне, и вышли из сунны. И все это для тебя урок и это должно вселять страх в сердце, что ты ничем не отличаешься от них, ты такой же как они, мясо и плоть, этот заблудился и для тебя возможно заблуждение.

Поэтому ты должен этого бояться и всё время просить Всевышнего Аллаха и дуа делать, например**: «О Всевышний Аллах, я прибегаю к Твоему могуществу и нет никого достойного поклонения, кроме Тебя, чтобы Ты не заблудил меня, Ты живой и никогда не умираешь, а люди и джинны умирают»,** или: **«О Всевышний Аллах не оставляй меня ни на одно из твоих творений, (то есть только ты меня веди прямым путем, не оставь меня на кого либо)».**

Никогда не надо думать: Всё, если я следую за шейх Фаузаном, то я никогда не заблужусь, шейх Йяхья Хаджури на прямом пути я за ним следую и ни когда не заблужусь. Знай, что люди могут заблудиться. Поэтому ты должен говорить: **«О Аллах, не оставляй меня на кого либо из людей».** Будь то любой из ученых современных. **«Не оставляй меня ни на кого из людей и ты веди меня прямым путем, даже на время взора, время закрывания глаз».** Это очень важно, чтобы человек всегда боялся заблудиться.

Говорит имам Аль Барбахари: «И никто не знает, на чем он встретит Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах будет ли им доволен или будет ли на него разгневан».

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Иногда раб не придавая этому внимание, говорит такое слово, вызывающее гнев Аллаха, что из-за этого слова Аллах бросает его в ад на семьдесят лет вниз».** Муслим, Зухд, 49; Муууаттъаъ, 4; Тирмизи, Зухд, 10.

Возможно, ты произнес такое слово и возможно ты сделал такое дело и не знаешь об этом и ходишь самообольщённый. Этого надо всегда бояться. Как говориться слово, которое погубило дунью и ахира.

Говорит имам Аль Барбахари: «И это касается даже того человека, который совершил из добра всё, что возможно».

Однако этот страх, вместе с этим не должен довести тебя до отчаяния. Ты не должен отчаиваться в милости Аллаха. Аят из Корана: **«О рабы Мои, которые принесли несправедливость самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха, поистине Аллах прощает всякие грехи».** (Сура Аз-Зумар (Толпы), 53-й аят).

Говорит имам Аль Барбахари: «Тот человек, который является грешником, не должен терять свою надежду во Всевышнего Аллаха перед смертью и он должен хорошо думать о Всевышнем Аллахе перед смертью».

Кому бы из нас не пришла смерть, мы не можем плохо думать об Аллахе перед смертью. Перед смертью у мусульманина должно быть больше надежды (на прощение Аллаха), чем страха (перед наказанием Аллаха). В жизни, когда человек хочет совершить грех, у него должен быть страх (перед наказанием Аллаха) больше, чем надежда (на прощение Аллаха).

В обычной жизни надежда и страх должны быть равны. Но перед смертью надежды должно быть больше, чем страха. Потому, что если перед смертью страха будет больше, чем надежды, то шайтан может довести тебя до того, что не должно быть. Ты можешь думать, что всё, Аллах меня не простит и выйти из ислама и так далее и так далее. То есть человек должен хорошо думать об Аллахе.
Хадис Кудси: **«Аллах Всевышний говорит: “Я буду таким, каким считает Меня раб Мой»** (аль-Бухари 7405, Муслим 2675). Думай об Аллахе хорошо, прежде, чем умирать и Аллах отнесется к тебе с добром и ин шаа Аллах простит тебя.

Говорит имам Аль Барбахари: «Но вместе с этим ты все равно должен бояться грехов перед смертью». Это не означает, что ты вообще не должен бояться грехов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если же Всевышний Аллах простит его, то это по милости Аллаха, а если накажет, то только за какой-то грех», а не просто так.

Поэтому пришло у имама Муслима со слов Джабира, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Пусть ни один из вас не умирает, кроме как он хорошо думает про Аллаха».** (Приводит Имам Муслим 2877).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что Абу Абд ар-Рахман Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха), сказал нам: **«... И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей рая до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершат дела обитателей огня и войдёт в (огонь). И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и попадёт в (рай)».** (Аль Бухари 3208, Муслим 6893).

Этот хадис разъясняется другой версией хадиса: пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Поистине, человек может совершать дела обитателей рая, как это будет казаться людям, а он на самом деле из обитателей ада. И поистине, человек может совершать дела обитателей ада, как это будет казаться людям, а он на самом деле из обитателей рая».** (Аль-Бухари, 2898).

Джундуб ибн АбдуЛлах рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Один человек сказал: “Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то!” Тогда Великий и Всемогущий Аллах сказал: “Кто это такой, который клянётся Мне, что Я не прощу такого-то? Я уже простил его, и сделал тщетными все твои дела”».** Муслим, 2621.

В хадисе Абу Хурайры говорится: **«Сказавший это, был усердно поклоняющимся человеком».** Затем Абу Хурайра добавил: **«Он произнёс всего одно слово, которое погубило его мирскую жизнь и жизнь Будущую».** Передал Ахмад, 2/323; Абу Дауд, 4901; ибн Хиббан, 5712.

Говорит шейх **Салих Али Шейх:**
«В этой истории говорится о двух людях, один из которых был грешником, а второй много поклонялся Аллаху. Праведник сказал: «Клянусь Аллахом, что Он не простит такого-то», потому что этот грешник погряз в грехах. Глядя на грешника, праведник почувствовал свое превосходство и решил, что благодаря своему поклонению Великому и Могучему Аллаху он сумел достичь такого высокого положения, что может влиять на решения Аллаха, и что Аллах не откажет ему в

удовлетворении любых его просьб. Безусловно, такое поведение было неподобающим для раба, и Аллах наказал его. **«Кто посмел клясться Мною?»** — сказал Великий и Могучий Аллах.

Всевышний Аллах простил несчастного грешника и сделал тщетными все усердия того, кто поклонялся Ему. Из этого становится ясно, насколько опасно выказывать неуважение Великому и Могучему Аллаху и нарушать принципы единобожия. А грешник получил благо оттуда, откуда даже не ожидал. Из-за слов праведника, которые неприятно было слышать этому грешнику, Всевышний Аллах простил все его грехи.

Поэтому шейх упомянул в конце главы вопрос: **«Человеку может быть прощено Аллахом по причине того, что больше всего ему ненавистно».**

Не надо обращать внимание на то, что люди тебя презирают, не нужно смотреть на их слова, их оскорбления, не нужно смотреть на то, какие они клички тебе дают! Самое главное — то, на чем стоишь ты. Все рабы обязаны возвеличивать Всевышнего Аллаха, быть смиренными перед Ним. Каждый раб должен считать себя худшим из рабов, для того чтобы его сердце испытывало нужду в Аллахе. Что касается того, кто считает себя великим, восхваляет себя, то он не относится к тем, кто возвеличивает Всевышнего Аллаха»».
Источник: Шарх Китабу Таухид.

«… Я такой, каким представляет себе Меня Мой раб!» Приводит Имамы аль-Бухари (7405) и Муслим (2675).

Вот некоторые высказывания ученых, разъясняющие эту выдержку из хадиса:
— Ибн Хаджар, – да помилует его Аллах! – в *«Фатх уль-Бари»* (17 / 397) пишет: “То есть, Я способен поступить с ним так, как он это себе представляет”.

— Ан-Навави в *«Шарх сахих Муслим»* (14 / 210) пишет: “Как утверждают ученые, хорошее мнение о Всевышнем Аллахе – это когда человек рассчитывает на то, что Аллах смилуется над ним и простит его”.

— Аль-Кади сказал: “Как говорят, смысл этого заключается в предположении о том, что Аллах прощает того, кто просит у Него прощения, принимает его покаяние, если тот кается в грехе, отвечает на мольбу, если тот взывает к Нему, и удовлетворяет, если тот чего-то желает. Также говорят, что хорошее мнение об Аллахе выражается в надежде на Прощение и его ожидании, и это более достоверно”. Цит. по: *«Шарх сахих Муслим»* ан-Навави (14 / 2).
[Конец примечания].

20 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/LUN9ZINM27U

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, не знает скрытого знания кроме того что ему открыл Аллах.
2 Хадис о том, что община мусульман разделится на 73 течения.
3 История появления заблудших сект в Исламе.
4 Как заблудшие вводят в заблуждение мусульман по средством дуньи.
5 Заблуждение распространилось так, что приверженцы Сунны стали слабыми и преследуемыми. И кто может быть оправданным своим невежеством.
6 Заблудшие стали использовать аналогию и ставить разум выше контекстов шариата.
7 Ислам и приверженцы Сунны стали чуждыми среди людей.
8 Порядок появления заблудших течений.
9 Временные браки харам (запрещены) в Исламе.
10 Арендованный козел (для разрешения, жены бывшему мужу, давшему три развода ей).
11 О соблюдении прав бану Хашим - семейство Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам.
12 Почет Курайшитов, арабов, ансаров и мухаджиров, и людей Медины.
13 О появлении джахмитов, и тех кто остался на Сунне и порицании таклида (слепого следования без довода).
14 Кто говорит: «что произношение Корана сотворено», тот нововведенец, а кто останавливается в том вопросе джахмит.
15 Придерживаться моей Сунны и Сунны ведомых прямым путем халифов.
16 О причинах заблуждения джахмитов, и перечисление их некоторых заблуждений.

---

1 Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, не знает скрытого знания кроме того что ему открыл Аллах.

Говорит имам Аль Барбахари: “И также мы веруем в то, что Всевышний Аллах Субхану уа Тааля поведал Своему пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) все, что будет в его общине до самого судного дня”.

Относительно этого приходит хадис, о том, что однажды пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) после утреннего намаза поднялся на минбар и начал рассказывать сподвижникам все что случится с его общиной до самого судного дня. И спускался только на намазы, на зухр, на аср и т.д. И давал им проповедь на минбаре до самого магриба, то есть с фаджра до самого магриба. Этот хадис является достоверным, однако он не указывает что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знал все, что будет до судного дня. Потому что знание всего, что будет до судного дня это скрытое знание, и этим обладает только Всевышний Аллах Субхану уа Тааля. И здесь все, что можно сказать, что Всевышний Аллах поведал посланнику Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) некоторые общие моменты которые произойдут с его общиной до судного дня. И без каких-то конкретных конкретизаций.

И указывает на это то, что приходит в хадисах о водоеме пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в судный День. ‘АбдуЛлах ибн Мас'уд (Да довольствуется им Аллах) передаёт, что Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Я опережу вас и буду ожидать вас у водоёма. Я узнаю некоторых из вас, но, когда я поспешу к ним навстречу, их схватят, и я воскликну: "Господи! Это же мои сподвижники!" Но мне будет сказано: "Поистине, ты не знаешь, какие нововведения они ввели после тебя!"»** [Бухари; Муслим].

Это говорит о том что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не знал всего того что происходит в его умме или то что произойдет в его общине. А также однажды пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал - **“о как бы я хотел увидеть наших братьев”,** и тогда сподвижники сказали - **“разве мы не твои братья”,** сказал - ***«Вы мои сподвижники (Асхаб), а братья мои – это те, которые уверовали в меня, не увидев меня».*** (Передал имам Ахмад).

То есть говорит об остальных мусульманах, которые будут до судного дня. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) желал их увидеть, говорит о том что он не знал кто они такие, как они будут выглядеть и так далее, это говорит о том что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не обладал знанием всего что будет до судного дня.

Здесь не нужно понимать что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знает скрытое, это из убеждений суфиев, то что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знает скрытое и все что происходит в общине, присутствует на собраниях и тому подобное, это убеждения противоречит убеждениям ахлю сунна уаль джама’а, и слова имама аль Барбахари нужно понимать именно таким образом.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах велел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, объявить людям: **„Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении»“** (Коран, 6:50).

Толкование этого аята шейхом **АбдуРрахмааном Ас-Саади:**
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, было велено сказать людям, которые требовали от него показать им определенные знамения и считали, что он предлагает им поклоняться ему самому, что он не распоряжается богатствами и щедротами Аллаха и не ведает сокровенного, потому что этими качествами обладает только Аллах.

Всевышний сказал: **«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он – Могущественный, Мудрый»** (35:2). Всевышний также сказал: **«Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей»** (72:26-27).

Пророку, мир ему и благословение Аллаха, также было велено сказать: "Я не называю себя ангелом, который обладает могуществом и способен выполнить любое поручение. Я не претендую на положение, которое выше того места, на которое меня поместил Аллах. Вся моя миссия сводится к тому, что я следую откровению, которое ниспосылается мне. Я поступаю в соответствии с этим откровением и призываю к этому всех людей. И если вам известно о моем истинном положении, почему вы требуете от меня совершить поступок, который я никогда не собирался совершать. Разве можно требовать от человека того, к чему он не имеет никакого отношения? Почему, если я призываю вас к тому, что получаю в откровении, вы предлагаете мне взять на себя обязанности, которые мне не полагается брать на себя? Разве ваш поступок не является проявлением несправедливости, упрямства и дерзости? Вы можете принять мои проповеди и подчиниться тому, что ниспосылается мне в откровении, и можете отказаться от этого, но разница между такими людьми совершенно очевидна. Разве можно сравнить слепого и зрячего? Неужели вы не призадумаетесь и не станете расставлять вещи по своим местам и отдавать предпочтение тому, чему действительно следует отдавать предпочтение?"
Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади.
[Конец примечания].

2 Хадис о том, что община мусульман разделится на 73 течения.

Говорит имам Аль Барбахари: “И знай же что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал - “моя община разделится на 73 течения, все они будут в Огне, кроме одной””.

Что значит, все они будут в Огне, кроме одной?
Во-первых, это указывает на то, что эти течения, все кроме одной, заслуживают Огня. Необязательно, что все они зайдут в Огонь, Всевышний Аллах может, кого-то из них простить, но заслуживают они Огня это однозначно.

Во-вторых, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал **“из моей общины”,** сюда не входят те нововведенцы которые приписывают себя к исламу, но являются неверующими, как кадьяниты, джахмиты, кораниты, рафидиты, нусайриты и тому подобные заблудшие течения, они не являются мусульманами в основе и они не входят в эти 73 течения. В эти 73 течения входят нововведенцы, нововведение которых не выводит их из ислама, они заслуживают Огня, возможно Всевышний Аллах заведет в Огонь, а возможно простит, и те которые зайдут в Огонь, когда ни будь выйдут из Огня, потому что они единобожники, они когда ни будь выйдут из Огня и не останутся в Огне на вечно. Это что касается правильного понимания этого хадиса.

А что эта за группа, которая не зайдет в Огонь и не заслуживает Огня?

Говорит имам Аль Барбахари: «“это джама’а”. Сказали - “о посланник Аллаха, кто эта община? Он сказал - “это те, кто на том на чем сегодня я и мои сподвижники”».

В общем, этот хадис о разделении общины на 73 течения, является принимаемым, достоверным, исходя из поддерживающих цепочек, и некоторые моменты в этом хадисе являются слабыми, некоторые определенные отрывки или некоторые риваяты являются слабыми, а в общем этот хадис является достоверным.

[Примечание от редактора стенограммы]:
От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха сказал: ***«Иудеи разделятся на семьдесят одно течение, а христиане – на семьдесят два. И разделится моя община на семьдесят три течения».***

В другом хадисе от Му’ауии сказано: ***«Семьдесят две группы в Огне, а одна в Раю».*** И ещё в другой версии от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра сказано: ***«И разделится моя община на семьдесят три группы: все они окажутся в Огне, кроме одной».*** *Люди спросили:* ***«Кто же они, о, посланник Аллаха?»*** *На что он ответил:* ***«Следующие тому же, чему следую я и мои сподвижники».***

В другой версии хадиса, рассказанном со слов ‘Ауфа ибн Малика сказано, что на вопрос, ***«Кто же они, это спасшаяся группа?»*** *– пророк ответил:* ***«Это – джама’а».***
Эти хадисы содержатся в сборниках Ахмада 4/102, Абу Дауда 2/503, Ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджи 2/479, ад-Дарими 2/241, аль-Хакима 1/128, и Ибн Абу ‘Асыма 63.

Что касается степени достоверности, хадис достоверный, передается многими путями, от таких сахабов, как абу Харайра, Му’ауя ибну аби Суфьян, Анас ибну Малик, ‘Ауф ибну Малик аль-Ашджа’ий, абу Умама аль-Бахилий, Са’д ибну аби Уаккас, ‘Амр ибну ‘Ауф аль-Музаний, ‘абдуЛлах ибну ‘Амр ибнуль-’Ас, абу Дарда да будет всеми ими доволен наш Господь!
Многие из этих иснадов достоверные, есть же в некоторых из них слабость, которая не влияет на хадис в совокупности, и принимается как довод, и поступается в соответствии с ним.
Достоверность его подтвердили такие имамы как Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367,

Ибн Маджах 2/479. Достоверность хадиса подтвердили шейхуль-Ислам Ибн Таймия, хафиз аль-‘Иракъи и шейх аль-Альбани.

Так же сказал аль-Хаким в отношение передачи от абу Хурайры: *«Сахих, удовлетворяет условиям имама Муслима».* Т.е. передатчики надежны, иснад крепкий.

Что касается передачи от Му’ауии, да будет доволен им Аллах, то аль-Хаким так же сказал: *«Эти иснады соответствуют тому, чтобы брать этот хадис в довод, и подкреплять его достоверность».* С ним же согласился имам аз-Захаби.

Хафиз ибну Хаджар сказал в «тахридж аль-ахадис аль-кяшшаф», стр. 63: *«хасан»* (хороший хадис).

О достоверности этого хадиса так же говорил ибну Касир в «тафсире», 2/482, аш-Шатыбий в «аль-и’тисам», 2/186, имам аль-Багдадий в «фирк бейналь-фирак», стр. 7 и др.

Это подтверждается другим известным хадисом: ***«Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это “коренными зубами” и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»***
Сказал абу ‘Асым: *«избегайте новшеств, ибо каждое нововведение – заблуждение!»*
(хадис приводит абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, ибн Маджах 42. Достоверность хадиса подтвердили имам ат-Тирмизи, аль-Баззар, аль-Хаким, хафиз ибн ‘абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макдиси, шейх аль-Альбани. Версия хадиса от ад-Дарими, 96 из «сунан»).
Так же его приводят Ахмад, аль-Бейхаки, ат-Табараний, аль-Хаким, имам ан-Науауи, абу Ну’айм, аль-Багауий, ибну Хиббан и др.

Вот так же понимание другого хадиса, в котором говориться о спасшейся группе:
«Иудеи разделятся на семьдесят одно течение, а христиане – на семьдесят два. И разделится моя община на семьдесят три течения. Семьдесят две группы в Огне, а одна в Раю». *Сподвижники спросили:* ***“Кто же они, это спасшаяся группа?!”*** *На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил****: «Это – аль-джама’а».***
В другой версии сказано: ***«Это – сауадуль-а’зам».***

Смысл слов **“аль-джама’а”** и **“сауадуль-а’зам”** разъяснил в другой версии хадиса сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав: ***«Это те, кто следует тому, на чем нахожусь я и мои сподвижники».*** Которая приводилась выше.
(Хадис приводит имам Ахмад 4/102, абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, ад-Дарими 2/241, аль-Хаким 1/128. Обе версии хадиса достоверные).

Имам аль-Аджурри сказал: *“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на вопрос:* ***«Кто спасшаяся община?»,*** *отвечал:* ***«Это те, кто следует тому, на чем нахожусь я и мои сподвижники».*** *В другом хадисе:* ***«Это Сауадуль-а’зам».*** *А в другом хадисе* ***«Это аль-Джама’а».*** *Все эти названия имеют один смысл!”* (См. “аш-Шари’а” 1/14).

Сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах защитил членов моей общины от объединения на заблуждении». Этот хадис передал Ибн Абу ‘Асым 82, 83 со слов Анаса ибн Малика.
Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» 1786, «Тахридж Китабу-с-Сунна» 82, 83, «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1331.

Сообщается, что Анас ибн Малик сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: “**Поистине, моя община не объединится на заблуждении, а если вы увидите разногласия, то придерживайтесь Великой общины/савадуль-а’зам/*”».**
Этот хадис передали Ибн Маджах 3950, Ибн Абу ‘Асым в «ас-Сунна» 84, ‘Абд ибн Хумайд в «аль-

Мунтахаб миналь-муснад» 2/133 и аль-Ляlякаи в «Усуль ахлю-с-Сунна» 1/105/653. Шейх аль-Албани назвал хадис очень слабым исключая первую его часть, которая является достоверной. См. «ас-Сильсиля ад-да'ифа валь-мауду'а» 2896, «Да'иф аль-джами' ас-сагъир» 1815, «Сильсиля ас-сахиха» 3/319.

*«Савадуль-а'зам» — Великая община. Исхакъ ибн Рахавайх сказал: «Если ты спросишь у джахилей (невежественных людей) о Великой общине (савадуль-а'зам), они скажут: "Это джама'а людей (т. е. община, сборище обычных людей)" А они не знают, **что джама'а это – 'алим (ученый), который следует пути пророка (мир ему и благословение Аллаха), и те, кто с ним, тот и в джама'а, а тот, кто противиться ему, тот и оставил джама'а**». См. «Хильятуль-аулия» 9/239.

Имам аш-Шатыби сказал: «Ученые – это и есть Великая община (савадуль-а'зам), не смотря на их малочисленность». См. «аль-И'тисам» 2/776.

Имам аш-Шатыби также сказал: «Те, кто считает, что "аль-джама'а" – это просто община людей, не смотря на то, что среди них нет ученого, те ошибаются, и это понимание глупцов, а не ученых!» См. «аль-И'тисам» 2/267.

Ибн аль-Къаййим сказал: «Поистине, и иджма' и худжа (довод) и савадуль-а'зам (Великая община) – **это 'алим, следующий истине**, даже если он будет один, и даже если все обитатели земли будут ему противоречить!» См. «И'лямуль-муваккъи'ин» 3/397.

В хадисе переданном от Анаса ибн Малика сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, моя община не объединится ни на одном из заблуждений, и когда вы увидите разногласия среди мусульман, следуйте по пути большинства*».** ат-Табарани в «Муснаду-ш-шамийин» 2069, 'Абд бин Хумайд в «аль-Муснад» 1220.

*(Так переводят термин «савадуль-а'зам» суфисты-аш'ариты. Здесь этот и последующие два хадиса приведены в их варианте перевода, а затем даётся ответ на их ошибки. прим. пер.).

В другом хадисе говорится: **«Всевышний Аллах не допустит, чтобы моя община объединилась даже на одном из заблуждений, и милость Аллаха с большинством мусульман, и вы следуйте по пути большинства мусульман, поистине, тот, кто отделился от него, тот отделился в Ад».** Абу-Ну'айм «Хульятуль-аулияъ» 3/37.

«Поистине, моя умма не объединится ни на одном из заблуждений (пока перед Судным днем не дунет приятный ветерок, который заберёт души всех, у кого в сердце есть частица веры), и когда вы увидите разногласия, следуйте по пути большинства (ибо, единое мнение большей части мусульман является близким к иджма' — единогласие всех учёных, который наряду с Кораном, хадисами и суждением по аналогии является основой Шариата). См. «Хашия ас-Синди 'аля Ибн Маджах» 7/320.

В иснаде этих хадисов полно проблем, о чем говорил хафиз аль-'Иракъи. Например, **Абу Халяф, которого зовут Хазим ибн 'Аттар**. Это очень слабый передатчик, чьи хадисы являются отвергаемыми, как сказал хафиз Ибн Хаджар. А имам Ибн Ма'ин вообще назвал его лжецом. См. «ад-Да'ифа» 6/436.

Также в иснаде присутствует 'Утба ибн Аби Хаким, который является слабым передатчиком, допускавшим множество ошибок.

Также иснад первой версии от Анаса, прерывается между Абу 'Ауном и Самурой ибн Джундубом.

По этой причине этот хадис называли слабым многие мухаддисы, среди которых хафиз Ибн Хаджар в «Мухтасар ат-тахридж», хафиз аль-Бусайри в «Мисбах аз-зуджаджа».

В другой версии этих хадисов также от Анаса ибн Малика сообщается, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о расколе уммы и сказал, что все течения в заблуждении, кроме савадуль-а'зам, его спросили: **"О посланник Аллаха, а кто такие савадуль-а'зам?!"** На что он ответил: **«Это те, кто следует тому, на чем был я и мои сподвижники!»** ат-Табарани в «Му'джам аль-Кабир» 8/178.

Несмотря на то, что иснад этого хадиса слабый, его смысл является достоверным, что подтверждается другими хадисами, как например:
«Разделится моя община на семьдесят три течения. Семьдесят две группы в Огне, а одна в Раю». Сподвижники спросили: **«Кто же они?!»** На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **«Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники».** Ахмад 4/102, Абу Дауд 2/503, ат-Тирмизи 3/367, Ибн Маджах 2/479, ад-Дарими 2/241, аль-Хаким 1/128. Достоверность этого хадиса подтвердили шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа в «Маджму'уль-фатава» 3/345, Ибн аль-Къаййим в «Мухтасар ас-Сава'икъ» 2/410, имам аш-Шатыби в «аль-И'тисам» 1/189, хафиз аль-'Иракъи в «аль-Мугъни 'ан хамалиль-асфар» 3/199 и шейх аль-Албани в «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 5343.

Таким образом, понимание термина «савадуль-а'зам», как то, чему следует большинство мусульман – не является правильным!

Более того, такое понимание этого хадиса противоречит тому, как понимали этот термин саляфы.

Абу Гъалиб рассказывал, что **Абу Умама** сказал: «Эта община разделится на 73 течения и все они в Огне, кроме савадуль-а'зам, а это аль-джама'а!» Ибн Наср в «ас-Сунна» 2/23. Иснад хороший.

Сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, истолковал нам этот термин, что «савадуль-а'зам» означает «аль-джама'а». А термин «аль-Джама'а» истолковал сам посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказавший: «**Это те, кто следует тому, чему следую я и мои сподвижники!».**

Более того, нет никаких указаний на то, что большинство – это истина! Наоборот, все доводы указывают на обратное!
Например, хадис о том, что умма разделится на 73 течения, что указывает на то, что следующих истине будет мало, так как из 73 течений Ислама только одно в Раю.

Также и известные хадисы: **«Не перестанет группа людей из моей общины открыто придерживаться истины, и не повредят им выступающие против них!»** аль-Бухари 4/187, Муслим 6/52.

То, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит именно о группе из его уммы, указывает на то, что истины всегда будет придерживаться меньшинство.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во многих хадисах упоминал о **«аль-гъураба»** (чуждых).

'Абдуллах ибн 'Амр рассказывал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в один из дней, когда мы находились рядом с ним, сказал: **"Туба (дерево в Раю) для чуждых /гъураба/".** Его спросили: **"А кто такие эти гъураба?"** Он сказал: **"Малочисленная группа праведных людей, находящаяся в окружении многочисленных людей, погрязших во зле. Тех, кто будет им противиться, будет больше, чем тех, кто будет им повиноваться"**». Ахмад 2/177, Ибн аль-Мубарак в «аз-Зухд» 775. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Албани подтвердили достоверность данного хадиса.

Все это ясные доводы тому, что большинство – не указывает на однозначную истину! Большинство — это не иджма', и они часто ошибаются!

Также ясное опровержение их пониманию — это известные слова **Ибн Мас'уда**, который сказал: **«О 'Амр ибн Маймун! Поистине, большинство джама'атов противоречат истинному аль-джама'а, ибо аль-джама'а – это то, что соответствует истине, даже если ты будешь один!»** аль-Ляляка и 160. Иснад достоверный. См. «Мишкатуль-масабих» 1/61.

Ну'айм ибн Хаммад говорил: «Если испортится джама'ат (т.е. община), то следуй тому, на чем был аль-джама'а до того, как он испортился. И даже если ты будешь один, ты и будешь в то время аль-джама'а!» См. «И'лямуль-муваккъи'ин» 3/338.

Имам Абу Шама говорил: «Все тексты, которые указывают на обязательность следовать аль-джама'а, под этим подразумевается следование истине и тем, кто придерживается её, даже если придерживающихся истины мало, а противоречащих ей много! Ведь истина – это то, на чем был первый аль-джама'а во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников. Поэтому нет смысла смотреть на многочисленность заблудших, которые после них!» См. «аль-Ба'ис» 91.

Однажды 'Умар ибн аль-Хаттаб проходил мимо одного человека, который говорил: **«О Аллах, сделай меня из числа малочисленных!»** И удивленный 'Умар спросил: **«Что это?!»** Он сказал: «О амир — правоверных, ведь Аллах Всевышний говорит: **"Но уверовали вместе с ним (Нухом) лишь немногие"** (Нух 71: 40). И Он также говорит: **"И лишь не многие из Моих рабов благодарны"** (Саба 34: 13). И Аллах также говорит: **"Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало!"** (Сад 38: 24). И 'Умар сказал: **"Поистине, ты прав**!"» Ахмад в «аз-Зухд» 1/114.

Что же касается версии хадиса: **«Поистине, Аллах не соберет общину Мухаммада целиком на заблуждении!»** без упомянутой аш'аритами добавки, то некоторые ученые считали её достоверной, как например хафиз ас-Суюты и шейх аль-Албани. Именно ту версию, что приводят Ахмад 5/145, аль-Хаким 1/115 и др. от Ибн Умара.

Имам аль-Фудайль ибн 'Ийяд сказал: «Следуй по прямому пути, и тебе не повредит малочисленность спасшихся. И остерегайся путей заблуждения, не обольщаясь многочисленностью погибших!» См. «аль-Азкар» 238.

Шейх Ибн аль-Къаййим говорил: «Верующих мало среди людей, а среди верующих мало ученых. Так остерегайся же впасть в заблуждение, как это случилось с людьми времен невежества, которые говорили: "Если бы эти люди были на истине, то их не было бы мало!"» См. «Мифтаху дари-с-са'ада» 1/147.

Имам аль-Муваффакъ аль-Макъдиси говорил: «Из числа удивительных вещей, это то, как приверженцы нововведений в качестве подтверждения своей правоты по отношению к приверженцам истины приводят свою многочисленность! И они в качестве довода на ошибочность Сунны приводят то, что её последователей мало и они слабы. И то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал доводом в отношении истины и признаком Сунны, они делают доводом на их ложь! Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, известил о том, что приверженцев истины в конце времён будет мало». См. «Хикая аль-муназыра филь-Къуран» 57-58.

Спросили имама **Ибн аль-Мубарака**: **«Насколько разделится эта община?»** Он ответил: **«Основой являются четыре группы: это шииты, хариджиты, кадариты и мурджииты. Шииты разделятся на 22 группы, хариджиты на 21, кадариты на 16 и мурджииты на 13».**

Тот, кто его спросил, сказал: **«Я почему-то не слышу упоминание о джахмитах?»** Тогда Ибн аль-Мубарак сказал: **«Потому что ты спросил меня про течения мусульман!»** Источник: Ибн Батта в «аль-Ибана аль-кубра» 1/379.

Имам аль-Хаттаби относительно хадиса: **«Разделится моя община на семьдесят три течения и все они окажутся в Огне, кроме одной»,** сказал: "В этом хадисе содержится указание на то, что все эти группы являются мусульманами, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что все они будут из его общины!" Источник: "Ма'алиму-Ссунан" 4/273.

Имам аш-Шатыби сказал: "Несмотря на заблуждение этих групп, они не выходят из общины Ислама, и на это указывают слова пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Разделится <u>МОЯ</u> община».** И если бы они за совершение нововведения вышли бы из Ислама, он не причислил бы их к своей общине!" Источник: "аль-Мууафакъат" 4/194.

Шейх аль-Ислам Ибн Таймия говорил: «Тот, кто сказал, что все 72 течения впали в неверие, которое выводит из Ислама, тот пошел в противоречие Корану, Сунне и единогласному мнению (иджма') сподвижников, да будет доволен ими Аллах! Более того, сказавший это пошел в противоречие иджма'у имамов четырех мазхабов и других имамов, поскольку никто из них не говорил, что все эти 72 течения являются неверными!» Источник: «Маджму' аль-фатауа» 7/218. **[Конец примечания].**

3 История появления заблудших сект в Исламе

Говорит имам Аль Барбахари: "И таким образом религия была твердой", то есть не было к ней примешано никаких нововведений и не было никаких проблем, заблуждений, **"до самого правления Умара ибн аль Хаттаба, более того даже до самого правления Усмана ибн Аффана".**
Умар ибн аль Хаттаб правил десять с половиной лет, в его времена не было никаких проблем, заблуждений и не было никаких заблудших групп, то есть может они и были, но были очень скрытые, которые не выявляют открыто свои заблуждения, такого не было во времена Умара.

Говорит имам Аль Барбахари: «Но после того как был убит Усман радыАллаху анху, (т.е когда хаууариджи его убили), **пришли разногласия и появились нововведения в этой общине, и люди разделились на различные партии и разделились на различные течения, и из людей были такие, которые утвердились и остались на истине при первом изменении».**

Это очень важно, когда происходит первое изменение, оно очень незаметно, и очень важно чтоб ты остался на истине именно при первом изменении. Говорит имам аль Барбахари, Всевышний Аллах оставил в этой общине победоносную группу, спасшуюся общину, которая осталась на истине при первом изменении, то есть она не отошла от истины.

Говорит имам Аль Барбахари: «И она высказывала истину и действовала по этой истине и призывала людей к этой истине. И даже когда во времена Усмана появились хаууариджи и дальше начали появляться какие-то другие течения и т.п., даже с этим дело было благим».

То есть, религия была сильная, ахлю сунна были явны, сильны, подавляли нововведенцев, и нововведенцы были скрыты и боялись поднимать голову, пока не наступило четвертое поколение. То есть, сподвижники, потом последователи, потом их последователи, во времена их религия была сильная, когда же пришло четвертое поколение.

Говорит имам Аль Барбахари: «во время правления бану такого-то», т.е. имам аль Барбхари

не называет конкретно имя правителя, чтобы не пришло ему каких-то последствий от этого (от родственников этого правителя).

Говорит имам Аль Барбахари: «Времена перевернулись и люди очень сильно изменились, (т.е. изменились в худшую сторону), **и распространились нововведения, и стало много тех, которые начали призывать к пути заблуждения,** (то есть не к пути истины) **и не джама'а** (не к единой общине). **И наступили различные испытания во всех вопросах религии,** (то есть во всех вопросах религии появились заблуждения, появились различные убеждения и тому подобное). **Эти заблуждения во всех вопросах носили такой характер, о котором не разговаривали ни посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), ни его сподвижники».**

Т.е ни посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) ни сподвижники не говорили этих вещей, которые говорят эти нововведенцы. Например, то, что у Всевышнего Аллаха нет имен и атрибутов, то, что Коран сотворен и т.п.

Под «бану фулян» здесь имам аль Барбахари имеет в виду правителя, которого звали Ма'мун. Ма'мун это один из бану Аббас, из правителей аббасидов, т.е. в первое время правления аббасидов религия была сильная, т.е. когда пришел правитель из аббасидов Мансур, потом его сын Махди, потом Рашид и подобные им правители, они защищали сунну, защищали имамов сунны, поддерживали их и подавляли нововведенцев.

После Рашида пришел его сын Амин, и у Амина был брат Ма'мун он совершил покушение на Амина и убил его, и взял на себя власть. И в его время, в его правление взяли силу джахмиты и му'тазилиты, и именно в его время пришла смута, о том, что сотворен Коран или не сотворен. И этот человек Ма'мун приказал перевести на арабский язык книги греков, персов, индусов и остальных философов, так что философия, мантык и тому подобные явления вошли в религию, вошли в науки мусульманские, и все перевернулось, т.е. акыда перепуталась, все перепуталось и люди заблудились.

И после Ма'муна пришел правитель, которого звали аль-Му'тасым, после него аль-Васик. Вот эти правители - Ма'мун, аль Му'тасым и Васик принуждали людей к слову о сотворении Корана, к тому что Всевышний Аллах не обладает никакими атрибутами, именно в его время был вот этот Ибн Аби Дуад, в его время получили силу призывающие к джахмии и к му'тазилии, они били ученых ахлю сунна, сажали в тюрьмы, не давали им пропитание из казны, выселяли их из их земель, отправляли их из стран мусульман, убивали, накладывали на них тяжелые налоги, не давали им преподавать в мечетях, преследовали их последователей, и тех, кто у них учились и тому подобные отрицательные явления.

А сам имам Ахмад во время этих трех правителей, его возили на животных вниз головой, возили на верблюде вниз головой, в то время как имаму Ахмаду было уже более шестидесяти лет. И били его настолько сильно что доктор который лечил его затем, убирал куски мяса с его спины, которые были уже черного цвета. И несмотря на это имам Ахмад не сказал о том что Коран сотворен и остался на том что Коран не сотворен и этим Всевышний Аллах спас посредством имама Ахмада эту религию. Именно об этих событиях рассказывает тебе теперь имам аль Барбахари.

После Васика пришел аль Мутаваккиль, он защитил имама Ахмада, и опять Сунна возвысилась, и слово о сотворенности Корана осталось под стопами и стало униженным.

[Примечание от редактора стенограммы]:
На **11** уроке, под пунктом: **«6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский»,** в примечание было разъяснено положение этих правителей и отношение имама Ахмада к ним.
[Конец примечания].

4 Как заблудшие вводят в заблуждение мусульман по средством дуньи.

Говорит имам Аль Барбахари: «И эти люди (джахмиты и му'тазилиты) **начали призывать к разногласиям, к разрозненности, вместе с тем, что сам посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) запрещал эти разногласия, и люди начали обвинять в неверии одни других».**

Сами рафидиты разделились на несколько групп и начали обвинять друг друга, хауариджи разделились на несколько групп и начали обвинять друг друга в неверии, мурджииты разделились на несколько групп и начали обвинять друг друга в неверии и т.д.

Говорит имам Аль Барбахари: «И каждый призывал к своему мнению, и призывал к тому чтобы обвинять в неверии того кто противоречит его мнению. И заблудили джахилей и простонародье».

Которое следует за тем, что ему скажут, любой дурачек приходит, начинает какой-то призыв и за ним люди толпами следуют, потому что нет у них знаний, нет у них основ в религии, и последовали за этими джахмитами и джахилями те, у кого не было знаний.

Говорит имам Аль Барбахари: «И смотри как (джахмиты и му'тазилиты) **начали призывать людей к своей религии, то, что они соблазнили людей какими либо вещами из этой дуньи».**

Обещали посты, обещали приближенность к правителю, обещали какие-то взносы, какие-то деньги из казны и тому подобное, этим самым привлекали людей к своим идеям.

Говорит имам Аль Барбахари: «И запугали их тем, что лишат их дуньи».

Если ты не будешь на нашем мнении, тебе не будет из казны денег, у тебя не будет хороших земель, мы выведем тебя из земли, у тебя будут большие налоги, как делал Иван Грозный когда завоевал Казань, также кто не принимал христианство накладывал на него тяжелые оковы, налоги и т.п., так что человек был вынужден выходить из религии, и осталось на исламе малое количество людей. Тоже самое здесь, на сунне осталось малое количество людей, и большинство людей последовало за джахмитами, му'тазилитами, либо желая дуньи, либо боясь потерять дунью.

И сегодня эти методы применяются, это не та история, которая была, и больше ее нет. Запомни, что нововведенцы используют вот эти два метода, они привлекают людей деньгами, и второй - запугивают людей потерей денег. Так сегодня делают хизбисты, говорят, давай я буду обеспечивать твою учебу, но ты не езжай к шейху Фаузану, ты не езжай к тому то, ты езжай к тому то, ты не слушай того то, умалчивай о том то. А потом когда тебе уже тяжело обходится без его материальной поддержки, ты хочешь перейти на сунну. А он тебе говорит: нет, если ты перейдешь на сунну, я оставлю тебя без помощи, я оставлю тебя без материальной поддержки, и на какие деньги будешь кушать (?), будешь весь ходить в долгах. Этим самым они привлекают кого -то деньгами, а кого то запугивают тем, что оставят без денег.

И сегодня тоже самое в наших республиках, имамы мечетей, им говорят: если не будешь запрещать поднимать руки и говорить амин и т.д., мы тебя уволим, а если будешь поддерживать наш ханафитский мазхаб, мы тебе дадим хорошую машину иномарку, ты будешь имамом в мечети, сидишь в мечети ничего не делаешь, зарплата идет, «дуа» прочитал когда принесли садака и все свободен, вся дунья как по маслу. Это древние методы, это не сегодня придумано, это методы которые используются государством с давних времен, или используются нововведенцами с давних времен.

Говорит имам Аль Барбахари: «и за ними последовали целые группы людей, народы последовали за этими убеждениями из страха за свою дунью, или из желания получить что-то дополнительное из этой дуньи».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Известно, что муфтияты своими имамам ставят условия, что если он хочет быть имамом он должен делать такие-то новшества, как чтение Корана на поминках, коллективное дуа после каждого намаза, и т.д. За редким исключением, когда за имамом стоит народ и именно народ его поставил, имамом в мечети тогда еще он может быть независимым. Но такое бывает редко.
Так же они завлекают в свои муфтияты молодежь которая от училась где то, смотришь вначале порицал новшества и т.д., но когда зашел в эту систему уже сам начинает делать новшества. А потом еще их ставят в пример, типа смотри этот от учился там-то столько лет пришел к нам и делает то же что и мы, а ты тут ни где не учился умничаешь. Эти молодые, так называемые студенты, продали свою религию за малые услады этой жизни. Продали религию за пост имама в мечети или еще какие-то ничтожные услады этой жизни.

Еще называют себя ханафитами, когда имам Абу Ханифа к которому они себя лживо приписывают, за то чтобы не продать свою религию как это сделали они, и не становится на пост судьи, претерпевал пребывание в тюрьме и побои по приказу правителя, который хотел его поставить на пост судьи. Ученые в те время не хотели становится судьями, при несправедливых правителях чтобы не впасть в ту фитну в которую впали сегодняшие имамы мечетей, которые делают новшества и предостерегают от Сунны ради того чтобы не потерять свой пост имама в мечети.

Вопрос: Есть достоверный хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, где он сказал: **«Человек достигнет утра, будучи верующим, а к вечеру станет кафиром, или достигнет вечера, будучи верующим, а к утру станет кафиром. Он будет продавать свою религию за малую мирскую цену».** Что имеется ввиду в хадисе под кафиром, и как будут продавать религию?

Ответ шейха ибн База:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе: **«Во времена фитны, подобной темной ночи, спешите совершать благие деяния. Человек достигнет утра, будучи верующим, а к вечеру станет кафиром, или достигнет вечера, будучи верующим, а к утру станет кафиром. Он будет продавать свою религию за малую мирскую цену».** Хадис передал Муслим (118).

Это значит, что отчуждение религии достигнет такого уровня, что верующий, будучи мусульманином утром, к вечеру станет кафиром, и наоборот: будучи вечером верующим, к утру станет кафиром, продаст свою религию за малую цену тем, что будет говорить речами неверующих, или совершать поступки неверующих ради земных благ. Утром, будучи верующим, к нему придет кто-то, кто скажет: «Порицай Аллаха и Его посланника, оставь молитву, и мы дадим тебе то-то и то-то, считай дозволенным прелюбодеяние, вино и мы дадим тебе то-то и то-то», и он продаст свою религию за мирское благо и станет кафиром. Или ему скажут: «Отделись от верующих, и мы дадим тебе то-то и то-то, чтобы ты был с кафирами», они обольстят его, чтобы он был вместе с неверующими, из партии кафиров и их помощником, они дадут ему много денег за дружбу с ними и за вражду с верующими.

Ведь существует очень много видов вероотступничества и большая часть этого совершается из-за мирского блага, любви к мирскому перед будущей Жизнью. Поэтому он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: « Продаст свою религию за мирское благо».

В другой версии хадиса говорится: **«Спешите совершать благие деяния! Или вы ждете бедности, которая заставит вас забыть, или богатства, которое заставит вас преступить?**

Или смерти, после которой вас приготовят к погребению? Или болезни, которая вас испортит? Или старости, которая вас ослабит? Или Даджаля — самого худшего из отсутствующих, которого ожидают? Или Часа, а ведь Час этот — самый тяжкий, самый горький!» Хадис приводит ат-Тирмизи (2306).

Верующий спешит совершить благие деяния, остерегаясь близкой, внезапной смерти или болезни, которая истощает силы, из-за чего он не может совершать их, или старости и других напастей. Поэтому человек обязан использовать свою жизнь, здоровье и разум для совершения благих деяний, пока он не потеряет эту возможность, иногда по причине этих бед, а иногда по причине сладости мирского и любви к нему перед будущей Жизнью, которую разукрасили ему враги Аллаха и те, кто призывают к неверию и заблуждениям.

Шейх Ибн Баз, да помилует его Аллах . Из вопросов Хаджа в 1415 году хиджры. Запись (9/49).
www.binbaz.org.sa
[Конец примечания].

5 Заблуждение распространилось так, что приверженцы Сунны стали слабыми и преследуемыми. И кто может быть оправданным своим невежеством.

Говорит имам Аль Барбахари: «И Сунна, и ее приверженцы стали скрывающимися», т.е. не могли уже поднимать голову и призывать к религии, к сунне, пришлось им скрываться под страхом убийства, под страхом смерти.

Говорит имам Аль Барбахари: «И нововведения стали явными и сильно распространились».

И из тех кто скрывались, были следующие имамы: Суфьян ас Саури, Хасан аль Басри, Ибрахим ан Нахаи, сам же имам аль Барбахари как мы говорили об этом на первом уроке, он умер в том доме, в котором он скрывался от преследований целый месяц и умер в этом доме.

Говорит имам Аль Барбахари: “И люди стали неверующими, так что сами этого не заметили со многих сторон”.

Это не означает что джахль (невежество) это не оправдание, нет, человек который невежда и попал в какое то неверие или нововведение, не выносится о нем постановление что он неверующий или нововведенец, пока не будет донесено до него довода.
Это что касается тех невежд которые не могли или не имели возможности требовать знание, что касается того кто мог узнать и сам не узнавал и отвернулся от требования религиозных знаний, то тот человек не оправдывается невежеством. Невежеством оправдывается только тот, который не мог получить знание, а который имел возможность получить знание, имел возможность слушать лекции, отправляться к ученым, читать книги и познать истинную религию, тот не оправдывается невежеством.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Отрывок из биографии величайшего имама ахли-Сунна, Абдур-Рахмана Ибн Аби Хатима, о тех испытаниях что он перенес от врагов Аллаха джахмитов.

Сказал великий имам **Кауам ас-Сунна Ат-Тейми аль-Асбахани аш Шафии** в своей книге "Жизнеописанния праведных саляфов":
"Раздел об упоминании испытаний, выпавших на его долю.

Рассказал нам Абу аль-Хасан Али Ибн Ибрахим ар Рази, что он слышал Абу аль Фадля аль-Аббаса Ибн Ахмада, что тот слышал Ибн Аби Умара, что тот слышал, как его отец сказал: "Я сказал Абу Мухаммаду Абдур-Рахману Ибн Аби Хатиму: "Расскажи мне с иснадами историю испытаний выпавших на имама Ахмада Ибн Ханбаля, чтобы я записал её".
И он не обратил внимания на мои слова, и тогда я попросил его второй раз, и он сказал: "Запиши историю моих испытаний, ведь они удивительнее чем испытания Ахмада"

Сказал Али Ибн Ахмад аль-Асбахани аль-Фарды: "Испытания Абдур Рахмана Ибн Аби Хатима сильнее, чем испытания выпавшие Ахмаду Ибн Ханбалю. И это потому, что испытания Ахмада были с конкретным человеком, и продолжались недолго. Что же касается Абдур Рахмана Ибн Аби Хатима, то его испытания с последователями аз-За'фарани* **продолжались около 20 лет**"

*(Этот аз-За'фарани - один из лидеров джахмитов в свое время, не путать с имамом аз-За'фарани, учеником имама аш Шафии, умершим раньше этой фитны).

И рассказал нам Али Ибн Ибрахим, что он слышал, как Абу Бакр Мухаммад Ибн Карин Ибн аль-Аббас сказал: "Были испытаны в Исламе трое – Суфьян ас-Саури, Ахмад Ибн Ханбаль, и Абдур Рахман Ибн Аби Хатим".

И сообщается, что Ибн Аби Хатим во время своих испытаний не прекращал быть терпеливым, и не оставлял свою мечеть и свой кружок знаний, и не оставлял ни джума, ни джамаат, и не скрывал знания и не прятал свои книги, и не прекращал обучать людей благому, пока не сокрушил Аллах его врагов.

И сообщается, что во время его жизни умерло 400 главарей этих его врагов. И ему советовали во время этих испытаний покинуть город, и он сказал: "Ахлю-Сунна здесь! Страдают наши сердца, мы чувствуем себя одинокими, но мы терпим!"

И написал Мухаммад Ибн Яхья аз-Зухли – Абу Зур'а: "Терпи, истинно, у лжи сейчас хождение и преимущество, но потом она исчезнет"

Сказал Али Ибн Ибрахим: "Мы собрались однажды группой в мечети Абдур Рахмана Ибн Аби Хатима, и стали вспоминать тяжесть его испытаний, и стал говорить один из нас: "В такой то день случилось такое то", а другой: "В такое то время было то-то...".

И сказал сам Абдур Рахман Ибн Аби Хатим: "В один из дней я был в день молитвы джума в соборной мечети, и пришёл ко мне один человек, и сказал мне: "Будь настороже! Они поджидают тебя в трёх местах, и караулят тебя на пути, хотят убить тебя".

Сказал Али Ибн Ибрахим упомянув это: "И та мечеть была далекой от города, отрезанной от него. И Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим в дни тех испытаний купил себе быстрого скакуна, чтобы мочь быстро спастись".

И сказал Ибн Аби Хатим: "И я стал размышлять, какой путь выбрать. Было три пути. И я прочитал истихару, и вспомнил хадис, который передает Хасан аль Басри от Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **"Кто прочитает в день джума после молитвы, после того как отдал салям и еще не разогнул ноги, или до того, как заговорит: Суру "Аль-Ихляс" 7 раз, суру "Аль-Фаляк" 7 раз, и суру "Ан Нас", 7 раз – Аллах защитит его до следующей джума".**

Затем я вышел из мечети, и поехал путем через ворота, которые называют "воротами джихада", ворота на дорогу Кизвина, и со мной был мой мальчик слуга, и еще около пятерых человек.

И когда я доехал до ворот аль-Джилани, я увидел что на меня выходит группа людей с разных мест, в которых они сидели с оружием, и направились ко мне, хотя убить меня. И с ними стали

сражаться некоторые из тех, кто был со мной, я же пришпорил коня, и со мной остался мальчик слуга и еще один человек, и когда мы доскакали до улицы аль-Масля, вышло из-за нее еще множество людей с кинжалами и оружием, хотя убить меня. И я пришпорил коня, и они остались сзади".

Сказал Али Ибн Ибрахим: "Рассказал мне Мухаммад аль-Аттар, и он был с шейхом Ибн Аби Хатимом в тот день – что один из них увидел шейха, и замахнулся на него мечом, и ударил и попал в седло, не задев ни шейха, ни коня".

Сказал Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим: "И я спасся от них, и доехал до рва перед воротами города, и там была небольшая мечеть. И вышло из нее на меня около 30 человек с оружием, хотя убить меня, а я был уже лишь один. И я остановился, глядя на них, и подбежало трое из них ко мне. И схватил один из них меня за левую ногу, другой за правую, а третий взял коня за уздечку. И я ударил того, кто схватил меня за правую ногу, хлыстом, и он упал в ров, и ударил хлыстом того кто взял коня, и пришпорил коня, и они отскочили от меня. И я поехал по пути табарийцев к своему дому, и когда приблизился к дому, увидел меня один из последователей аз-За'фарани, и сказал мне: "О кафир, ты что, еще жив?!". И когда я приблизмлся к своему дому, уже дошло известие до моей семьи и соседей, что я убит, и меня встретила группа людей, и все плакали.

И я сказал им: "Я в порядке, хвала Аллаху", и зашел в дом.

Сказал Али Ибн Ибрахим: "И по причине этой истории, и других подобных произошедших случаев, сказал Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим: "Запиши мои испытания, они удивительнее чем то, что произошло с Ахмадом Ибн Ханбалем".

И передается, что умерла одна женщина, и Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим пошёл выразить соболезнования, и это было в мечети, которая известна как "мечеть аль-Мазри". И пока он был там, пришли последователи аз-За'фарани, узнавшие, что Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим в этой мечети, и с ними было огромное число людей. И они зашли в двери мечети, хотели убить его, и в мечети не было другого выхода. И в этой мечети было окно, ведущее на другую сторону от дороги, и с Ибн Аби Хатимом была группа его учеников, и когда они увидели, что последователи аз-За'фарани зашли в двери мечети, они кинулись к окну, и выбили его, и выбежал имам Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим через окно, и спас его Всевышний Аллах.

Сказал Али Ибн Ибрахим: "И они напали на дом Ибн Аби Хатима, когда его не было там, и унесли из его дома мебель и инструменты. И тогда он уехал в город ас-Сарбан, место неподалеку от ар-Рая, и пробыл там шесть месяцев, а когда вернулся в свой дом, через три дня, когда делал омовение, услышал крики снаружи, и спросил: "Что это?". Ему сказали: "Умер аз-За'фарани". Он сказал: "Ма ша' Аллах", и ничего не добавил к этому. Затем сделал несколько шагов, и сказал: "Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и к нему предстоит возвращение".

И сказал Али Ибн Ибрахим: "И он мало упоминал аз-За'фарани и его сподвижников, наряду с тем, что испытал от них, и не давал нам рассуждать о них, говоря: "Занимайтесь поминанием Аллаха, это будет лучше для вас"

И сказали авторы книг по истории: "Завелись черви в языке аз-За'фарани незадолго до его смерти".

И было сказано: он умер с раздувшейся головой, а в его языке были черви.

Сказал Али Ибн Ахмад аль-Баззар: "Я совершал хадж в 309 году, и был в мечети Харам в Мекке, и мы совершали тауаф. И услышал голос, зовущий: "О люди, проклинайте аз-За'фарани, и его последователей!", и он воззвал: "Да проклянет Аллах аз-За'фарани", и стали люди проклинать его вместе с ним. И я вернулся в Багдад, и увидел в Дар аль-Кутне человека, который поил людей водой, и звал всех и говорил: "Пейте бесплатно холодную воду, и проклинайте аз-За'фарани", и они пили и проклинали.

И сказал Ахмад Ибн аль-Хасан ар-Рази: "Я видел, как Ибн Аби аль-Хасан аль-Кассар, бывший джахмитом, хотел зайти в уборную, и сказал ему один человек: "Истинно, Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим услышал голос, который сказал то-то и то-то". И он сказал: "Он лжёт!". И ему сказали: "Не говори так!". И джахмит сказал: "Если он правдив, то да отнимет у меня Аллах язык, а если он лжёт, то да отнимет Аллах у него язык!". И зашёл в уборную, и Аллах отнял у него язык, и когда он вышел, он уже не мог говорить, и вернулся в свой дом, и 6 месяцев провел в нём, и не мог говорить и лишь показывал жестами, затем же уехал из города и больше не возвращался". Конец.
Источник: "Сияр ас-саляф ас-солихин", 608-610
[Конец примечания].

6 Заблудшие стали использовать аналогию и ставить разум выше контекстов шариата.

Говорит имам Аль Барбахари: «Они начали использовать аналогию», относительно атрибутов Всевышнего Аллаха, начали сравнивать его с творениями.
В вопросах имен и атрибутов Аллаха аналогию стали использовать: джахмиты, му'тазилиты, ашариты, матуридиты и тому подобные заблудшие течения.
А в вопросах поклонения аналогию стали использовать ханафиты, это известно от асхабу рраи (т.е. люди своих мнений), имеется в виду здесь жители Ирака ханафиты.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Это не означает что проведение аналогия в вопросах фикха запрещено, нет в вопросах фикха аналогия разрешена, но только в том случае, когда по тому или иному вопросу нет текста прямого из Шариата Аллаха. А порицаются в проведения аналогии те, которые пытаются свои аналогия в вопросах фикха противопоставить тексту из шариата Аллаха. То есть, в Шарите достоверно пришло что в таком то вопросе постановление такое-то, и приходят люди со своей аналогией и говорят нет мы на основе аналогия узнали что в этом вопросе нужно делать так то. Мы им говорим, не применяется аналогия, когда есть прямой текст из шариата. К аналогии прибегают только тогда, когда нет текста из шариата.

Къияс (суждение по аналогии) – распространенный в фикъхе метод вынесения заключений. Большинство факъихов прибегают к къиясу тогда, когда не находят доказательства в Коране и Сунне к исследуемому ими вопросу. Таким образом, последовательность источников у большинства ученых (но не всех) выглядит следующим образом: «Коран и Сунна, затем иджма', затем къияс». На дозволенность применения аналогии при необходимости есть множество указаний.

Доказательство на законность и дозволенность суждения по аналогии (кыйаса) от самого Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и благословения Аллаха.

«Был для вас (о, верующие) в посланнике Аллаха [в его словах и поступках] прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и поминает Аллаха много» (Сура «Аль Ахзаб» 21 аят).

От Умара ибн аль Хаттаба (да будет Аллах им доволен) передается «На радостях я поцеловал жену во время соблюдения поста и сказал: **«О Посланник Аллаха! Сегодня я совершил нечто страшное: поцеловал жену во время поста!»** И сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословения Аллаха): **«Что бы было, если бы ты прополоскал рот водой, во время соблюдения поста?»** Я сказал: **«Нет проблем в этом»** Он (мир ему и благословения Аллаха) сказал: **«Так же и это».** (Хадис передали Абу Дауд, Ахмад и Ибн Хузейма, См. «Сахих сунан Абу Дауд» под № 2089)

Имам Аль Хаттаби сказал в примечание к этому хадису: «Этот хадис подтверждает, что разрешено проводить аналогии (кыйас) и подводить два похожих вопроса под одно постановление шариата».

Сказал имам Исмаил Ибн Яхья аль Музани, главный ученик имама аш Шафии:
«Факихи со времен Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) вплоть до наших дней использовали суждения по аналогии в фикхе во всех аккхамах их религии, и ученые единогласны на том что подобное истине - истина, а подобное батылю - батыль, и не разрешено отрицать кыяс! И первый кто отрицал кыяс - Ибрахим ан Наззам муатазилит, и последовали в этом за ним некоторые мутазилиты, и из приписывающих себя к фикху - Дауд Ибн Али аз Захири. Ахлю-Сунна уаль Джамаа же единогласны что кыяс - худжжа, и проводили кыяс сподвижники и табиины и факихи стран после них". Источник: "Джами баян аль-ильм", 2/873.

Однако не всегда къияс допустим, поэтому выделяют 2 вида къияса: разрешенный и запрещенный.

Ибн Мас'уд говорил: **«Если вы будете опираться на къияс в вопросах религии, то вы сделаете множество запретных вещей дозволенными, и множество дозволенных вещей запретными!».** (аль-Хатыб в «аль-Факъих уаль-мутафакъих», 180. Сообщение достоверное)

Также Масрукъ сказал: **«Остерегайтесь къияса и своего мнения в религии!».** (ад-Дарими, 1/191).

Къияс (аналогия) становится запрещенным тогда, когда в исследуемом вопросе уже имеется доказательство из Корана или Сунны, тогда используется это доказательство, а къияс не применяется за своей неуместностью. Именно нарушение порядка в использовании источников, а в частности, применение къияса или иджтихада (рассуждения) тогда, когда имеется текст из Корана или Сунны, является ошибкой некоторых мазхабов или факъихов, что и порицали ученые во все века. Именно поэтому правы имамы, сказавшие, что первым, кто использовал запрещенный къияс, был Иблис, который, когда ему поступило ясное и однозначное веление от Аллаха с требованием склониться пред Адамом, ослушался и прибег к къиясу: **«Адам сотворен из глины, а я – из огня, а раз огонь значительнее глины, то и поклониться ему будет неправильно».**

Имам Ибн Джарир ат-Табари (у. 310 г.) в толковании к аяту: «Сказал Господь (Иблису): "Что помешало тебе поклониться, когда я приказал тебе?". Тот ответил**: "Я лучше его! Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины"**». (7:12), сказал: «Хасан аль-Басри и Ибн Сирин говорили, что первым, кто прибег к ошибочному къиясу, был Иблис». (См. «Тафсир ат-Табари», 5/438)

Поэтому ученые говорили о тех, кто, отвергая ясные аяты и хадисы, прибегал к къиясу, что «они следуют учению Иблиса». (См. «Тафсир аль-Къуртуби», 7/152, «Тафсир Фатх аль-Къадир», 2/281). **[Конец примечания].**

Говорит имам Аль Барбахари: «И начали воспринимать мощь Всевышнего Аллаха и Его знамения, и Его постановления, и Его приказы и запреты, в зависимости от своего разума и своего понимания».

Они поставили основой свой разум, то, что соответствует их разуму, принимают, то, что не соответствует, не принимают. Что касается ахлю сунна то основа у них контекст Корана и Сунны в понимании сподвижников, и это весы, то, что соответствует этому, принимается, то, что не соответствует, не принимаем

Говорит имам Аль Барбахари: «То, что соответствует их разуму, они приняли, а то, что не соответствует их разуму – отвергли».

7 Ислам и приверженцы Сунны стали чуждыми среди людей.

Говорит имам Аль Барбахари: «И ислам стал странным (чуждым) среди людей. И приверженцы сунны стали странными (чуждыми) среди людей в своих же городах, в своих же домах».

Раньше они были великими, раньше признавались людьми, а сейчас суннит ходит и все на него смотрят как на белую ворону. Это все еще было во времена имама аль Барбахари, не говоря уже о наших временах. Более того сегодня в наши времена вещи известные, явные, понятные всем из религии, сегодня стали вещами порицаемыми, если ты их делаешь тебя порицают, более того иногда тебя порицают те кто себя называет саляфитами еще, не просто люди. Т.е. настолько сегодня религия стала странной, редкой среди людей, редкой, тяжелой для того чтобы ее придерживаться.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В пример можно привести фото и видео изображения живых существ, когда ты говоришь это харам, вот хадисы вот слова ученых об этом. На тебя те, кто считают себя салафитами смотрят как на пещерного человека. Смотрят как на такого, кто хочет у них отнять кусок хлеба.

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
«Ислам начался чуждым, и потом снова станет чуждым в той же степени как и начинался. Так Туба же чуждым!». Передал имам Муслим в "Сахихе".

Сказал **имам Мухаммад Ибн Хусейн аль-Аджурри** (ум. 360 г.х.) в шархе этого хадиса:
«Если скажет кто-то: что значат слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: "**Начался Ислам отчужденным, и затем снова станет таким же, как и начался**"?

То будет сказано ему: люди до того, как был послан Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, придерживались разных религий – были иудеями, христианами, огнепоклонниками, поклонялись идолам.

И когда был послан Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, те кто приняли Ислам из каждой группы людей – были странными в своем месте проживания, странными в своём племени, скрывались со своим Исламом, отчуждались от них их семьи и потомство, и подвергали их унижениям и презрению, и терпели от них отчуждение, терпели обиды - до тех пор, пока не возвеличил Аллах, Благороден Он и Велик, Ислам, и унизились люди лжи.

Поэтому был Ислам в его начале странным, отчужденным, и в этом – смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: "**И снова станет таким же, как и начался**".

Смысл этого, а Аллах знает лучше – что заблуждения и страсти распространятся, и заблудятся по этой причине многие люди, и останутся люди истины, стоящие на Исламском Шариате, странными и отчужденными среди людей.

Разве ты не слышал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: "**Разделится моя Умма на 73 группы, все они в Огне, кроме одной**". И было сказано ему: **"Кто они – эта спасшаяся группа?"** Он сказал: "**Те, кто на том, на чем я, и мои сподвижники**", и также слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: "**Приказывайте к одобряемому, и запрещайте порицаемое, до тех пор, пока не увидите жадность, которой подчиняются, и страсти, за которыми следуют, и прелести этого мира, которые ставятся выше религии, и**

любование каждого обладателя мнений своими мнениями. И увидите что-то, что у вас нет сил изменить, – то вы должны хранить себя. И опасайтесь их общей массы, и истинно, впереди будут дни терпения, в которые терпение (на Сунне и религии) будет подобно держанию раскаленных углей в руках".

И это – одно из качеств чуждого, терпящего, стоящего на своей религии, чтобы защититься от страстей, вводящих в заблуждение

И чуждые в наши дни – те, кто следует за Сунной, и проявляет терпение в этом, и остерегается нововведений, и терпит, сторонясь их, и следует по стопам предшественников из числа имамов мусульман, и понимает свое время, и его сильную испорченность».
Источник: "Аль-Гураба лиль Аджурри", 4-20.

Сказал **имам Ибн Роджаб аль Ханбали**: «Униженность верующего в последние времена - по причине его отчужденности среди людей порока и нечестия - которые следуют за шубухатами (сомнениями) и плотскими страстями. Все они ненавидят его (верующего), и причиняют ему обиды по причине того, что его путь отличается от их пути. И его цель отличается от их целей, и он отстраняется от того на чем они». Источник: "Кашф аль курба", 5.

Вопрос: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Начался ислам чуждым …»** и до конца хадиса, мы ждём комментарий этого хадиса и разъяснения его достоверности?

Ответ шейха ибн База:
«Этот хадис достоверный, привел его Муслим в своём сборнике достоверных хадисов, от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: **«Начался ислам чуждым и снова станет чуждым, так же как и начался, и туба для чуждых!».**

Этот хадис является достоверным, пришёл от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и добавили, учёные хадиса, в другом риваяте этого сообщения следующее: сказали: О, посланник Аллаха, кто такие чуждые? Он сказал: **«Те, которые исправляют, когда портят люди»,** в другой версии: **«Те, которые исправляют то, в моей сунне, что испортили люди»,** в другой версии: **«Они чужие (посторонние) из племён»,** в другой версии: **«Они праведные люди и малочисленные среди плохих многочисленных людей».** Смысл в том, что чуждые — это те люди, которые правильно выполняют постановления религии, и то, что рай и помощь для них. Для тех, которые исправляют то, что портят люди, когда меняют положения религии и скрывают (правильные) дела. И уменьшилось число людей, совершающих благо, которые непоколебимо стоят на истине, и правильно выполняют постулаты религии Аллаха. Они уединяют Аллаха в поклонении, и искренни перед Ним. Правильно выстаивают молитвы, выплачивают закят, держат пост, совершают хадж и другие дела религии. Они и являются чуждыми. И они являются теми, о которых сказал Всевышний Аллах, и о делах: **«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. Мы – ваши помощники (или хранители) в мирской жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите! Таково угощение от Прощающего, Милосердного»»** Сура «Разъяснены» аяты 30-32. Смысл слов **«о чём вы попросите»,** т.е. то, что потребуете.

Ислам начался с малого количества чуждых в Мекке, лишь малое количество уверовавших было в это время. И большое количество людей враждовали и противодействовали пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и причиняли страдания и обижали его, да благословит его Аллах и приветствует. Они также причиняли страдания его сподвижникам. И ислам оставался чуждым даже тогда, когда увеличилось количество мусульман в Медине и в других городах. Затем люди стали входить в религию Аллаха толпами, после того как Аллах открыл Мекку своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Начало ислама было чуждым среди людей, потому что многие не верили (в поклонение) Одному Аллаху. Люди придавали Аллаху

сотоварищей в поклонении, поклонялись идолам, пророкам, праведникам, деревьям, камням и т.п. Затем Аллах повёл тех, кто последовал пути Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, и вошли в религию Аллаха, и стали искренне поклоняться Одному Аллаху. Оставили поклонение идолам, духам, пророкам, праведникам и стали искренне поклоняться Аллаху. Поклонялись Одному Аллаху. Совершали молитву Одному Аллаху, делали земные поклоны Одному Аллаху, и обращались с мольбами и испрашиванием о помощи, и просьбами об исцелении к Одному Аллаху, Пречист Он и Превысок. Не просят у обитателей могил и не требуют от них помощи, и не обращаются к ним за помощью. Так же не обращаются за поддержкой к идолам и деревьям и камням. Так же не обращаются к звёздам, к джиннам и ангелам. Поклоняются лишь Одному Аллаху, Пречист Он и Превысок. Они и есть чуждые.

Таким же образом и в конце времён, эти люди уверенно стоят на постулатах религии Аллаха. В то время, как люди отдалились от (истинной) религии Аллаха, в то время как люди не верят в Истину, в то время как люди распространили ослушания и зло, эти чуждые стоят на подчинении Аллаху, и на Его религии. Именно для них уготован рай и помощь, для них благополучный конец в этой жизни и следующей».
Источник: «Фатауа нурун ‘аля-ддарб», первая часть. http://www.ibnbaz.org.sa/mat/4724
[Конец примечания].

8 Порядок появления заблудших течений:

Сначала появились хаууариджи, они появились еще во времена пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) а это их лидер Зуль Хувейсера, который сказал пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам: **“будь справедлив”,** во время разделения трофеев. Потом они усиливались, усиливались, так что достигли своего пика во время Усмана, так что убили его, и во время Али, так что Али пришлось с ними сражаться.

Также во времена жизни последних оставшихся в живых сподвижников, как например Ибн Умара, появились кадариты.

В борьбе с кадаритами появились джибриты, то есть для того чтобы опровергнуть мазхаб кадаритов, появились джабриты, которые перегнули палку в другую сторону.

Также появились му’тазилиты, это уже позже. Что касается времен Али, то вместе с хаууариджами появились рафидиты и батыниты. То есть вместе с хаууариджами во времена Али уже были рафидиты, они сказали, что ты Али божество, и Али отдал приказ сжечь этих людей, и спалил их на костре. И там же появились батыниты - это те, которые говорят, что в Коране есть скрытые смыслы и внешние смыслы Корана не принимаются и по нему действовать неправильно.

Сначала появились му’тазилиты, потом только появились джахмиты, и джахмиты хуже в своих убеждениях, чем му’тазилиты.

Потом джахмиты и му’тазилиты ослабли, т.е. сунна взяла вверх, потом во время Ма’муна вновь му’тазилиты взяли вверх и начали говорить о сотворенности Корана, му’тазилиты и джахмиты.

И во время третьего века появился тасавуф, т.е. суфисты, суфистов не было первые два века, они появились в конце третьего века. И после них появились асхабу рраи, т.е. ханафиты. Ханафиты не имеется в виду здесь что они заблудшие, имеется в виду то что они внесли в фикх неправильные основы. Когда ставили свои мнения и свою аналогию перед контекстами Шариата. Более того большинство асхабу рраи, большинство ханафитов были либо ашаритами, либо му’тазилитами, либо матуридитами, и многие из них поддержали правителя в том что Коран сотворен.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ибн уль-Къаййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Знай, что после того, как земля впала в мрак, и между людьми и светом пророчества прошло время, люди разделились во лжи на группы и партии. Собрать и сосчитать эти группы не может никто, кроме Того, Кто их создал! Люди лишились света пророчества и начали руководствоваться своим разумом.*

И они подобны тем, о ком сказал Всевышний Аллах в хадисе аль-къудси: ***"Поистине, Я создал Своих рабов единобожниками (ханифами), но пришли к ним шайтаны, дабы отвести их от религии. Они стали запрещать то, что Я дозволил для них, и стали приказывать им придавать Мне в сотоварищи то, относительно чего Я не ниспослал никакого доказательства".*** *А потом пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***"Поистине, Аллах посмотрел на всех жителей земли и возненавидел их: арабов и неарабов, кроме некоторых людей Писания".*** *[Муслим, 2865].*

Получается, что Всевышний Аллах ненавидит всех последователей своего разума, а спаслись от Его ненависти только те, кто продолжает держаться за откровение (уахйю). Их разумы не принесли никакой пользы, так как, потеряв свет пророчества, они начали поклоняться идолам, крестам, огню, планетам, солнцу, луне. Они приобрели только замешательство и сомнения, колдовство, отрицание Создателя, неверие и так далее. Итогом этого стало то, что их возненавидел Господь и отвернулся от них. А затем Всевышний Аллах вернул солнце посланничества, сделав его в этой темноте светочем! Это милость Всевышнего Аллаха, как для умов людей, так и для их сердец, как для их земной жизни, так и для вечной. Люди никогда не смогут отблагодарить Его за эту милость. И тогда люди увидели посредством света пророчества то, что не могли увидеть своими умами. Они смогли разглядеть при свете посланничества то, что не могли увидеть сквозь призму своих взглядов. Как сказал Всевышний Аллах: **«Аллах - Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету»** [Сура аль-Бакара, аят 257].
А также: **«Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету - на путь Могущественного, Достохвального»** [Сура Ибрахим, аят 1].
А также: **«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого пожелаем»** [Сура аш-Шура, аят 52].
А также: **«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?»** [Сура аль-Ан‘ам, аят 122].

Первые поколения шли, освещенные светом, и не могли потушить этот свет ветра страстей. Мраки личных мнений не могли затуманить этот свет. Они заповедали следующим поколениям не расставаться с этим светом. Они заповедали им не отходить от их дороги. И уже в конце жизни сподвижников появились приверженцы нововведений (хариджиты, къадариты, мурджииты), которые отделились от света. Они не отделились от него полностью, они по-прежнему возвеличивали шариатские тексты, брали их в качестве доводов, они не ставили свои умы выше этих текстов. Однако они ошиблись в понимании этих текстов. Они посчитали, что если последуют за пониманием сподвижников, то станут слепыми последователями (мукъалидами). И сподвижники, заставшие это время, стали открыто порицать их, отреклись от них, стали предостерегать от их пути сильным предостережением. Они не давали им салям, и не сидели с ними в собраниях. Слова этих сподвижников известны и приводятся в книгах по сунне. Их настолько много, что здесь не получится всего упомянуть.

Затем, в конце эпохи таби‘инов, увеличилось число джахмитов и они были первыми, кто противопоставил откровению своё мнение. Но их было очень мало, они были унижены и их порицали ученые. Первым их шейхом был аль-Джа‘д ибн Дирхам, который получил небольшую популярность среди людей, став учителем Маруана ибн Мухаммада. Поэтому Маруана называли

Маруаном аль-Джа‘ди. Именно по причине его Всевышний Аллах забрал у омейядов (бану Умейа) власть и правление, разбросав их по разным странам. И всё это по причине этого "шейха", отрицавшего атрибуты Всевышнего Аллаха! Когда эти убеждения получили известность, правитель Ирака Халид ибн ‘Абдуллах аль-Къасри повелел привести аль-Джа‘да ибн Дирхама к себе, а затем схватил его. И вот, обращаясь к людям во время хутбы, в день праздника Жертвоприношения, он закончил её словами: "О люди! Приносите жертвы и пусть Аллах их примет. Что же касается меня, то я принесу в жертву аль-Джа‘да ибн Дирхама! Ведь, он заявил, что Аллах не говорил с Мусой и не взял Ибрахима возлюбленным (халилем). Всевышний Аллах превыше того, о чем говорит аль-Джа‘д". Затем он спустился с минбара и зарезал аль-Джа‘да.

Вскоре, эта ересь угасла и стала подобной выброшенным камням. Люди стали единым джама‘атом. Все говорили, что Всевышний Аллах над небесами, над Своим Троном, отделен от творений. Говорили, что Он описан атрибутами совершенства, качествами величия. Все говорили, что Он беседовал со Своим рабом Мусой (мир ему) и открылся горе, после чего она превратилась в прах.

Так продолжалось вплоть до начала третьего столетия, после чего халифом стал ‘Абдуллах аль-Маъмун. Он любил разные науки, а его собрания были переполнены представителями разных философских воззрений. Его одолела любовь к рационализму, то есть главенству разума. Он приказал перевести на арабский язык греческие книги. К нему стали приезжать переводчики с разных стран, и начали переводить эти книги на арабский язык. Люди увлеклись этими книгами, особенно это касалось этого правителя. В его собраниях преобладали представители джахмитов, несмотря на то, что его отец (Харун ар-Рашид) изгонял их, сажал в тюрьмы и казнил. Джахмиты начали заполнять уши и сердце аль-Маъмуна своей ересью, а он принял их ересь, посчитав её прекрасной. Он стал призывать к этому людей и стал наказывать, если они ослушались. Но аль-Маъмун прожил недолго, а после него халифом стал аль-Му‘тасым. Именно он приказывал бить имама Ахмада ибн Ханбаля. аль-Му‘тасым продолжил призыв к этой ересь после аль-Маъмуна. А джахмиты внушили ему то, что он занимается очищением Господа от уподобления (тамсиля, ташбиха, таджсима). Они преобладали в его собраниях, из их числа назначались судьи и наместники на разных территориях. Но даже они еще не отважились отменить шариатские контексты и поставить во главу доводы разума. Ведь, у Ислама тогда еще была сила, была распространена наука "хадис", на земле руководили имамы сунны. Джахмиты начали приближаться к этому, начали поговаривать об этом. Они переманивали людей на свою сторону посредством устрашения или поощрения. Среди людей нашлись и такие, кто слепо внял их призыву. Также были и те, кому пришлось подчиниться, однако сердца их спокойно стояли на вере.

Но Всевышний Аллах укрепил сердца людей, которые оказывали поддержку Его религии. Их сердца оказались крепче, чем скалы, и тверже, чем железо! Они поднялись, чтобы поддержать религию, и Всевышний Аллах сделал их имамами, за которыми следовали верующие. Они терпели и были убеждены в аятах Всевышнего Аллаха. И именно посредством терпения и убежденности, человек становится имамом в религии. Всевышний Аллах сказал: **«Мы сделали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** [Сура ас-Саджда, аят 24].

Они терпели со стороны джахмитов сильные обиды, но не оставили сунну пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Затем Всевышний Аллах, по милости Своей, потушил эту смуту, а призыв джахмитов угас. Всевышний Аллах помог сунне великой помощью и дал победу сторонникам сунны. Призыв к сунне вновь поднялся на минбары. К сунне начали призывать во всех городах и поселениях. В это время было написано неисчислимое количество книг по сунне, число которых знает только Аллах. Затем закончился этот период и ушли его представители. Они оставили потомков, которые призывали к Книге Аллаха и сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха) на основании знания.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришли те, сопротивляться которым не было сил. Это — самые настоящие войска Иблиса, которые противопоставили свои умы и мнения тому, с чем пришли посланники. Это были къарамиты, батыниты и атеисты, которые призывали к тому, чтобы отдать верховенство разуму. Они стали утверждать, что дело посланников противоречит разуму! Они стали распространять эти взгляды словом и делом. Они причиняли Исламу и его сторонникам огромный вред, разбивали армии халифа, убивали паломников и уже добрались до Мекки. Они даже извлекли Черный камень (хаджару-ль-асуад) с его места. Основа их пути заключается в том, что они заявили, что то, о чем сообщили посланники, противоречит разуму! А если разум противоречит контекстам, то, по их мнению, нужно отдать предпочтение разуму.

Именно в их время, неверующие завладели многими исламскими странами на востоке и на западе. И уже столп религии чуть было не пошатнулся, если бы ни обещание Всевышнего Аллаха, что Он будет хранить эту религию до тех пор, пока не унаследует землю и тех, кто на ней. Вскоре призыв этих рационалистов затих на востоке и усилился на западе. Они захватили многие исламские страны на западе халифата, вплоть до того, что захватили Египет и обосновались в Каире. Они провозгласили свой призыв открыто, ничего не боясь. В их времена были написаны такие послания, как «Ихуану-с-Суфа», «аль-Ишарат», «аш-Шафа», книги ибн Сины (Авиценны). Была заброшена сунна, книги по ней, асары. Люди держались за сунну только втайне. Люди, читавшие сунну, помнившие о ней, писавшие о ней, находились в величайшей опасности, так как идеология заблудших заключалась в том, что они предпочли разум откровению. Они завладели западными землями халифата, Египтом, Шамом, Хиджазом, ненадолго завладели Ираком. Ахлю-с-сунна жили среди них, подобно тому, как неверующие (зиммии) живут среди мусульман. Более того, у неверующих (зиммиев) хотя бы была безопасность и их не трогали. Ахлю-с-сунна даже не мечтали о тех правах, которые имели неверующие в исламском государстве. Сколько голов ученых срубили эти заблудшие! Сколько погибло в тюрьмах наследников пророков! Сколько сунны они погубили! Сколько нововведений они распространили!

Так продолжалось до тех пор, пока Всевышний Аллах не спас Свою религию посредством Нуру-д-Дина и его племянника Саляху-д-Дина. Исламская община вылечилась от той болезни, в которой находилась. Всевышний Аллах спас посредством Своих рабов и Своих воинов Бейт уль-Макъдис от крестоносцев. Помощники Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) начали помогать религии. Вновь возвысилось слова Исляма и слово Сунны, а глашатай произнес: "О, помощники Аллаха, не уклоняйтесь от джихада, ведь это большая провизия для Судного дня".

Некоторое время люди стали жить в этом благе до тех пор, пока мрак не окутал восток халифата. Этот мрак стал затмевать свет пророчества и свет откровения. Люди стали отдавать предпочтение своему разуму и своему мнению. Появилась философия, логика и то, что с ними связано. Тогда Всевышний Аллах послал Своих рабов, обладателей великой силы, которые прошлись по странам, бесчинствуя в селах и городах, и Ислам чуть было не исчёз.
Лидером и ученым этой группы (философов), к которому они обращались, которого они считали шейхом всех шейхов, был помощник неверия и многобожия ат-Туси. Не было никого в его время, кто так же, как и он противопоставлял бы откровению разум. Он стремился полностью уничтожить знание об откровениях и провозгласил призыв философов. Он поставил догмы философии вместо сур и аятов.

Он предал наказанию мечом ученых Ислама, людей Корана и Сунны. Не пощадил никого из них, кроме немногих, надеясь уничтожить исламский призыв. Он передал исламские учебные заведения колдунам, астрологам, философам, атеистам. Он пожелал уничтожить азан и сделать так, чтобы мусульмане молились в сторону северного полюса. И помешал ему только Всевышний Аллах, Который взял на Себя охрану религии.

Основа всякой беды в мире исходит из противопоставления контекстов разуму, как об этом сказал Мухаммад аш-Шахристани. Основа беды в предпочтении своей страсти перед

шари‘атом. И люди, вплоть до сегодняшнего дня, пожинают скверные плоды этого противопоставления. И только Аллаху мы жалуемся и только у Него просим о помощи!

Потом Всевышний Аллах посмотрел на Своих рабов и оказал помощь Своей Книге и Своей религии, послав первое войско, которое атаковало этих философов с помощью меча и копья, и второе войско, которое атаковало с помощью знания и довода. Выдвинулись наиболее выдающиеся из них в начале восьмого века по хиджре. Всевышний Аллах дал в помощь Своей религии ***шейх уль-Исляма Абу-ль-‘Аббаса ибн Теймию*** *(пусть Аллах почтит его душу). Он боролся против них на протяжении всей своей жизни при помощи руки, сердца и языка. Он раскрыл людям их заблуждение, разъяснил людям их обман, противопоставил им доводы здорового разума и достоверные доводы шари‘ата. Он указал им на то, что их слова на самом деле противоречат разуму. У них не было ни откровения, ни разума. Он уничтожил их в их собственной норе, он обстрелял этих людей их собственными стрелами. Он разъяснил им то, что доводы разума на самом деле подтверждают то, о чем говорили пророки. Об этом можно прочитать в его книгах»* Источник: *«ас-Сауа‘икъ аль-Мурсаля», 3/1068.*

Говорит шейх АбдуЛлах аль Убайлян:
А когда наступил 12-ый век по хиджре, Всевышний Аллах послал для этой общины **имама аль-муджадида** ***Мухаммада ибн ‘Абд уль-Уаххаба ат-Тамими,*** который призывал к тому, к чему призывали пророки. Особенно он сконцентрировался на следующих вопросах:
Во-первых, единобожие Всевышнего Аллаха в поклонении Ему. Он написал большое количество посланий и книг на эту тему. Его дети, внуки, ученики расширили этот призыв. Некоторые из них написали толкования к книгам шейха в вопросах единобожия.
Во-вторых, он запрещал выдуманные виды тауассуля, подтверждая те виды тауассуля, которые узаконены в шари‘ате.
В-третьих, он запрещал выезжать в путешествие для поклонения Аллаху куда-либо, кроме трех мечетей. Конечно же, к этому запрету не относятся путешествия для требования знаний, для торговли, для посещения живых людей.
В-четвертых, он запрещал возводить строения на могилах, ставить на них светильники, собираться около них. И на это всё указывает достоверная сунна и предания, дошедшие до нас от саляфов.
В-пятых, он призывал к очищению Аллаха от недостатков путем веры в Его имена и атрибуты, как об этом говорится в аятах и хадисах. Он призывал к утверждению имен и атрибутов без уподобления (ташбих и тамсиль) и без отрицания (та‘тыль).
В-шестых, он порицал нововведения (бид‘а) в поклонении, в манхадже и в призыве.
В-седьмых, он стремился приблизить знание к людям. Он обучал людей, писал послания, которые обращены к простонародью, разъяснял им единобожие и многобожие. Он раскрывал заблуждения тех, кто противоречит единобожию. Его призыв не был посвящен только избранным людям. Он (да смилуется над ним Аллах) был имамом также и для простых людей.

Всевышний Аллах поддержал его посредством правителя ***Мухаммада ибн Са‘уда*** (да смилуется над ним Аллах), который ответил на этот призыв и полюбил шейха. Шейх продолжал свое дело, исправляя положение общины, а Мухаммад ибн Са‘уд нес свой меч, направленный против тех, кто возражал истине. Дело шейха одержало победу, и распространился призыв. Плодом его призыва стало возникновение исламского, саляфитского государства в центре аравийского полуострова. Это государство стало приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого. Вновь было возрождено правление на основе шари‘ата Всевышнего Аллаха. В современном мире нет ни одного исламского государства, которое шло бы по такому же манхаджу. Если бы не Всевышний Аллах, а затем это государство, то многие аспекты единобожия исчезли бы из земель мусульман.
Источник книга: «Ясное разъяснение манхаджа саляфов в вопросе воспитания и исправления».
[Конец примечания].

9 Временные браки харам (запрещены) в Исламе.

Говорит имам Аль Барбахари: “И знай что временные браки, а также истихляль являются запретными до самого судного дня”.

Здесь имам аль Барбахари указал на две запретные вещи, первое это временный брак, когда человек женится на женщине на какой-то срок, на три дня, на четыре дня, платит ей какой-то махр, типа одежды и пользуется ею три-четыре дня, затем разводит ее. Или студент какой-то из арабских стран едет куда ни будь в Британию учится, и знает что он например, там будет год учится и на год женится с намерением временного брака, но просто намерение, не называется этот брак временным, то есть если человек сразу заявляет что этот брак временный и женщина с этим согласна, это уже временный брак. Это не разрешается в шариате, запрещено биль иджма’ (по единогласному мнению мусульман).

И временные браки были разрешены в начале Ислама, но затем пришел их запрет в год завоевания Мекки до самого судного дня. И хадисы об этом пришли от Салима ибн Акуа, Джабира, Али ибн Абу Талиба. И самое интересное, что запрет на временные браки пришел в хадисе Али ибн Абу Талиба (которого рафидиты считают своим имамом), и сегодня рафидиты и всегда у них во все времена временные браки были разрешенными по единогласному мнению (их шиитских ученых). И сегодня Иран восхваляется перед другими государствами то, что у них не зафиксировано случаев прелюбодеяния. Почему? Да потому что у них прелюбодеяние узаконено, т.е. временный брак это и есть прелюбодеяние, я тебе даю деньги и ты даешь мне пользоваться тобой, это и есть прелюбодеяние. То что совершается в наших странах, платят женщине деньги и пользуются ею за деньги, затем что, оставляют ее и уходят, это и есть временный брак.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сабура аль-Джухани передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**О люди! Я разрешил вам заключать временные браки. Поистине, Всевышний Аллах запретил это до самого Судного дня. У кого есть такие жёны, отпустите их и не забирайте у них ничего из того, что вы дали им».** [Этот хадис приводят Муслим в «Сахих», том 4, стр. 134, № 1406, Ибн Маджа «Сахих Сунан ибн Маджа», хадис № 1610].

От ‘Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передают такие слова: «***Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил временные браки и употребление в пищу мяса домашнего осла во время похода на Хайбар***» [аль-Бухари № 5115, 5523, и Муслим № 1406, 1407].

Сообщение от Ибн ’Аббаса в «Сунан» ат-Тирмизи: «Временные браки заключались до прихода Ислама. Оказавшись в чужой земле, о которой он ничего не знал, мужчина заключал брак с какой-нибудь женщиной на то время, которое он проводил там , и она хранила у себя его вещи и заботилась о нём. Но когда был ниспослан аят: **“кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы”**, все женщины, за исключением упомянутых в аяте, стали запретны».

В «Муснаде» Ахмада приводится сообщение о том, что один человек спросил Ибн ‘Умара о временных браках, и тот разгневался, сказав: **«Клянусь Аллахом, во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы не были прелюбодеями и развратниками!».** [Имам Ахмад ибн Ханбаль, «аль-Муснад», том 8, стр. 58, и 110, Шейх Ахмад Шакир, да помилует его Аллах, назвал сообщение хорошим, также см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха», аль Альбани, том 4, стр. 250].

Это означает, что в мусульманском обществе во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, временный брак не практиковались. На это указал и ан-Навави в своих

комментариях к «Сахиху» Муслима и ас-Сарахси аль-Ханафи в «Аль-мабсут», а также шейх Махлюф в «Сафвату-ль-байан» и другие.

Ибн ‘Аббас полагал, что временный брак остался дозволенным на крайний случай для тех, кто вынужден прибегнуть к этому средству. Однако крупнейшие сподвижники опровергли его мнение и не приняли его фетву. Более того, они жёстко упрекнули его за неё.

Среди оппонентов Ибн ’Аббаса в этом вопросе был ‘Али ибн Абу Талиб, который сказал Ибн ’Аббасу: «***Поистине, ты впал в заблуждение… Посланник Аллаха, да благословит его и приветствует Аллах, запретил нам заключать временный брак во время похода на Хайбар***» [Этот хадис приводят Муслим в «Сахих», № 1407, ан-Насаи № 3365, аль-Байхаки, «ас-Сунан ас-Сагир», том 5, стр. 57].

‘Абдуллах ибн аз-Зубайр также возражал Ибн ’Аббасу в этом вопросе.
Ат-Тирмизи, аль-Байхакы и ат-Табарани утверждают, что в конце концов Ибн ‘Аббас изменил своё мнение в этом вопросе и отрёкся от своей фетвы.

Как бы там ни было, Ибн ‘Аббас никогда не утверждал, что временный брак дозволен. Он лишь сказал, что временный брак подобен мертвечине, которую разрешается употреблять умирающему с голода, поскольку он вынужден делать это. А это означает, что Ибн ‘Аббас считал, что изначально временный брак является запретным.

Ибн ‘Умар передаёт, что когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб стал халифом, он обратился к людям с проповедью и среди прочего сказал: **«Клянусь Аллахом, о ком бы я ни узнал, что он заключает временные браки, имея постоянную жену, я непременно побью того камнями, если только он не приведет мне четырёх свидетелей, которые засвидетельствуют, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил заключать временные браки после (известного мне) запрета!».** [См. аль-Альбани, «Сахих Сунан ибн Маджа», хадис № 1611, Ибн Хаджар аль-Аскалани назвал сообщение достоверным в «Ат-Талхис аль-Хабир», том 3, № 1171].

Из хадиса можно понять, что ‘Умар, да будет доволен им Аллах, не сам запретил временные браки, а лишь сообщил людям о том, что временные браки запретил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Ученые фикха из числа потомков Али ибн Абу Талиба (Ахлю-ль-бейт), да помилует их Аллах, единогласно утверждали о запретности временных браков.
О том, что ‘Али ибн Абу Талиб считал временные браки запретными, упоминается в большинстве авторитетных источников приверженцев Сунны.

Если говорить о шиитских источниках, то об этом упоминается в «Муснаде» Зейда ибн ‘Али, «Тахзиб аль-ахкам» ат-Туси [Том 7, стр. 251], «Аль-истибсар» ат-Туси и «Васаиль аш-шиа» аль-‘Амили [Том 4, стр. 441], об этом рассказывалось выше.

В «Бихар аль-анвар» [Аль-Маджлиси, том 100, стр. 318] говорится, что когда имама Джафара ас-Садика спросили о временных браках, он сказал: «**Среди нас делают подобное только распутницы**». А в «Ар-рауд ан-надыр», посвящённом зейдитскому фикху сообщается, что он открыто назвал временный брак прелюбодеянием.

Имам Мухаммад аль-Бакир, да будет доволен им Аллах, сказал о временном браке: «**Это является прелюбодеянием**» и об этом упоминается в «Ар-рауд ан-надыр». Смотрите также высказывания имамов о запретности временных браков в «Аль-кафи» аль-Кулейни [Том 5, стр. 449 – 453].

Имам аль-Хасан ибн Йахйа ибн Зейд, ученый по фикху из числа жителей Ирака, утверждает о существовании единодушного мнения (иджма‘ — إجماع) среди Ахлю-ль-бейт, гласящего о запретности временных браков и об этом упоминается в «Ар-рауд ан-надыр».

Существуют, разумеется, и противоположные сообщения, якобы передаваемые от имамов, однако при их анализе становится очевидным, что эти высказывания не принадлежат потомкам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и приписываются им несправедливо, поскольку они явно противоречат Корану и Сунне, а также согласному мнению сподвижников и факихов мусульманской общины, в числе которых и ученые фикха из числа Ахлю-ль-бейт. Исследователи также доказали, что у этих сообщений слабая цепочка передатчиков (иснад).

В истории Ислама и особенно в ее первые три века не было ни одного человека из числа потомков Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ученых или простых людей, который был бы рождён от временного брака. Однако если бы такие браки разрешались или боле того считались обязательными, то многие из них сами заключали бы временные браки и у них были бы дети от таких браков. Однако ничего подобного не было! В книгах, посвящённых родословной Ахлю-ль-бейт, упоминаются только две категории матерей: законные жены, взятые в жены из свободных женщин и невольницы (пленницы). Это является неопровержимым доказательством того, что Ахлю-ль-бейт не заключали временных браков. В свою очередь, данное обстоятельство безоговорочно указывает на их запрет временного брака. Кроме того, этим в очередной раз выявляется ложность сообщений о допустимости временного брака.

Разбор данных вопросов шейха Мухамад ибн Хизама из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):
4145 Как объединить противоречащие, на первый взгляд, друг другу хадисы о временном браке.
https://youtu.be/tH1qY3_5Zd0
https://youtu.be/05fnHd6Bgg0

4146 Разъяснение того, что такое временный брак (мут'а) и каково его постановление.
https://youtu.be/a8sRBLWU_hE
https://youtu.be/mllLhP8sjBU

4147 Разрешен ли такой брак, когда человек при никахе имеет намерение (но не высказывает), что разведет эту жену через определенный срок.
https://youtu.be/VI0UrgMYcpc
https://youtu.be/rmlSbkDZJ9M

4148 Является ли временным такой брак, когда человек ставит условие, что разведет жену через определенный срок, и каково постановление этого.
https://youtu.be/oDcjb70avsQ
https://youtu.be/IclWIufl5uA
[Конец примечания].

10 Арендованный козел (для разрешения, жены бывшему мужу, давшему три развода ей).

И второе, о запретности чего говорит здесь имам аль Барбахари это «истихляль».

Истихляль – это когда человек развел свою жену трижды, она не разрешена ему кроме как после выйдет замуж второй раз за кого-либо и вступит в половой акт с этим мужчиной, т.е. со вторым мужчиной (мужем). И затем если этот мужчина ее разведет, то она может выйти еще раз замуж за первого своего мужа. Так вот когда человек разводит свою жену три раза, а потом начинает об этом сожалеть, он хочет ее вернуть, и знает, что не может ее вернуть кроме как если она выйдет замуж за второго и у нее случится половой акт. Он (первый муж) находит какого-либо своего друга и заключает с ним договор, давай женись на моей жене, соверши с ней половой акт, а потом

разведи ее, чтобы я мог второй раз на ней жениться. Так вот это называется в шариате: «козел, которого берут в аренду», потому что он подобен козлу которого человек берет у своего соседа, приводит в свой сарай и отпускает к козам, чтобы он осеменил их, чтобы у него появилось потомство. Здесь, то же самое, приводит человека, отпускает к своей бывшей жене, чтобы он совершил половой акт, а потом ее развел, и она стала разрешенной ему.

Это называется истихляль, это запрещено, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал в хадисе который приходит от Али ибн Аби Талиба в асхабу сунан у Абу Дауда, Насаи и т.д.: **"Всевышний Аллах проклял того кто ищет себе мухаллиля и того кто занимается этим".** То есть этого мужа первого и того арендованного козла, всех их Всевышний Аллах проклял.
А гражданский брак также запрещен в шариате, это не никах, гражданский брак в шариате запрещен.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что ‘Укъба ибн ‘Амир сказал:
«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Не сообщить ли мне вам о козле, взятом на прокат*”?** (Люди) сказали: **“Конечно, о посланник Аллаха!”** Он сказал: **“Это тот, кто делает разведённую женщину дозволенной для её бывшего мужа/мухаллиль/. Аллах проклял того, кто делает разведённую женщину дозволенной для её бывшего мужа и того, для кого он делает дозволенной (его бывшую жену)!”**» Этот хадис передали Ибн Маджах 1936, аль-Хаким 2/198 и аль-Байхакъи 8/207.
Аль-Хаким сказал: «Иснад (хадиса) достоверный», и с ним согласился аз-Захаби.
Шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа и ‘Абдуль-Хаккъ аль-Ишбили назвали хадис хорошим. См. «Ибталь аль-хияль» 105-106, «аль-Ахкам» 1/42.
Шейх аль-Албани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 2596, «Ирвауль-гъалиль» 6/309, «Сахих Ибн Маджах» 1585, «ан-Насыха» 185, «ат-Та’ликъат ар-радыя» 2/169.

*Имеется в виду козёл, взятый напрокат для оплодотворения коз.

Мухаллиль – человек, который женится на женщине, которой первый муж дал окончательный третий развод, а потом разводится с ней, чтобы сделать женитьбу на ней дозволенной для первого мужа. См. «Му’джам аль-васыт».

Разбор данного вопроса шейхом Мухамадом ибн Хизамом из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):

4149 Разъяснение того, что такое никах ут-тахлиль, и каково его постановление.
https://youtu.be/KTJE4-DUBBI
https://youtu.be/BJlbdguRYQ0

4150 Если человек взял намерение, что женится лишь для того, чтобы сделать женщину разрешенной для второго, но не высказал этого.
https://youtu.be/zr3eYu3TW14
https://youtu.be/6vHxTOtdwOc

4151 Если человеку поставили условие, что отдают ему женщину в жены только для тахлиля, но он взял намерение, что не разведет ее.
https://youtu.be/Ug8f6JsSmgw
https://youtu.be/Ns_c21m68qM

4152 Каково постановление брака, если женщина выходила замуж только для тахлиля, но будущий муж не имел такого намерения.
https://youtu.be/lRd566xgJwc
https://youtu.be/nkRmM_ZNNY0

4153 Если женщина имела намерение, что выходит замуж для тахлиля, но, уже находясь в браке, поменяла свое намерение.
https://youtu.be/j2tpZPBVbsE
https://youtu.be/C-N1-Z9ej0k
[Конец примечания].

11 О соблюдении прав бану Хашим - семейство Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам.

Говорит имам Аль Барбахари: "И ты должен соблюдать права бану Хашим и должен вспоминать об их почете".

Бану Хашим это семейство пророка саляЛлаху алейхи уа салям. Семейство пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) это потомки (семейство) Джафара, Акыля, Аббаса и Али.

И относительно семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) люди делять на три группы:
1 Ахлю сунна.
2 Рафидиты которые перешли все границы относительно семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сделали из них божеств.
3 Насыбиты, те, кто враждуют с семейством пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и между ними и между рафидитами извечная война.

И ахлю Сунна посередине между ними на прямом пути.

Говорит имам Аль Барбахари: «А зачем ты должен вспоминать и почитать их, потому что они являются родственниками пророка саляЛлаху алейхи уа салям».

Поэтому мы говорим если кто-то из семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и он твердо стоит на религии, то у него два почета, это почет ислама и сунны и почет родства с пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам). А что касается того человека который из семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и он фасик (грешник) или кафир, то нет ему никакого почета, это (почет) касается только тех кто на религии посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Булуг Аль Марам. Хадис 631. Пожертвования не полагаются ни Мухаммаду, ни роду Мухаммада.

Передают со слов ‘Абда аль-Мутталиба ибн Раби‘а ибн аль-Хариса, что однажды Раби‘а ибн аль-Харис и аль-‘Аббас ибн ‘Абд аль-Мутталиб собрались и сказали: «Клянемся Аллахом! Нам следует отправить этих юношей (они имели в виду ‘Абд аль-Мутталиба ибн Раби‘а и аль-Фадля ибн ‘Аббаса) к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы они поговорили с ним и попросили его назначить их собирать пожертвования. Они бы отдавали столько же, сколько отдают люди, и получали столько же, сколько получают люди». В это время к ним подошел ‘Али ибн Абу Талиб. Они поведали ему об этом, но ‘Али ибн Абу Талиб сказал: «Не поступайте так! Клянусь Аллахом, он не сделает этого!» Раби‘а ибн аль-Харис отвел его в сторону и сказал: «Клянусь Аллахом! Ты поступаешь так, потому что завидуешь нам! Ты стал зятем Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но мы все равно не завидуем тебе». ‘Али сказал: «Тогда пошлите их!» Они расстались, а ‘Али прилег. Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил полуденный намаз, ‘Абд аль-Мутталиб и аль-Фадль раньше других подошли к его комнате и встали перед ней. Когда он подошел к ней, то взял их за уши и сказал: **«Говорите, зачем пришли!»** Затем он зашел внутрь, и они зашли вслед за ним. Тот день он проводил у Зейнаб

бинт Джахш. Каждый из них предложил право говорить другому, после чего один из них сказал: «О Посланник Аллаха! Ты являешься самым добрым человеком и лучше всех заботишься о родственниках. Мы достигли того возраста, когда нам пора жениться. Поэтому мы пришли к тебе, чтобы ты назначил нас собирать пожертвования. Мы будем отдавать то, что отдают люди, и получать то, что получают люди». Он смолк и молчал настолько долго, что юноши решили первыми заговорить с ним. Но Зейнаб, которая находилась за занавесью знаками повелела им не заговаривать с ним. Затем он сказал: **«Пожертвования не полагаются роду Мухаммада, ибо это - нечистоты людей. Позовите ко мне Махмийу (он распоряжался хумсом) и Науфаля ибн аль-Хариса ибн ‘Абд аль-Мутталиба»**. Когда они пришли, он сказал Махмийе: **«Выдай свою дочь замуж за этого юношу»**. Он имел в виду аль-Фадля ибн ‘Аббаса. Махмийа выполнил его повеление. Затем он сказал Науфалю ибн аль-Харису: **«Выдай свою дочь за этого юношу»**. На этот раз он имел в виду аль-Фадля. Он также выполнил его повеление. Затем он сказал Махмийе: **«Заплати за них калым из средств хумса в таком-то размере».** Этот хадис передал Муслим. В одной из версий говорится: **«Пожертвования не полагаются ни Мухаммаду, ни роду Мухаммада».**

Комментарий:
Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно того, какие пожертвования запрещается раздавать семейству Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Абу Ханифа считал, что они имеют право принимать пожертвования из средств закята. Однако подавляющее большинство мусульманских богословов запрещало это. Абу Талиб и Ибн Кудама утверждали, что богословы единодушны по этому поводу. Причина этого запрета заключается в том, что хашимиты являются самым славным и достойным семейством, тогда как очистительная милостыня представляет собой нечистоты людей. Некоторые богословы разрешали хашимитам принимать пожертвования из средств закята, если они сражались на пути Аллаха, выплачивали чужие долги или относились к числу тех людей, сердца которых следует завоевать. Однако это мнение является слабым, потому что содержащийся в хадисе запрет имеет самый широкий смысл.

Мусульманские богословы также высказывали различные мнения относительно того, могут ли хашимиты раздавать закят друг другу. Согласно одному из сообщений, Абу Ханифа разрешал хашимитам принимать пожертвования из закята других хашимитов, потому что они не уступают друг другу по родословию. Этому мнению также отдал предпочтение Ибн Теймийа. Однако это мнение является слабым, потому что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, назвал закят нечистотами людей и не сделал исключения для пожертвований хашимитов. Но если хашимит будет вынужден принять помощь из средств закята для того, чтобы спастись от смерти, то ему предпочтительней принять закят от другого хашимита.
Здесь уместно вспомнить, что в настоящее время хашимиты не обеспечиваются из средств хумса. Большинство богословов ханбалитского толка считали, что это не является основанием для того, чтобы они принимали пожертвования из средств закята. Однако многие другие богословы считали, что хашимитам позволительно принимать средства из закята, если они не получают жалования из средств хумса. Этого мнения также придерживался Абу Йусуф. Оно является обоснованным, ибо если хашимит лишен постоянного источника дохода, то он вынужден воспользоваться помощью, оказываемой из средств закята. Этому мнению также отдал предпочтение шейх-уль-ислам Ибн Теймийа.

Что же касается добровольных пожертвований, то хашимитам разрешается принимать такие пожертвования, поскольку они не являются нечистотами людей, а являются проявлениями совершенства. Из всего сказанного следует, что хашимиты делятся на две группы. К первой группе относится только Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, которому запрещалось принимать добровольные и обязательные пожертвования. Ко второй группе относятся остальные хашимиты, которым запрещается принимать искупительные и другие обязательные пожертвования, но разрешается принимать добровольные пожертвования. К ним относятся семейства ‘Али ибн Абу Талиба, аль-‘Аббаса ибн ‘Абд аль-Мутталиба, Джа‘фара ибн Абу Талиба, ‘Акиля и аль-Хариса ибн ‘Абд аль-Мутталиба и Абу Лахаба. См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 6, стр. 254-258.

Булуг Аль Марам. Хадис 632. Пятая часть хумса распределяется среди хашимитов и мутталибитов.

Передают со слов Джубейра ибн Мут‘ыма: «Однажды я пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, вместе с ‘Усманом ибн ‘Аффаном. Мы сказали: **“О Посланник Аллаха! Ты дал часть одной пятой трофеев, захваченных в Хейбаре, потомкам аль-Мутталиба, но ничего не дал нам, а ведь мы занимаем одинаковое положение с ними”.** В ответ Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **“Род аль-Мутталиба и род Хашима суть одно”**». Этот хадис передал аль-Бухари.

Комментарий:
‘Усман ибн ‘Аффан был представителем рода ‘Абд Шамса ибн ‘Абд Манафа, а Джубейр ибн Мут‘ым был выходцем из рода Науфаля ибн ‘Абд Манафа. ‘Абд Шамс и Науфаль были братьями Хашима ибн ‘Абд Манафа, также как и ‘Абд аль-Мутталиб ибн ‘Абд Манаф. Поэтому потомков ‘Абд Шамса, Науфаля и ‘Абд аль-Мутталиба связывали с Пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха, одинаковые родственные узы. Однако только потомки ‘Абд аль-Мутталиба поддерживали потомков Хашима как во времена невежества, так и после начала пророческой миссии Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. См. “Итхаф аль-Кирам”, стр. 182.

Богословы шафиитского толка считали, что хашимиты и мутталибиты имеют право на одну пятую часть хумса и не имеют права принимать обязательные пожертвования. Этого мнения также придерживались некоторые богословы ханбалитского толка. Однако большинство мусульманских богословов считало, что пятая часть хумса действительно должна распределяться среди хашимитов и мутталибитов, тогда как запрет на принятие обязательных пожертвований распространяется только на хашимитов, посколько они были ближайшими родственниками Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. См. “аш-Шарх аль-Мумти‘”, т. 6, стр. 258-259.

Булуг Аль Марам. Хадис 633. Вольноотпущенники хашимитов не могут принимать обязательные пожертвования.

Передают со слов Абу Рафи‘, что мужчина, которого Посланник, мир ему и благословение Аллаха, послал собрать пожертвования в бану махзум, сказал ему: **«Пойдем со мной, и ты получишь кое-что оттуда».** Абу Рафи‘ сказал: **«Я не пойду, пока не спрошу об этом у Пророка, мир ему и благословение Аллаха».** Он пришел к нему и спросил об этом, и тогда Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Раб, принадлежащий людям, является одним из них, а нам не разрешается принимать пожертвования».** Этот хадис передали Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Хузейма и Ибн Хиббан.

Комментарий:
Мужчину, который был послан собирать пожертвования, звали аль-Аркам. Этот хадис свидетельствует о том, что рабы и вольноотпущенники хашимитов не имеют право принимать пожертвования. Однако некоторые богословы не разделяли этого мнения. Они считали, что невольники и вольноотпущенники хашимитов имеют право получать пожертвования, поскольку они не являются родственниками хашимитов и поскольку они не получают жалования из пятой части хумса. Это мнение является слабым, поскольку при наличии достоверного священного текста нет необходимости в суждении по аналогии. См. “Субуль ас-Салам”, т. 2, стр. 215.

Разбор данного вопроса шейхом Мухамадом ибн Хизамом из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):

1710 Кто относится к семейству пророка, которым запрещено брать что-либо из садака
http://www.youtube.com/watch?v=eVz-0Un48zc

1711 Есть ли разногласие в том, что семейству Хашима запрещен закят
http://www.youtube.com/watch?v=rpO-BtCu3wE

1712 Может ли сборщик закят взять что-либо из него, если он из семейства пророка
http://www.youtube.com/watch?v=xfjlYnGTdxY

1713 Разрешена ли семейству пророка добровольная милостыня
http://www.youtube.com/watch?v=WiEnGBV8gDk

1714 Можно ли брать милостыню женам мужчин из семейства Хашим
http://www.youtube.com/watch?v=4PcyuCTqm50

1715 Запрещена ли милостыня вольноотпущенникам семейства пророка
http://www.youtube.com/watch?v=FqJ9YWJCm1o

1716 Запрещена ли милостыня вольноотпущенникам жен пророка
http://www.youtube.com/watch?v=rDKcJ9EIno4
[Конец примечания].

12 Почет Курайшитов, арабов, ансаров и мухаджиров, и людей Медины.

Говорит имам Аль Барбахари: “И ты также должен знать почет курайшитов, а также всех арабов вместе”.

И как мы говорим арабы в общем лучше и более почетны, чем иностранцы, это в своей основе, потому что Коран был ниспослан на их языке, как Всевышний сказал: **“Аллах лучше знает куда поместить свое послание”,** и дал нести послание именно арабам, значит они лучшие люди на земле, но это не значит что каждый конкретный араб лучше каждого конкретного иностранца, бывают иностранцы лучше чем арабы, но, в общем арабы лучше чем иностранцы, а вообще лучше перед Аллахом тот который богобоязнен.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также остальные роды арабов, знай их место, их права в исламе, о вольноотпущеннике какого либо народа из них».

Как это пришло в хадисе у имама Тирмизи, что даже те, которые являются вольноотпущенниками этих четырех семейств, которые мы назвали выше, они тоже относятся к семейству пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и не имеют права на садака исходя из хадиса - **“вольноотпущенники какого-либо народа, приписываются к ним”.**

Говорит имам Аль Барбахари: «и также уважай всех остальных мусульман», т.е. знай их права, кроме как если он нововведенец, то нет к нему никакого уважения.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также знай почет к ансаров и то завещание которое оставил посланник Аллаха относительно них».

Как пришло это у Анаса ибн Малика у имама Бухари и Муслима то, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **“признак веры это то, что человек любит ансаров, а признак лицемерия это то, что он ненавидит ансаров”.** И другой хадис - **“я оставляю вам завещание, хорошо относится к ансарам”.**

Говорит имам Аль Барбахари: «Не забывай семейство пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и знай, их почет и их карамат, а также соседей пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в Медине, знай их почет также».

Соседи имеется в виду которые не ансары и не мухаджиры, а персы и другие люди которые не относились к ансарам, все кто жил в Медине, ты должен уважать их и почитать их, из акыды ахлю сунна.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит Къады Абу Бакр ибн аль-‘Араби: *“Ненависть к арабам может быть по нескольким причинам. Если человек проявляет к ним ненависть из-за их происхождения, значимости и положения среди людей, то он является грешником поскольку это Аллах избрал их из Своих творений, как это упоминается в хадисе. Каким образом можно проявлять ненависть к тем, кого избрал Аллах?! Если же он проявляет ненависть к ним из-за конкретных скверных деяний, то это по причине религии, поскольку любовь и ненависть проявляются по причине деяний людских, а не происхождения. В комментарии к суре «аль-Джуму’а» и других местах уже упоминалось о достоинствах иностранцев. Но каким образом кто-то может проявлять обобщённо ненависть к арабам, как нации, если из их числа Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) и Коран на их языке?!”* См. «‘Аридатуль-ахуази» 13/223.

Известный представитель шафиитского мазхаба – Ибн Хаджар аль-Хайтами, живший пятьсот лет назад, в своём труде, посвящённом достоинствам арабов, писал: *“Воистину, множество групп из числа иностранцев и упрямых людей сделали своим свойством проявление ненависти к арабам. Они впали в это губительное состояние по причине своего невежества о причинах, из-за которых Аллах выделил их среди людей, даровав им то, чего нет у других”*. См. “Маблягъуль-араб фи фахр аль-‘араб” 19.

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах лучше знает, кому доверить Свое Послание»** (аль-Ан’ам 6: 124).

Шейх аль-Альбани, который не был арабом, говорил: *“Когда Всевышний и Всемогущий Аллах пожелал избрать Своего Посланника (мир ему и благословение Аллаха) из арабской общины, говорящего на ясном арабском языке, этот выбор не был случайным! Он не избрал для этого общину иудеев, и не избрал для этого африканцев, однако Его выбор пал, если так можно выразиться, именно на арабов. Ведь как сказал Аллах:* **«Неужели не знает Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный, Сведущий?»** (аль-Мульк 67: 14). *Аллах знает, что Он сотворил и знает, что арабы, несмотря на заблуждения, которые были у них во времена язычества, самые подходящие для принятия призыва, его понимания и передачи его другим народам”*. Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 55.

Уасиля ибн аль-Аска’ (да будет доволен им Аллах) сказал: *“Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил:* ***«Поистине, Всемогущий Аллах избрал племя кинанитов из числа потомков Исма’иля, и избрал курайшитов из числа кинанитов, и избрал род бану Хашим из числа курайшитов, и избрал меня из числа хашимитов»”***. Муслим 2276.

Этот хадис ясно указывает на то, что арабы имеют превосходство над прочими народами. И хадисов с таким же смыслом очень много.

Также со слов аль-‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба (да будет доволен им Аллах) сообщается, что когда он передал Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) слова некоторых глав курайшитов, которые плохо отзывались о его происхождении, он взошёл на минбар и сказал: ***«Кто я?»*** Люди ответили: ***“Ты – Посланник Аллаха”.*** Он сказал: ***«Я – Мухаммад, сын ‘АбдуЛлаха, внук ‘Абдуль-Мутталиба. Воистину, Аллах создал творения и сделал меня в числе наилучших из творений. Он разделил их на две группы (арабы и не арабы), и вывел меня из наилучшей из них. Он создал племена и вывел меня из наилучшего племени, сделал для них дома (семьи) и вывел меня из наилучшей. И я лучше них сущностью и происхождением»***. Ахмад 1/210, ат-Тирмизи 3607, аль-Байхакъи в “ад-Даляиль ан-нубуува” 1/167. Абу ‘Иса ат-Тирмизи, Мар’и аль-Карми, Ахмад Шакир и Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность хадиса. См. “Масбук аз-захаб” 29, “Тахридж аль-Муснад” 1788.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: *“Этот хадис прямо указывает на превосходство арабов над другими”*. См. “Икътида сырат аль-мустакым” 1/376.

Также со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Пророк Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Когда Аллах создал Свои творения, Он послал Джибриля, который разделил людей на две группы. Он разделил арабов на две группы и не арабов на две группы, и избранные Аллахом были среди арабов. Затем Аллах разделил арабов на группы, разделил йеменцев, мудар и курайшитов, и избранные Аллахом оказались среди курайшитов. Затем Он вывел меня из числа наилучших»***. ат-Табарани в “аль-Аусат” 4/480. Хафиз аль-‘Иракъи и Ибн Хаджар аль-Хайтами назвали хадис хорошим. См. “Махаджа аль-къураб иля махабба аль-‘араб” 76, “Маблягъуль-араб фи фахр аль-‘араб” 22.

После получения смертельной раны, умирая ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в числе прочих завещаний халифу, который будет после него, сказал: **“Я завещаю ему относиться к бедуинам по благому, воистину, они – основа арабов и помощники Ислама”.** аль-Бухари 3700.

Славный сподвижник Посланника (мир ему и благословение Аллаха) – Сальман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах), который был персом, говорил: ***“О арабы, мы отдаём вам преимущество по причине достоинства Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который был из арабов”.*** ат-Табарани в “аль-Кабир” 6/260 и в “аль-Аусат” 191. Хафиз аль-Хайсами назвал всех передатчиков версии «аль-Кабир» надёжными, а шейхуль-Ислям Ибн Таймия назвал версию аль-Баззара достоверной. См. “Маджма’у-ззауаид” 4/275, “аль-Икътида” 1/397.

Му’ауия ибн Аби Суфьян (да будет доволен им Аллах) во время своей проповеди говорил: ***“О арабы! Клянусь Аллахом, если вы не будете следовать тому, с чем пришёл ваш пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), то другие люди помимо вас тем более этого не будут делать!”*** Ахмад 4/102, ат-Таялиси 2754, Ибн Аби ‘Асым в “ас-Сунна” 69. Шейх аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут подтвердили достоверность. См. “Зыляль аль-Джанна фи тахридж ас-Сунна” 69, “Тахридж аль-Муснад” 16979.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: *“Поистине, то, на чём ахлю-с-Сунна уаль-джама’а убеждением выражается в том, что арабская нация лучше, чем все иностранцы, включая евреев, ассирийцев, римлян, персов и прочих. И что курайшиты лучшие из арабов, а бану Хашим лучшие из курашйитов, и что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) лучший из бану Хашим. И он является наилучшим из творений сущностью и происхождением”*. См. “аль-Икътида” 1/382.

Говоря о том, какими благими качествами обладали арабы во времена язычества несмотря на то, что они не имели знания о единобожии, как их благонравие, честность, щедрость, храбрость и т.п., имам Мар’и аль-Карми сказал: *“Когда же Аллах послал пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) с верным руководством, подобного которому Он не устанавливал на земле ранее, арабы приняли это руководство, несмотря на упорное сопротивление (в начале). И эта*

религия стала причиной их исправления в том, что касается традиций времён невежества, которые затмили их сердца, отклонив их от врожденного качества единобожия (фитра). Когда же арабы приняли это верное руководство, то сошла эта ржавчина с их сердец и осветились они светом веры и прямым руководством от Аллаха. Они взяли это великое руководство посредством прекрасного врождённого свойства, и объединилось в них совершенство посредством силы, которая была заложена в них, и прямого руководства, которое было им ниспослано. После этого были выделены курайшиты из числа всех арабов, ведь именно среди них устанавливается пророческий халифат и иные положения, касающиеся исключительно их. Затем были выделены Бану Хашим тем, что им запрещалась милостыня и доля с трофеев, а также прочие положения, которыми выделил их Всевышний Аллах согласно степени их достоинства". См. "Масбук аз-захаб фи фадль аль-'араб" 28.

А Абу Мансур ас-Са'аляби говорил: *"Кого Аллах направил к Исламу, раскрыл его сердце для веры и сделал его искренним в этом, тот является убеждённым в том, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) является лучшим из пророков; Ислам – лучшей из религий; арабы – лучшими из общин; а арабский язык – лучшим из языков".* См. "Фикъх аль-люгъа" 15.

Абу Надра рассказывал: *"Поведал мне тот, кто слышал проповедь Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в Мине во время Хаджа, в которой он сказал:* ***«О люди! Поистине, Ваш Господь один, и ваш праотец один. И нет превосходство у араба над не арабом, и не араба над арабом. Как и нет превосходства белого человека, над чёрным, и чёрного над белым! Превосходство одних людей над другими может быть лишь в богобоязненности! Довёл я это до вас это?»*** *Люди сказали: «Довёл, посланник Аллаха!» Тогда он сказал:* ***«Пусть же присутствующие известят об этом отсутствующих»****".* Ахмад 5/411, Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 3/100. Шейхуль-Ислям Ибн Таймия и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность этого хадиса. См. "аль-Иктида" 1/69, "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2700.

Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *"В день покорения Мекки Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обратился к людям с речью, и сказал:* ***«О люди! Поистине, Аллах удалил от вас высокомерие времён невежества и гордость своими отцами. Люди делятся на два вида: богобоязненный верующий, почитаемый Аллахом, и несчастный грешник, униженный Аллахом. Все люди – сыны Адама, а Аллах сотворил его из земли»****. После чего он прочитал аят:* **«О люди! Поистине, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий»** (аль-Худжурат 49: 13)". ат-Тирмизи 3270, аль-Байхакъи 2/87. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса.

Со слов Ибн 'Умара (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) как-то сказал: ***«Я видел (во сне) большое стадо овец чёрного цвета, к которым присоединилось большое стадо овец белого цвета»***. Его спросили: *"И как ты это истолковал, о Посланник Аллаха?"* Он сказал: ***«Иностранцы будут исповедовать вместе с вами вашу религию, и родниться с вами»***. Его спросили: *"О Посланник Аллаха, иностранцы?"* Он сказал: ***«Даже если бы вера была возле созвездия плеяды, то достигли бы её люди из числа иностранцев. Какие же они счастливые!»*** аль-Хаким 4/395. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1018.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия в отношении этого хадиса сказал: *"И правдивость этого подтвердилась в среде последователей сподвижников и тех, кто был после. Проявилось это в детях свободных и рабов из числа персов, как аль-Хасан (аль-Басри), Ибн Сирин, 'Икрима – вольноотпущенник Ибн 'Аббаса и др. Среди них были выдающиеся люди верой, религией и знанием, так, что они стали превосходить множество арабов. Также и в других нациях из числа иностранцев, как эфиопы, римляне, турки и прочие не сосчитать опередивших своей верой и религиозностью, что общеизвестно среди учёных. Истинное достоинство – это следование тому, что ниспослал Аллах Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) из веры и знания, следуя этому внешне и внутренне. И каждый, кто укрепился в этом сильнее, является лучше.*

Достоинства определяются по похвальным именам из Корана и Сунны, как «ислам», «иман», «благочестие», «богобоязненность», «знание», «праведные дела», «искренность» и т.п., а не просто по причине того, что человек является арабом или иностранцем или чёрным или белым”. См. “аль-Икътида” 145.

Му’аз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) направлял его в Йемен, он вышел вместе с ним, давая ему наставления. Му’аз был в седле, а Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) шёл рядом. Когда же они расставались, он сказал: ***«О Му’аз, вероятно после этого года ты меня уже не застанешь (в живых), и вероятно будешь проходить мимо моей мечети и моей могилы»***. Тогда Му’аз стал плакать из-за расставания с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повернулся в сторону Медины и сказал: ***«Воистину, члены моей семьи считают, что они ближе всех ко мне, но это не так. Воистину, мои приближённые среди вас – это богобоязненные, кто бы они ни были и где бы они ни были. О Аллах, я не позволяю им приводить в негодность то, что я привёл в порядок! Но, клянусь Аллахом, группа из моей общины станет колебаться в религии (отходить от неё) подобно тому, как опрокидывается посуда в несущем её потоке»***. Ибн Хиббан 646, ат-Табарани в “аль-Кабир” 20/121, Ибн Аби ‘Асым в “ас-Сунна” 212. Хафиз аль-Хайсами назвал иснад хадиса хорошим, а шейх аль-Альбани достоверным. См. “Маджма’у-ззауаид” 10/287, “Та’ликъат аль-хисан ‘аля Сахих Ибн Хиббан” 646.

Имам Ибн Хиббан назвал главу, в которой привёл этот хадис следующим образом: *“Упоминание сообщения указывающего на то, что приближёнными избранного Посланника (мир ему и благословение Аллаха) являются богобоязненные, а не его родственники, если они из числа грешников”.* См. “Сахих Ибн Хиббан” 2/100.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: *“Нет в Книге Аллаха ни одного аята, в котором кто-то расхваливался бы за его происхождение, как и никто не заслуживал порицания за его происхождение. Однако хвалится вера и богобоязненность, как порицается неверие, нечестие и ослушание”.* См. “Маджму’уль-фатауа” 9/241.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: *“Шариат пришёл с равенством между мусульманами в большинстве положений, а истинное превосходство между ними проявляется в богобоязненности. И не принесёт пользы благородное происхождение, если сам человек не из числа богобоязненных, тогда как самый низкий своим происхождением получает превосходство из-за богобоязненности, как сказал Всевышний Аллах:* **«Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»** (аль-Худжурат 49: 13)”. См. “Фатхуль-Бари” 13/604.

Всё сказанное ясно и однозначно указывает на то, что основной критерий в достоинстве и превосходстве человека – это его религиозность, богобоязненность и праведность, а не происхождение.

Однако нет противоречия между текстами предыдущей главы, в которых говорится о превосходстве арабов и этими текстами, в которых говорится о превосходстве именно по причине веры и богобоязненности. И учёные весьма просто поясняли, каким образом совмещаются и понимаются эти тексты:

Говорит шейхуль-Ислям Ибн Таймия: *“Превосходство в общем, не подразумевает превосходство каждой личности по отдельности, поскольку среди не арабов было много творений, которые были лучше множества арабов; как и среди не курайшитов из числа мухаджиров и ансаров было много тех, кто превосходил множество курайшитов; как и среди курайшитов не из рода бану Хашим были те, кто был лучше, чем множество представителей бану Хашим”.* См. “Маджму’уль-фатауа” 19/29.

Говорит аль-Мар’и аль-Карми: *“Знай, что арабы в общем как нация лучше, чем иностранцы*

подобно тому, как мужской род лучше, чем женский. Однако, что касается отдельных представителей и личностей, то ведь среди женщин есть такие, которые лучше тысячи мужчин, как Марьям, Фатыма, ‘Аиша. Как и среди не арабов есть такие, кто лучше тысячи арабов, как Сухайб ар-Руми, Сальман аль-Фариси, Биляль аль-Хабаши. И мы можем сказать, что является правильным, что один из них, как например, Биляль, лучше, чем Джа’фар ас-Садыкъ и Муса Казым и Абу Ханифа и Малик и Ахмад”. См. “Масбук аз-захаб” 16.

Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Тот, кого станут задерживать его деяния, родословная его не поможет ему двигаться быстрее».*** Муслим 2699.

Тарикъ ибн Шихаб рассказывал: *“Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) отправился в Шам, с ним был и Абу ‘Убайда. Когда они прибыли туда, перед ним возникла переправа вброд, а ‘Умар сидел на своей верблюдице. Он слез с верблюдицы, снял свои сандалии, взял их в руки и вошёл в воду, ведя верблюдицу за поводья. На это Абу ‘Убайда сказал: “О амир-правоверных, разве такой как ты, поступает так?! Не обрадовало бы меня, чтобы жители города увидели тебя в таком положении”. На это ‘Умар рассержено сказал: “О если бы кто-нибудь другой, а не ты сказал это, о Абу ‘Убайда, то я наказал бы его в качестве назидания для общины Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)! Мы были самыми униженными людьми, но Аллах возвеличил нас посредством Ислама. И какими бы методами мы не желали добиться величия помимо того, чем возвеличил нас Аллах, Он обязательно нас унизит!”* аль-Хаким 1/61, Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 1/47, аль-Байхакъи в “Шу’аб аль-иман” 8196. Шейх аль-Альбани и учёные Постоянного комитета подтвердили достоверность. См. “Сахих ат-таргъиб” 2893, “Фатауа аль-Ляджна” 26/46.

Сказал известный мухаддис аль-‘Аджлюни: *“О любви к арабам передаётся множество сообщений, по причине чего хадис этой главы достигает уровня хорошего (хасан). И группа учёных писала отдельные труды на эту тему, среди которых хафиз аль-‘Иракъи, а также наш товарищ аль-Камиль ас-Сайд Мустафа аль-Бакри”.* См. “Кашф аль-хафа” 1/70.

Мула ‘Али аль-Къари обсуждая один недостоверный хадис данной главы, сказал: *“Но он подкрепляется множеством подобных хадисов, которые чуть не стали мутауатиром по смыслу (передающиеся множеством путей)”*. Затем он упомянул много версий хадисов про опасность ненависти к арабам и сказал: *“Минимум, что можно сказать касательно положения этих иснадов, что они являются хорошими, а сам хадис (этой главы) является хорошим (хасан) в силу существования усиливающих свидетельств”.* См. “Миркъат аль-мафатих” 11/145.

Шейх Мухаммад Рашид Рида сказал: *“Со слов Анаса сообщается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Любовь к арабам – это иман, а ненависть к ним – куфр». Этот иснад слабый, но его подкрепляют и усиливают другие хадисы этой главы, которые уже упоминались ранее и имеют такой же смысл. Например, хадис: «Никто не проявляет ненависти к арабам, кроме лицемера». Его приводит ‘Абдуллах ибн Ахмад в «аз-Зауаид» со слов ‘Али. Также хадис: «Верующий не будет ненавидеть арабов». Его привёл ат-Табарани со слов Ибн ‘Умара. Также и хадис:* ***«Тот, кто возлюбил арабов, то это по причине его любви ко мне».*** *Этот хадис привёл Абу аш-Шейх от Ибн ‘Аббаса. Эти хадисы указывают на то, что те люди, которые известны своей ненавистью ко всем арабам, относятся к лицемерам, которые ненавистны Аллаху и Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха)”.* См. “Маджалля аль-Манар” 16/900.

Таким образом, хадис: ***«Любовь к арабам – это иман, а ненависть к ним – лицемерие»*** аль-Хаким 4/87, Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 2/33, ат-Табарани в “аль-Кабир” 11/146, имеет основу и усиливается множеством других подобных хадисов. И даже упомянутые в начале четыре хадиса на данную тему не содержат в себе каких-то серьёзных недостатков, которые мешали бы им достичь уровня хорошего (хасан), так как причина слабости этих хадисов: плохая память, прерванный иснад и т.п., а не ложь или частая путаница передатчиков.

В отношении хадиса ***«Любовь к арабам – это иман, а ненависть к ним – лицемерие»***, ‘Абду-р-Рауф аль-Мунауи сказал: *“Если человек ненавидит арабов, то это признак лицемерия по той причине, что эту религию распространили именно они, они оберегали её при помощи своих мечей и своего усердия. И в основном причина того, кто проявляет ненависть к арабам именно в этом (распространение и сохранение ими религии), что является неверием”*. См. “Файдуль-Къадир” 3/370.

Имам ас-Сан’ани сказал в отношении этого хадиса: *“Любовь к арабам является признаком веры по той причине, что из их числа был Посланник (мир ему и благословение Аллаха) и на их языке был ниспослан Коран.*
А ненависть к ним из числа качеств лицемеров, потому что лицемеры во время Посланника (мир ему и благословение Аллаха) ненавидели арабов из-за того, что он был из их числа, а также, потому что его ближайшие сподвижники из числа мухаджиров были арабами”. См. “ат-Тануир шарх аль-Джами’ ас-сагъир” 5/317.

Более того, имам Харб аль-Кирмани – ученик имама Ахмада, включил вопрос превосходства арабов как рода, обязанности проявления любви к ним и недопустимости проявления к ним ненависти в труд касательно вероубеждения ахлю-с-Сунна и опирался на упомянутый хадис. Так, он сказал: *“И мы признаём права арабов, их достоинства и опережение, и любим их исходя из хадиса Посланника (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Любовь к арабам – это проявление веры, а ненависть к ним – лицемерие»****. И мы не говорим так, как говорит шу’убия и подлые рабы из числа потакающих им, которые не любят арабов. Воистину, их слова являются нововведением и противоречием (пути саляфов)!”* См. “Китаб ас-Сунна мин Масаиль Харб” 57.

Говорит далее сам Харб аль-Кирмани, поясняя термин «аш-Шу’убия»: *“Шу’убия – это приверженцы нововведений и заблуждений, которые говорят: «Арабы и иностранцы для нас равнозначны». Они не признают прав и достоинств арабов, не любят их, а напротив, проявляют к ним ненависть. Они таят в себе злобу, зависть и ненависть в отношении арабов. Это скверное мнение внёс один человек из Ирака, за кем последовала небольшая группа. Но он был казнён”*. См. “Китаб ас-Сунна мин Масаиль Харб” 69.

Поясняя значение слова «аш-Шу’уб» Ибн Манзур сказал: *“аш-Шу’уб – секта, которая не отдаёт предпочтение арабам над не арабами. А аш-шу’уби – это тот, кто принижает положение арабов, не считая их лучше других”*. См. “Лисан аль-‘араб” 8/85.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: *“Нет никаких сомнений в том, что у семейства Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) есть права на исламскую общину, и никто не разделяет с ними этого положения, по причине чего они заслуживают увеличение проявления к ним любви и дружбы, чего не заслуживают в такой степени другие. Как и курайшиты заслуживают проявления к ним такой любви и дружбы, чего не заслуживают в такой степени не курайшиты. Как и нация арабов заслуживает проявления к ним такой любви и дружбы, чего не заслуживают в такой степени прочие сына Адама. Это является мазхабом большинства учёных, и на это указывают шариатские тексты.*
Но сказала группа людей, что нет никакого преимущества между этими нациями, и это мнение группы из числа «ахлюль-калям», как Къады Абу Бакр ибн ат-Тайиб и др., о чём упоминал Къады Абу Я’ля в «аль-Му’тамад». На это мнение говорят: «мазхаб шу’убия», и <u>это является слабым мнением, из числа мнений приверженцев нововведений</u>!” См. “Минхадж ас-Сунна” 4/600.

Что касается упомянутых слов имама Харба аль-Кирмани, то их цитировали после него шейхуль-Ислям Ибн Таймия и имам Ибн аль-Къайим и Мар’и аль-Карми. А Ибн Таймия сказал: *“Упомянул Абу Мухаммад Харб ибн Халяф аль-Кирмани – сторонник имама Ахмада в своём послании о Сунне, в котором он сказал: «Это является мазхабом имамов знания, сторонников асара и ахлю-с-Сунна, которые являются известными, и за кем следуют. Я застал на этих убеждениях учёных из Ирака, Хиджаза, Шама и других стран. И тот, кто пойдёт в противоречие тому мазхабу,*

который упоминается в нём или будет упрекать что-то из этого или порицать говорящего это, тот является приверженцем нововведений, вышедшим из аль-джама'а, отклонившимся от манхаджа Сунны и пути истины. И это является мазхабом Ахмада, Исхакъа ибн Рахауайха, аль-Хумайди, Са'ида ибн Мансура и других из числа тех, с кем мы сидели и от кого переняли знание!»"
После этого шейхуль-Ислям процитировал его слова, которые уже упоминались: *"И мы признаём права арабов, их достоинства и опережение, и любим их исходя из хадиса Посланника (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Любовь к арабам – это проявление веры, а ненависть к ним – лицемерие»****. И мы не говорим так, как говорит шу'убия (националистическая секта) и подлые рабы из числа потакающих им, которые не любят арабов. Воистину, их слова являются нововведением и противоречием (пути саляфов)!", - после чего Ибн Таймия сказал: "И группа людей заявила, что нет у арабской нации превосходства над иностранцами. Их именуют «аш-шу'убия» по причине их принадлежности к нации и народу, которые являются противоположностью племенам, как говорится: «Племя – для арабов, а нация – для иностранцев». И среди людей есть такие, кто некоторых иностранцев ставит выше арабов. В основном, подобные слова не исходят, кроме как от лицемерия либо в убеждении, либо в делах, которые являются следствием страсти и сомнений. По этой причине в хадисе сказано:* ***«Любовь к арабам – это иман, а ненависть к ним – лицемерие»****".* См. "аль-Икътида" 1/384-385.

Как мы видим, упомянутое является убеждением ахлю-с-Сунна со времён саляфов, чему не противоречил никто, кроме отклонившихся людей из числа приверженцев нововведений.
Также Ибн Таймия говорил: *"Ненависть к арабам, в общем, и вражда к ним – является куфром или же причиной куфра. А хадис указывает на то, что они лучше других и что любовь к ним является причиной усиления имана. Ведь если бы запретность проявления к ним ненависти была подобна проявлению ненависти к прочим группам, то это не было бы названо отдалением от религии!"* См. "аль-Икътида" 1/381.
[Конец примечания].

13 О появлении джахмитов, и тех кто остался на Сунне и порицании таклида (слепого следования без довода).

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай да помилует тебя Аллах, то, что обладатели знания не переставали опровергать идеологию джахмитов, пока не наступило правление бану фулян (Ма'муна), и начали всякие джахили разговаривать об общих вопросах мусульман, (имеет в виду Ибн Аби Дуада и ему подобных), **и начали опровергать хадисы посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), и заменили хадисы аналогией и своими мнениями, и обвинили в неверии тех которые противоречили им, и последовали за ними в их мнениях разные джахили и мугаффаль** (это тот который не может отличить истину от лжи), **а также последовали за ними те которые не обладают знаниями, так что стали неверующими что сами этого не заметили, и погибла община мусульман с разных сторон, и стали неверующими с разных сторон, многие стали безбожниками, и заблудились и разошлись, и появилась разрозненность и нововведения».**

Здесь не имеется в виду, что имам аль Барбахари выносит такфир обществу мусульман, но имеется в виду, что многие люди заблудились и попали под эти идеи джахмитов и попали в вещи, которые являются неверием, однако обвинение в неверии какого-то конкретного человека это другой вопрос.

Говорит имам Аль Барбахари: «И исключением остались только те, кто остались твердо стоять на словах посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его приказах, а также на деяниях сподвижников. И те которые сказали что сподвижники не ошиблись в этих вопросах, (т.е. последовали за сподвижниками). **И ахлю Сунна не перешла границы которые были установлены сподвижниками, и хватило им того что хватило сподвижникам. И не захотели отходить от прямого их** (сподвижников) **пути и их мазхаба. И спаслись только те которые знали, что сподвижники были на правильном Исламе и на правильной вере и отдыхать остался тот который слепо последовал за сподвижниками, и знал что религия это и есть слепое следование, - слепое следование за сподвижниками».**

Неправильно употреблять слово **таклид** (слепое следование без довода), что касается ахлю сунна то, они делают иттиба - следуют за посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и за сподвижниками в соответствии с доводами из Корана и Сунны.
А что касается таклида, то ахлю сунна не делает таклид. И шейх Мукбиль часто повторял то, что тот, кто следует слепо за кем либо, не является саляфитом.

Как сказал Всевышний Аллах: "Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа" (Сура аль-А'раф (сура «Ограды») аят 3).

В другом месте Всевышний Аллах сказал: "**И это Мой прямой путь, следуйте же ему". (Сура 6. Скот, 153-й аят).**

Что касается слова таклида то он пришло в порицаемых контекстах Корана и сунны, и таклид сильно порицается в исламе, т.е. слепое следование за каким либо человеком без того чтобы узнать его доводы, это сильно порицается в исламе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Салих аль-Фаузан в отношении этих его слов сказал: "Под «такълидом» речь идёт о правильном такълиде, а это – иттиба'». Сл. "Шарх шарх ас-Сунна" № 10.

А шейх 'Абдуль-'Азиз ар-Раджихи о его словах сказал: "Речь идёт об иттиба'е. А что касается такълида, то он порицаем. Однако автор (аль-Барбахари) употребил тут слово «такълид». Но если бы он сказал «иттиба'», то было бы лучше". Сл. "Шарх шарх ас-Сунна" № 15.

Упоминание порицаемого таклида в Коране:

Всевышний Аллах сказал: **«Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов».** (2:170).

Всевышний Аллах сказал: **«Когда им говорят: «Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику», – они отвечают: «Нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем?».** (5:104).

Всевышний Аллах сказал: **«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были осведомлены о нем. Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния, которым вы предаетесь?» Они сказали: «Мы видели, что наши отцы поклонялись им». Он сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении»».** (Пророки, 51-54).

Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Меня удивляют люди, осведомлённые об иснаде хадиса и его достоверности, но всё же следующие мнению Суфйана (ас-Саури), несмотря на то, что Всевышний Аллах говорит: **«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы**

их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания». (Сура ан-Нур, аят 63).

А знаешь ли ты, что такое искушение? Искушение — это ширк. Пожалуй, это означает то, что если кто-либо станет отвергать некоторые высказывания пророка, то войдёт в его сердце заблуждение, и он погибнет».

Шейх Салих аль-Фаузан сказал: «Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал о тех, кто подчиняется ученым в том, в чем они ошиблись: «Меня удивляют люди, осведомлённые об иснаде хадиса и его достоверности...». То есть узнали достоверный хадис, но оставляют его и направляются к мнению факыха, к мнению Суфьяна. Под "Суфьяном" здесь имеется в виду Суфьян ас-Саури - великий имам, набожный и богобоязненный человек, толкователь Корана, знаток хадисов и фикха. О его достоинстве засвидетельствовала вся община. Но вместе с этим, мы не берем его слово, если он противоречит доводу. Да, он оправдан, так как он делает иджтихад (усердно старается найти истину). Однако он не является защищенным от ошибок и может ошибаться. Мы не берем его мнение только из-за того, что это мнение Суфьяна. Именно так мы не берем (слепо) мнение Абу Бакра и Умара, мнение Ахмада, мнение Малика, мнение аш-Шафии, мнение Абу Ханифы. Нет! Мы следуем за доводом из Книги и Сунны. Именно так обязан поступать мусульманин.

Имам Ахмад сказал: «Меня удивляют люди, осведомлённые об иснаде хадиса и его достоверности, но всё же следующие мнению Суфьяна». То есть они оставляют достоверный хадис и противоречат ему, хватаясь за мнение факыха. Тот, кто намеренно поступает так, будет подвержен смуте. А затем имам Ахмад, да помилует его Аллах, разъяснил, что такое смута (фитна). Он сказал: «Смута (фитна) - это многобожие (ширк)». Ведь этот человек подчиняется ученым в установлении законов, в установлении которых они ошиблись. Это подобно словам Ибн Аббаса: «Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я говорю: "Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует...",— вы же говорите: "Абу Бакр и Умар сказали.."».

То же самое касается того, кто подчиняется мнению Суфьяна. Суфьян и другие имамы говорят: «Не берите наши слова, пока вы не узнаете наши доводы». То есть берите из наших слов только то, что соответствует словам посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, сказал: «Если мое мнение противоречит словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то берите слова посланника Аллаха, а мои слова ударьте об стену!».

Также он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если хадис достоверный, то это - мой мазхаб». То есть из слов ученых берется только то, что соответствует доводу.

Также он, да помилует его Аллах, сказал: «Мусульмане единодушны в том, что если человеку разъяснена какая-либо сунна посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), то ему не разрешается оставлять её ради высказывания кого-либо другого».

Все это слова имама аш-Шафии, да помилует его Аллах. Что касается имама Ахмада, то вы слышали его слова: «А знаешь ли ты, что такое смута?! Смута - это многобожие (ширк)». Многобожие в подчинении. Если человек отвергает слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и хватается за мнение человека, противоречащего пророку, то в его сердце может попасть нечто из отклонения. Иначе говоря, его сердце может испортиться, и тогда он погибнет. Да упасет Аллах! Такое поведение становится причиной заблуждения. Того, кто берет слова ученых без доводов из-за того, что они соответствуют его страсти, постигнет отклонение.

Именно поэтому ученые говорят: «Кто будет искать облегчения (в ошибках ученых), тот станет безбожником». Здесь речь идет о словах ученых, противоречащих доводам. Именно такой станет безбожником, то есть, выйдет из религии. Да упасет Аллах! Именно поэтому поэт сказал:

«Знание - это "сказал Аллах", "сказал Его посланник",
"Сказали сподвижники". В этом нет разногласия.
Знание — это не противопоставление глупца
Между посланником и мнением факыха».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YwSklXilv0w
[Конец примечания].

14 Кто говорит: «что произношение Корана сотворено», тот нововведенец, а кто останавливается в том вопросе джахмит.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, тот, кто скажет, что произношение Корана сотворено, тот нововведенец, а кто будет молчать, и не будет говорить сотворено или нет, то он джахмит, так сказал имам Ахмад».

Сначала джахмиты сказали: «что Коран сотворен», потом когда ахлю сунна набросились на них со всех сторон и написали на них опровержения, они начали молчать, говорили мы не знаем сотворен Коран или не сотворен. Этим имам Ахмад тоже такфир сделал. Как ты не знаешь сотворен Коран или нет, ты должен утверждать что Коран не сотворен, если же ты будешь говорить я не знаю Коран сотворен или нет то ты кафир. Это слова имама Ахмада.

Затем джахмиты новую хитрость придумали, начали говорить что «произношение Корана сотворено» и это слово муджмаль - т.е. не несет какого то конкретного смысла, потому что произношение в арабском языке можно понять то что произносят и получится что Коран сотворен, а можно понять само произношение, само произношение сотворено, т.е когда человек произносит какие то буквы его произношение сотворено, но то, что произносит (Коран) это не сотворено. И это слово, произношение, можно понять и так и так, поэтому имам Ахмад сказал, кто говорит это слово тот джахмит, не сказал что он кафир, но он сказал, что он джахмит, и любого кто говорил эти слова, имам Ахмад выводи из сунны и говорил этот человек мубтади'а, приверженец нововведений.

Это указывает на то, что ты должен беречься этих непонятных фраз, которые можно понять и так и так, и должен порицать это и предостерегать мусульман, чтобы они не произносили этих непонятных фраз, из которых можно понять нововведение.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Передал Имам Ал-Лялякаи:
Рассказал нам Яхья ибн Хальф аль Макъраъ, сказал: «Я был у Имама Малика ибн Анаса, и сказал ему один человек: «О Абу АбдуЛлах, что ты скажешь о человеке, который говорит: «Коран Сотворен»?
Сказал Малик ибн Анас: «Убейте этого, он кафир»
Тогда тот сказал: «О Абу АбдуЛлах, я ведь не говорю это, а просто говорю тебе: «Один человек сказал это»
Сказал Малик ибн Анас: «Я слышал это только от тебя»
Источник: «Шарх Усуль Аль И'тикъод» № 494.

Передал Имам Ал-Лялякаи: От АбдиЛлях ибн Нафи'а Ассоъигъ: «Я сказал Малику ибн Анасу: «Есть в Ираке люди, которые говорят: «Коран сотворён»
И выдернул Имам свою руку из моей руки, и не разговаривал со мной все полуденное, послеполуденное и вечернее время, затем, когда приблизилось последнее время 'Иша, сказал: «О

АбдуЛлах ибн Нафи’, откуда тебе эти слова? Неужели ты нашел в моем сердце какой то куфр? Ведь кто говорит это, тот убивается, и не требуют с него покаяния!»
Источник: «Шарх Усуль Аль И’тикъод» № 496.

Передал Имам Ал-Лялякаи: «Сказал Малик ибн Анас: «Кто сказал, что Коран сотворен, тот заключается в тюрьму, пока не станет от него известна тауба». Источник: «Шарх Усуль Аль И’тикъод» № 497.

Передал Имам Ал-Лялякаи: Сказали Убейди Ллях ибн Саляму: «Что скажешь о человеке, который говорит: «Коран сотворен»?
Он сказал: «Этого человека обучают, и ему нужно сказать: «Это куфр», и он либо кается, либо убивается». Источник: «Шарх Усуль Аль И’тикъод» № 509.

Передал Имам Ал-Лялякаи: Сказал Убейди Ллях ибн Салям:«Кто говорит: «Коран сотворён, тот хуже, чем тот, кто говорит: «Аллах – третий из троицы (Всевышний Аллах далёк от подобного), ведь те люди утверждают смысл, а эти – нет.
Источник: «Шарх Усуль Аль И’тикъод» № 510.

Передал Имам Ал-Лялякаи: От Харуна Ибн Муса Аль Фаруий, что он был спрошен о том, кто остановился касательно вопроса сотворенности Корана, и сказал: «Кто остановился касательно Корана, сомневаясь, тот кафир, а кто остановился не сомневаясь, тот нововведенец»
Источник: «Шарх Усуль Аль И’тикъод» № 510.

Сказал имам ахли-Сунна аль-Лялякаи аш-Шафии (ум. 418 г.х.):
«Глава об упоминании аятов Всевышнего Аллаха, и хадисов Посланника Аллаха, и сподвижников и табиинов, о том, что Коран - говорил им Всевышний Аллах аляль хакыка (то есть на самом деле, а не метафорически), и что Он ниспослал Коран Мухаммаду, мир ему, и приказал ему увещевать им, и призывать людей к нему, и что это - Коран аляль хакыка, читаемый в мечетях, записанный в мусхафах, хранимый в грудях людей, а не передача, и не выражение смысла Корана, и что это - один Коран, не сотворенный, однако это качество из качеств Сущности Аллаха, он не прекращал говорить им. И кто скажет что-то иное - тот заблудший заблуждающий кафир и нововведенец, противоречащий мазхабам ахли-Сунна уаль джамаа». Источник: "Шарх усуль аль-и'тикод", 2/364

Сказал имам Ибн Кудама аль-Макдиси (ум. 620 г.х.):
«Тот же, кто утверждает, что эта Книга – не Кор’ан, а что это слова сотворенного, и что Коран – это смысл в сущности Аллаха, и что он не бывает ниспосланным, и не читается, и не слышится, и не декламируется, и не приносит пользы, и у него нет ни начала, ни конца, и нет джуз’ов и частей, и он не является ни сурами, ни аятами, ни буквами, ни словами – тот зиндык, опровергающий Господа Миров, и Его правдивого доверенного Посланника, противоречащий всем мусульманам, сбивающий с прямого пути!». Источник: «Ар-Рисаля филь Кур’ан уа калямиЛлях», 3.

Сказал имам Ибн Хани ан Найсабури: «Я спросил имама Ахмада про того, что говорит: «Мое чтение Корана сотворено, и он сказал: «Это слова Джахма. С теми из них кто спорит, не следует общаться и говорить. А джахмиты являются кафирами». Источник: «Ответы имама Ахмада», Ибн Хани, 1864.

Сказал имам аль Халляль: «Сказал мне Ханбаль Ибн Исхак: «Я слышал как Ахмад сказал: «Что же останется, если сказать, что наше чтение Корана сотворено? Как же будет действительна молитва? Ведь молитва не будет действительна чтением сотворенного!» Источник: «Ас-Сунна» аль Халляль, 7/78.

Сказал Абдуллах Ибн Ахмад: «Я слышал, как мой отец сказал: «Кто говорит, что его чтение Корана сотворено, тот является джахмитом». Источник: «Ас-Сунна», 165.

Имам Ахмад, когда отвечая на вопрос, о том, в чем состоит разница между словесным изложением (ляфз) и самим излагаемым (махкий), он сказал: «Сам Коран, как бы он ни был использован, хоть в словах людей, хоть в их физических действиях, не является сотворенным, однако сотворенными являются сами эти действия». (См. «Сияр А'лям ан-Нубаля» 11/291).

Имам Ахмад сказал: «Раб Аллаха направляется к своему Господу посредством Корана в пяти образах, и все они не являются сотворенными: посредством запоминания сердцем, посредством чтения вслух языком, посредством слушанием ушами, посредством чтением про себя взглядом, посредством записывания рукой. При этом сердце человека сотворено, **а запомненный им Коран – нет**, чтение сотворено, **а зачитанный им Коран – нет**, взгляд сотворен, **а прочитанный им Коран – нет**». См. у Ибн аль-Джаузи в «Аль-Манакыб»/435 и у Ибн аль-Кайима в «Мухтасар ас-Саува'ик аль-Мурсаля»/426
[Конец примечания].

15 Придерживаться моей Сунны и Сунны ведомых прямым путем халифов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): "Тот, который из вас проживет долго после меня, тот увидит много разногласий, и я запрещаю вам вводить нововведения в эту религию, потому что все они заблуждение, и приказываю вам придерживаться моей сунны и сунны ведомых прямым путем халифов, схватитесь за нее своими коренными зубами"». Этот хадис является достоверным у имама Ахмада и других.

То есть имам привел его для того чтобы знать как нужно поступать в этих случаях, как нужно поступать когда распространяется бида', нужно ли следовать за ним, нет, придерживайтесь сунны и сунны моих сподвижников, все, если будешь этого пути держаться, никогда не заблудишься.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Хафиз Ибн аль-Муляккъин в отношении слов: ***«сунны праведных халифов»,*** *сказал:* ***"Речь идет о тех, кто был веден прямым путем, а это по единогласному мнению четыре халифа: Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и 'Али, да будет доволен ими всеми Аллах".*** *См. "аль-Му'ин 'аля тафаххум аль-арба'ин" 236.*

Этот факт подтверждает также и известный хадис, переданный сподвижником Сафиной Абу 'Абдур-Рахманом (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пророческий халифат просуществует в моей общине тридцать лет, после чего наступит царствование».*** *Затем Сафина сказал Са'иду ибн Джумхану:* ***"Считай, правление халифата Абу Бакром было два года, 'Умаром десять лет, 'Усманом двенадцать, и правление 'Али шесть лет. И мы нашли, что их правление составляло тридцать лет".*** *Са'ид сказал:* ***"Бану Умайя заявляют, что халифат среди них".*** *Сафина ответил:* ***"Они солгали, ибо они цари, наихудшие из царей!"*** *В другой версии хадиса сказано: "Я спросил: "А Му'ауия?" Сафина ответил:* ***"Он был первым из царей, да будет доволен им Аллах".*** *Ахмад 5/220, Абу Дауд 4646, 4647, ат-Тирмизи 2226, аль-Байхакъи в "аль-Мадхаль" 1/57. Достоверность хадиса подтвердили имам Ибн Хиббан, имам Ибн Аби 'Асым, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх аль-Альбани, шейх 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут и шейх Мукъбиль. См. "Фатхуль-Бари" 12/346, "ас-Сильсиля ас-сахиха" 459, "ас-Сахих аль-Муснад" 1/223.*

Этот хадис ясно указывает на то, что в хадисе о праведных халифах речь идет именно о четырех первых халифах Ислама, и это подтверждает понимание сподвижника Сафины. И то же самое говорили саляфы. Суфьян ас-Саури сказал: **"Считай: два года правил Абу Бакр, десять лет**

‘Умар, двенадцать ‘Усман и шесть ‘Али, да смилуется над ними Аллах”. Ибн Аби ‘Асым в “ас-Сунна” 1181.

‘Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) говорил: “Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) подвергал наказанию (выпившего вино) сорока ударами, и Абу Бакр велел сорок, а ‘Умар говорил восемьдесят. Все это Сунна, однако (сорок) предпочтительнее для меня”. Муслим 1707.

Эти ученые говорили, что в этом сообщении ‘Али называет поступок ‘Умара сунной. Ан-Науауи в отношении этого асара о словах ‘Али: «Все это Сунна», сказал: “Смысл этого: Поступок пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра является Сунной, на которую следует опираться. Также и поступок ‘Умара сунна, однако поступки пророка (мир ему и благословение Аллаха) и Абу Бакра любимей для меня”. Затем ан-Науауи сказал: “В этом указание на то, что поступки сподвижника являются сунной, в соответствии с которой следует поступать, и это соответствует словам пророка (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”.** См. “Шарх Муслим” 12/217.

Абу Дауд рассказывал: “Я слышал, как Ахмада не раз спрашивали: “Поступки Абу Бакра, ‘Умара, ‘Усмана и ‘Али являются сунной?” Он отвечал: “Да, на основании хадиса: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”. См. “аль-Масаиль” 369.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Если кто-то будет противоречить мнению праведных халифов, то мнение халифов будет решающим, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем»”. См. “Маджму’уль-фатауа” 32/347.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: “Пророк (мир ему и благословение Аллаха) связал сунну праведных халифов со своей Сунной и повелел следовать этому, и велел настолько строго следовать этому, что сказал даже вцепиться в это зубами. К этому имеет отношение то, относительно чего они давали фатуа, что установили для общины, даже если от пророка (мир ему и благословение Аллаха) не было по этому поводу ничего, потому что это будет и его Сунной. Это включает в себя то, относительно чего дали фатуа все они, или большинство из них, или некоторое из них. Ведь в хадисе сказано о сунне праведных халифов, а известно, что они ничего не могли установить и быть праведными халифами сразу все вместе в одно время. Поэтому стало известно, что установленное каждым из них в его правление – является сунной праведных халифов”. См. “И’лям аль-мууаккъи’ин” 4/140.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал:
*“Слова и поступки праведных халифов считаются доводом, как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем».** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.*

*Сунна – это путь, который включает в себя как слова, так и дела. Под «праведными халифами» речь идет о четырех халифах: Абу Бакре, ‘Умаре, ‘Усмане и ‘Али, да будет доволен ими Аллах. Они были выделены по той причине, что другие халифы не были выделены. Поистине, относительно этих четырех халифов есть единогласное мнение, что они и есть праведные халифы, ведомые прямым путем. Если они сойдутся на каком-либо вопросе, то их мнение без сомнений является доводом. Также если каждый из них скажет то, чему не будет противоречить другой, то и это является доводом. Особенно если речь идет об Абу Бакре и ‘Умаре, поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) выделял их конкретно, сказав: **«Следуйте за теми двумя, которые будут после меня: Абу Бакром и ‘Умаром».** Ахмад 5/385, ат-Тирмизи 3663.*

А также говорил: ***«Если вы будете повиноваться Абу Бакру и ‘Умару, то последуете прямым путем».*** *Муслим 681.*

Он также сказал: ***«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем».*** *Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42.*

Однако ***слова праведных халифов могут быть доводом при условии****: Чтобы их слова не противоречили тексту Корана и Сунны, а иначе необходимо брать шариатский текст. Сунна пророка (мир ему и благословение Аллаха) превосходит иное, и поэтому он сначала сказал: «Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов». Нельзя ставить чье бы то ни было мнение, выше мнения пророка (мир ему и благословение Аллаха)!*
Является ли доводом мнение других сподвижников? В этом вопросе было разногласие среди ученых. Среди них были те, кто сказал, что их слова не довод, поскольку они не защищены от ошибок, ошибались и бывали правыми, и приводили в доказательство Коран и Сунну так же, как и другие. Довод только в словах безошибочного пророка (мир ему и благословение Аллаха)! Однако если сподвижники сказали что-то, то их мнению отдается предпочтение перед мнением кого-либо после них, хоть их мнение не довод.

Однако правильное мнение в том, что слова сподвижника являются доводом, и причин на это три:

Во-первых, *их вероубеждение было самым правильным, а это одна из причин соответствия истине.*

Во-вторых, *они были лучшим поколением и были самыми знающими о шариате, были ближе всех к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и лучше всех понимали значение слов Аллаха и Его посланника.*

В-третьих, *в их время не было нововведений и различных мнений, однако они были все на прямом пути. Ведь известно, что когда распространяется следование страстям, то увеличиваются и заблуждения. А в их время такого не было, а было возвращение к Корану и Сунне. По этим причинам их мнение является доводом, и это говорил имам Ахмад.*

Но, является ли доводом мнение любого из сподвижников, даже если речь идет о каком-то бедуине, который пришел, принял Ислам и вернулся? Является ли доводом слова такого над словами имамов мусульман после сподвижников? Ответ: Нет. Поистине, смысл слов: «Слова сподвижников довод» имеются в виду те, кто был из числа муджтахидов из сподвижников, кто обладал знанием. А что касается человека, который пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха), принял Ислам, а потом вернулся, неся с собой один, два хадиса, то его мнение не довод. Однако то, что он передает, конечно же принимается. Поэтому слова: «Мнение сподвижников довод» не в любом случае, а касается именно факъихов из числа сподвижников.

Важно то, что слова сподвижника будут доводом при условии, чтобы ему не противоречил никто из других сподвижников. Если же будет разногласие между ними, то необходимо выбирать более правильное мнение. Также важно, чтобы мнение сподвижника не противоречило тексту Корана и Сунны. Если же мнение кого-либо из них противоречит этому, то тогда их слова не довод по единогласному мнению, однако они имеют оправдание за ошибку. Вопрос: А если сподвижник противоречит тому, что сказал кто-то из четырех праведных халифов? Ответ: Отдается предпочтение правильному и словам четырех халифов”.
Сл «Шарх Манзума усуль аль-фикъх» № 7.
[Конец примечания].

16 О причинах заблуждения джахмитов, и перечисление их некоторых заблуждений.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай что погибли джахмиты, только из-за того что стали рассуждать и размышлять о Всевышнем Аллахе, начали задавать вопросы почему и как».

Джахмиты бывают двух видов:

Первые философы, это те о которых сейчас говорит имам аль Барбахари, которые говорят, что Коран сотворен, что у Всевышнего нет атрибутов и т.д.

Вторые хулюлия, которые сказали что Всевышний растворен в Своих творениях. Это уже суфии, суфии в своей основе джахмиты, т.е. суфии которые хулюлиты, которые говорят что Всевышний растворен в Своих творениях и чтобы ты ни увидел это Всевышний Аллах, это называется акыда хулюлия, одна из самых худших идеологий которые могут существовать на земле. Это суфии, т.е. суфии которые придерживаются этой идеологии, являются джахмитами.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Не все суфии придерживаются этой идеологии, а лишь крайние из них.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И погибли джахмиты из-за того что они оставили хадисы и начали использовать аналогию», т.е. в именах и атрибутах, начали говорить если мы скажем что Всевышнего Аллаха есть руки, значит Он похож на людей и т.п., начали дурные аналогии проводить.

Говорит имам Аль Барбахари: «И начали проводить аналогию на свое понимание, на свои мнения, и пришли с ясным, понятным неверием, ни для кого не скрывается что это неверие, т.е. объявили неверующими остальных, которые не следовали за ними в этом.
И их идеология привела их в тупик, что им пришлось сказать, что у Аллаха вообще нет никаких атрибутов. И сказали некоторые ученые, среди них имам Ахмад то, что джахмиты являются неверующими.

Говорил имам Ахмад, этот человек не из ахлюль кибла, т.е. не из мусульман, его кровь разрешена, нельзя от него брать наследства и он не берет наследства. Потому что джахмиты говорили то, что в исламе не узаконено ходить на пятничный намаз, не узаконено совершать намаз коллективный, не узаконено совершать праздничные намазы и не узаконено выплачивать закят.

И также они сказали, тот, кто не скажет, что Коран сотворен тот неверующий. И они начали проливать кровь и посчитали кровь мусульман разрешенной, и пошли в противоречие тем, которые были до них. И начали испытывать людей теми вещами, относительно которых не говорил ни посланник Аллаха, ни его сподвижники. (Т.е. вопрос о сотворенности Корана). **И хотели опустошить мечети,** (тем, что начали говорить, что не нужно ходить на пятницу, не нужно ходить на коллективные намазы и т.д.). **И этим они унизили Ислам, и аннулировали джихад, и начали стремиться к разрозненности, и они противоречили этим самым хадисам, начали использовать в доводы аннулированные аяты и хадисы, начали использовать в доводы непонятные (муташаббих) аяты и хадисы, и привели людей в сомнение относительно своей религии, и начали спорить относительно Всевышнего Аллаха, и сказали нет мучений в могиле, нет водоема, нет заступничества».**

Имеется в вижу заступничества за грешников, заступничество пророка за творения они признают, а заступничества за грешников они не признают, потому что у них тот, который сделал большой грех тот кафир.

Говорит имам Аль Барбахари: «И сказали что рай и ад еще не созданы, и отвергли многие вещи из тех, которые установлены из слов посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). И поэтому многие разрешили их такфир».
Имам аль Ляляkаи от пятисот пятидесяти имамов этой общины такфир джахмитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «Поэтому тот, кто отвергнет хотя бы один хадис, тот как будто бы отверг все хадисы, и он является неверующим в Аллаха».

И остальное будем дочитывать на следующем уроке.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам аль Ляляkаи, после того как привел от 150 саляфов из числа табиинов и имамов слово о том, что Коран – Слово Аллаха, а кто говорит что он сотворен, тот кафир: "Если бы я занялся передачей слова мухаддисов, то их имена достигли бы многих тысяч.

Однако я ограничился, и спрятал иснады чтобы было более кратко, и передал от этих имамов, которые век за веком были единогласны на этом, и не порицал их порицающий. А кто отрицал это их слово – они требовали от него покаяния, или приказывали убить или изгнать или распять его". Источник: "Шарх усуль аль-итикод", 2-312.

Сказал имам аль-Аджурри: "Джахмит - кафир у ученых!" Источник: "Аш-Шариа", 1/168.

Имам аз-Захаби сказал: "Все имамы саляфов и поздних на отрицании сотворенности от Корана, и на такфире джахмитов". Источник: "Ас-Сияр", 12/478.

Сказал имам аль Бухари (194-256 г.х.) в своей книге "Хольк афаль аль-ибад": "Сказал Абу Абдуллах (аль Бухари): "Я посмотрел в слова иудеев, христиан, огнепоклонников, и не видел никакой группы более заблужденной в своем куфре, чем джахмиты. И я считаю полным невеждой того, кто не выносит им такфир, кроме того, кто не знает их куфра". Источник: "Хольк афаль аль ибад", 1-33.

Говорит имам Абу аш Шейх аль-Асбахани (274-369 г.х.): «Тот кто усомнился в куфре тех, кто говорит что Коран сотворен, после того как узнал о его куфре, и после того как слышал слова почтенных ученых об этом, тот такой же кафир как и тот кто говорит что Коран сотворен». Источник: «Аль-Худжжа фи баян аль махаджжа», 1/240.
[Конец примечания].

21 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/i5XAoh2E9vs

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 О смуте джахмитов.
2 Новшества распространяются с помощью невежд.
3 Знание не у того кто написал много книг, а у того кто следует истине.
4 О запрете разговора о религии без знаний.
5 Сунна и достоинство того, кто придерживаться Сунны, и о нововведении и противоречии нововведенцам.
6 Основные секты, от которых потом вышли 72 течения.
7 Как спастись от попадания в нововведения.
8 О тех, кто добавляют или убавляют что-то в Коране и Сунне.
9 Порицаемо только противоречие Корану и Сунне, а ни какой-то книге которую написал ученый.

---

1 О смуте джахмитов.

Остановились на том, что имам аль-Барбахари, да смилуется над ним Аллах, рассказывал нам о смуте джахмитов и о том, как она происходила во времена имама Ахмада.

Говорит имам Аль Барбахари: «И на этом джахмиты были определенное время (т.е. были на высоте, обладали властью) **и нашли поддержку султана на распространение своих мнений. Они обрушили меч, а также кнут на всех тех, которые противоречили им в их мнениях. И чуть не исчезло знание Сунны и единой общины. И Сунна и единая община стали скрываться,** (потому что нововведения сильно распространились, и начали порицать всех, кто призывал к Сунне и оказывали на них физическое и моральное давление), **а также потому нововведенцев стало очень много, они начали собирать разные маджалисы (собрания) и высказывали на них свои мнения, писали на свои мнения книги, и соблазнили людей и это было время великой смуты. И не спасся от нее никто, кроме того кого оберег Сам Всевышний Аллах»**

Такое происходит сегодня у нас в наших республиках. Суфии, матуридиты, и им подобные взяли влияние в большинстве мечетей. И тех, которые высказывают Истину, несоответствующую их страстям, они подавляют силой или соблазняют их (деньгами и постами), сколько братьев которые отучились в арабских странах и были на знаниях приехали домой и были способны распространять Сунну, но соблазнились на различные посты, один стал имамом мечети другой еще кем то, и стали теми кто яро сражается с Сунной.
А тех, кто не соглашался, то их запугивали тюрьмой, физическим или моральным давлением и т.д. И высказывание Сунны в наши дни так же не является легким делом.

Говорит имам Аль Барбахари: «И после того как какой-нибудь человек участвовал в их съездах, то самое минимальное, что происходило (с ним), было то, что он начинал сомневаться в своей религии или даже начинал следовать за ними. Человек начинал думать, что эти люди на Истине и сам уже не знал на Истине он или нет, и становился сомневающимся. И много из народа погибли (заблудились) в эти времена, пока не наступили дни правителя Джаафара, которого называли «аль-Мутауаккиль». Всевышний потушил

посредством этого правителя нововведения и возвысил посредством него истину, и возвысил посредством него приверженцев Сунны, и языки приверженцев Сунны увеличились, (люди Сунны начали преподавать основы Сунны), **вместе с тем, что их было мало, а приверженцев нововведений много. И так происходит до сегодняшнего дня».**

Хоть Сунна и распространяется активно, все равно присутствуют очертания нововведений. То есть, если придет какой-нибудь другой правитель, то нововведения сразу же появится. Имам аль-Барбахари предупреждает, что нововведения никуда не делись, а приверженцы нововведений ушли на дно и ждут, когда придет тот правитель, который окажет им поддержку.

Говорит имам Аль Барбахари: «И до сих пор есть люди, которые поступают в соответствии с этими нововведениями. И по-прежнему к ним призывают, даже если это происходит скрытно, и никто не может запретить им это. И никто не может удержать их от того что они делают и говорят».

Сегодня нововведенцы призывают к чему хотят, и никто не может остановить их. Правители сегодняшнего дня не сажают нововведенцев в тюрьмы, не побивают. И нововведенцы не чувствуют на себе давление, даже бывает так, что происходит наоборот – испытывают поддержку. И поэтому они призывают к своим нововведениям ни кого не боясь.
Имам аль-Барбахари привел этот пункт для того, чтобы предупредить людей, чтобы они не обольщались и не думали, что нововведенцы исчезли. Нововведения остались и их последователи ждут, когда появится удобный момент, и как только он появится, они сразу выйдут наружу.

2 Новшества распространяются с помощью невежд.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что нововведения не появляются, кроме как из-за невежд, которые следуют за всеми, кто призывает их к чему либо».

Нововведения распространяются только потому, что поддерживается основной массой народа. Матуридиты, суфии, никогда бы не имели распространения в наших республиках, потому что у них нет доводов, более того, доводы все против них, а доводы людей Сунны сильные, крепкие, которые побеждают их мнения. Они продолжают распространяться, потому что большая часть людей следуют за нововведениями. И это большая часть – невежды, которые ничего не знают о религии и их согласие ни о чём не говорит. И если завтра правительство окажет поддержку тебе, то вся масса людей последует за тобой, потому что они следует за тем, кому оказана поддержка.

Говорит имам Аль Барбахари: «Эти люди поворачиваются туда, куда дует ветер. И кто на этом – у того нет религии (она очень слабая).
Всевышний Аллах сказал: «Те которые были до вас (обладатели писания) начали спорить только после того как к ним пришло знание, желая подавать друг друга», в другом месте (Всевышний Аллах) сказал: «Никто не спорил относительно этой религии, кроме тех, кто обладает знанием. После того, как к ним пришли знания, чтобы подавить друг друга»».

Имеется в виду, что основная масса людей не обладает знаниями и не может спорить и отстаивать свою позицию. А те, которые обладают знаниями и спорят для того, чтобы выявить ложь и подавить Истину – это учёные зла. И эти люди желают мирской жизни, они хотят деньги, легкую жизнь, а распространение религии их не интересует.

Говорит имам Аль Барбахари: «А те которые обладают знанием и спорят, для того чтобы выявить ложь и подавить истину это ученые зла. Это люди, которые желают получить эту дунью. Но вместе с этим знай, что не переставала быть группа людей, которые на истине и

на Сунне. Их ведет Всевышний Аллах и посредством них ведет других людей, и оживляет ими Сунну. Это те, относительно которых сказал Всевышний Аллах: «Но Всевышний Аллах повел тех, которые уверовали к истине в тех вопросах, в которых они разногласили, и Всевышний Аллах ведет кого захочет по прямому пути». А Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал: «Не перестанет быть группа из моей общины, которые будут явны на истине. Не навредят им те, которые оставят их без помощи (в одном из риваятов: «и те, которые противоречат им»)»

Всевышний Аллах все равно ведет определенную группу людей к истине в тех вопросах, в которых люди разногласят, и не вводит их в заблуждение. И Аллах ведет прямым путём кого пожелает. Просим Аллаха сделать из их числа.

Знай, что враг может навредить тебе двумя путями:
1 Либо он противоречат тебе, и мешает твоему призыву
2 Либо он оставляет тебя без помощи, когда ты ожидал от него ее.

3 Знание не у того кто написал много книг, а у того кто следует истине.

Говорит имам Аль Барбахари:
«Знай, да помилует тебя Аллах, то, что знание не заключается во множестве написанных книг и во множестве риваятов хадисов. Учёный – это тот, кто следует за знанием и Сунной, даже если в основе у него мало знаний и мало написанных книг, а тот, кто противоречит Корану и Сунне, тот нововведенец, даже если у него много знаний и много написанных книг».

Самое прекрасное, когда у учёного много знаний и много книг, и при этом он следует Корану и Сунне, но бывает так, что у учёного мало написанных книг и не так много знаний, в отличии от того, кто противоречит Корану и Сунне, но вместе с эти учёный именно он.

4 О запрете разговора о религии без знаний.

Говорит имам Аль Барбахари: «Знай, да помилует тебя Аллах, что тот, кто разговаривает о религии Аллаха по своему мнению, по своим аналогиям, по своим суждениям, без всякого довода из Сунны или довода от сподвижников, то он говорит на Аллаха без знания. А тот, кто будет наговаривать на Аллаха без знания, тот берет на себя слишком тяжелую ответственность, а Истинной является то, что пришло от Всевышнего Аллаха».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом подробно было сказано на **7** уроке, под пунктом: «**3 Разговоры относительно Господа без довода заблуждение**».
[Конец примечания].

5 Сунна и достоинство того, кто придерживаться Сунны, и о нововведении и противоречии нововведенцам.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сунна – это Сунна Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников. Сунна – это то, на чем были сподвижники Посланника Аллаха во времена Абу Бакра, Умара и Усмана. А тот, который сократит (ограничит) Сунну на том, на чем был Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а также его сподвижники, тот опроверг всех нововведенцев вместе, и его тело будет отдыхать и его религия спасется, по воле Аллаха».

Необходимо считать за Сунну то, на чем был Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижники. Все правила, которые придумывают сегодня без довода от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его сподвижников, не имеют основы в этой религии.

Говорит имам Аль Барбахари: «Это потому что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «Моя община непременно разделится», и вместе с этим Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) разъяснил нам – кто спасется из этой общины и не попадет в это разделение, сказав: «Это то, на чем я сегодня и мои сподвижники»».

Если у тебя нет довода от сподвижников, значит знай, что ты не на общине (джама'а), ты из тех, кто разделился.

Говорит имам Аль Барбахари: «Это и есть лечение и разъяснение, и явное дело и фонарь который освещает тебе прямую дорогу. И сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): «Я запрещаю вам слишком глубоко залезать в вопросы религии, и я запрещаю вам переходить границы и приказываю вам придерживаться старой религии».
А старая религия – это та религия, на которой были сподвижники после смерти Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и вплоть до убийства Усмана ибн Аффана. А убийство Усмана было начало разрозненности и разногласий, и после этого убийства община вступила в сражение друг с другом, разошлась, и каждый стал следовать за своими страстями и начал преследовать мирскую жизнь. И никто не имеет права вводит нововведения из того, на чём не были сподвижники, а также никто не имеет право призывать к нововведению, даже если он не сам это придумал, а придумал кто-то из нововведенцев до него. И если он будет призывать к этому, то будет подобен тому, кто придумал это нововведение. Кто начнет вводит что-либо новое и будет говорить об этом, тот отвергает тем самым Сунну и этим самым противоречит Истине и единой общине и разрешил этим самым введение нововведений. И он больше приносит вреда этой общине, чем Иблис».

Потому что он смешивает истину и ложь, а когда люди видят половину истины, то думают, что и другая половина такая же. И он приходит к людям с хадисами, аятами, а люди думают, что он говорит им языком религии и начинают за ним следовать, поэтому он наносит больший вред, чем Иблис.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, который узнает, что отставили из Сунны эти нововведенцы и на чем они разошлись, а потом возьмётся за обратное, то он – обладатель Сунны, и тот, кто состоит в единой общине. И станет тем, кто заслуживает того, чтобы за ним люди следовали, заслуживает того, чтобы тебе помогли и тебя поддержали, и охраняли. И ты станешь из тех, относительно кого завещал помогать посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и Всевышний Аллах. «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности».

[Примечание от редактора стенограммы]:
От Джабира (да будет доволен им Аллах) сообщается, что когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обращался к людям с увещеванием, он говорил: ***«Самые лучшие слова – это Книга Аллаха Всевышнего, а лучший путь – это путь Мухаммада. Худшие же деяния – это новоизобретенные, а каждое такое деяние – это нововведение!»*** Муслим 2/592.

А в другой версии этого хадиса сказано: ***«Каждое нововведение – это заблуждение, а всякое заблуждение в Огне!»*** ан-Насаи 3/188. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *"Поистине, слова пророка (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Каждое нововведение – это заблуждение»*** *необходимо брать обобщенно"*. См. "Маджму'уль-фатауа" 10/370.

Также и имам аш-Шатыби сказал: *"Этот хадис ученые брали обобщенно, и не делает он никакого исключения (для нововведений), и нет в нововведении ничего хорошего!"* См. "Фатауа аш-Шатыби" 181.

Аль-'Ирбад ибн Сария (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за это "коренными зубами" и избегайте новшеств, ибо <u>каждое нововведение – это заблуждение</u>!»*** Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджах 42, Ибн Наср 21. Достоверность хадиса подтвердили имамы ат-Тирмизи, аль-Баззар, аль-Хаким, Ибн 'Абдуль-Барр, ад-Дыя аль-Макъдиси, аль-Альбани и 'Абдуль-Къадир аль-Арнаут.

И то же самое говорили его сподвижники: Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: *"Следуйте (Сунне) и не изобретайте нововведений, ибо вам достаточно (Сунны)! И каждое нововведение, является заблуждением!"* Ибн Наср в "ас-Сунна" 28, Ибн Уаддах в «аль-Бида'» 43. Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.

А Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах), словно предвидев заявления поздних поколений о хорошем нововведении, говорил: *"Любое нововведение – это заблуждение, <u>даже если люди считают его хорошим</u>!"* ад-Дарими 1/39. Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.

Всевышний Аллах сказал: **«О посланник! Доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания»** (аль-Маида 5: 67).

Однажды один человек пришел к Ибн 'Аббасу (да будет доволен им Аллах) и сказал: *"К нам приходят люди, которые говорят, что у вас есть что-то, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не поведал людям"*. Ибн 'Аббас сказал ему: *"Разве ты не знаешь, что Аллах Всевышний сказал:* **«О посланник! Доведи то, что ниспослано тебе от твоего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесешь Его послания»**?!" Ибн Абу Хатим в "ат-Тафсир" 4/1172. Хафиз Ибн Касир назвал иснад хорошим.

Всевышний Аллах также сказал: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию и довел до конца Мою милость к вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии»** (аль-Маида 5: 3).

Ибн 'Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал в отношении этого аята: *"Аллах известил Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха) и верующих о том, что Он довел для них до совершенства веру, и что они никогда не будут нуждаться в ее дополнении. Аллах завершил веру и не будет у нее недостатка, Он одобрил ее, и не будет когда-либо недовольным ею"*. См. "Тафсир ат-Табари" 9/518, "Тафсир Ибн Касир" 2/12.

Имам аз-Захаби сказал: *“Все, что было внесено в религию после ниспослания этого аята, является ненужным, добавкой и нововведением!”* См. “ас-Сияр” 18/509.

Ибн Маджишун рассказывал, что имам Малик сказал: *“Тот, кто внес в Ислам нововведение, считая его хорошим, тот утверждает, что Мухаммад не передал послание, а Аллах говорит:* **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию»**. *И то, что не было религией тогда, не будет религией сегодня!”* См. “Тахзиб аль-фурукъ” 4/225, “аль-И’тисам” 1/64.

Имам аш-Шаукани сказал: *“Если Аллах довел до совершенства Свою религию прежде, чем забрать Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха), то что же это за мнения, которые вы внесли в религию после доведения ее до совершенства?! Если вы убеждены в том, что эти ваши внесенные деяния также из религии, то по-вашему мнению выходит, что эта религия несовершенна, а подобное опровергает Коран:* **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию и довел до конца Мою милость к вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии»** (аль-Маида 5: 3). *А если эти ваши внесенные вещи не из религии, то какая тогда польза заниматься тем, что не из религии?! Этот аят является величайшим доводом и сильным доказательством, которое не в состоянии обойти приверженцы своих мнений. Так сделай же этот аят первым, что ты бросишь в лица приверженцев своих мнений!”* См. “аль-Къауль аль-муфид” 38.

От аль-‘Ирбада ибн Сарии (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Я оставил вас на ясном пути, ночь которой подобна дню, с которого не собьется после меня никто, кроме погибшего!»*** Ахмад 4/126, Ибн Маджах 43. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Баззар, имам Абу Ну’айм, имам аль-Багъауи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, имам ад-Дыя аль-Макъдиси, хафиз Ибн Касир и шейх аль-Альбани.

Этот хадис указывает на то, что путь, на котором оставил свою общину посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) является ясным и не нуждается в каких-либо дополнениях.

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *“Однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха) обратился к нам с проповедью, в которой он рассказал обо всем, что случится вплоть до наступления Судного дня, не упустив ничего”*. аль-Бухари 6604, Муслим 2891.

Однажды один иудей сказал Сальману аль-Фариси (да будет доволен им Аллах): *“Ваш пророк научил вас всему и даже как справлять большую нужду!”* На что Сальман ответил: *“Конечно!”* Муслим 262.

От ‘Абдуллах ибн ‘Амра (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Какого бы пророка не посылал Аллах, его обязанность состояла в том, чтобы указать своей общине на все то благо, которое было ему известно, а также предостеречь их от всего зла, о котором было ему известно»***. Муслим 1844.

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не осталось ничего, что приближало бы к Раю и отдаляло бы от Огня, чтобы я не разъяснил для вас этого!»*** ат-Табарани в “аль-Кабир” 1647. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 1803.

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) сказал: *“Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не упустил даже птицы, порхающей на небе крыльями, не оставив нам знания об этом”*. Ахмад 21771, Ибн Хиббан 3/271. Достоверность подтвердил Шу’айб аль-Арнаут.

Разве после этих ясных и недвусмысленных аятов Корана и хадисов может у человека остаться мысль, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) покинул этот мир, оставив что-то нераскрытым и недовершенным в вопросах религии?! Воистину, тот, кто так полагает, возводит ложь на Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), а Аллах сказал: **«Кто может быть несправедливее того, кто возводит ложь на Аллаха?»** (аль-Кахф 18: 15).
[Конец примечания].

6 Основные секты, от которых потом вышли 72 течения.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знайте же, да помилует вас Всевышний Аллах, то, что основ нововведений всего четыре, из которых затем разошлись 72 течения, а потом эти 72 течения еще будут расходиться, пока не разойдутся на 2800 мнений и все они – заблуждения, и все они будут в Огне, кроме одной. А это – те, которые уверовали в то, что приводится в книге и взял это в убеждение без всяких сомнений в своем сердце. И тот будет человеком Сунны и спасется по воле Аллаха».

Имам аль-Барбахари хочет сказать, что 72 течений вышли из 4 дверей, и эти 72 течения являются большими заблуждениями, затем еще есть более мелкие группы, которые могут дойти до 2800 мнений (Аллах знает лучше, откуда имам аль-Барбахари взял эту цифру).

Здесь правильно сказать то, что приверженцем Сунны и спасшимся будет не тот, кто взялся за книгу имама аль-Барбахари, а тот, кто строго следует за Кораном и Сунной и за сподвижниками. А что касается книги имама аль-Барбахари, то в ней есть истина (что является большинством), и в ней есть некоторые моменты, которые мы исправляли, основываясь на слова обладателей знаний. Которые делали разъяснение к этой книге и критиковали некоторые моменты, которые имеются в ней (из слабых хадисов и т.п.).

Четыре двери нововведений:
1 Хариджиты
2 Рафидиты
3 Джахмиты
4 Мурджииты
И некоторые добавляют кадаритов и муатазилитов.

Из этих групп затем вышли 72 секты.

7 Как спастись от попадания в нововведения.

Говорит имам Аль Барбахари:
«И знай, да помилует тебя Аллах, если бы люди приостанавливались перед нововведениями и не переступали бы их, и не разводили бы много разговоров относительно этих нововведений, без того, чтобы основываться на доводы от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или от сподвижников, то вообще нововведений не было бы…».

Если бы каждый человек беспокоился за свою религию, и смотрел бы, есть на какое-то действие довод от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сподвижников, то не было бы нововведений. И, если бы каждый, кто приносил тебе что-то из мнений, слов или дел, и ты смотрел бы, соответствует это мнению, словам или делам пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, прежде чем приступать к этому, и увидев, что на это нет довода – не начинал бы совершать эти нововведения и спасся бы от совершения новшеств.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Хузайфа (да будет доволен им Аллах) говорил: ***“Любое поклонение, которое не совершали сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), не совершай его!”*** Абу Шама в «аль-Ба’ис» 21, аш-Шатыби в «аль-И’тисам» 2/132.

Имам таби’инов – аш-Ша’би говорил: ***“Бери то, что рассказали тебе от сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а на то, что тебе рассказали, основываясь на своем мнении, помочись!”*** ‘Абдур-Раззакъ 11/256.

Макхуль сказал: *“Я не видел более знающего, чем аш-Ша’би”* (См. “ат-Тахзиб” 3092),

Са’ид ибн Джубайр сказал: ***“То, что не было известно сподвижникам, участвовавшим в битве при Бадре, не из религии”.*** См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1425.

Имам аль-Ауза’и сказал: ***“Знание – это то, что пришло от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а то, что не пришло хотя бы от одного из них, не является знанием”.*** См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1420.

Хафиз Ибн Касир сказал: *“Ахлю-Сунна уаль-джама’а называют любые дела и слова, которые не совершали сподвижники, нововведением, ибо если бы в этом было благо, то они опередили бы нас в этом!”* См. “Тафсир Ибн Касир” 4/278.

Аль-Бара ибн ‘Азиб (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал ему: ***«Когда захочешь лечь спать, соверши такое же омовение, какое совершаешь ты перед молитвой, ляг на правый бок и скажи: “О Аллах, я предался Тебе, и вручил Тебе дело свое, и на Тебя положился из стремления к Тебе и из страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе! О Аллах, уверовал я в Твое Писание, которое Ты ниспослал, и в Твоего пророка, которого Ты послал”. И если ты умрешь этой ночью, то умрешь в присущем тебе от рождения состоянии (фитра), а поэтому сделай эти слова последним, что ты будешь говорить (в конце каждого дня)»***. Аль-Бара сказал: “*И я начал повторять эти слова перед пророком (мир ему и благословение Аллаха), и когда дошел до слов: **«О Аллах, уверовал я в Твое Писание, которое Ты ниспослал»**, сказал: **«…и в Твоего посланника»** (вместо слов «Твоего пророка»). Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Нет, говори: “…и в Твоего пророка, которого Ты послал»**”*. аль-Бухари 247.

Шейх аль-Альбани сказал: *“В этом хадисе важное примечание касаемо того, что мольбы и слова поминания Аллаха строго установлены, в которых нельзя ничего ни добавлять, ни уменьшать, даже если после изменения не поменяется смысл! Ведь слово «посланник» имеет более широкое значение, нежели слово «пророк», но, тем не менее, пророк (мир ему и благословение Аллаха) возразил аль-Баре, несмотря на то, что аль-Бара спутал по ошибке, а не сознательно. И где же от этого примера приверженцы нововведений, которые не брезгуют любыми добавлениями и сокращениями в поминании Аллаха?! Но есть ли размышляющий?!”* См. “Сахих ат-таргъиб” 1/288.

Нафи’ рассказывал: *“Однажды один человек чихнул перед Ибн ‘Умаром (да будет доволен им Аллах) и сказал: «Хвала Аллаху и мир посланнику Аллаха» (аль-Хамду ли-Лляхи уа-ссаляму ‘аля расули-Ллях). На это Ибн ‘Умар сказал ему: «Я тоже говорю: «Хвала Аллаху и мир посланнику Аллаха», однако, не так нас научил посланник Аллаха (поминать Аллаха при чихании). Он обучил нас говорить: **«Хвала Аллаху в любом состоянии» (аль-Хамду ли-Лляхи ‘аля кули халь)**”*. ат-Тирмизи 2738, аль-Хаким 4/265. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

Обратите внимание на слова Ибн ‘Умара и на его реакцию за малейшее несоответствие Сунне!

Муджахид рассказывал: *“Однажды я был с Ибн ‘Умаром (да будет доволен им Аллах), когда один человек стал делать тасуиб во время обеденной или послеобеденной молитвы. На что Ибн ‘Умар*

сказал: «Уходим отсюда, поистине, это нововведение!»” Абу Дауд 538. Шейх аль-Альбани назвал сообщение хорошим.

Имам ат-Туртуши относительно слова «тасуиб» сказал, что речь идет о случае, когда человек становится возле дверей мечети и кричит: *“Молитва! Молитва!”* См. «аль-Хауадис уаль-бида’» 149.

Салим ибн ‘Абдуллах рассказывал: *“Однажды я сидел вместе с Ибн ‘Умаром в мечети, когда к нему подошел некий человек из Шама и спросил его о совершении ‘умры до хаджа (хадж ат-таматтуʼ). Ибн ‘Умар сказал: “Это хорошее и прекрасное дело”. Тот человек спросил: “Даже если твой отец (‘Умар ибн аль-Хаттаб) запрещал это?” Ибн ‘Умар ответил: “Горе тебе! Что, если мой отец запрещал делать то, что совершал и велел совершать другим посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ты подчинишься моему отцу или велению посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?!” Человек ответил: “Велению посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)”.* Ахмад 5700, Абу Я’ля 3/1317. Достоверность иснада подтвердил имам ан-Науауи.

Сообщается, что однажды, когда Са’ид ибн аль-Мусайиб увидел человека, который после призыва на утреннюю молитву, совершал больше чем два рака’ата, удлиняя в них поясные и земные поклоны, он высказал ему свое порицание. Тот человек спросил: *“О Абу Мухаммад! Неужели Аллах накажет меня за множество молитв?!”* На что Са’ид ответил: ***“Нет. Однако Он накажет тебя за противоречие Сунне!”*** ‘Абдур-Раззакъ 3/52, аль-Байхакъи 2/466. Иснад достоверный.

Шейх аль-Альбани сказал: *“Это одно из прекраснейших высказываний Са’ида ибн аль-Мусайиба, да смилуется над ним Аллах. Оно является сильным оружием против приверженцев нововведений, которые оправдывают многочисленные нововведения тем, что они связаны с поминанием Аллаха и молитвами. Когда же приверженцы Сунны порицают их за это, приверженцы нововведений обвиняют их в том, что они, якобы, упрекают их за поминание Аллаха и молитвы. На самом же деле они порицают их лишь за отклонение от Сунны при поминании Аллаха, молитвах и других поклонениях!”* См. “Ируа аль-гъалиль” 2/233.
[Конец примечания].

8 О тех, кто добавляют или убавляют что-то в Коране и Сунне.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, да помилует тебя Аллах, то, что между верующим и неверующим нет никакой преграды. Если человек отвергнет что-либо из того, что ниспослал Всевышний Аллах, или добавит что-то в Слова Аллаха, или наоборот убавит что-то из Слов Аллаха. Или отвергнет что-либо из того, что сказал Всевышний Аллах, или что-либо из того, что сказал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха – это будет ему достаточно, чтобы выйти из религии».

Здесь имам аль-Барбахари перечислил некоторые вещи, которые аннулируют Ислам человека.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Кто добавляет, что-либо в писание Аллаха или искажает его, тем самым уподобляется людям писания.

Всевышний Аллах сказал: **"Неужели вы надеетесь, что они поверят вам, если некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл?"**

(сура 2.75)

Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
Правоверные не должны надеяться на то, что люди Писания обратятся в правую веру, поскольку их нравственный облик не дает оснований надеяться на это. Они искажают писание Аллаха после того, как постигают его смысл и приобретают достоверные знания, и они истолковывают его вопреки толкованию Аллаха. Они хотят, чтобы люди ошибочно считали их измышления Божьим откровением, тогда как на самом деле это не так. Разве могут уверовать люди, так относящиеся к Писанию, которое они считают своей религией и предметом своей гордости? Воистину, их обращение в ислам просто невероятно.
[Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади].

Толкование этого аята имамом ибн Касиром:
Катада прокомментировал аят: "и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл". «Иудеи имели обыкновение слушать слова Аллаха, а затем искажать их, после того, как они их осмыслили».

Муджахид сказал: «Те, кто имел обыкновение скрывать и искажать слова истины были учёными среди них».

Ибн Уахб передал, что ибн Зайд прокомментировал: "слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его"
– Т.е. они исказили Тору, которую им ниспослал Аллах, тем, что они запретили законное и узаконили запретное, называя истиной ложь, а ложь истиной. Когда человек, принося им взятку, просил рассудить его по праву, они судили его по праву. Когда кто-либо просил рассудить его в его пользу, предлагая им взятку, они решали тяжбу в его пользу. Если же кто-то не предложил им подкупа, они судили его справедливо не в его пользу.
[Конец цитирования из Тафсира ибн Касира].

Всевышний Аллах сказал: **"Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: «Это – от Аллаха», – чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!"** (сура 2. 79)

Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
Всевышний пригрозил грешникам, которые искажают Священные Писания и утверждают, что вымышленные ими стихи были ниспосланы Аллахом. Они распространяют ложь и скрывают истину, делая это сознательно, в надежде приобрести мирские блага, которые останутся ничтожными, если даже собрать воедино их всех, от первого до последнего. Они используют свою ложь в качестве силка, охотясь за чужим имуществом. При этом они поступают с людьми несправедливо дважды.

Во-первых, они вводят их в заблуждение относительно их религии. Во-вторых, они несправедливо присваивают себе их имущество, руководствуясь не истинными предписаниями, а чудовищной ложью. Они совершают более тяжкое преступление, нежели грабители, воры и прочие преступники. Именно поэтому Аллах пригрозил подвергнуть их наказанию за то, что они искажают Писание, распространяя ложь, и приобретают имущество запретным путем. Слова "горе им" являются суровым предупреждением и означают, что их ожидают страдания и печаль.

Шейх-уль-ислам Ибн Теймийя в толковании пяти последних аятов сказал: «Аллах упрекнул тех, кто переставлял местами слова Священных Писаний, и это порицание также распространяется на тех, кто пытается обосновать лживую ересь текстами Священного Корана и Сунны. Аллах упрекнул тех, кто не обладает знанием о Писании, а лишь следует пустым мечтам. Это распространяется и на тех, кто отказывается размышлять над Кораном и довольствуется простым

произношением его слов, а также на тех, кто сочиняет произведения, противоречащие писанию Аллаха, пытается опровергнуть истинную религию и приписывает свои ошибочные воззрения Аллаху. Такие люди называют свои воззрения шариатом и религией, смыслом Корана и Сунны, представлениями праведных предков и великих богословов, основными воззрениями мусульманской религии, исповедовать которые мусульмане обязаны в целом и в частности. Это порицание также распространяется на тех, кто скрывает знания о Коране и Сунне, дабы никто не мог опровергнуть истину, которую он провозглашает. Так часто поступают люди, потакающие собственным желаниям. В целом, к ним можно отнести рафидитов, а в частности – многих мусульман, называющих себя последователями тех или иных богословов».
[Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади].

Толкование этого аята имамом ибн Касиром:
Это другая категория иудеев, которая призывала к заблуждению и возносила ложь на Аллаха, тем самым неправедно наживаясь на имуществе людей.
Слово وَيْلٌ – горе (вайлу) означает погибель или разрушение, слово хорошо известно в арабском языке.

Аз-Зухри передаёт, что Убайдуллах ибн Абдуллах сообщил, что ибн Аббас сказал: «О, мусульмане, как вы можете что-либо спрашивать у обладателей Писания, когда в совсем недавно ниспосланной Книге Аллаха, Он сообщил вам, что они искажали Писание своими руками, а затем говорили людям: - это книга Аллаха, - приобретая малую прибыль (за искажение писания)». Запрещено что-либо спрашивать у них, что сказано в их писании об Аллахе. Клянусь Аллахом, мы не видели ни одного из них, кто бы спросил у вас, что вам было ниспослано». Этот хадис также приводится у аль-Бухари.

Аль-Хасан аль-Басри сказал: что малая прибыль здесь означает эту жизнь и всё, что она содержит.

Аллах сказал: "Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретают!"
– Т.е. горе им за то, что писали фальсификации и ложь своими собственными руками.
Горе им за то имущество, которое они приобрели неправедно.

Ад-Даххак передал, что ибн Аббас сказал по поводу: "Горе им" – т.е. мучение за то, что они писали собственными руками.
"Горе им за то, что они приобретают!" – т.е. то, что они несправедливо приобрели от простофиль из людей.
[Конец цитирования из Тафсира ибн Касира].

Всевышний Аллах сказал: **"О люди Писания! Почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об этом?"** (сура 3.71).

Толкование этого аята имамом ибн Касиром:
Т.е. утаиваете в своих писаниях описание пророка (да благословит его Аллах и приветствует), хотя вы знаете об это.
[Конец цитирования из Тафсира ибн Касира].

Всевышний Аллах сказал: **"Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят: «Мы слышали и ослушаемся» и «Послушай то, что нельзя слушать» и «Заботься о нас». Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся» и «Выслушай» и «Присматривай за нами», то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих".** (сура 4.46).

Толкование этого аята шейхом АбдуРрахмааном Ас-Саади:
Всевышний разъяснил, в чем проявлялось заблуждение и упрямство людей Писания и как они отдавали предпочтение лжи перед истиной. Он разъяснил, что заблудшие иудейские богословы исказили священные тексты и их смысл. Примером этого были их утверждения о том, что упомянутые в их писании качества последнего посланника, которые идеально подходят только Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), указывают на другого пророка. Они заявляли, что эти откровения не относятся к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), и скрывали истину.

Таким было их отношение к знаниям, и как же отвратительно было такое отношение! Они искажали истину, нарекали правду ложью и таким образом отрицали ее.
Что же касается их отношения к праведным поступкам и выполнению Божьих повелений, то оно проявлялось в том, что они говорили: "Мы слышали твои слова, но не желаем выполнять твои повеления". Подобное поведение было свидетельством величайшего неверия, упрямства и нежелания покориться Аллаху.
[Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади].
[Конец примечания].

9 Порицаемо только противоречие Корану и Сунне, а ни какой-то книге которую написал ученый.

Говорит имам Аль Барбахари: «Побойся же Аллаха, да помилует тебя Аллах, побойся за самого себя, не проявляй чрезмерности в этой религии, потому что чрезмерность не входит в истину дорогу ни в чем. И все что я описал тебе в этой книги, (то есть в шарху Сунна), **всё это пришло от Всевышнего Аллаха и Его Посланника, а также от сподвижников, и также от их последователей, а также от трёх поколений до четвёртого поколения».**

Поколение это 60-70 лет.
Пророк (салла Ллаху алейхи уа салам) сказал: **"Продолжительность жизни моей общины между шестьюдесятью годами до семидесяти...".** (Передал ат-Тирмизи со слов абу Хурейры № 3550. Шейх Альбани назвал его достоверным (сохих). См. "Сохих ва да`иф аль-джами` ас-са`ир" 7543).

То есть, в среднем всего сегодня мусульмане живут 60-70 лет, редко, кто живёт больше 70 лет.

Значит 3-е поколение, было до 210 года примерно, потом уже начинается 4-ое поколение, и именно с этого года началось правление Мамуна, и начались нововведения.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Лучшие из людей — это те, кто живет в мою эпоху, а затем те, кто следует за ними, и потом те, кто следует за ними».** Хадис передал Аль-Бухари (3650), и Муслим (2533).
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Побойся же Аллаха, о раб Аллаха, я призываю тебя поверить тому, что в этой книге, смириться с этим, довольствоваться тем, что в этой книге. И не скрывай эту книгу ни от кого из мусульман. Быть может Всевышний Аллах удалит сомнение кого-либо из сомневающихся посредством этой книги. А может быть вернёт какого-то нововведенца от его нововведения или заблудшего от его заблуждения и этим самым он спасётся. Побойся же Аллаха, и я призываю тебя вернуться к первому, древнему (древней религии). **А древняя религия - это то, что я тебе писал в этой книге, да помилует Аллах раба и его родителей, которые прочитали эту книгу и распространили её среди людей**

и того, кто действовал по этой книге, призывал к этой книге и брал её в довод, потому что в этой книге заключена Религия Аллаха и религия Его посланника».

Эти слова имама аль Барбахари попали под критику обладающих знанием, и сказали, что этими описаниями описывается только Коран и Сунна, и не описывается этими описаниями никакая книга людей. То есть ни один человек не может говорить про свою книгу, что эта книга религии Аллаха и Его посланника и её нужно распространять и т.д., нельзя её ни от кого скрывать, и то, что в ней абсолютная истина и тому подобные слова. К тому же, мы заметили в ней некоторые моменты, которые попали под критику обладателей знания, и они являются неправильными и прокомментировали их.

Говорит имам Аль Барбахари: «Поэтому тот, который будет противоречить хотя бы чему либо, что в этой книге, тот не обладает религией пред Аллахом. И он будет подобен тем, которые отвергли полностью эту книгу».

Некоторые ученые сказали, что возможно здесь имам аль-Барбахари имеет в виду Коран, просто, что-то выпало из рукописи и возникло ощущение, как будто бы он описывает этим свою книгу. «Кто отвергнет часть этой книги, тот отверг всю книгу» - так говорится про Коран, так не говориться про книги людей. То есть если ты веруешь во весь Коран, но только в одну букву не уверуешь, ты являешься неверующим.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Хафиз Ибн Раджаб сказал: “Аллах отказался от того, чтобы в какой-либо книге не было ошибок, кроме Его Книги!”. Источник: “аль-кауа’ид” 3.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Подобно тому, как человек уверует во всё, что рассказал Всевышний Аллах, но будет сомневаться хотя бы в одной букве, тот отверг всю книгу Аллаха. И такой человек является неверующим, подобно также тому, как свидетельство: "Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха", не принимается от того, кто её произнесёт, кроме если он будет правдивым в своём намерении и будет искренним и будет убеждённым. Так же Всевышний Аллах не принимает от человека Сунну, если он оставит что-либо от Сунны».

Имеется в виду из тех основ, которые выводят человека из Сунны, не всё, что оставляется из Сунны является отверганием всей Сунны. В Сунне есть вопросы, которые являются желательными к выполнению, есть обязательным к выполнению и т.д., а есть некоторые основы, которые, если человек их нарушит, то он полностью выходит из Сунны.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тебе остаётся лишь принять это (то есть то, что пришло из Корана и Сунны) **и оставь споры и оставь много разговоров. Потому что, все эти разговоры и споры не относятся к религии Аллаха, а твоё время, в котором ты живёшь, время - зла, побойся же Аллаха и принимай то, что Он тебе рассказал в Коране и в Сунне».**

Это говорил имам аль Барбахари о своих временах, а мы живём через тысячу лет после него, даже больше

22 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/wtD9YTjMDR4

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 О запрете участвовать в фитнах (смутах) которые идут ради мирского, а ни ради истины.
2 Запрет смотрения на звезды.
3 О запрете увлекаться философией (калам) и сидеть с философами и читать их книги. Нужно сидеть с людьми хадиса.
4 Поклонение Аллаху на основе страха и надежды.
5 Сторонись тех, кто часто болтает о любви.
6 Не сиди с теми, которые остаются наедине с женщинами.
7 О суфийских тарикатах.
8 Аллах наставляет на прямой путь по Своей милости.
9 О запрете обсуждения смуты произошедшей между сахабами.
10 Запрещено забирать имущество мусульманина без его согласия, даже если это его имущество харам.
11 Все виды заработка дозволено, кроме тех на которые пришел запрет в Шариате Аллаха. И когда можно пользоваться харам имуществом?
12 О призывающих которые просят о материальной помощи у мусульман. (Так же о том что, дозволено выделять средства закатя для тулябу ильм).

---

1 О запрете участвовать в фитнах (смутах) которые идут ради мирского, а ни ради истины.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если случилась фитна (смута), **то придерживайся своего дома,** (сиди у себя дома и не выходи для участия в этой фитне), **и убегай, чтобы не участвовать в этой фитне, и не будь из тех, кто проявляет асабию».**

Асабия - это когда ты поддерживаешь одну из спорящих сторон (воюющих) сторон, не потому что она на истине или она на лжи, а потому что есть какая-то связь между тобой и ими, либо это твои родственники, либо это твои друзья, либо это твой шейх, (либо твоя нация), и так далее. Оказывает помощь одной из сторон во время конфликта, не на основе ложь-истина, а на основе мой друг, моя семья, мой народ, или того не любит, может к этим он отношения не имеет, но просто тех не любит и поэтому защищает этих. Это сегодня много происходит, это не разрешается.

Ты не имеешь право помогать одной из сторон, просто потому что у тебя один единый противник или у тебя такой же конфликт с этой стороной, как и у другого, всегда ты должен придерживаться того: на истине эта сторона или нет, если это истина тогда помогаешь, если нет, тогда нет.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия:
«Никому не дозволено призывать к какому то слову, или быть убежденным в его истине, и противостоять другим в нем лишь потому что это слово его группы - однако он должен делать так, лишь потому что это слово входит в то, что приказали Аллах и Его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам), или то о чем рассказали Аллах и Его Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам), или потому что это является подчинением Аллаху и Его Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам).

И следует призывающему начинать аргументацию с Корана, ведь Коран это свет и прямое руководство, затем словами имама имамов - Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), затем словами имамов.
И призывающий может быть либо муджтахидом, либо мукаллидом.
И если он муджтахид, то он должен смотреть в книги саляфов из первых трех веков, и выбирает из их мнений более верное. А если он муколлид, то пусть делает таклид (слеоп следует) саляфам - ведь первые века лучше, чем те, кто пришли потом». Источник: "Маджму аль фатава", 20/9.

Ибн Таймийя написал в «Маджму‘ аль-фатава» (20/164): «…Сторонникам нововведений характерно то, что они избирают для себя ЛИДЕРА ИЛИ ИДЕОЛОГИИ, посредством которых они вносят раскол среди мусульман, поддерживая и враждуя на основе тех идеологий или той ПАРТИЙНОЙ принадлежности».

Говорит Ибн аль-Къаийм, да смилуется над ним Аллах, говорил:
«Если ты встретишь одного человека из обладателей знаний, следующего за доводом и понимающего его, того, кто следует за истиной, где бы он её не нашел, и с кем бы она не была, то ты избавишься от одиночества и почувствуешь к нему (этому ученому) симпатию, даже если он будет тебе противоречить (в чем-то).
И даже если он и будет с тобой в чем-то не согласен, оставаясь при своем мнении, найдет тебе оправдание.
Что касается несправедливого невежды (джахиля), то он противоречит тебе без довода, и при этом обвиняет тебя в неверии или в новшестве без довода.
И весь твой ГРЕХ (в его глазах) заключается только в том, что ты не пожелал следовать их пагубным путем и порицаемым взглядам. Поэтому не обольщайся большим количеством этого вида.
Поистине ТЫСЯЧА ТЫСЯЧ из их числа не сравниться с одним человеком из числа обитателей знаний.
И ОДИН из числа ученых лучше всей толпы, которой наполнена земля».
Источник: Иълам аль-муаккъи'н 1/308.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И любое сражение, которое проходит между мусульманами за дунью (за имущественные вещи), **это называется фитна (смута)».**

Это важный вопрос.
Знай, что смута бывает двух видов:
1 Аля дунья – смута из-за мирских вопросов, имущественного характера.
2 Аля ддин - смута между мусульманами из-за религиозных вопросов.

Здесь имам аль Барбахари ставит условие, если ты видишь, что эта фитна происходит между мусульманами из-за вопросов имущества, тогда ни в коем случае не участвуй в этой смуте.

Например, когда происходят демонстрации в стране для свержения власти. Эти люди хотят свергнуть власть из-за имущественных вопросов, потому что правитель не дает их прав или проявляет к ним несправедливость. Происходит сражение или военный конфликт, который называется еще по-другому гражданская война. Оппозиционные силы, выходят на улицу и начинают вражду против государственной власти и против правительственных войск, оппозиционные войска воюют с правительственными войсками, и те мусульмане и эти мусульмане, умирают, погибают тысячи мусульман, проливается кровь сотен мусульман, из-за мирских вопросов.

Имам аль Барбахари говорит когда случится такая смута, то сиди дома и ни в коем случае не выходи на эти демонстрации и ни в коем случае не участвуй в этой фитне, убегай от того чтобы участвовать в этой фитне и не проявляй вот эту слепую приверженность одной из сторон.

А какая разграничительная черта тебе, в которой фитне ты можешь участвовать, а в какой нет, говорит: **«знай, что любое сражение, которое происходит между мусульманами из-за вопросов имущества, то это уже фитна».**

Например, в Йемене часто бывает такое, два племени или два народа начинают сражение между друг другом, две деревни соседствующие сражаются друг с другом. Сражаются они из-за религиозных вопросов, а из-за того что произошел какой-то имущественный конфликт, или одно племя хочет завоевать территорию второго племени и тому подобное. И естественно каждый житель этого племени начинает выходить против другого в составе своего племени. Ты когда ни будь чтобы кто то из этого племени говорил: "нет, истина в этом вопросе на стороне второго племени, и я буду за них", не смотря на то что в этом племени живет? Никогда такого не увидишь, обычно каждый сражается за свое племя, а сражается он из-за асабии – из-за слепой приверженности. Если бы он родился в другом племени он бы сражался за другое племя, то есть он сражается не за истину и не из-за того чтобы поддержать правдивую сторону, а просто потому что это мое племя и сражаюсь именно за него, а не за противоположную сторону.

Вот это запрещено, и если ты убьешь кого-то во время этих сражений, знай что проклял тебя Всевышний Аллах, разгневался на тебя и обещал тебе вечный огонь, потому что ты убил мусульманина без права. А если ты сам погибнешь, ты погибнешь смертью джахилии и ни какой ты не шахид и ты погиб во время неповиновения Всевышнему Аллаху Субхану уа Тааля.
Это очень страшная вещь. Поэтому эти межплеменные, межродовые сражения являются запрещенными.

Теперь вопрос что ты должен сделать тогда? Можно ли сказать тогда я должен перейти на сторону другого племени?
Ответ: Нет, это тоже неправильно, ты не должен выступать не за первую сторону, не за вторую сторону, ты должен сидеть дома. Ты должен сказать своим соплеменникам, вы меня извините, если вы хотите вы воюйте, а я не буду воевать. Если они тебе скажут: ты трус что ли? Скажи нет я не выхожу с вами не из-за того что я трус или боюсь сражений, а из-за того что мне Аллах и Его посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) запрещают участвовать в подобных конфликтах, которые не идут за поднятие слова Всевышнего Аллаха. Вы сражаетесь не за Ля иляха илля Ллах, а вы сражаетесь за свои сугубо родовые интересы, я в этих вопросах участвовать не буду, и не буду подставлять свою жизнь за это (и не буду убивать своих братьев мусульман за это).

[Примечание от редактора стенограммы]:
От Абу Хурайры сообщается, что пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: **«Кто вышел из повиновения, отделился от общины1 и умер, тот умер смертью времен невежества. Кто сражался под неясным знаменем и гневался за свое племя, или призывал к национализму, или помощи своему племени и был убит, тот был убит убийством времен невежества. Кто выступит против моей общины, убивая ее праведных и грешных, не заботясь о ее верующих, не соблюдая обещание с теми, кто имеет с ним договор2, тот не имеет ко мне отношения, и я не имею отношения к нему»3.** Хадис передал Муслим 1848.

1 Т.е. отделился от общины мусульман, сплоченных вокруг одного правителя. См.: комментарий ас-Синди к «Сунану ан-Насаи».

2 Т.е. не соблюдает покровительство с теми, кому дано покровительство («ахль аз-зимма»). См.: комментарий ас-Синди к «Сунану ан-Насаи».

3 Т.е. вышел из моего пути. См.: комментарий ас-Синди к «Сунану ан-Насаи».

Абуль-‘Аббас аль-Къуртуби о словах: «Кто сражался под неясным (аль-уммийя) знаменем» сказал: «Некоторые ученые сказали, что “аль-‘уммийя” – это заблуждение». См. «аль-Муфхим» 4/59.

Имам Исхакъ ибн Рахавайх говорил: «Речь идет о сражении по причине национализма».

Ан-Навави писал: «Речь идет о неясном знамени, чья цель не понятна, как говорил имам Ахмад и большинство ученых». См. «Шарх Сахих Муслим» 12/331.

Имам ат-Тыби сказал: «Речь идет о цели людей, которые собрались вокруг какого-то деяния, относительно которого не ясно – это истина или ложь. А затем призывают людей сражаться за это». См. «Шарх аль-Мишкат» 7/223.

Шейх ‘Али ибн Адам аль-Асьюби в комментарии к хадису: **«Тот, кто выйдет из повиновения (правителя мусульман) и общины (аль-джама’а) и умрет, тот умрет смертью джахилийи!»** (Муслим 1848), сказал: «Это касается того, когда у мусульман есть аль-джама’а и правитель и он, имея возможность быть с ними, несмотря на это оставил их. А что касается того случая, когда у мусульман нет единства, более того в их рядах беспорядок и анархия, то он не обязан делать ничего. Наоборот, пусть пребывает в своем доме и занимается самим собой, оставив всеобщие дела!» См. «Шарх Сунан ан-Насаи» 32/118.
[Конец примечания].

А если же сражение идет за истину и есть одна сторона, которая на истине, а вторая не на истине, тогда ты можешь участвовать в поддержку тех, кто на истине.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах говорит: **«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет на другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных».** (Сура 49. Комнаты, 9-й аят).

Толкование этого аята шейхом **АбдуРрахмааном Ас-Саади:**
Всевышний запретил верующим сражаться друг против друга и проявлять насилие по отношению к своим братьям. Если же все-таки между правоверными начнется сражение, то верующие, которые непричастны к враждующим сторонам, обязаны остановить это великое зло и помирить мусульман. Они должны выполнить свою посредническую миссию самым лучшим образом, дабы между братьями воцарился мир. Если им удастся добиться мира и согласия, то это прекрасно. Если же одна из сторон станет притеснять другую, то мусульмане должны сражаться против тех, кто несправедлив, пока они не подчинятся решению Аллаха и Его посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) и не согласятся делать добро и пресекать зло, величайшим проявлением которого является кровопролитие и насилие.

При этом мусульманам велено способствовать заключению мира на справедливых условиях. Примирить противников можно и не по справедливости, когда права одной из сторон окажутся попраны и нарушены, но Всевышний запрещает правоверным заключать друг с другом подобные договора. Поэтому ни одна из сторон не должна ставить интересы своих родственников или своего государства выше принципов справедливости, дабы не нарушить приказ Аллаха.

О правоверные! Будьте беспристрастны, когда принимаете решение или выносите приговор. А также справедливо относитесь к своим женам и детям.

В достоверном хадисе сообщается, что Посланник Аллаха сказал: **«Беспристрастные судии усядутся пред Аллахом на седалищах из света. Это – те, которые принимали справедливые решения и справедливо относились к своим семьям и подчиненным».**
Конец цитирования из Тафсира Ас-Саади.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Побойся же Аллаха Одного у Которого нет сотоварищей, ни в коем случае не выходи в этой фитне и не сражайся в ней, пусть тебя не одолеют эти страсти, не поддерживай одну сторону, (ни раздачей листовок, ни информационно, ни имущественно, ни непосредственно участием), **и не склоняйся к одной из сторон никогда в подобных вопросах».**

И пришел хадис от Укъбы ибн Амира у Имама Ахмада и Тирмизи с достоверным иснадом где он сказал, он спросил у пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) какой выход для спасения в такой ситуации когда две группы мусульман сражаются и непонятно кто на истине. Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **"сдерживай свой язык",** то есть не защищай ни одну из двух сторон и сказал: **"пусть твой дом для тебя будет достаточным",** то есть сиди себя дома, ни в коем случае не выходи для участия, и сказал: **«и плачь за свои грехи».**

И также здесь в Дарульхадис в Дамадже (где ранее учился Руслан) мы часто это слышим, когда шейху Яхье задаются вопросы с различных территорий Йемена и с других стран как с Ливии например и тому подобное, когда бывают различные конфликты между мусульманами, саляфиты задают вопросы как нам поступать в этих ситуациях. И всегда шейх Яхья дает такой совет: "ты саляфи сиди дома и не участвуй в этих фитнах", не участвуй ни в каких демонстрациях и тому подобное и сиди дома, для того чтобы не прийти к Всевышнему Аллаху с кровью кого-либо из мусульман на шее.

Говорит имам Аль Барбахари: «А также не будь из тех, которые любят что-либо из этих дел».

То есть, не питай любовь и дружбу к этим нововведенческим вещам, к демонстрациям, к сражению мусульман друг с другом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому что из древне говорили что тот кто полюбит действие какого либо народа, добром это является или злом, будет тем как будто бы он сам это сделал».

Если ты любишь какое-то порицаемое деяние и сам там не участвуешь, то шариат приписывает тебя как будто ты там участвовал в этом. Потому что ты проявляешь симпатию к этому запретному или наоборот ты любишь какое-либо благое деяние, даже если ты не участвовал в нем, Всевышний Аллах припишет тебя, как будто бы ты участвовал в нем, потому что ты проявил симпатию к этому благому.

Поэтому в Коране, Всевышний Аллах Субхану уа Тааля приписывает иудеям, которые жили во времена пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), действия их предков иудеев которые жили в прошлые времена. Всевышний всегда говорит и вы убили того и вы сделали так например, к кому Он обращается "вы"? К тем иудея, которые жили во времена пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), но разве они убили пророка, разве они совершили то и то и иные грехи? Они непосредственно не совершали этих деяний. Всевышний приписывает эти деяния к ним, потому что совершали эти деяния их предки, а они довольны и согласны с этим. Поэтому Всевышний приписал им как будто они сами эти деяния совершали.

Поэтому брат, ни в коем случае не участвуй в этих фитнах, в этих демонстрациях и т.п. и в выходе против правителя или когда две группы мусульман сражаются друг с другом, никогда при этом не выходи, а сиди у себя дома. Более того не просто не выходи, но и не проявляй симпатии к этим деяниям в сердце, наоборот порицай это в своем сердце, что ты не любишь когда мусульмане убивают друг друга. Это один из советов тебе от имама аль Барбахари.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Вопрос: Иногда испытанием человека является то, что он размышляет о грехе. Сатана наущает его, призывает к дурному. Будет ли человек отвечать за то, что происходит у него в душе, если это плохое, и будет ли он вознагражден за это, если его мысли благи?

Ответ:
Хвала Аллаху.

Передал аль-Бухари в своем «Сахихе» (6491) и Муслим (131) от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал от Великого и Всемогущего Аллаха: **«Воистину, Аллах записал благие и дурные дела, после чего разъяснил это. Тому, кто решит совершить благое дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого благого дела; если человек решит совершить благое дело и совершит его, то Аллах запишет ему у Себя совершение от десяти до семисот и многим более добрых дел. Тому, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого доброго дела, а если он решит совершить дурное дело, и совершит его, то Аллах запишет за ним одно дурное дело».**

Передал аль-Бухари (5259) и Муслим (127) хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Воистину, Аллах простил моей общине те мысли, которые рождаются в их сознании, пока не станут они воплощать их в поступках или в словах».**

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал:
«Эти тексты содержат четыре категории: записывание благих дел и дурных дел, размышление о совершении благого дела и размышление о совершении дурного дела. (…)

Третья категория: размышление о совершении благого дела. За это запишется целое благое дело, даже если человек не совершит его. Как это сказано в хадисе от Ибн ‘Аббаса и других… В хадисе Хурайма ибн Фатика сказано: **„…Если человек решит совершить благое деяние и не совершит его, — а Аллах знает, что он вознамерился совершить его сердцем и старался его совершить, — то ему запишется благое деяние…“** (Ахмад, 18556; аль-Арнаут сказал, что у этого хадиса хорошая цепочка передатчиков; аль-Альбани упомянул этот хадис среди достоверных).

Это указывает на то, что под размышлением о совершении здесь подразумевается твердое намерение, решимость и стремление совершить дело, а не просто мысль, которая приходит в голову и исчезает, не укрепившись в виде намерения.

Абу ад-Дарда сказал: **„Тому, кто лёг в постель, намереваясь совершить молитву ночью, однако, сон одолел его, и он проспал, а проснулся лишь когда рассвело, запишется то, что он намеревался совершить“.**

Передается от **Са‘ида ибн аль-Мусаййба**, что он сказал: „Для того, кто решил совершить молитву, или соблюдать пост, или совершить малое или большое паломничество, или выйти на сражение, но что-то ему помешало, Всевышний Аллах доведет (его награду) за то, что он решил совершить“.

Абу ‘Имран аль-Джуни сказал: «Будет призван ангел и ему будет сказано: „Запиши тому-то то-то и то-то“, он воскликнет: „О Господь, он не делал этого“, тогда Он скажет: „Он вознамерился совершить это дело“».

Зайд ибн Аслям сказал: «Один мужчина посещал ученых и говорил им: „Кто укажет мне на дело, которое я мог бы совершать постоянно? Воистину, мне любо совершать праведные деяния ради Аллаха в течение каждого часа дня и ночи“. Ему сказали: „Воистину, ты нашел то, что искал: делай благие деяния по мере своих возможностей, и если ты оставишь деяние из-за усталости или

слабости, то вознамерься совершить его. Поистине, человек, вознамерившийся совершить благое деяние, подобен человеку, который совершил его“».

Когда свое намерение человек связывает словом или стремлением (совершить), то человека достоверно ждет награда за это, и он считается человеком, который совершил (это благое деяние).

Сообщается от Абу Кабши, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в этом мире есть четыре группы людей. К первой из них относится раб Аллаха, которому Аллах даровал богатство и знание, (и, обладая этим,) он боится своего Господа, поддерживает родственные связи и знает о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха – такой в наилучшем положении. Ко второй относится раб, которому Аллах даровал знание, но не дал богатства. Он говорит: „**Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то“,** будучи искренним в своих намерениях и придерживаясь таких же намерений, как и первый. За это награды их будут равны. К третьей относится раб, которому Аллах даровал богатство, но не дал знания, и он распоряжается им необдуманно, не боится своего Господа, владея им, не поддерживает родственные связи и не знает о том, что он обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха – такой в наихудшем положении. И, наконец, к четвертой группе относится раб, которому Аллах не дал ни богатства, ни знания, и который говорит: **„Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то“,** придерживаясь таких же намерений, как и третий. За это они понесут равное бремя (грехов)“». (Приводят Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, здесь версия ат-Тирмизи. Аль-Альбани сказал, что это достоверный хадис по причине другого хадиса).

Слова: **„За это награды их будут равны“** указывают на то, что награда их равна за деяние, но здесь не учитывается увеличение (награды). Награда увеличивается лишь у того, кто совершил деяние, но не у того, кто намерился, но не совершил. Если бы они сравнялись во всём, то человеку, который вознамерился совершить благое деяние, но не совершил его, было бы записано десять благих деяний. Однако это противоречит всем текстам из Корана и Сунны. На это указывают слова Всевышнего Аллаха (перевод смысла): **«Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал Наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде — степенями от Него».** (сура „ан-Ниса“, аяты 95-96).

Ибн ‘Аббас и другие сказали: „Отсиживающиеся, над которыми сражающихся Аллах возвысил на одну ступень, это те, у кого были уважительные причины остаться. А отсиживающиеся, над которыми сражающихся Аллах возвысил на ступени, это те, кто остался без наличия уважительной по Шариату причины“».

После этого он сказал:
«**Четвертый вид:** размышление о совершении дурного деяния, но отсутствие претворения намерения в жизнь.

В хадисе от Ибн ‘Аббаса сказано, что человеку будет записано одно благое деяние. Также сказано и в хадисах от Абу Хурайры, Анаса и других: запишется целое благое деяние.
В хадисе от Абу Хурайры (дополнительно) сказано: **„Воистину, он оставил его ради Меня“** (Муслим, 129). Эти слова указывают, что награда будет тому, кто имел возможность совершить греховное деяние, что намеревался совершить, но оставил это ради Всевышнего Аллаха. Такому человеку, несомненно, будет записано совершение благого деяния, так как оставление греха ради этого есть праведное деяние.

Если же человек вознамерился совершить греховное деяние, но оставил его из страха перед людьми или лицемерия, то, как было сказано, он будет наказан за оставление греха ради этого. Так как испытывать страх перед людьми больше, чем перед Аллахом, запрещено. Также запрещено

совершать деяния ради показухи. Если оставление греха будет сопряжено с подобным намерением, то человек будет наказан за оставление греха…

Фудайль ибн ‘Ийад сказал: «Раньше говорили: „Оставление деяния ради людей – показуха, а совершение деяния ради них — многобожие“».

Что же касается человека, который намерился совершить грех и стал прилагать усилия к его совершению, однако не смог совершить его по предопределению Аллаха, то, как сказала группа ученых, он будет наказан за это. На это указывает хадис: **„…пока не станут они воплощать их в поступках или в словах“.** Человек, который стал прилагать усилия совершить грех, но позже не сумевший совершить его, считается совершившим этот грех. На это также указывают и другие слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **„Когда встанут лицом к лицу два мусульманина, обнажив сабли свои, то и убивший, и убитый попадут в Огонь“.** Его спросили: **„О посланник Аллаха, с убившим понятно, но за что же убитый (будет в Огне)?“** Он ответил: **„Он желал убить своего противника“.** (Хадис приводят аль-Бухари (31) и Муслим 2888).

Слова **„…пока не станут они воплощать их в поступках или в словах“** указывают на то, что человек, который вознамерился совершить грех и рассказал о своем намерении, будет подвергнут наказанию. Так как он совершил грех одним из членов своего тела, в данном случае – языком. На это также указывает и предыдущий хадис (от Абу Кабши), в котором сказано: **„Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то“,** то есть как тот, что ослушается Аллаха в использовании своего имущества. И Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **„За это они понесут равное бремя (грехов)“**».

После Ибн Раджаб продолжил:
«Если же намерение исчезло, а решимость совершить грех без каких-либо причин ушла сама, будет ли в этом случае наказан человек за намерение совершить грех?

Здесь могут быть две ситуации.

В первом случае человеку неожиданно пришла мысль совершить грех, она не укрепилась в сердце, напротив, это дело ему ненавистно и отвратительно. Такому человеку будет прощена эта неожиданная мысль, так как это и есть те порочные наущения, о которых был спрошен Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И он сказал: **„Это и есть настоящая вера“** (Муслим, 132).

Всевышний Аллах ниспослал аят (перевод смысла): **«Откроете ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это. Он простит, кого пожелает, и накажет, кого пожелает»** (сура „аль-Бакара“, аят 284), и это стало в тягость мусульманам, так как они решили, что к этому относятся и мимолетные мысли. И после был ниспослан следующий аят (перевод смысла): «**Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам не под силу»** (сура „аль-Бакара“, аят 286). Это предание приводится у Муслима (126).

Этот аят разъяснил, что они не будут спрошены за то, что им не под силу (преодолеть), и им не будет вменено в обязанность то, что они не в силах совершить… А также указал, что в первом аяте имеются в виду укрепившаяся решимость совершить какое-то дело…

Второй случай: укрепившиеся в душе человека намерения, о которых он размышляет и обдумывает. Здесь также есть два вида намерений.

А) Мысли, которые возникают в душе человека, и которые являются деяниями сердца, например: сомнение в единственности Творца, в пророчестве, или в воскрешении после смерти, или это может быть любое другое деяние, являющееся неверием и лицемерием, или неверие во все вышеперечисленное. За все подобные мысли человек понесет наказание, и подобные размышления делают его неверующим и лицемером…

К этому же виду относятся другие грехи, связанные с сердцем: например, любовь к тому, что ненавистно Аллаху, или ненависть к тому, что Ему любо, гордыня, самолюбование…

Б) Мысли, не являющиеся делами сердца, а мысли о том, что является деянием других членов тела: прелюбодеяние, воровство, распитие спиртных напитков, убийство, обвинение человека в прелюбодеянии и другие. О ситуации, когда человек утвердился в своем намерении совершить подобное деяние, тогда как внешне его желание никак не проявилось, существуют два известных мнения ученых. Одни считали, что он будет спрошен за это. Ибн аль-Мубарак сказал, что он спросил Суфьяна ас-Саури о том, будет ли спрошен раб (Аллаха) за свои намерения? На что он ответил: **„Если у него была решимость (совершить деяние), то — да“.** Многие ученые: факихи, мухаддисы и другие считали это мнением верным. Они приводили в качестве доказательства слова Всевышнего Аллаха (перевод смысла): **«Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь Его»** (сура „аль-Бакара“, аят 235), **«…но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца»** (сура „аль-Бакара“, аят 225).

Также в качестве доказательства они упоминали слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **„Греховное — это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди“** (Муслим, 2553). А под его словами: **„Воистину, Аллах простил моей общине те мысли, которые рождаются в их сознании, пока не станут они воплощать их в поступках или в словах“** они понимали мимолетные мысли. Они сказали: „Человек не будет прощен за те мысли, которые укрепились в человеке, и которые он в сердце решился претворить в жизнь; подобные деяния являются деяниями человека и тем, что он приобрел“.

Второе мнение гласит, что человек не будет спрошен только за свое намерение вообще. Это мнение приписывают аш-Шафи‘и. Также этого мнения придерживался ханбалитский ученый Ибн Хамид. В своем мнении он опирался на общий смысл доказательств. Аль-‘Ауфи передал от Ибн ‘Аббаса предание, которое указывает на подобное мнение…» (Джами‘ аль-‘улум уа-ль-хикам, 2/343 — 353). Приводится с сокращениями и незначительными упрощениями.

Вывод.

Человеку, который пожелал совершить благое деяние и в сердце твердо намерился совершить его, будет записана награда за то, что он собирался совершить, даже если он не претворил свое намерение в жизнь. Однако, награда человека, который еще и претворил это в жизнь, будет больше.

Человеку, который пожелает совершить дурное деяние, но после оставит его ради Аллаха, будет записано целое благое деяние.

Человеку, который пожелает совершить дурное деяние и оставит его из-за людей, или постарается его совершить, но ему что-то помешает, будет записано одно дурное деяние.

Если же человек пожелает совершить грех, но после его решимость пропадет, то, если это была лишь мимолетная мысль, то он не будет спрошен за нее. Если же это дело было деянием сердца, в котором не участвуют другие члены тела, то он будет спрошен за нее. И если этот грех является деянием других частей тела, и он пожелает его совершить, укрепится в намерении, то, по мнению большинства ученых, он будет спрошен за это.

Ан-Навави, да помилует его Аллах, после того, как привел мнение, что человек будет спрошен за подобные намерения от аль-Бакылляни, сказал: «Аль-Кады ‘Ийад, да помилует его Аллах, сказал, что большинство праведных предшественников, ученых по фикху и хадису считали верным мнение аль-Кады Абу Бакра, так как хадисы указывают на то, что человек будет спрошен за деяния своего сердца.

Однако, они сказали: „За эту решимость будет записано одно дурное дело, но не то дело, о котором человек помышлял, так как он не совершил его из-за того, что ему помешало что-то, кроме страха перед Всевышним Аллахом. Воистину, сама решимость (совершить грех) является грехом, поэтому будет записан один грех. Если же он совершит его, то ему запишется второй грех. А если он оставит этот грех из боязни Всевышнего Аллаха, то ему запишется одно благое деяние, как это сказано в хадисе: **„Воистину, он оставил его ради Меня“.** Оставление греха из страха перед Всевышним Аллахом, борьба с душой, повелевающей дурное, ослушание ее становится для человека благим деянием. Что же касается желаний, о которых человек не будет спрошен, то это мысли, которые пришли к человеку на мгновения и не нашли места в душе человека, которые человек не решился и не имел намерения претворить в жизнь“» (Шарх Муслим, 2/151).

Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, сказал, что, если человек совершил грех, то: «…грех записывается без увеличения. Наказание будет только за сам грех. К этому не прибавляется наказание за намерение совершить этот грех. Так как в случае, если, совершив грех, человек получал бы наказание и за намерение его совершить, то он бы наказывался дважды.

Нельзя сказать, что также должно быть и с совершением благого деяния: что если человек совершает благое деяние его после намерения (его совершить), то якобы получает награду за благое деяние, но не за намерение. Мы считаем, что это не верно. Воистину, человеку, совершившему благое дело, будет записано совершение благого дела и десяти подобных. И возможно некоторые из них являются наградой за намерение совершить благое деяние».

А Всевышний Аллах знает лучше.

Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Один человек спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о Часе этом [То есть о Дне воскрешения]: **“Когда (настанет) Час этот?”** (Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в свою очередь) спросил: **“А что ты для него приготовил?”** (Человек) ответил: **“Ничего, если не считать того, что я люблю Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует”,** и (пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: **“Ты будешь с теми, кого ты любил”**».

Анас сказал: «И мы ничему не радовались так, как порадовались словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “**Ты будешь с теми, кого ты любил”**».

Анас сказал: **«И я (тоже) люблю пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакра и ‘Умара и надеюсь, что благодаря моей любви к ним буду вместе с ними, хотя я и не совершал дел, подобных их делам».**
Этот хадис передали Ахмад 3/110, 165, 168, 172, 173, 178, 198, 202, 207, 208, 226, 227, 228, 255, 276, 288, аль-Бухари 3688, 6167, 6171, 7153, Муслим 2639, Ибн Хиббан 8, 105, 563, 565, 7348, Абу Ну’айм в «Хильятуль-аулияъ» 6/339, 7/309, 10/171 со слов Анаса; Ахмад 5/156, 166, аль-Бухари в «аль-Адабуль-муфрад» 351, Абу Дауд 5126 и Ибн Хиббан 556 со слов Абу Зарра. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 1483, «ас-Сильсиля ас-сахиха» 3253, «Мишкат аль-масабих» 5009, «Сахих аль-маварид» 2123, «Сахих ат-таргъиб ва-т-тархиб» 3035, «Сахих аль-Адабуль-муфрад» 269.

В другой версии этого хадиса, приводимого в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима, сообщается, что этот бедуин сказал: **«Не приготовил я для (этого Часа) ни множества постов и молитв,** [Возможно имеются в виду дополнительные молитвы] **ни (большой) садакъи, но я люблю Аллаха и Его посланника».**

Имам Ибн аль-Къаййим, да одарит его Аллах Своей милостью, сказал об этом виде великой любви следующее: «Это такая степень, ради которой состязаются состязающиеся и к которой устремляются старающиеся. В надежде на достижение любви Аллаха упорно трудятся

опережающие. Обладатели такой любви проявляют самоотверженность, а поклоняющиеся вдохновляются её дуновением. Эта любовь является пищей сердец и душ, а также усладой глаз. Она – жизнь, поэтому тот, кто лишён её, считается мёртвым. Эта степень является светом, и тот, кто потеряет её, окажется во мраках тьмы. Эта любовь – исцеление, кто её лишится, у того сердце будет поражено всякими болезнями. Она – наслаждение, и тот, кто не добивается этой любви, у того вся жизнь превратится в печаль и страдания. Клянусь Аллахом! Обладатели этой степени любви достигают почёта и в этой, и в загробной жизни, ибо они удостаиваются огромного удела, находясь с Тем, Кого они любят». См. «Мадариджу-с-саликин» 3/6-7.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«В День Воскресения человек будет с теми, кого он любил».** Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим в «Ируа аль-Галиль, 104.

Шейх Ибн ‘Усаймин, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Хвала Аллаху! Это является великой милостью. Этот отрывок хадиса передал Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах), в котором Посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал человеку, любящему Аллаха и Его Посланника: **«Поистине, ты будешь с тем, кого любил».** Тогда Анас сказал: **«Я люблю Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), Абу Бакра и ‘Умара, и надеюсь, что буду вместе с ними».**
Точно также и мы призываем в свидетели Всемогущего и Великого Аллаха, что мы любим Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), праведных его халифов и сподвижников, а также любим имамов прямого пути и тех, кто пришел после них. И просим Аллаха, чтобы он сделал нас вместе с ними (в День Воскресения)!

Это радостная весть для человека, если он возлюбит каких-либо людей, то будет вместе с ними. Даже если делает упущение в своих делах, все равно будет вместе с ними в Раю, Всевышний Аллах соберет его вместе с ними, и он будет с ними пить из водоема Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам).
Для мусульманина обязательным является не любить неверующих, знать, что они являются его врагами, как бы они ни показывали свою дружбу и любовь к нему. Так как они ищут близости к тебе лишь из-за личной выгоды и нанесения вреда. Что касается того, чтобы они искали близости к тебе ради твоей выгоды, то этого невозможно. Если было возможным объединить между водой и огнем, то возможно было бы объединить между любовью неверующих по отношению к нам и враждой их к нам.
Поэтому Всевышний Аллах назвал их врагами, сказав: **«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником»** (аль-Мумтахана,1).
Также Всемогущий и Великий Аллах сказал: «**Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилем и Микаилем, то ведь Аллах является врагом неверующих»** (аль-Бакъара,98).
Аллах является врагом любого неверующего, (если так), то каждый неверующий является врагом для нас. Всякий неверующий не затаивает против нас ничего, кроме зла. Поэтому обязательным является для тебя не любить всем сердцем (и всей душой) любого неверующего. К какой бы он национальности ни принадлежал, как бы он ни искал близости к тебе, знай, что он враг тебе.
Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником»** (аль-Мумтахана,1).
Таким образом, мы извлекаем из этого правило, которое заложил Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) в своих словах: **«В День Воскресения человек будет с теми, кого он любил».**
Поэтому, брат мой, тебе надлежит любить всем сердцем (и всей душой) любить Аллаха и Его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), а также любить праведных халифов Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), Его благородных сподвижников, и любить имамов прямого пути и тех, кто пришел после них, чтобы быть вместе с ними в День Воскресения!
Просим Аллаха, чтобы Он осуществил для нас это по Своей милости и щедрости!»
Источник: «Шарх рияд ас-Солихин»1\74-75.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Да направит Всевышний Аллах тебя и меня к Его довольству, и удалит нас и тебя от того чтобы не подчиняться Всевышнему Аллаху».

Что же касается такой фитны, когда одна сторона явно на истине, а другая сторона явно на лжи, то твоей обязанностью является поддержать ту сторону, которая на истине и подавить ту сторону которая на лжи. То есть имам аль Барбахари имеет в виду те фитны, в которых обе стороны не правы, либо же не ясно какая из сторон права. Если же ясно, какая из сторон права, тогда ты обязан поддержать ее, и не можешь сидеть у себя дома.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал шейх **Салих Али Шейх** в теме посвященной правилам и нормам поведения, которых необходимо придерживаться мусульманину во время фитны (времени смуты, искушений, неясности и т.д.):

Шестое: Из этих правил и положений.

То, что во время фитн (смута, восстание, мятеж, искушение и т.д.), для слов и дел должны быть определенные формы поведения.

И не допустимо, чтобы каждое слово, которое показалось тебе хорошим, оно было сказано. И также не каждое дело, которое показалось тебе хорошим, делалось.

Так как фитна от твоего слова может привести к плохим последствиям.

И мы (должны обратить внимание) на то, что передано от Абу Хурайры – да будет доволен им Аллах: **«Запомнил я от посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) два сосуда. И что касается одного, то о нем я сообщил, а что касается другого, то я его не распространил. А если бы сделал это, то это горло (его) было бы перерезано»!** (Сахих аль-Бухари)

Ученые сказали, что слова Абу Хурайры **«то это горло (его) было бы перерезано»** т.е. он скрыл хадисы во время фитны, и также хадисы о семье (сынов) Умеяя и наподобие этого хадисы.

И он сказал эти слова во время правления Муавии – да будет доволен им Аллах, и на Муавиие люди собрались после сражений и разделения и вы знаете то, что там произошло и историю этого.

И Абу Хурайра скрыл некоторые хадисы.

Почему он так сделал, ведь это хадисы посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует?

Ведь они не об ахкамах Шариата, однако, о другом, и почему же он их скрыл?!

Для того чтобы не произошло фитны среди людей.

И он не сказал: "Эти хадисы истина и нельзя скрывать знание", а наоборот скрыл. Потому что скрыть знание в то время, о котором говорил Абу Хурайра, было необходимым, и это для того, чтобы люди не разделились после того, как собрались в год джамаа (объединения) на Муавие ибн Аби Суфьяне.

И также говорит ибн Масуъд – да будет доволен им Аллах - в том, что передал от него Муслим в своем Сахихе: **«Какой бы хадис (или что-то) который ты будешь рассказывать людям, чей разум не дошел до (правильного понимания), то для некоторых из них это будет фитной».**

И люди не могут понять все те положения, о которых ты будешь говорить во время фитны, так как некоторые вещи, которые услышат, не дойдет до их разума. И если они построят на этом свои убеждения, или построят на этом свои действия, или построят на этом состояния, дела и слова, итог которого не будет хорошим.

Из-за этого Саляф также действовали по этому (принципу).

Смотри на Хасана аль-Басри когда не одобрял Анаса ибн Малика – да будет доволен им Аллах - из-за того, что он рассказывал Хаджаджу хадис о смертной казни **"У'ъраниин"** (это те, которым посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует - посоветовал лечится мочой и молоком верблюдов, и после выздоровления, те просто перерезали пастухов и забрали у них все верблюдов. Затем они были казнены).

Сказал ему Хасан: "Зачем рассказываешь ему ты этот хадис (?), ведь Хаджадж преступает границы в отношении крови, и сейчас возьмет этот хадис и будет оправдать свои действия…". И что этот хадис будет как бы за него и поймет он его неправильно.

И после этого Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, пожалел о том, что рассказал ему о хадисе "У'ъраниин".

Взять Хузейфу до Абу Хурайры, да будет доволен ими Аллах, тот скрывал хадисы фитн, потому что он видел то, что люди в них не нуждались (или это будет вредом в их время).

Так же имам Ахмад, порицал чтобы рассказывали хадисы, в которых выход против правителя. И приказал вывести их из своего муснада.

И после сказал: "Нет блага в фитне, и нет блага в выходе"!

Имам Малик не одобрял чтобы рассказывали некоторые хадисы, в которых указание на (некоторые) атрибуты Всевышнего.

И цель всего этого в том, что во время фитны не все говорится то, что знает человек. И также то, что если и говорится, не нужно чтобы говорилось, о каждом положении.

И необходимо контролировать слова, потому что ты не знаешь, что может произойти от твоих слов, от твоего мнения и понимания.

И Саляф хотели, чтобы была безопасность во время фитны, и они молчали о многих вещах, желая благополучие в их религии, и чтобы они встретили Аллаха избежавшими фитны.

Как то Саъд ибн Абу Уаккас, да будет доволен им Аллах, сказал своему сыну, который хотел встать в некоторых делах во время фитны: "Ты что хочешь быть предводителем во время фитны? Нет! Нет, клянусь Аллахом!"

И запретил ему Саъд и не хотел он, чтобы его сын, и он сам стали предводителями во время фитны, даже если это было просто делом или словом, даже если это будет (как бы) хорошим, но исход его не будет хорошим.

И людям необходимо взвешивать дела на правильных весах Шариата, чтобы не было фитны, и чтобы они не попали в нее.

И для дел, и каких-то действий, есть определенные правила, которые необходимо выполнять.

И не каждое похвальное дело, будет таковым во время фитн, ведь из него может быть понято совсем не то, что хотелось на самом деле.

И известный хадис, который у Бухари от Аишы, да будет доволен ею Аллах, то, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Если бы твой народ не был бы недавно принявшим Ислам, то я бы разрушил Каабу, и построил бы ее заново на основании (т.е. также) как построил Ибрахим и сделал бы для нее две двери».**

И пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) боялся, то, что неверные из Курейш которые приняли Ислам недавно, поняли бы это не правильно, и подумали бы, что он просто хочет больше возгордится... или полностью уничтожить религию Ибрахима, или наподобие этого, и оставил тогда это дело.

И из-за этого хадиса имам аль-Бухари даже назвал главу:
"Глава: Кто оставит то, в чем у него был выбор, боясь того, что люди не поймут и попадут в еще худшее".

И из-за этого мы поняли, то, что нужно понимание, и спешка ни к чему хорошему не приведет.

И кто заставляет тебя говорить в каждом маджлисе (или вообще) то, что ты считаешь правильным во время фитн?

И истину разъясняют ученые Ахлю Сунна уаль-Джамаъ'а, и если у тебя есть мнение, или мысль, то предоставь это мнение им, и если примут, то хорошо, а если нет, то ты не должен всем людям открывать свое мнение.
Источник: "ад-Дауабит аш-Шаръия ли Мукыф аль-Муслим филь-Фитн" стр. 21.

Что следует делать, во времена смут и когда нет халифа. (Два хадиса и шарх к ним).

Однажды Хузайфу (да будет доволен им Аллах) спросили: **«Какая смута является наихудшей?»** Он ответил: **"Когда перед тобой добро и зло, и ты не знаешь что из них лучше совершить!"** Ибн ‘Абдуль-Барр в "аль-Исти’аб” 1/335, Ибн аль-Асир в "Асад аль-гъаба” 1/468.

Хузайфа рассказывал:
Обычно люди спрашивали посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) о благом, а я спрашивал его о плохом, опасаясь, что оно постигнет меня. Я сказал: **"О посланник Аллаха, поистине, мы пребывали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам благо, но придет ли после этого блага зло?"** Он сказал: **«Да».** Тогда я спросил: **"А придет ли после этого зла благо?"** Он сказал: **«Да, но к нему будет примешано и зло».** Я спросил: **"В чем же это будет заключаться?"** Он сказал: **«Появятся люди, которые станут руководить другими не так, как это делаю я, а вы увидите их дела и не одобрите их».** Я спросил: **"А придет ли после этого блага зло?"** Он сказал: **«Да, призывающие людей к вратам Ада, и того, кто ответит на их призыв, они бросят в Огонь!»** Я попросил: **"О посланник Аллаха, опиши их нам".**
Он сказал**: «Они будут из нашей среды и будут разговаривать на нашем языке».** Я спросил: **"Что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого?"** Он сказал: **«Не расставайся с аль-джама’а мусульман и правителем».** Я спросил: **"<u>А если не застану ни аль-джама’а, ни правителя</u>?!"** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал**: «<u>Тогда отстраняйся от всех этих групп, даже если придется тебе для этого вцепиться зубами в корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придет к тебе смерть</u>!»**” аль-Бухари 3606, Муслим 1847.

В версии этого хадиса, что приводит имам ат-Табарани сказано, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если ты увидишь халифа, то следуй за ним, даже если он будет бить тебя по спине! Если же не будет халифа, то беги!»** См. "Фатхуль-Бари” 14/321.

А в версии хадиса, что приводит имам Ибн Маджах сказано: **«И для тебя лучше умереть, чем последовать за кем-либо из них!»** См. "Фатхуль-Бари" 14/322.

Имам аль-Бухари назвал главу в своем Сахихе, в которой привел этот хадис, следующим образом: **«Как обстоит дело, когда не будет аль-джама'а?»**

Хафиз Ибн Хаджар сказал в отношении этих слов: "Т.е. что следует делать мусульманину в такое время, когда разногласия, и когда нет единства вокруг одного халифа". См. "Фатхуль-Бари" 14/321.

Имам Бадруддин аль-'Айни сказал: "В этой главе упоминается о том, что следует делать мусульманину во время разногласий и фитны, если не будет или если он не найдет аль-джама'а, которые собрались вокруг халифа? Если начнутся разногласия и не будет халифа, то что следует делать мусульманину пока не будет единства вокруг халифа? Хадис данной главы разъяснил это, что в таком случае ему следует остерегаться всех людей, даже если ему придется держаться за корень дерева, пока его не застигнет смерть! И поступить так для него лучше, чем войти в группу, у которой нет правителя, остерегаясь их, чтобы избежать порчи обстановки, противоречивых страстей по причине различных взглядов". См «'Умдатуль-къари» 24/288.

Имам аль-Байдауи сказал: "Смысл хадиса в том, что если на земле не будет халифа, то тебе следует уединяться и проявлять терпение в это тяжелое время!"

Имам ат-Табари сказал: "В этом хадисе указание на то, что когда у людей не будет правителя и люди разделяться на партии – не следовать ни за кем из них и отстраняться от всех, если есть такая возможность, чтобы не попасть во зло!" См. "Фатхуль-Бари" 14/323.

Имам Ибн Батталь сказал: "Если у мусульман не будет правителя, и они разделяться на группы, то уаджибом является отстраняться от всех их, следуя тому, что повелел пророк (мир ему и благословение Аллаха)!" См. "Шарх Сахих аль-Бухари" 10/36.

Абуль-'Аббас аль-Къуртуби в отношении слов: «отстраняйся от всех этих групп» сказал: "Это указывает на веление уединяться во время смут, и это веление носит обязательный характер, так как невозможно будет спасти свою религию кроме как таким способом! И это отстранение от групп будет поклонением из-за отказа входить в ряды тех, чье правление не полноценное по причине разрозненности". См. "аль-Муфхим" 4/58.

Шейх аль-Альбани об этом хадисе сказал: "В этом хадисе указание на то, что если мусульманин застанет такое положение, упомянутое в хадисе, то он не должен входить в какую-либо партию и быть с каким-либо джама'атом или группой до тех пор, пока не будет аль-джама'а во главе с правителем, которому дали присягу!" См. "ад-Дауа иля-Ллах" 98.

Шейх Сафийю-Ррахман аль-Мубаракфури сказал: "Т.е. остерегайся тех, кто будет призывать на себя правление. И в этом хадисе указание на обязательность (уаджиб) отстраняться от всяких течении и политических групп". См. "Миннатуль-мун'им фи шарх Сахих Муслим" 3/260.

Обратите внимание на этот великий хадис и слова ученых к нему, о мусульмане!

И это не единственный хадис на подобные случаи:
'АбдуЛлах ибн 'Амр рассказывал, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сидевший в кругу своих сподвижников, упомянул о фитне и сказал: **«Когда вы увидите, что люди нарушают свои договора, утратили доверие и стали такими»** после чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) сплел пальцы. Тогда 'АбдуЛлах встал, подошел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: **"Что же мне делать в такое время?!"** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пребывай в своем доме, придерживай свой язык, совершай то, что знаешь и оставь то, что порицаешь. И придерживайся того, что связано с тобой, оставив**

всеобщие дела!» Ахмад 2/212, Абу Дауд 4342, Ибн Маджах 3957, аль-Хаким 4/525. Достоверность этого хадиса подтвердили аль-Хаким, аль-Мунзири, аль-‘Иракъи, аз-Захаби, аль-Мунауи, Ахмад Шакир, аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут.

О мусульмане! Обратите внимание на эти веления посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) во время смут и в частности на веление оставить всеобщие дела!

Имам аль-Мунауи в комментарии к одной из версий этого хадиса сказал:
«Слова: **«Когда ты увидишь людей»** т.е. когда ты застанешь их.

«договора которых придут в расстройство» т.е. будут запутаны и придут в беспорядок, ослабнет их религиозность и надежность (в выполнении своих обязанностей, перед Аллахом и перед людьми).

Договор – это клятва, безопасность, долг (ответственность), охрана и забота того, что нельзя нарушать.

«Утратят надежность», верность – противоположность предательству.

«после чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) сплел пальцы», то есть люди смешаются, и придет в замешательство их религия, так, что невозможно будет отличить надежного от предателя, праведного от нечестивца.

«Пребывай в своем доме», т.е. отдались от всех людей и скройся от них, кроме тех случаев, когда в этом есть необходимость.

«придерживай свой язык», т.е. оберегай его и следи за ним, и пусть с него не сходит, ничего кроме того, что принесет тебе пользу. Или же (смысл этих слов): Удерживай свой язык от того, что тебя не касается.

Язык был выделен среди прочих органов, потому что все органы подчиняются ему, если он будет правильным, то и все остальные органы будут в порядке, если же он искривиться, то и все органы искривятся.

«совершай то, что знаешь» из положений религии. То есть, совершай то, относительно чего у тебя есть знание, что это истина, из того, что принесет тебе пользу в мирской и в последней жизни.

«оставь то, что порицаешь» из того, что совершают люди, противоречащее шариату, и посмотри своим сердцем на то, как Аллах управляет ими. Поистине, Он распределил между людьми благие нравственные качества, также как распределил между ними их пропитание (удел), и если бы Он пожелал, то сотворил бы их по одному образу и подобию. И посему будь бдителен к тому, как Всевышний управляет между ними, и если ты увидишь ослушание Аллаху, которое Он отвел от тебя стороной, то воздай хвалу Аллаху. Мягко, с терпением и спокойствием призывай к благому и удерживай от порицаемого, и если от тебя примут наставление, то воздай хвалу Аллаху, а если же ты не делаешь этого, то проси у Него прощения, за это упущение

«и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость» (31:17).

«заботься прежде всего о себе», занимайся тем, что касается тебя и держись своей религии, оставь людей и не следуй за ними.

«оставив всеобщие дела», т.е. оставь всех людей. И если наиболее вероятно, что твое порицание не изменит порицаемое из-за того, что оно охватило всех, или же по причине господства

совершающего это порицаемое, или ты боишься за себя, то ты из тех, кто может оставить изменение порицаемого, и выражая порицание только сердцем! И в этом облегчение в обязательности изменения порицаемого во времена, когда увеличится число наихудших людей и уменьшится число благочестивых!" См. "Файдуль-Къадир" 626.

Вопрос: Имеется ли в виду наше время в словах Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, когда один сподвижник спросил его: **«Что мне делать, когда преумножатся фитна и разногласия?»,** на что он ответил: **«Отстранись от людей и сиди дома».** В «ас-Сахихе», книга «Смуты», глава «Положение, когда нет халифа» есть хадис о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал отдалиться от людей, когда настанут бедствия. Он сказал: **«Даже если вам придется вцепиться зубами в корень дерева».** Надеемся, что вы проясните этот хадис и слова ученых об этом.

Ответ: Хвала Аллаху.
В двух «Сахихах» (аль-Бухари и Муслима) и других книгах (текст хадиса принадлежит аль-Бухари) приводится хадис Абу Идриса аль-Хавляни о том, что он слышал, как Хузейфа бин аль-Йаман говорил: «Люди спрашивали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о хорошем, а я спрашивал его о плохом, боясь, что оно постигнет меня. Однажды я спросил: **«О, посланник Аллаха! Мы находились в Невежестве (Джахилийа) и зле, а Аллах явил нам это добро (т.е. Ислам). Будет ли еще зло после этого добра?»…** Он ответил: **«Да, и в нем будет дым».** Я спросил: **«Что это за дым?».** Он ответил**: «Люди, ведомые другим руководством, нежели мое. Ты будешь признавать часть этого, и отвергать другую часть».** Я спросил: **«А будет ли после этого добра какое-либо зло?»** Он ответил: **«Да. Будут люди, призывающие у врат Ада, и тот, кто ответит на их призыв, будет брошен туда (т.е. в Ад)».** Я спросил: **«О, посланник Аллаха! Опиши их нам».** Он сказал: **«Они будут из нас, и говорящими на нашем языке».** Я спросил: **«Как мне поступить, если я застану это время?»** Он сказал: **«Придерживайся джамаата мусульман и их имама».** Я спросил: **«А если у них не будет джамаата и имама?»** Он сказал: **«Отстранись от всех групп, даже если придется вцепиться зубами в корень дерева, и тебя настигнет смерть в этом положении».**

Здесь не имеется в виду конкретно наше время. Этот хадис касается каждого времени и места, начиная с эпохи сподвижников, да будет доволен ими Аллах, времени фитны и восстания против Усмана, да будет доволен им Аллах.

Что касается смысла отстранения от людей во время разделений, то аль-Хьафиз Ибн Хьаджар в «Фатхь аль-Бари» передал, что ат-Табари сказал: «Когда у людей не будет имама, и они разделятся на партии и секты, не присоединяйся ни к одной из них и отдались по возможности от всех, чтобы не попасть во зло. А если есть группа, придерживающаяся Истины, присоединись к ней, чтобы увеличить ее численность и помочь в благих делах, поскольку в этом случае эта группа является джамаатом мусульман для этого человека в этом месте.

И Аллах наделяет успехом. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухьаммада, его семью и сподвижников.
Источник: «Фатава аль-Ладжна ад-Даима» (3/95).

Сообщается от Ибн Сирина, что Са'ду ибн Аби Уаккъасу было сказано: **«Почему ты не сражаешься? Ведь ты из людей "шуры" (совета) и ты больше других должен принимать в этом деле участие».** [Речь идет о смуте между мусульманами].
Он ответил: **«Я не буду сражаться, пока вы не дадите мне меч с двумя глазами, с языком и с губами, который мог бы распознать неверного от верующего. Я вел джихад и я знаю, что такое джихад».** (аль-Хаким 8370).

Шейх 'Абдур-Раззакъ аль-Бадр пишет: «Он сказал это, да будет доволен им Аллах, будучи одним из десяти (при жизни) обрадованных Раем, боясь за себя, что он прольет запретную кровь. Какое

же (скверное) преступление совершают те, кто сбрасывает ракеты на женщин и детей, по причине чего проливается кровь и гибнут люди! У Аллаха просим о помощи». См. al-badr.net/muqolat/2615

Передано от **Абу Мусы аль-Аш‘ари**, да будет доволен им Аллах, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Перед наступлением Судного часа будут времена испытаний и смут, подобные мрачной ночи»**

[То есть они будут ужасны, распространены повсюду и продолжительны (См. «Аун аль-Ма‘буд», 9/297)].

«Человек, который ещё утром являлся верующим, к вечеру станет неверным. А человек, который ещё вечером был неверным, к утру станет верующим».

[То есть люди часто будут переходить от одного положения в другое: от веры к неверию, от Сунны к нововведениям, от верности к предательству…].

«Тогда спящий будет лучше того, кто лежит, а лежачий будет лучше того, кто сидит. Сидячий же будет лучше того, кто стоит, который в свою очередь лучше идущего, а идущий — лучше бегущего».

[Согласно очевидному смыслу здесь имеются в виду те, кто участвовал в каких-либо делах, связанных с конфликтами, восстаниями… Одни из них хуже других. Самое порочную степень в такой ситуации занимает тот, кто бежит, являясь поводом для разжигания смуты. Дальше следует идущий, который реализует причины конфликтов, затем — стоящий, принимающий непосредственное участие в них, затем — сидящий, который наблюдает, но не сражается, затем — лежащий, который не наблюдает и не участвует, (но проявляет интерес), затем — спящий, который абсолютно отдаляется от смуты, однако одобряет её…». См. «Фатх аль-Бари», 20/86].

«И кто обратиться к этим смутам (примет участие в конфликтах…), того они вовлекут (в пучину своего зла и погубят). Все сражающиеся в той смуте — в Огне».

[Они (заслуживают быть) из числа (временных) обитателей Ада, поскольку не стремились этими вооружёнными действиями возвысить религию единобожия или удержать притеснителя, или поддержать мусульман, которые на истине. Нет, они хотели лишь проявить несправедливость и вражду, завладеть богатствами и властью. См. «аль-Миркат», «Аун аль-маабуд», 9/296].

«Некий человек спросил: „О посланник Аллаха, когда произойдёт это?“.

Он ответил: **«Это произойдёт в неспокойные времена (искушений и смут)».**

Тот спросил: **«А когда наступят неспокойные времена?».**

Он ответил: **«Тогда, когда человек не будет соблюдать надёжность к своему товарищу (то есть он притеснит его или станет поводом для этого)».**

(Присутствующие сподвижники) спросили: **«Что ты велишь нам делать (если мы застанем их), о посланник Аллаха?».**

Он ответил: **«Если придёт время смуты или она случится, то пусть тот, у кого есть верблюды, находится с ними (в отдалённых от конфликтов местностях, питаясь молоком), а тот, у кого есть овцы (козы), пусть находится с ними, и тот, кто обладает землёй, пусть будет на ней».**

Один человек спросил: **«О посланник Аллаха, а что делать тому, у кого нет ни верблюдов, ни овец, ни земли?».**

«Поломайте свой лук, разорвите свою тетиву и разбейте свой меч о камень, и неотлучно пребывайте в своих домах».
В другой версии: **«Будьте в своих домах словно покрывало (на верблюде)!»** — ответил он.

[Другими словами, находитесь в своих домах и соблюдайте молчание для того, чтобы не ввергнуть себя в конфликт, из-за которого вы лишитесь своих религиозных благ. См. «Аун аль-Ма‘буд», 9/296].

Кто-то спросил: **«О посланник Аллаха, как поступить, если какой-то человек проникнет в мою территорию и попытается меня убить?».**

«Войди в свой дом», — ответил он.

Тот снова спросил: **«А что если он ворвётся и в мой дом?».**

Он ответил: **«Войди в мечеть и будь подобен лучшему из двух сыновей Адама»**

[То есть сдайся, чтобы стать убитым, как Хабил, а не убийцей, как Кабиль].

Потом Пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) прочитал: **«Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров»** (5:28).

— **«Затем сделай так»,** Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сжал правой рукой локоть, **«и скажи: „Мой Господь (которому я поклоняюсь) — Аллах!“,** оставаясь в таком положении до тех пор, пока ты не умрёшь на нём. О Аллах, довёл ли я (до людей истину)? Довёл ли я? Довёл ли я?»».

Кто-то спросил: **«О посланник Аллаха, что если меня принудят силой, и после примкнут к одному из двух рядов (воюющих) или к одной из (сражающихся) групп, а позже некий человек ударит меня мечом или же в меня попадёт (выпущенная им) стрела, и он убьёт меня? Какой исход ждёт (его) за такое отношение ко мне?».**

Пророк (саля Ллаху алейхи уа салам) ответил: **«Он вернётся с его грехом (за то, что принудил тебя и участвовал в вооружённом конфликте) и с твоим грехом (понесёт бремя твоего сражения с другими) и окажется среди обитателей Огня (то есть будет заслуживать адского наказания)».**
Хадис достоверный передали аль-Бухари (№ 3406); Мулим (№ 2887); Абу Дауд (№ 4256,4257, 4258, 4259, 4262); ат-Тирмизи (№ 2194, 2204) и Ахмад (№ 4286, 20508). Также см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (№ 3254).

[Согласно этому хадису, снимается грех с того, кого силой заставили участвовать в вооружённом конфликте. Однако не дозволено убивать других по принуждению. Нет, мусульманин, которого принудили, единогласно совершает грех, убивая не по праву людей. Так, аль-Кадый и другие ученые передали единогласное мнение в этом. Сторонники нашего мазхаба (шафи‘иского) сказали: «Это касается и принуждения к прелюбодеянию. В таком случае не снимается грех, если женщину заставили, а она имела возможность вырваться. Но если её связали, и она не могла защитить себя от насильника, тогда на ней нет греха. И Аллаху лучше ведомо. См. „Шарх ан-Навави“, 9/264].

Ат-Табари, да смилуется над ним Аллах, написал: «Предшественники разошлись во мнениях относительно характера указания таких текстов из Сунны. Некоторые из них поняли их в общем смысле. Это те, кто совсем отказался участвовать в сражении между мусульманами, например:

Са‘д ибн Абу Ваккас, Ибн Умар, Мухаммад ибн Масляма, Абу Бакрата и другие. Они придерживались явных указаний упомянутых и других шариатских текстов.

К тому же среди них было разногласие. Одни из них сказали о необходимости находиться в своих домах, вторые считали, что обязательно вообще уехать с тех территорий, где происходят подобные конфликты. Третьи же сказали: «Если группа людей ополчилась против главы мусульман, не захотела выполнить возложенную на ней обязанность (сложить оружие, оставить все попытки организовать восстание…) и начала войну, то нужно сражаться с ней.

Кроме того, если между двумя группами верующих разгорелись бои, каждый имеющий возможность мусульманин обязан подавить агрессию ошибающейся стороны и оказать поддержку правой стороне». Таково мнение большинства знатоков религии.

Другие ученые упомянули следующую деталь: «Если между двумя группами мусульман происходят любые военные действия, когда у общины (с которой истина) нет главы, в таком случае сражение запрещено. А все хадисы на эту тему и другие подобные сообщения следует понимать именно в этом значении». Таково мнение аль-Аузаи». (См. «Фатх аль-Бари», 20/86).

Ан-Навави, написал (9/269): «Мнения ученых разошлись относительно участия в столкновениях, вызванных смутой. Одни из них сказали: „Нельзя применять оружие во время военных конфликтов среди мусульман. Даже если к человеку ворвутся в дом и захотят убить, ему не дозволенно ответить тем же, защищая себя. Ведь нападающий считает свой поступок допустимым (в Шариате)“. Таково учение сподвижника Абу Бакрата, да будет доволен им Аллах, и других.

Ибн Умар, Имран ибн аль-Хусайн, да будет доволен ими обоими Аллах, и другие сказали: **«Мусульманин не участвует в таких конфликтах. Однако если покушаются на его жизнь, он защищает себя».**

Эти два учения сходятся в том, что нельзя ввергать себя во все смуты, запретные в Исламе.

Большая часть сподвижников, последователей и большинство исламских ученых сказали: «Обязательно нужно помочь правой стороне во время конфликтов (восстаний…) и выступить вместе с ними против агрессоров и притеснителей, согласно словам Всевышнего Аллаха: **„…сражайтесь против той, которая покушается…“.** И это правильное мнение. **Все хадисы на данную тему применяются к тем, для кого не выявилась истина и правота, либо к двум несправедливым группам, которые не могут обосновать с шариатской точки зрения свои поступки.**

Ведь если бы было так, как сказали сторонники первого мнения, то на земле повсеместно выявилось бы нечестие и насилие, а агрессоры, убийцы и беззаконники чинили бы произвол. Аллаху лучше ведомо».

Ат-Табари, да смилуется над ним Аллах, написал: «Если бы при каждой смуте (мятеже, восстании…) среди мусульман было обязательно избегать её, оставаться в своих домах и ломать мечи, то не смогли бы применить установленное наказание за преступления и отразить ложь, а нечестивцы получили бы возможность свободно совершать запретные деяния, например, грабить, проливать кровь, пленить жён верующих…
Такое происходило бы в случае, если бы мусульманам нельзя было воевать с ними, и они должны были бы удерживать свои руки от них, говоря: «Это — смута, и нам запрещено сражаться во время них». Но такое отношение идёт вразрез с шариатским велением наказывать легкомысленных преступников и подавлять их зло». (См. «Фатх аль-Бари», 20/87)].

Да убережет нас Аллах от многобожия, лицемерия, сомнений, страстей, новшеств, ереси, трудностей, дурных нравственных качеств и злого исхода! Амин!
[Конец примечания].

2 Запрет смотрения на звезды.

Говорит имам Аль Барбахари: «И поменьше смотри на звезды, кроме как если тебе надо посмотреть, чтобы узнать время намазов, а все что другое, этого сторонись, потому что тот кто изучает (науку) звезд, тот дойдет до безбожия».

Всевышний Аллах сотворил и установил звезды для трех вещей.

Первое для того чтобы люди могли ориентироваться в темноте, например во время поездки в море или на суше, узнавать где запад где восток, также могли находить кыблу (направления в сторону Каабы). Так же определять времена намазов, или могли определить сезоны лета и зимы, сезоны когда нужно начинать сажать определенные растения и тому подобное. Как Всевышний Аллах Субхану уа Тааля сказал: **"И Мы установили в них определенные признаки и по звездам они находят путь" (**Сура Нахль 16 аят).

Вторая причина для чего Всевышний Аллах создал звезды, это для того чтобы украсить небеса. Всевышний сказал: **"Мы украсили ближние небеса, красотой планет и звезд"** ас Саффат 6 аят.

Третья причина для чего созданы звезды, это для того чтобы побивать ими шайтанов, то есть джиннов, когда они подслушивают те откровения которые происходят на небесах. Всевышний сказал: **"И Мы украсили ближние небеса и сделали их как побивание для шайтанов и приготовили для них мучения ада".** Сура Табарак 5 аят.

И на прошлых уроках по этой книге мы уже разъяснили разницу между двумя науками касающимися звезд.
Первая когда изучаешь движения звезд для того чтобы определить сезоны лета, зимы, определить когда нужно начинать сажать например виноград, пшеницу и тому подобные вещи, то есть когда ты делаешь звезды признаком определенных событий, но не делаешь звезды причиной наступления определенных событий. Тот кто говорит что выход какой то звезды, это причина например военного конфликта на земле, это куфр и ширк, это многобожие и это не разрешается. То же самое что сегодня говорят, козерог, овен, водолей там и тому подобное, говорят например если человек водолей и выйдет замуж за козерога, то у них брак будет счастливым, а если выйдет за весы, то брак будет несчастливым. Или у козерогов сегодня день несчастливый и тому подобное, то есть, на земле миллиард козерогов, и у всех день несчастливый. Это большое многобожие и это куфр. Потому что эти вещи, эти колдуны, не говорят кроме как с взаимодействием с шайтанами, а это является куфром и является многобожием, является запрещенным в этой религии строго на строго.

Поэтому тебе имам аль Барбахари говорит «поменьше смотри на эти звезды, кроме как ты нуждаешься в том чтобы определить времена намазов, а все что не касается этого, то этого сторонись, потому что изучение наук звезд приводит к безбожию в конце концов».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробнее об этом было упомянуто на **18** уроке, под пунктом: «11 О науках о звездах «’ильму тасййир» и «’ильму таъсир» и какая из них является запретной в шариате».

На счет гороскопов нужно добавить, что их сегодня даже не колдуны составляют, а просто редакция газеты сидит от себя придумывают. Но они тем самым совершают куфр и ширк, утверждая эти вещи.
[Конец примечания].

3 О запрете увлекаться философией (калам) и сидеть с философами и читать их книги. Нужно сидеть с людьми хадиса.

Говорит имам Аль Барбахари: «Так же не смотри в науку калам (философии) и не сиди вместе с философами, и вместе с теми, кто призывает к философии».

Здесь это относится не только к философам, как доктор философских наук, а имеется в виду такие секты как матуридиты, ашариты, му'тазилиты, джахмиты. Все эти люди являются философами, все эти люди имеют отношение непосредственно к философии, поэтому вместе с ними сидеть нельзя, является запрещенным, потому что это из главы сидения с нововведенцами.

Почему брат не нужно смотреть в науку философии? Потому что наука философии, ее основа взята из философии греков индусов и персов, а также других некоторых народов как римлян. И эта их философия, не имеют ее истоки отношения к Корану и Сунне, они не знают ни Аллаха, ни посланников, все что они говорят о Боге, о народах, о определенных действиях, событиях, все это они говорят исходя из своих умозаключений опираясь на разум и они не имеют истока из шариата. А больной разум этих философов почти всегда противоречит шариату. Поэтому говорит, философия противоположна шариату, поэтому ни в коем случае нельзя тебе смотреть на философию, или изучать философию или сидеть с философами.

И поверь имамы этой общины запрещают тебе сидеть с нововведенцами и так далее не просто от нечего делать. А потому что на это указывают тексты шариата и потому что у них есть большой опыт в этом (т.е. они видели своими глазами что случилось с теми кто сидел с нововведенцами). Или читали их книги и сами становились такими же.

И брат предостерегаем тебя от того чтобы ты ни в коем случае не смотрел в книги философии, потому что там настолько много шубухатов (сомнений) и настолько много умозаключений которые кажутся железной истиной (внешне), так что иногда ты можешь не успеть одну страницу даже почитать как станешь безбожником. Даже одну страницу иногда человек не способен выдержать, потому что настолько там все гладко и четко кажется с первого взгляда, что человек может прочитать одну две страницы и вообще выйти из ислама, посчитать что вообще либо Бога нет, либо Аллах Субхану уа Тааля ни там ни здесь, либо наоборот везде и тому подобная ересь которая является неверием.

Говорит имам Аль Барбахари: «Наоборот держись хадисов и держись людей хадисов, их спрашивай и вместе с ними сиди и от них набирайся (знания)».

[Примечание от редактора стенограммы]:
О филсоофии (калам) подробно было сказано на 7 уроке под пунктом: «1 **О философии (калам)**» и так же на 19 уроке под пунктами:
2 Философия (Калам) мантык (наука логики) харам
3 О заблудшей науке мантык (наука логики). И о Газали и его заблуждениях.

Приведу аяты и хадисы указывающие на запрет общения и сидение с заблудшими.

Всевышний также сказал: **«Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с истиной. Аллах избавит тебя от них, ибо Он – Слышащий, Знающий». Сура «аль-Бакара»** («Корова»), аят 137.

Всевышний Аллах сказал: **«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь»** (Аль-Анам, 68).

Имам Аш-Шаукани относительно этого аята сказал: «В этом аяте великое увещание тем, кто позволяет себе сидеть с приверженцами нововведений, которые искажают слова Аллаха, играют с Его Книгой и Сунной Его Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), обращаясь при этом ксвоим заблудшим страстям и к своим порочным новшествам. Если он не может выразить им порицание и изменить то, на чем они, то меньшее, что он может сделать - это покинуть их собрание; и это не является для него чем-то тяжелым. Быть может, приверженцы нововведений сделают его нахождение с ними смутой, посредством которой они будут сеять сомнение среди простолюдинов, тогда как на самом деле он не причастен к их новшествам. Таким образом, по причине его присутствия на их собраниях к его порицаемому просто слушанию добавится еще и нечестие» Источник: «Фатхуль-къадир» 2\160.

Всевышний Аллах сказал: **«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет лицемеров и неверующих в Геенне»** (Ниса, 140).

Аль-Къуртуби в толковании этого аята говорил: «Всевышний Аллах указал этим на обязанность сторониться приверженцев грехов, если они совершают предосудительные дела. Поскольку тот, кто не сторонится их, тем самым одобряет их деяния, а довольство неверием является неверием. Всемогущий и Великий Аллах сказал: «...противном случае вы уподобитесь им». Всякий, кто присутствует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, и не выражает им порицание, будет равен с ними в грехе. Необходимо чтобы он порицал их, если они говорят и совершают греховное. Но если он не в состоянии высказать им свое порицание, то ему необходимо покинуть их, дабы не оказаться в числе тех, о которых упоминается в аяте.
толкователи Корана сказали: «Этот аят является ясно изложенным (мухкам). Со слов Джувайбира передано, что Ад-Даххак сказал: «Под этот аят подпадает любой, кто вводит новшество в религию до Судного Дня» Источник: «Джами' лиль Ахкам аль-Коран» 5\415.

Ибн Касир по поводу слов Всевышнего Аллаха "... в противном случае вы уподобитесь им" сказал: "То есть уподобитесь в грехе, как пришло в хадисе: «Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и Судный день, не садится за стол, за которым разливают вино!»" Источник: "Тафсир ибн Касир".

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что Посланник Аллаха (соля Ллаху 'алейхи уа салям) сказал: **«Души подобны воинам! Те из них, которые узнают друг друга, объединяются, а те, которые друг друга не узнают, расходятся»** (аль-Бухари 2\426 и Муслим 203).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Пусть не водится с тобой никто, кроме верующего, и пусть не ест твою еду никто, кроме богобоязненного!»** Абу Дауд 4832, ат-Тирмизи 2395. Достоверность хадиса подтвердили Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби, Ибн Муфлих и аль-Альбани.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Человек исповедует ту же религию, что и его друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом!»** Абу Дауд 4833, ат-Тирмизи 2378. Имам ан-Науауи, хафиз Ибн Хаджар, имам Ибн Муфлих, хафиз ас-Суюты и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса.

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр писал: “Смысл этого хадиса, а Аллаху об этом ведомо лучше, в том, что человек привыкает к тому, что он видит от своего друга. К религии тоже можно привыкнуть, и

поэтому мусульманину велено дружить только с теми, от кого он видит хорошее, так как к хорошему тоже можно привыкнуть”. Источник: “Бахджатуль-джалисин” 2/751.

Имам аль-Хаттаби сказал: “Слова «Человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг» означают, что дружить можно только с тем, чьей религией и праведностью ты доволен. Твой друг непременно станет склонять тебя к своей религии, на свой путь, и поэтому не обольщайся своей набожностью, не подвергай себя опасности и не бери себе в друзья тех, чьей религией и чьим путем ты не доволен. Суфьян ибн ‘Уяйна сообщил, что относительно этого хадиса говорили: “Посмотрите на Фараона и на Хамана, который был рядом с ним! Посмотрите на аль-Хаджаджа и на Язида ибн Абу Муслима, который был еще хуже! И посмотрите на Сулеймана ибн ‘Абдуль-Малика и на его соратника Раджу ибн Хайю, который всегда поправлял его”. Говорят, что любовь названа словом «хиллят», оттого что любовь и симпатия проникают в сердце и укореняются в нем, и это – высшая форма братских чувств. Люди, как правило, являются чужими друг другу, и если они знакомятся и начинают дружить, то становятся близкими. Если между ними обнаруживается сходство, то они становятся любящими друзьями. Если же эта любовь крепнет, то между ними возникает то, что можно назвать словом «хиллят»”. Источник: “аль-‘Узля” 56.

Пришло ду`а в Сунне: «**О тот, который переворачивает сердца! Укрепи мое сердце на твоей религии!» (йа муколлиб аль-кулюб, саббит кольби аля диник).** Тирмизи, 3522, хадис достоверный.

Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: *«Появятся люди в моей общине, которые явятся к вам с тем, о чем ни вы, ни ваши отцы не знали, поэтому остерегайтесь их»* (Муслим, 56).

Пророк, мир ему и благие приветствия, говорил: **«Проклял Аллах того, кто предоставил укрытие приверженцу религиозных нововведений!».** Хадис приводит имам Муслим в «Сахих», 1978.

«На том, кто совершает ересь или укрывает еретика, лежит проклятие Аллаха, ангелов и всех людей» Сахих Сунан Абу Давуд (3797), Сахих Сунан ан-Насаи (4412).

Еще большим преступлением является совершение ереси в Медине. В обоих «Сахихах» приводится рассказ ‘Али бин Абу Талиба о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Заповедные земли Медины простираются от ‘Айра до Саура. Если кто-нибудь совершит здесь ересь или укроет еретика, то на него ляжет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Аллах не примет от него ни покаяния, ни искупления (или ни обязательного, ни добровольного поклонения)»** Фатх аль-Бари (1870).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Къадариты являются огнепоклонниками этой общины, и если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не ходите на их похороны!»** Абу Дауд 4691, аль-Хаким 1/15, Ибн Абу ‘Асым 339. Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим.

Шейх Раби' ибн Хади аль-Мадхали в шархе «Усулю ас-Сунна» говорил: «Это также является одним из контекстов, который предостерегает от общения с приверженцами нововведений. Однако если среди них существуют невежественные люди, которых ввели в обман, а ты обладаешь знанием, и при тебе имеются доводы, то нет проблем призвать их к истине и разъяснить им его. А что же касается того, чтобы ты сидел с ними в виде дружбы, любви, общения и тому подобное, то это великая ошибка, которая ведет к заблуждению. Разумному мусульманину является обязательным сторониться этого, ибо от этого предостерегали некоторые сподвижники, как ибн Аббас, некоторые таби'ны, как Айюб ас-Сахтияни, ибн Сирин, да смилуется над ними Аллах. От одного из них даже передается, что он не слушал от приверженца нововведения даже один хадис или аят, когда тот предлагал ему прочесть их для него. И он говорил: "Нет, ибо поистине, мое сердце не в моих руках. И я опасаюсь того, что он бросит в мое сердце фитну (искушение), после чего я не смогу устранить его". Благополучие не сравнимо ни с чем, поэтому

мусульманин не подвергает себя искушению, особенно когда он знает, что он слаб». (См. «усулу ас-сунна» стр. 14).

Передается от Абу Мусы аль-Аш'ари, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Человек (в Судный день) будет с теми, кого он любит».** аль-Бухари 6170, Муслим 2641.

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Если человек будет любить какой-либо народ, то он обязательно будет воскрешен вместе с ним!»** ат-Табарани. Хадис достоверный. См. "Сахих ат-таргъиб" 3037

Анас ибн Малик говорил**: "Я люблю пророка (мир ему и благословение Аллаха), Абу Бакра и 'Умара, и надеюсь, что по причине своей любви к ним буду вместе с ними, хоть я и не совершил столько, сколько совершили они!"** аль-Бухари 1/162.

Кто любит нововведенцев соответственно будет с ними!

Хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который рассказывал о том, что однажды 'Умар ибн аль-Хаттаб пришел к пророку (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) со свитками, написанными людьми Писания. Затем Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) разгневался и сказал ему: **«Ты что, о сын аль-Хаттаба, в сомнении относительно того, с чем я послан?! Не спрашивайте их (людей Писания) ни о чем, ибо они могут вам сообщить истину, которую вы посчитаете ложью, или сообщить ложь, которую вы можете посчитать истиной. И клянусь тем, в Чьей Длани моя душа, даже если бы пророк Муса был бы среди нас, он обязан был бы следовать тому, на чем я!»** (Ахмад 3/378, 471, ад-Дарими 2/371. Шейх аль-Альбани в «аль-Ируа» (1589) назвал хадис хорошим).

Имам ибн Кайим сказал: «Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) увидел в руках 'Умара листы, которые он выписал из Таурата, и которые удивили его тем, что они содержали в себе соответствие с Кораном. После чего изменилось лицо Посланника (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) так, что 'Умар даже направился к хлебной печи и выбросил эти листы в эту печь. Что же можно сказать про то, если увидит Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) книги, которые составили после него, и в которых содержатся противоречия Корану и Сунне?! Только одному Аллаху обращаются за помощью!» Источник: «Турукъ аль-Хукмия фи ас-Сиясати аш-Шари'а» 272.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Пусть каждый, кто услышит о Даджале, удаляется от него, ибо клянусь Аллахом, придет к нему человек, считая себя верующим, а затем последует за ним из-за сомнений, которые он сеет».** Ахмад 19968, Абу Дауд 4319, аль-Хаким 4/576. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 6301.

Имам Ибн Батта в отношении этого хадиса сказал: "Это слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Клянусь Аллахом, о мусульмане, пусть хорошее мнение кого-либо из вас о себе и правильность его мазхаба не подтолкнет его к нанесению вреда своей религии, когда он усядется с приверженцами страстей и будет говорить: «Хочу поспорить с ними, или наставить их на прямой путь, выведя их из их заблуждений!» Поистине, искушение приверженцев нововведений хуже, чем искушение Даджаля, ведь их слова поражают быстрее, чем чесотка и они жарче для сердца, чем горячка! Я видел людей, которые проклинали приверженцев нововведений и ругали их в своих собраниях, выражая им порицание и опровержение. Однако они не переставали общаться с ними, а козни незаметны и куфр прозрачен, и в итоге эти люди примкнули к ним!" Источник: "аль-Ибана" 3/470.

От ´АбдуЛлаха ибн Мас´уда, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Усердствуйте в приближении к Аллаху, сея в сердцах гнев (злобу) тех, кто водрузили знамя «ослушания Аллаха». Встречайте их не иначе, как с угрюмым лицом. Приближайтесь к Аллаху, отдаляясь от них».** (Хасан ли-гъайрихи. Ибн

Шахин, ат-Таргъиб 482; ад-Дайлями 2320; Ибн Хаджар, Гъараибуль-Мультакита (рукопись номер: 1234); Малик б. Мигуаль предеал это как слова Исы мир ему: Ибнуль-Мубарак, аз-Зухд 355; Ахмад, аз-Зухд 299).

Абу Хазим Абдуль-Гъаффар б. аль-Хасан — Абдуль-Азиз б. Аби Раууад — Нафи путем иснада Ибн Умара, да будет доволен им Аллах: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Всевышний Аллах наполнит сердце иманом (верой) и безопасностью того, кто отвергал обладателя новшеств. В день великого страха Всевышний обезопасит от страха человека, унижавшего обладателя новшеств. А тот, кто обходился мягко с нововведенцем: угощал его и показывал улыбчивое выражение лица, — тем самым пренебрег тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Сахих Хасан. Кудаи, Муснаду Шихаб 537. Абу Хатим относительно в иснаде Абу Хазима Абдуль-Гъаффара б. аль-Хасана говорил: «Нет проблем»).

В риваяте Абу Нуайма следует таким образом: **«Аллах Всевышний наполнит сердце иманом и наградит безопасностью того, кто проявлял неприязнь ради Аллаха и отворачивал свой лик от нововведенца. Тот, кто будет избегать обладателя новшеств, Аллах обезопасит его от страха в день великого суда. Тот, кто приветствует нововведенца и встречает его с приветливым лицом, направляется к нему, будучи улыбчивым, тот пренебрег тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Абу Нуайм, Хилья 8/199; Хатыб, ат-Тарих 10/263).

В другом риваяте следует лафз этого хадиса: **«Аллах Всевышний наполнит сердце иманом и наградит безопасностью того, кто проявлял неприязнь ради Аллаха и отворачивал свой лик от нововведенца. Тот, кто отвергнет обладателя новшеств, Аллах обезопасит его от страха в день великого суда. Всевышний возвысит на сто ступеней того, кто окажет помощь против нововведенца. Тот же, кто поприветствует нововведенца или же встретит его с улыбчивым выражением лица, или направится к нему, радуя его, тот тем самым пренебрегает ниспосланным Всевышним Аллахом Мухмаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Харауи, Заммуль-Калям 949; Хатыб, Мууззаху Аухам 288; Хадису Абиль-Фадль аз-Зухри номер: 147; Ибн Аби Мубаррад, Джам´у Джуюши-Ддасакир ´Аля Ибн Асакир номер: 46; ад-Дайлями 5779. Ибн Маин относительно присутствующего в иснаде аль-Хусейна б. Халида сказал: «Недостоверный». Ибн Адий говорил: «Его хадисы от слабых, либо от неизвестных передатчиков»).

Абу Нуайм в Хилья 8/200… Приятель Ибрахим б. Адхама; Путем Мухаммада б. Мансур аз-Захида, Абдуль-Азиз б. Аби Раууад — Нафи — Передал от Ибн Умар да будет доволен им Аллах… Ибн Асакир 54/199; Мухаммад б. Мансур — Абдуль-Азиз б. Мухаммад ад-Дарауарди — Нафи — передал путем цепочкой передачи Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал: **«Тот кто устрашит (запугает) нововведенца, Аллах наполнит его сердце благодатью и иманом. Всевышний обезопасит от великого страха того, кто отвергал обладателя новшеств. Тот, кто принизит нововведенца, Аллах возвысит его ступень в Раю. А тот же, кто при встречи с ним проявит мягкое обхождение и выразит свою приветливость — пренебрежет тем, что было ниспослано Аллахом Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».**

Согласно передачи имама ас-Суюты в Лаалиуль-Маснуа 1/230; Абу Наср Убайдуллаха б. Саида б. Хатима ас-Саджази в аль-Ибана; Абдуль-Маджид б. Абдуль-Азиз б. Аби Раууад — от отца — Нафи — передал с цепочкой Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что пророк мир ему и благословение Аллаха сказал: **«Тот, кто отвернет свое лицо от нововведенца, Аллах возвысит его на сто ступеней в Раю. А тот, кто приветствует обладателя новшеств и радует его своим приветливым выражением лица, тем самым пренебрегает тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».**

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: **«Поистине Аллах отказался принять**

покаяние любого [человека], который совершает религиозное нововведение (бид'а), пока он не откажется от своего нововведения». ат-Табарани.

Здесь ограничусь этим, ин шаа Аллах на других уроках будут приведены слова сподвижников и имамов этой общины по данной теме в подобных этому разделах.
[Конец примечания].

4 Поклонение Аллаху на основе страха и надежды.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что человек никогда не поклонялся Аллаху чем-то лучшим, чем страх перед Аллахом, дорога страха и печали, а также стыдливость перед Аллахом преславен Он и благословен».

Имам аль Барбахари хочет сказать то, что хороший путь для поклонения Всевышнему Аллаху это быть на дороге страха перед Аллахом и стеснятся Всевышнего Аллаха. Но это не означает, что ты должен поклоняться Аллаху только на основе страха, это идеология хауариджей, которые поклоняются Аллаху только на основе страха, ты же должен совмещать между страхом и надеждой. А так страх это великая причина для того что бы ты совершать грехи и один из самых великих факторов которые побуждают тебя для совершения благого.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом немного упоминается на уроке **19** под пунктом:
«12 Нельзя обольщаться тем что ты на истине, ведь ты можешь заблудиться».

Надежда и шариатские доказательства, касающиеся надежды.
Сказал шейх Ат-Тамими, да помилует его Аллах: «А доказательством тому, что надежда является поклонением, служат слова Всевышнего: **"Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом"** Сура аль-Кахф, аят 110».

Разъясняет шейх Салих аль-Фаузан:
«Тот, кто надеется…» — то есть: тот, кто сильно желает награды Аллаха Всевышнего и сильно желает увидеть Его своими глазами в День Воскресения, пусть совершает праведные деяния. То есть, человеку необходимо выполнить определенные действия, чтобы заслужить желаемое. А желаемое – это вхождение в Рай, спасение от Огня и взгляд на Лик Аллаха. Поэтому Аллах Всевышний сказал: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом (в День Суда), пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом».** Сура аль-Кахф, аят 110.
Это указывает на то, что надежды самой по себе недостаточно. Надежду обязательно должны сопровождать праведные деяния. А деяние будет праведным только тогда, когда в нем соберутся два условия*:
1 — Искреннее посвящение своего деяния только Аллаху Всевышнему;
2 — Следование за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

*[Сообщается, что аль-Фудейль ибн 'Ийад сказал: «Лучшие деяния - это наиболее искренние и наиболее правильные (деяния)». У него спросили: «А что это значит?» Он ответил: «Искренние деяния — это деяния, посвященные Аллаху, а правильные — соответствующие сунне». Передал аль-Багъауи в своем тафсире, 8/176 и другие].
Следовательно, деяние должно быть совершено только ради Лика Аллаха. В деянии не должно присутствовать многобожия (ширка). Также деяние должно соответствовать сунне посланника

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Деяние не должно быть нововведением. Если в деянии будут присутствовать эти два условия, то деяние будет праведным. Если же хотя бы одного условия не будет, то деяние будет испорченным и не принесет пользы тому, кто его совершает.
Деяние, в котором присутствует многобожие, будет отвергнуто. Точно так же и деяние, которое является нововведением, будет отвергнуто. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто!».** аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718.
В аяте, приведенном шейхом, указание на надежду и на то, что она является поклонением. Также в аяте указание на то, что надежда будет правильной тогда, когда её сопровождают праведные деяния.
Источник: шарх шейха Фаузана на книгу «три основы».

Говорит Шейх Салих ибн Абдульазиз Али Шшейх:
Доводом на то, что страх относится к поклонению, являются слова Всевышнего: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».** Сура «Семейство Имрана», аят 175.

В этом аяте мы видим указание на то, что страх в отношении не Аллаха запрещается, а страх перед Аллахом, великим и возвышенным, приказан нам.
Сказал Великий**: «Не бойтесь их».** – Это запрет бояться кого-либо помимо Аллаха.
Затем сказал: **«А бойтесь Меня».** – Это приказ испытывать страх перед Аллахом, великим и возвышенным. И поскольку Аллах, великий и возвышенный, приказал испытывать страх перед Ним, у нас есть приказ, то, таким образом, оправдано определение страха как поклонение. Ведь, если Аллах приказал бояться Его, то это значит, что страх перед Ним любим для Него, и Он доволен этим. И оправдано для него определение, которое дал шейх уль-Ислям Ибн Таймия для термина «поклонение», а именно: это название всему, что любит Аллах, и чем Он доволен. И это потому, что Аллах приказал это, а Аллах приказывает в Шариате только то, что Он любит и чем доволен.

Так же в приведенном аяте содержится довод другого вида на обязательность утверждения единственности Аллаха, великого и возвышенного, как того, перед кем испытывают страх.
Всевышний сказал: **«… а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».**
– И обусловил получение и приход веры страхом перед Ним. Сказал: **«… а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».** То есть «если вы являетесь верующими, то бойтесь Меня, и не бойтесь их». Таким образом, в этом довод на единственность Аллаха как того, перед кем обязательно следует испытывать этот вид страха. А кто не соблюдает единственность Аллаха в посвящении Ему этого вида страха, тот является многобожником и неверным.

Нужно заметить: здесь имеется в виду определенный вид страха, а не страх вообще. Он называется боязнь скрытого и заключается в том, что боятся кого-либо помимо Аллаха в том, на что способен только Аллах. Ученые называют его **«страх перед скрытым»**. Он проявляется в том, что человек боится, что его поразит чем-либо объект его страха, поразит чем-то, что в нем самом, в боящемся. Как поражает великий и возвышенный Аллах различными бедами, у которых может не быть видимых причин, и от которых невозможно предохраниться. И поистине Аллаху, великому и возвышенному, принадлежит все царствие, вся власть, Он над каждой вещью мощен, в Его руках управление делами, Он посылает то из добра, что желает и удерживает то из добра, что желает, Он посылает несчастья – и все это без знания Его рабом причин. Иногда причины могут быть известны, но в основном это происходит, без того, чтобы предшествовали этому причины, которые мог бы знать человек: умирает этот, заканчивается жизненный срок того, этот умирает в детстве, тот умирает в старости, этого постигает болезнь, а того гибель имущества и тому подобное. Тот, Кто распоряжается этим – Аллах, и боятся Аллаха боязнью скрытого, чтобы не поразил Он Своего раба чем-либо из мучений в этой жизни или в жизни последней.

Многобожники же боятся своих объектов поклонения боязнью скрытого. Боятся, что поразит их

то божество, тот господин, тот святой, поразит их тем, чем поражает их Аллах, великий и возвышенный. И западает в их сердца такой страх перед их объектами поклонения, какой должен быть перед Аллахом. Более поясняет это то, что поклоняющиеся могилам, мавзолеям, гробницам и святым боятся сильнейшим образом этих святых, боятся, что те направят на них какое-нибудь наказание, если они недостаточно почтят их святость, или не исполнят перед ними какие-то обязанности.

Один студент рассказал мне случай об этом. Проезжал он однажды с водителем такси через известный в Египте город Танта. Город известен тем, что в нем находится могила Аль-Бадауи, которого там возвеличивают настолько, что описывают его некоторыми из качеств Аллаха, великого и возвышенного. И вот они были в этом городе проездом, и подошел к студенту мальчик среднего возраста и попросил садака (подаяние), и студент дал ему какое-то количество денег. Тогда мальчик поклялся Аль-Бадауи, что студент даст ему больше. А обычай у них в городе такой, что кто таким образом поклянется – тому нельзя отказывать, необходимо дать то, что он просит – и это из страха перед этим святым, что он в случае отказа сам взыщет за свои нарушенные права. А студент был из прилежных изучающих исламские знания и практиковал единобожие, сказал он мальчику: «Верни то, что я дал тебе». Мальчик подумал, что он хочет взять это, чтобы затем дать больше и вернул. Студент забрал деньги и сказал: «Ты поклялся Аль-Бадауи, а клятва не Аллахом – это многобожие, поэтому я тебе ничего не дам».
Этот пример я привожу для разъяснения, не просто чтобы поделиться интересным рассказом, так как эта история наилучшим образом объясняет суть страха перед скрытым.

После этого выступил страх на лице водителя такси. Ведет машину и повторяет: «Скрой, скрой, скрой, скрой». Студент спросил его: «Ты к кому обращаешься?» Он ответил: «Ты оскорбил Аль-Бадауи, и я обращаюсь к нему (с дуа), чтобы он скрыл этот твой проступок, а если он этого не сделает… то, мы заслуживаем того, чтобы он послал нам беду,… мы же оскорбили его». В его сердце был такой страх, что он проехал более ста километров, не произнося ничего, кроме «скрой, скрой». Рассказывал дальше студент: «Когда же мы доехали целыми и невредимыми, я повернулся к нему и спрашиваю: «О такой-то, где же то, о чем ты утверждал? Где же то, что ты приписывал тому, кого вы возвели в ранг божества, что он сделает с нами то-то и то-то?» Водитель радостно вздохнул и говорит: «Ведь господин Аль-Бадауи терпеливый, кроткий».

Такое положение и есть связывание своего сердца с другим помимо Аллаха. Такое бывает у отклонившихся. Страх перед кем-то помимо Аллаха, боязнь скрытого, в то время как этот Аль-Бадауи мертв и находится в своей могиле. Боятся, что он нашлет на них кого-либо с гибелью, или же беду, которая коснется машины или самого человека – таков он «страх перед скрытым». Это подпадает под слова Аллаха, когда Он Всевышний передал слова пророка Ибрахима, мир ему: **«Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете?»** Сура «Скот», аят 81.

«Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи», – Сказал так Ибрахим, потому что они боялись тех, кого обожествляли, именно этим видом страха. Их сердца связаны с теми, кого они возвеличивают, потому что они испытывают перед ними «страх перед скрытым».

Сказал великий и возвышенный Аллах, передавая слова народа пророка Худа обращенные к их пророку Худу: **«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло».** Сура «Худ», аят 54. Они боялись тех, кого обожествляли, что те причинят им зло. И по выдуманному ими положению, обязательно было бояться тех богов, чтобы не поразили они каким-либо злом. Они сказали: **«Мы лишь можем сказать, что один из наших богов причинил тебе зло»**. – То есть послал тебе зло, от которого помутился твой разум, или от которого нарушилась работа органов.
Этот вид страха, когда посвящается кому-либо кроме Аллаха, то является великим многобожием.

Так же есть и другие виды страха. Есть страх разрешенный – это страх врожденный, естественный, который возникает от обычных бытовых причин, в которые Аллах заложил то, что вызывает боязнь у потомков Адама, мир ему. Например боязнь огня, так как в нем можно сгореть, боязнь хищника, так как он может укусить, боязнь скорпиона, так как он может ужалить, боязнь несправедливого обладателя власти, так как он может притеснить и тому подобные примеры. Этот вид страха от естественных бытовых вещей не вредит вере, потому что Аллах создал людей, сделав этот страх для них врожденным.

Так же есть страх запретный – третий вид страха, а их всего три: страх который является большим многобожием, страх разрешенный и страх запретный. Запретный страх заключается в том, что из-за боязни перед творениями человек не выполняет свои обязанности перед Творцом. Например, из страха перед творениями не выполняет намаз: находится на собрании, в котором много людей, и не встает для совершения намаза, боясь осуждения людей. И тот, кто испытывает подобный вид страха – испытывает страх запретный, о котором ниспосланы слова Всевышнего Аллаха**: «Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»** Сура «Семейство Имрана», аят 173.

Так же Его слова: **«Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы являетесь верующими».** Сура «Семейство Имрана», аят 175.

Если страх перед другими удерживает его от совершения обязательного намаза, то он обязан бороться с этим, ведь страх не оправдывает его перед Шариатом, и он не более чем наущение шайтана, как сказал Аллах: **«Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками».** Сура «Семейство Имрана», аят 175.

Этот вид страха запретен, так как из-за него человек упускает выполнение обязанности из числа того, что установил как обязательное Всевышний Аллах.
В этом случае человек боится кого-то кроме Аллаха, но это не боязнь скрытого, а боязнь очевидного – один из видов того, что запрещено в Шариате.

Это три известные раздела страха, и вокруг них собираются вопросы, рассматривающие виды страха. Из них есть то, что является многобожием и то, что многобожием не является. И в этих вопросах часто случается неясность и путаница у получающих исламские знания, потому что они не знают правил и основ. Например: какой вид страха, если испытывают его не перед Аллахом, является многобожием? За какой вид страха человека описывают многобожием? Ответ: этот вид страха – боязнь скрытого. И мы его описали и определили ранее, пользуйся же этим для напоминания и лучшего понимания.

Таким образом, страх – это поклонение сердцем. Его место – сердце, но следы его могут проявляться и в действиях, совершаемых органами.
Источник: «Шарх салясати аль-усуль», 4.
[Конец примечания].

5 Сторонись тех, кто часто болтает о любви.

Говорит имам Аль Барбахари: «Берегись того чтобы сидеть вместе с теми, которые говорят часто про любовь и про влюбленность».

О влюбленности часто говорят суфии, применяя разные терминологии. Суфии поклоняются Аллаху только на основании любви, а хаууариджи поклоняются Аллаху только на основании

страха, и они являются двумя глубоко заблудшими течениями, относящими себя к Исламу.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Они (Суфии) ограничивают свое поклонение Аллаху только любовью и основывают свое поклонение Ему только на этом аспекте, пренебрегая другими важными сторонами поклонения, например, страхом перед Аллахом и надеждой на Него, как выразил это один из них, сказав: "Я поклоняюсь Аллаху не из желания попасть в рай и не из страха перед пламенем ада".

Нет никаких сомнений в том, что любовь к Аллаху Всевышнему является основой поклонения, однако поклонение, в отличие от того, что утверждают они, не ограничивается одной лишь любовью, поскольку имеется много других видов и аспектов поклонения помимо любви, в том числе - страх, надежда, смирение, покорность, обращение к Аллаху с мольбой и так далее.

Как сказал об этом **шейх-ул-Ислам Ибн Таймийа**: "Это все то, что любит Аллах и что является угодным Ему из явных и тайных слов и дел человека".

Что же касается выдающегося ученого Ибн ал-Кайима, то ему принадлежат такие стихи:
А поклонение Милостивому заключается
В высшей степени любви к Нему
Наряду со смирением поклоняющегося,
И это — два полюса,
Вокруг которых вращается небосвод поклонения,
И не будет он вращаться он до тех пор,
Пока эти два полюса не появятся!

Именно поэтому один из наших предшественников сказал: "Поклоняющийся Аллаха с помощью одной только любви является безбожником, поклоняющийся с помощью одной только надежды является мурджиитом, поклоняющийся Ему с помощью одного лишь страха является харуритом, а тот, кто поклоняется Ему с помощью страха, надежды и любви является правоверным и приверженцем религии истинного единобожия".

Что же касается Аллаха, то Он отозвался о своих посланниках и пророках как о людях, обращающихся к их Господу со страхом и желанием, надеющихся на Его милость и боящихся Его наказания, а также взывающих к Нему со своими мольбами как по доброй воле, так и из страха.

Шейх-ул-Ислам Ибн Таймийа, да будет милостив к нему Аллах, сказал:
"И поэтому среди суфиев более позднего периода были такие, кто в своих притязаниях на любовь доходил до того, что это доводило его до безрассудства и таких заявлений, которые по сути своей были несовместимы с поклонением Аллаху".
Он также сказал: "И поступки многих из числа шедших по этому пути и заявлявших о своей любви к Аллаху свидетельствуют о том, что во многих отношениях они были просто невежественны в сфере религии, что выражалось либо в нарушении границ, установленных Аллахом, либо в несоблюдении прав Аллаха, либо же, наконец, в выдвижении ложных притязаний, не имевших под собой никакой реальной основы".

Он также сказал: "Что же касается тех суфийских шейхов, которые часто предаются слушанию касыд, повествующих о любви, страсти, упреках, и увлечении возлюбленным, то слушание подобных вещей и является их целью, что же касается Аллаха, то Он ниспослал аят, в котором речь идет о любви, в качестве испытания для тех, кто охвачен этим чувством, и Аллах Всевышний, хвала Ему, сказал: **«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный"»** Сура "Семейство Имрана", аят 31.

Однако любить Аллаха может лишь тот, кто следует за его Посланником, а покорность и следование Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, осуществляются только

благодаря поклонению Аллаху Всевышнему. Что же касается многих из числа тех, кто заявляет о своей любви, то при этом они позволяют себе отступать от шариата и Сунны Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и выдумывают много такого, что невозможно здесь даже перечислить, некоторые же даже считают, что веления Аллаха на них не распространяются, а запретное является для них дозволенным".

Он также сказал: "И многие из сбившихся с пути, которые применяли различные нововведения, имеющие отношение к отказу от мира этого и поклонению Аллаху Всевышнему, но не опирались при этом на знание и свет, которые заключают в себе Коран и Сунна, впали в то же самое время, во что впали в свое время и христиане, ибо они заявляют о своей любви к Аллаху, но при этом поступают вопреки Его шариату, отказываются от борьбы на пути Его и так далее".

Из всего вышеизложенного становится ясным, что нельзя назвать поклонением Аллаху то, что ограничивается одной лишь любовью, более того, подобное может не только сбить человека с пути, но и вообще поставить его вне религии.
Источник: Книга "Истинная суть суфизма". Автор: Шейх Солих аль-Фаузан.
[Конец примечания].

6 Не сиди с теми, которые остаются наедине с женщинами.

Говорит имам Аль Барбахари: «Так же не сиди с теми, которые остаются наедине с женщинами».

Здесь он тоже имеет в виду суфиев, потому что у суфиев есть такое, что нет проблемы сидеть вместе с женщинами в одной комнате, поэтому они танцуют вместе с женщинами, зикр делают вместе с женщинами и т.п. Здесь он не имеет в виду тех, которые просто сидят с женщинами, а имеет в виду именно суфиев.

И это из основ суфистов, что если человек достиг определенного статуса, то ему уже необязательно подчиняться шариатским запретам. Т.е. шариатские запреты и приказы на него уже не распространяются, т.е. намаз можешь не читать, закят можешь не платить и т.п., можешь совершать запретные деяния, он любимец Аллаха, Всевышний все ему прощает и ни на что не обращает внимания.

Та же самая идеология сегодня у рафидитов, с которыми мы сражаемся (уроки проводились тогда когда рафидиты напали на место где учился Руслан).
Рафидиты говорят если он муджахид, то он уже может не читать намаз, может не давать азан, может совершать зина и тому подобные вещи. Как сегодня когда наши братья в Йемене захватили одну территорию Китаф, те люди которые там жили сказали субханаЛлах, хвала Аллаху Который привел к нам ахлю сунна, ваЛлахи эти рафидиты-хусии здесь у нас сидели полгода, ваЛлахи даже азан за пол года ни разу не слышали. То есть «муджахиды» рафидитов сидят наркотики употребляют, зина делают, музыку слушают, намаз не читают, ничего не делают, почему, потому что они муджахиды и по их религии они уже могут ни подчиняться приказам, ни сторониться запретов. Аллаху Мустаан.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Фетва относительно постановления совместного обучения мужчин и женщин.

Шейх **Яхья ибн 'Али аль-Хаджури** (да сохранит его Аллах).
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного.

Спрашивающий: Ас-саляму 'алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Хвала Аллаху Господу миров.
Следуя Словам Всевышнего Аллаха: ***"Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания"*** (16:43) а также: ***"Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием"*** (29:43), мы обращаемся к шейху Яхье ибн 'Али аль-Хаджури (да сохранит его Аллах) со следующим вопросом: "В наши дни во многих регионах Йемена появились учебные заведения по ликвидации неграмотности. В них получают образование молодые девушки, а большая часть преподавателей состоит из мужчин. В результате этого получается смешение двух полов. Мы, представители народа Хашид, сильно обеспокоены этим. Надеемся получить от вас разъяснение постановления этого вопроса, и да воздаст вам Аллах благом.

Ответ:
Прошу Аллаха даровать успех нам и вам и направить ко всякому благу.
Поистине, получение подобного образования, в котором происходит смешение полов, является одним из порицаемых явлений. Эта община не достигнет успеха, кроме как если будет порицать предосудительные дела, как сказал Всевышний Аллах: ***"Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими"*** (3:104). Порицание дурного – это одно из качеств верующих, как сказал Всевышний Аллах: ***"Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг друга. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз и выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый"*** (9:71).
Всевышний Аллах проклял иудеев за то, что они оставили обязанность призывать к одобряемому и запрещать предосудительное. Сказал Всевышний Аллах: ***"Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда (Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии). Это потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!"*** (5:78-79). Также сказал Всевышний Аллах о тех, которые нарушили субботу: ***"Когда они забыли том, что им напоминали, Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным мучениям беззаконников за то, что они поступали нечестиво. Когда они ослушались того, что им было запрещено, Мы сказали им: "Будьте обезьянами презренными""*** (7:165-166).

Поэтому порицание подобного образования является обязательным, потому что при его получении происходит смешение мужского и женского полов, не являющихся родственниками [Не просто родственниками, а не являются родственниками, запретными друг другу, как например: отец, брат-сестра, молочный брат-молочная сестра, сын-дочь и т.п. А что касается двоюродных братьев и двоюродных сестер, то они не являются запретными друг другу] друг другу. Сказал Всевышний Аллах: ***"Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите их через завесу"*** (33:53).

Это обращение объемлет всех верующих людей.
Также передается от Посланника Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) что он сказал: ***"Не входите к женщинам".*** Тогда один человек из ансаров сказал: **"О, Посланник Аллаха, что ты скажешь на счет хаму [Хаму – брат мужа] ?"** На что Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"Хаму-гибель".*** *От 'Укбы ибн 'Амира в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим"*
Хаму является родственником мужа, но несмотря на это о нем было сказано такое, а что тогда говорить о других?!

Из порицаемых явлений и результатов смешения полов:
Взгляд мужчин и женщин друг на друга, а наш Господь говорит: ***"Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они***

опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей..." (24:30-31).

Передается, что Джабир спросил пророка (саля Ллаху `алейхи ва салям) о непреднамеренном взгляде, на что посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) ответил: ***"Отведи свой взгляд".*** *"Сахих Муслим".*

Также Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: ***"Отдавайте дороге ее право".*** На что сподвижники спросили: "А каковы ее права?". Тогда посланник ответил: *"Отведение взглядов*
[От запретного], *удержание от причинения вреда, отвечать на салям, призывать к одобряемому и запрещать предосудительное" От Абу Са'ида аль-Худри в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим"*

Передается, что пророк (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"Кто будет смотреть в дом людей, без их разрешения, тот дает им право выколоть ему его глаза"*** *От Абу Хурейры в "Сахих аль Бухари" и "Сахих Муслим"*

Передается, что Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"Поистине, просьба о разрешении Например, перед входом в чей-либо дом и т.п нужна по причине взгляда".***От Сахля ибн Са'да в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим".

Разрешен лишь взгляд на постороннюю женщину при сватовстве, так как это пришло в хадисе от Абу Хурейры: "Я находился с пророком когда к нему пришел человек и сообщил о том, что он женился на девушке из ансар. Тогда Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал ему: ***"Посмотрел ли ты на нее?"*** – тот ответил, что нет. Тогда пророк (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"Иди и посмотри на нее..."*** *От Абу Хурейры в "Сахих Муслим".*

Также достоверно установлено, что пророк (саля Ллаху `алейхи ва салям)сказал: ***"Если один из вас будет свататься к женщине, и сможет при этом посмотреть на те ее места, которые подтолкнут его к женитьбе на ней, то пусть сделает это".*** *От Джабира ибн 'Абдилляха в "Муснаде" имама Ахмада.*

В этих двух хадисах указание на то, что взгляд на постороннюю женщину узаконен в шариате только лишь с намерением жениться на ней. Те же, кто учится в учебных заведениях, в которых происходит смешение полов, услаждают свои взоры тем, что запретил Всевышний Аллах, и нет у них на эти действия оправдания в шариате.

Из порицаемых явлений и результатов смешения полов в учебных заведениях и т.п.:
- То, что это уподобление иудеям, ведь именно смута женщин, стала их первой смутой. Как пришло от Посланника Аллах (саля Ллаху `алейхи ва салям): ***"Остерегайтесь ближней жизни и остерегайтесь женщин, поистине первой смутой (фитной) сынов Исраиля были женщины".*** *[От Абу Са'ида аль-Худри в "Сахих Муслим". Более того, это происходит непременно. Но, все это малость в сравнении с тем, что в действительности происходит в этих учебных заведениях, что гораздо более тяжко нежели простое рукопожатие. Я имею в виду в наших республиках, а не Йемен].*

А ведь со слов Ибн 'Умара достоверно установлены слова пророка (саля Ллаху `алейхи ва салям) который сказал: ***"Тот, кто уподобляется какой-либо общине, тот из них".***

- К тому же, в подобных учебных заведениях может происходить пожимание рук посторонних девушек, что также является запретным. От Ма'киля ибн Ясара у имама ат-Табарани и др.

Как пришло в достоверном хадисе от пророкаr: *"Если бы голову одного из вас пронзили железной иглой, это было бы для него лучше, чем прикосновение к посторонней женщине, не дозволенной ему". В "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим".*

Также до нас дошли слова 'Айшы, которая сказала: *"Рука пророка никогда не касалась руки посторонней женщины, а присягу от них он принимал словесно" От Ну'мана ибн Башира в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим".*

- Смешение полов является причиной порочности сердца.
Сказал Всевышний Аллах: ***"Если вы просите у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших и их сердец"*** (33:53). А если сердце станет порочным, порочным станет и все тело, как это пришло в словах пророка (саля Ллаху `алейхи ва салям): ***"Поистине, в теле есть кусок плоти, который если будет в порядке, то в порядке будет и все тело, а если испортится, то испортится и все тело. Этим куском плоти является сердце".***
[Из этого хадиса мы понимаем, что женщины времен пророка были застенчивыми и стеснительными. Это потому что в хадисе указывается на то, что пророк r был настолько стеснительным, что сподвижник даже провел аналогию его скромности с застенчивостью девственной девушки. Что же касается наших республик, то встретить подобную застенчивость у девушек сегодня крайне сложно! Не будет преувеличением, если сказать, что женщины этих стран менее застенчивы, чем мужчины]

- Смешение полов приводит к потере стыдливости и застенчивости.
Во времена пророка (саля Ллаху `алейхи ва салям) женщины были на высшем уровне стыдливости и застенчивости. Более того, сам пророк (саля Ллаху `алейхи ва салям) был застенчивее девственной девушки, как об этом пришло в хадисе [От Абу Са'ида аль-Худри в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим"]
[От Ибн 'Умара у аль-Хакима в "Мустадраке" с достоверным иснадом]

- А если потеряется скромность, то потеряется иман (вера).
Сказал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям): ***"Стыдливость - спутник имана. Если уйдет один, то уйдет и другой"*** От Ибн 'Умара у аль-Хакима в "Мустадраке" с достоверным иснадом.

- Смешение полов уменьшает ревность.
Как пришло в достоверном хадисе от Мугиры ибн Шу'бы, что Са'д ибн 'Убада сказал: ***"Если бы я увидел мужчину с моей женой, то ударил бы его мечом, причем острием, а не рукояткой".***
Когда это дошло до Посланника Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям)r, он сказал: *"Вы удивляетесь ревности Са'да?! Клянусь Аллахом, я более ревнив, чем он, а Аллах более ревнив, чем я".* Также Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"О, умма Мухаммада, никто не проявляет большей ревности, чем Всевышний Аллах, когда кто-либо из его рабов или рабынь совершает прелюбодеяние"*** От 'Айшы в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим"

- Смешение полов приводит к прелюбодеянию.
Сказал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям): ***"Прелюбодеяние глаз – взор, прелюбодеяние языка – разговор, душа желает, а половой орган подтверждает или отвергает"*** *От Абу Хурайры в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим"*

Если же распространится прелюбодеяние, то эта община встретит множество бед. Сказал Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям): *"О, Мухаджиры! Вы можете быть испытаны пятью вещами. Я же прибегаю к Аллаху от того, чтобы вы застали это: Если в обществе появится разврат и будет совершаться открыто, то распространится среди них чума и страдания, которые не постигали их предшественников. Если будут обманывать в мере и весах, то пребудут годами в бедах, нужде, и несправедливости правителей по отношении к ним. Если люди перестанут выдавать закят, то дождь перестанет проливаться на них, и если бы не*

животные, дождя не было бы вообще. Если люди будут нарушать договор с Аллахом и Его Посланником [Отказ следования за Кораном и Сунной] Аллах предоставит над ними власть врагу не из них так, что эти враги будут отбирать у них часть их имущества. А если имамы не будут следовать Книге Аллаха и судить по ней, то Всевышний посеет между ними рознь". [От 'Абдуллаха ибн 'Амра в "Муснаде" имама Ахмада и др. Хадис достоверный]

Также необходимо отметить то, что если человек доволен тем, что его сын, дочь или тот, кто находится на его попечении, смешивается с представителями противоположного пола, тот предает их. Говорит Всевышний Аллах: ***"О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни"*** (66:6).

А Посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям) сказал: ***"Если любой из рабов Аллаха, управляющий какой-либо паствой, не будет делать ей наставлений, то не почувствует запах Рая".*** [От Ма'киля ибн Ясара в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим". Здесь также можно было привести хадис от ибн 'Умара в "Сахих Муслим": "У каждого из вас есть паства и каждый ответственен за нее...". (прим. переводчика)].

Хвала Аллаху, вышеприведенные доводы указывают на то, что мусульманину запрещено позволять своим детям, или тем, кто находится под его ответственностью, обучаться в подобных учебных заведениях, при этом нет разницы, являются его подопечные молодыми или взрослыми. Ведь это является воспитанием их нечестию и распространением убеждений неверующих, которые жертвуют своим имуществом и силами для того, чтобы отдалить мусульман от их истинной религии.

Сказал Всевышний Аллах: ***"Неверующие из людей Писания и многобожников не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа. Аллах же выделяет Своей милостью того, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью"*** (2:105).

Или: ***"Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны"*** (4:89).

Или: ***"Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии"*** (2:120). Многие же мусульмане, да наставит их Аллах на истину, следуют за неверующими так усердно, что даже если те залезут в нору ящерицы, мусульмане залезут в нее, как сообщил об этом Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[От Абу Са'ида аль-Худри в "Сахих аль-Бухари" и "Сахих Муслим". Сказал посланник Аллаха (саля Ллаху `алейхи ва салям): "Вы непременно последуете за теми, кто предшествовал вам пядь за пядью, локоть за локтем.Даже если они залезут в нору ящерицы, вы последуете за ними". Мы спросили: "Иудеи и христиане, о посланник Аллаха?". На что он сказал: "А кто же еще?!". В других же риваятах приходит – "Персы и римляне, о посланник Аллаха?". На что он сказал: "А кто же еще?!"]

Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он направил правителей мусульман на устранение порицаемых явления, в том числе и этого. Также просим у Него того, чтобы Он отдалил от нашей страны и других стран Ислама все смуты, ведь поистине, Он способен на всякую вещь. Достаточно нам Аллаха и Он лучший покровитель.
Написал Яхья ибн 'Али аль-Хаджури. 10/ша'бан/1423 г.
[Конец примечания].

7 О суфийских тарикатах.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также сторонись (суфистких) **тарикатов, поистине все они на заблуждении, все эти тарикаты являются заблудшими».**

[Примечание от редактора стенограммы]:
Такие слова как “суфизм” и “суфий” не были известны во времена возникновения Ислама, а появились уже позднее или же были привнесены в Ислам другими народами.

В одной из своих фатв шейх-уль-Ислам Ибн Таймийа, да будет милостив к нему Аллах, писал: “Что касается слова “суфий”, то оно было неизвестно в течение первых трех веков существования Ислама, войдя в употребление лишь по истечении этого периода, когда его стали использовать многие имамы и шейхи, например, имам Ахмад ибн Ханбал, Абу Сулейман ад-Дарани и другие. Сообщается также, что это слово использовал Суфйан ас-Саури, а некоторые упоминали о том, что это слово использовал ал-Хасан ал-Басри.

При этом между людьми возникли споры относительно значения слова “суфий”, которое по форме своей является именем относительным наподобие таких слов как “ал-кураши” (курайшит), “ал-мадани” (мединец) и т.д.

Некоторые утверждали, что это слово имеет отношение к жившим под навесом ахл ас-суффа — бедные сподвижники Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), не имевшие в Медине пристанища и жившие под навесом мечети у дома Посланника Аллаха. Одновременно там жили до 30 человек, а всего известны имена 93 человек из ахл ас-суффа. Однако это мнение ошибочно, поскольку если бы это действительно было так, то говорили бы не “суфий”, а “суффи”.

Другие утверждали, что здесь имеется в виду ряд тех, кто находится перед Аллахом впереди других (ас-сафф ал-мукаддам), но и это мнение ошибочно, а если бы оно было верным, то говорили не “суфий”, а “саффи”.

Третьи утверждали, что это слово имеет отношение к выражению “лучшие из сотворенного Аллахом” (сафрат мин халки-л-ллах), но и это мнение неверно, ибо если бы это было действительно так, то говорили бы не “суфий”, а сафави”.

Четвертые утверждали, что это слово имеет отношение к арабскому племени суфа бин бишр бин адд бин бишр бин табиха, члены которого издавна жили неподалеку от Мекки. Утверждавшие это связывают с этим племенем происхождение многих аскетов и подвижников, однако, если с точки зрения словообразования это соответствует нормам арабского языка, то по сути своей подобные утверждения также являются неверными, поскольку члены вышеупомянутого племени не известны большинству аскетов и подвижников, а также в силу того, что если бы это соответствовало истине, то это слово, конечно же, было бы уже известно во времена сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из последователей и тех, кто последовал за ними. Кроме того, большинству из тех, по отношению к кому употребляли слово “суфий”, ничего неизвестно об этом племени, и эти люди проявляют недовольство, когда их связывают с племенем, существовавшим в до - Исламские времена и не имеющие отношения к Исламу. Известно также, что некоторые связывают образование слова “суфий” со словом “суф” (шерсть), что же касается суфиев как таковых, то впервые они появились в Басре.
Первым человеком, построившим суфийскую обитель, был один из последователей Абд ал-Вахида ибн Зайда, в свою очередь являвшегося последователем вышеупомянутого ал-Хасана ал-Басри.
Что же касается Басры, то именно для нее характерным было чрезмерное увлечение аскетизмом и поклонением, а также проявлениями страха перед Аллахом и тому подобными вещами, чего не наблюдалось в других городах.

Абуш-шайх ал-Исбахани, ссылавшийся на Мухаммада ибн Сирина, сообщал о том, что до него дошло, что некоторые люди стали предпочитать всем другим видам одежды одежду из шерсти. Он сказал: “Поистине, некоторые люди предпочитают носить шерстяную одежду, утверждая, что они поступают таким образом, подражая Исе, сыну Марйам, для нас же более близким является руководство нашего Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), который, да благословит его Аллах и приветствует, носил одежды из хлопчатобумажной и других видов ткани” -, или же он сказал нечто подобное.
Далее же он сказал: “Этих людей стали связывать с теми одеждами, которые они на себя одевают, а поскольку одежды эти сделаны из шерсти (суф), то кого-то из них в свое время назвали “суфием”. При этом путь их не связан с обязательным ношением одежды из шерсти, ибо они не вменяли этого в обязанность людям из числа своих последователей, название же “суфий” имеет отношение только к внешним их проявлениям“. Далее же шейх говорит: “Такова основа, а после этого он разветвился и принял разнообразные формы“. См. «Собрание фатв», 11/5-7, 18.

Таким образом, из слов шейха следует, что суфизм в странах Ислама распространился в результате деятельности людей, занимавшихся поклонением Аллаху в Басре и делавших слишком большой упор на аскетизм, после чего это течение получило дальнейшее развитие. Некоторые же из современных авторов считают, что суфизм проник в страны Ислама из других религий и религиозных течений, наподобие индуизма и христианского монашества. В связи с этим можно еще раз вспомнить о приведенных шейх-уль-Исламом словах Ибн Сирина, который сказал: “Поистине, некоторые люди предпочитают носить шерстяную одежду утверждая, что они поступают таким образом, подражая Исе, сыну Марйам, для нас же более близким является руководство нашего Пророка…” -, что и свидетельствует о том, что суфизм имеет отношение к христианству!

В своей книге “Принципы и образ действий суфиев” доктор Сабир Туайма пишет:
“Совершенно очевидно, что суфизм испытал на себе влияние христианского монашества, поскольку монахи также носили одежду из шерсти и людей, практиковавших подобные вещи, в их монастырях было великое множество, сами же эти монастыри имелись повсеместно в тех странах, которые впоследствии были освобождены Исламом с помощью религии единобожия”.

В своей книге “Возникновение и источники суфизма” шейх Ихсан Иляхи Зухайр, да будет милостив к нему Аллах, писал: “Стоит нам углубиться в исследование учений, как первых, так и более поздних суфиев, а также в изучение передаваемых с их слов высказываний и того, что написано в книгах старых и современных суфиев, как мы увидим, что существует большая разница между этими учениями и тем, чему учат людей Коран и Сунна. Кроме того, мы не сможем обнаружить никаких истоков их учений ни в жизнеописании господина людей Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ни в жизнеописаниях его благородных и благочестивых сподвижников, являющихся избранными и наилучшими из творений Аллаха. Совсем наоборот, мы обнаружим, что их учение заимствовано у христианских монахов, индийских брахманов, иудейских подвижников и буддийских аскетов“.

Что же касается шейха Абд ар-Рахмана ал-Вакиля, да будет милостив к нему Аллах, то в предисловии к своей книге “Гибель суфизма” он пишет:
“Поистине, суфизм является одной из самых низких выдумок шайтана, к которой он прибег для того, чтобы привлечь рабов Аллаха в борьбе против Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Суфизм представляет собой маску огнепоклонника, пытающегося выдавать себя за человека божьего, однако, если исследовать маску каждого врага истинной религии из числа суфиев, то ты обнаружишь под ней следы влияния брахманизма, буддизма, манихейства и других подобных учений. Кроме того, ты сможешь найти там следы влияния платонизма и гностицизма, а также иудаизма, христианства и язычества“.

Взгляды цитированных нами современных авторов, а также многих других, о которых мы не упоминали, свидетельствует о том, что подобного мнения о суфизме придерживаются многие, из чего следует, что суфизм представляет собой нечто привнесенное в Ислам извне. Об этом, помимо

всего прочего, свидетельствует и практическая деятельность людей, имеющих отношение к этому течению, иначе говоря — их несвойственные Исламу и далекие от его пути действия. Мы, в частности, имеем в виду деятельность суфиев более позднего периода, известных своими многочисленными высказываниями и поступками, совершенными ими в экстатическом состоянии. Источник: Книга "Истинная суть суфизма". Автор: Шейх Солих аль-Фаузан.
[Конец примечания].

8 Аллах наставляет на прямой путь по Своей милости.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай же, да помилует тебя Аллах, то что Всевышний Аллах все Свои творения призвал к тому чтобы они Ему поклонялись Одному, а после того как призвал все творения, выделил определенные творения по Своей щедрости и милости и привел их к выполнению этого приказа».

То есть, Аллах сделал их из числа единобожников по Своей милости. Не думай что ты такой хороший, такой благой, то что ты единобожник, знай брат что Всевышний Аллах Субхану уа Тааля помиловал тебя и дал тебе Свою милость, что ты стал из тех кто является единобожником и не ходишь в куче тех, которые придерживаются многобожия.

9 О запрете обсуждения смуты произошедшей между сахабами.

Говорит имам Аль Барбахари: «А также удержись от того чтобы обсуждать войну или сражение которое произошло между Али ибн аби Талибом и между Муавией ибн аби Суфьян, и в которых также приняли участие Айша, Тальха и Зубейр, а также те кто были с ним, и не спорь относительно этого».

Те которые делали шарх на эту книгу, говорят здесь слова имама аль Барбахари не совсем правильные, слова "не спорь за них", наоборот ты должен спорить за них, доказывая людям или доказывая спорящей стороне то что, как Али, так и Муавия, так и Айша и Тальха и Зубейр были правы в своем сражении и даже если бы были не правы, то они получат награду за свой иджтихад и не получат никакого наказания от Всевышнего Аллаха, и ты должен обелять их, разъяснять что они были на истине, разъяснять их великое положение перед Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля и подавлять всех тех, которые порицают сподвижников за эти сражения которые случились между ними.

Говорит имам Аль Барбахари: «и оставь их дело Всевышнему Аллаху», то есть Всевышний Аллах уже простил их, и не лезь в эти вопросы.

Говорит имам Аль Барбахари: «Ведь посланник Аллаха, саляЛлаху алейхи уа салям, сказал: "Ни в коем случае не упоминайте ничего плохого о моих сподвижниках, о моих тестях и о моих зятьях"».

Зятьями пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) были: Али, Усман и абу Ас ибн Рабиа, эти люди мужьями дочерей пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Этот хадис является недостоверным, однако смысл его правильный, ты не имеешь право плохо отзываться хоть бы о ком-либо из сподвижников.

Говорит имам Аль Барбахари: «А также слова пророка, саляЛлаху алейхи уа салям, где он сказал: "поистине Всевышний Аллах посмотрел на тех, кто участвовал в битве при Бадре и сказал: "Делайте то что хотите, поистине я уже простил вам""».

Здесь у себя отметь то, что это ривая не у Бухари и Муслима. А у Бухари и Муслима приходит **«откуда ты знаешь, может быть, Всевышний посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал "Делайте что хотите, я вам простил"».** То есть у Бухари и Муслима приходит, **"может быть",** а в тех риваятах приходит **"Всевышний сказал".** Но на самом деле никакой разницы нет, потому что слово **"может быть"** указывает на точность, что точно Аллах такое сказал и точно он их простил.

Имам аль Барбахари привел этот хадис потому что Тальха, Зубейр, Аммар ибну Ясир и др. они все были участниками битвы при Бадре. То есть Всевышний Аллах их простил еще после битвы при Бадре, не говоря уже за то, что они делали дальше. И это ваЛлахи одни из самых великих сподвижников, лучшие люди после пророков, которые когда либо ходили по земле, над которыми когда- либо поднималось солнце. И в этом хадисе опровержение рафидитам, которые делают такфир Тальхе, Зубейру, и Муавие и т.д.

Почему в нем опровержение рафидитам, потому что эти люди участвовали в битве при Бадре, Всевышний Аллах сказал, что Он их простил и приходят эти униженные рафидиты и говорят что эти люди кафиры. Почему они так говорят, потому что рафидиты сами кафиры (неверующие), и они ваЛлахи одни из самых худших неверующих, хуже чем иудеи и христиане, хуже чем буддисты и даже возможно хуже чем коммунисты. ВаЛлахи брат такого неверия как у них, поискать еще надо не найдешь на земле, более пятнадцати причин почему они являются неверующими, одна хуже другой.

Так вот сражение которое произошло между Али и Муавией, знай брат что сподвижники не несут вины за эти сражения, потому что после того как произошло убийства Усмана, и люди присягнули Али ибн аби Талибу, в это время Муавия обладал определенной властью в Шаме (территория нынешней Сирии, Палестины, Иордании и др.). Все люди присягнули Али, а Муавия не присягнул Али, потому что просил его чтобы он сначала казнил убийц Усмана, чтобы другим такое было неповадно, то есть Муавия не то что не хотел подчиняться Али, он готов был подчиняться Али, просто хотел чтобы Али сначала отомстил убийцам Усмана, что бы затем другим не было повадно делать такие действия.

Но Али отказался делать такие действия и сказал что сейчас ситуация напряженная, происходят волнения в государстве. Тем более тяжело найти убийц Усмана, так как это не просто один два человека, а целая группа из тысяч людей, т.е. из хаууариджей, которые замыслили это убийство и заговор, и тяжело им всем отомстить и тяжело их всех казнить, поэтому призывал Муавию сначала ему присягнуть, а потом вместе уже будем искать убийц Усмана и т.д.

И после того как не получилось договориться между двумя этими сподвижниками, произошел конфликт между Али и Муавией на этой почве, и каждый придерживался своего мнения считая что это мнение соответствует Корану и Сунне, т.е. сделал итжтихад.

Как пророк саляЛлаху алейхи уа салям, сказал: **«Если судья вынесет решение, проявив усердие [иджтихад], и (его решение) окажется правильным, ему (полагается) двойная награда, если же он вынесет решение, проявив усердие, и ошибётся, то ему (полагается одна) награда».** (Этот хадис передали аль-Бухари 7352, Муслим 1716).

И акыда ахлю сунна уаль джамаа что в этом вопросе более прав был Али рады Аллаху анху, и Муавия в этом вопросе ошибся и получит одну награду перед Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля.

И при чем здесь тогда Айша, Тальха и Зубейр, то, что они когда были во время хаджа, люди попросили их чтобы они поехали для примирения Али и Муавии, для примирения людей, потому что уже хауариджи, и тому подобные заблудшие начали подговаривать людей снизу.

Те, которые жили на территории Али, подговаривали на выход против Муавии, а те которые жили на территории Муавии, начали подговаривать на выход против Али и начались конфликты и столкновения, и чтобы помирить их люди призвали Тальху, Зубейра и Айшу, так как они были самыми великими сподвижниками которые остались на этой земле в то время, что сделать, помирить эти две стороны.

И эти люди выехали из хаджа в сторону Ирака, не для того чтобы в смуте и сражениях участвовать, а они подумали что Аллах по их причине помирит две стороны мусульман. И Айша посчитала, так как она мать правоверных, что люди подчиняться ей, и придет все к перемирию. Но когда эти сподвижники добрались, и уже стояли войска Али и Муавии друг против друга, эти сподвижники решили примирить эти две стороны.

И действительно они добились этого и примирили эти две стороны, и Али и Муавия договорились о том, что казнят убийц Усмана, т.е. к этому времени уже выявилось, кто был убийцами Усмана и Али и Муавия пришли к единому перемирию, что они казнят хауариджей.

И когда хауариджи узнали что объединились два войска мусульман и хотят выйти против них войной, а их было тысячи людей, т.е. это не три четыре человека, тысячи людей целые войска хауариджей, они ночью подговорили, они сговорились на такой идее, то что ночью хауариджи разделятся на две стороны и зайдут в два лагеря мусульман и начнут убивать людей в обоих лагерях, так чтобы эти подумали что войска Али подумали что войска Муавии напали, а войска Муавии, что войска Али на них вероломно напали, после того как уже пришли к перемирию.

И действительно такое сделали, зашла одна часть в стан войска Али и начала убивать там людей, и войска Али подумали что это войска Муавии напали на них вероломно. Другая часть в это же самое время зашла в стан войск Муавии и начала убивать там людей, и войска Муавии подумали что это войска Али вероломно на них напали и началось сражение, после которого на утро обнаружилось сотни убитых мусульман, мало из них было сподвижников, некоторые говорят несколько десятков, некоторые говорят всего 13-14 человек. То есть из двух войск всего 13-14 человек из сподвижников участвовало в этих сражениях, т.е. все остальные сподвижники сидели у себя дома и не вышли на эту фитну на это сражение. То есть никто из двух сторон не желал кровопролития, не желал никаких сражений, и все это произошло по предопределению Аллаха Субхану уа Тааля, это слова ахлю сунна уаль джамаа в этом вопросе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ученые порицают разговоры о фитне которая была между сподвижниками, но чтобы мусульманам было понятно истинное положение дел и причина фитны, чтобы они не попались на удочку шиитов и их ложь, приведу что пишет Усман Хамис об этом в своей книге: **«Период из исламской истории от кончины Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) до гибели Хусайна в 61 г.х.»**

Важнейшие события в годы правления ‘Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах)

Верблюжья битва в 36 году по хиджре

После того, как люди принесли присягу **‘Али** (да будет доволен им Аллах), **Тальха** и **аз-Зубайр** попросили у **‘Али** разрешения отправиться в Мекку и он разрешил им. Там они встретились с матерью верующих **‘Аишей** (да будет доволен ею Аллах). До неё дошло известие о том, что **‘Усмана** убили. Собравшись в Мекке, они решили, во что бы то ни стало, добиться отмщения за кровь **‘Усмана**.

Из Басры прибыл **Йа‘ля ибн Мунйа**, из Куфы - **‘Абдуллах ибн Амир**. Они присоединились к **Тальхе**, **аз-Зубайру** и **‘Аише** и решили вместе с ними добиваться наказания убийц **‘Усмана**.
После этого они вышли из Мекки и направились в Басру со всеми, кто пожелал присоединиться к ним, чтобы покарать убийц **‘Усмана**. Они считали, что приложили слишком мало усилий для защиты **‘Усмана**.
‘Али в это время был в Медине, а наместником в Басре был **‘Усман ибн Хунайф**, назначенный **‘Али**.

Когда они прибыли в Басру, **‘Усман ибн Хунайф** послал к ним спросить, чего они хотят. Они ответили, что требуют выдать им убийц **‘Усмана**.
Он ответил, что не сделает этого, пока не прибудет **‘Али** и не позволил им войти в город.
Затем к ним вышел Джабаля, один из тех, кто участвовал в убийстве **‘Усмана**, в сопровождении семисот человек и сражался с ними, однако они разбили его и убили многих из его воинов.
Многие жители Басры примкнули к войску **Тальхи**, **аз-Зубайра** и **‘Аиши** (да будет доволен Аллах ими всеми).
‘Али отправился из Медины в Куфу после того, как услышал о сражении между войском его наместника **‘Усмана ибн Хунайфа** и войском **Тальхи**, **аз-Зубайра** и **‘Аиши**. Там **‘Али** собрал десятитысячное войско, чтобы сражаться с войском **Тальхи** и **аз-Зубайра**.

Таким образом, это **‘Али** вышел к ним, а не они выступили против **‘Али**. Они не собирались сражаться с ним, как утверждают некоторые группы и их единомышленники. Если бы они хотели выступить против **‘Али**, они отправились бы в Медину, а не в Басру.
Ни **Тальха**, ни **аз-Зубайр**, ни **‘Аиша** не отрицали, что **‘Али** стал халифом по праву и является законным правителем Исламского государства.
Никто из них не порицал и не осуждал его и не говорил о нём дурного. Никто из них не присягал другому правителю.
И, направляясь в Басру, они не имели намерения сражаться с **‘Али**, поскольку **‘Али** в Басре не было.

Поэтому **аль-Ахнаф ибн Кайс** сказал: "*Я встретил Тальху и аз-Зубайра после осады дома ‘Усмана и спросил: "Что вы велите мне, ибо я думаю, что его убьют?". Они ответили: "Придерживайся ‘Али". Потом я встретился с ‘Аишей в Мекке уже после того, как ‘Усмана убили и спросил её: "Что ты велишь мне делать теперь?". Она ответила: "Присягай ‘Али""*. Ибн Хаджар "Фатхуль Бари", (13/38), который сказал: "*Приводил ат-Табари с достоверным иснадом*".

Сражение, о котором пойдёт речь далее, началось не сразу. Сначала стороны вели переговоры.
‘Али послал **аль-Микдада ибн аль-Асуада** и **аль-Ка‘ка‘ ибн Амра**, чтобы они поговорили с **Тальхой** и **аз-Зубайром**. Они встретились и договорились о том, что не станут сражаться и изложили друг другу свою точку зрения.

Тальха и **аз-Зубайр** считали, что нельзя оставлять безнаказанными убийц **‘Усмана**, тогда как **‘Али** считал, что возмездие нужно отложить, потому что, если его осуществить сейчас, это принесёт больше вреда, чем пользы. Он считал, что сначала всё должно встать на свои места и важнее добиться стабильности и спокойствия внутри государства.
Таким образом, все считали, что убийц **‘Усмана** необходимо наказать, однако они разошлись во мнениях относительно того, когда это следует сделать.

Придя к согласию, оба войска устроились на ночлег. Сабаиты (убийцы **‘Усмана**) были крайне недовольны таким поворотом событий, о чём упоминают историки, в том числе **ат-Табари** [Ибн Джарир ат-Табари "Тарих аль-Умам уаль-Мулюк", (3/517)], **Ибн Касир** [Аль-Хафиз Ибн Касир "Аль-бидайа уа ан-нихайа", (7/509)], **Ибн аль-Асир** [Ибн аль-Асир "аль-Камиль фит-тарих", (3/120)], **Ибн Хазм** [Ибн Хазм "аль-Фисаль", (4/293)] и другие.

Они решили, во что бы то ни стало, расстроить достигнутое согласие. С этой целью в предрассветных сумерках отряд сабаитов напал на войско **Тальхи** и **аз-Зубайра** и, убив

нескольких воинов, сбежали. Воины решили, что это войско **‘Али** предательски напало на них. Потом они проделали то же самое с войском **‘Али**, которое также решило, что войско **Тальхи** и **аз-Зубайра** поступило вероломно, неожиданно напав на них, и к полудню разгорелось настоящее сражение.

Предводители обоих войск предпринимали попытки прекратить сражение, однако безуспешно. **Тальха** кричал: "*О люди! Может, вы послушаете?!*". Однако они не послушали. Тогда он сказал: "*Уф! Мотыльки, летящие в огонь!*". "Тарих Халифа б. Хаййата", (182).
‘Али также пытался остановить сражение, но люди не слушали его.
‘Аиша послала **Ка‘ба ибн Сиуара** со списком Корана, чтобы таким образом остановить сражение, однако сабаиты изрешетили его стрелами.

Когда война разгорается, её уже очень трудно остановить. Так было и в данном случае. Аль-Бухари приводит несколько стихов Имру аль-Къаиса, о смуте, № 7096.

Шейхуль-ислам **Ибн Таймийя** (да помилует его Аллах) сказал: "*Когда начинается смута, разумные люди зачастую оказываются не в состоянии остановить неразумных и в этот раз даже великие и достойные люди не смогли погасить пламя смуты и усмирить тех, кто разжёг её, что, впрочем, обычно для любой смуты. Как сказал Всевышний Аллах:* "**Бойтесь смуты, которая поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании**""Сура 8 "Трофеи", аят 25.
Аз-Захаби, "Мухтасар минхадж ас-Сунна"

Верблюжья битва произошла в 36 году от хиджры, то есть в самом начале правления **‘Али** (да будет доволен им Аллах). Она началась в полдень и закончилась перед самым заходом солнца в тот же день.

У **‘Али** было десять тысяч воинов, а у **аз-Зубайра, Тальхи** и **‘Аиши** - от пяти до шести тысяч. Знаменосцем **‘Али** был его сын **Мухаммад**, а знаменосцем его противников - **‘Абдуллах**, сын **аз-Зубайра**.
В тот день погибло много мусульман.

Гибель Тальхи и аз-Зубайра.

Ни **Тальха**, ни **аз-Зубайр** не участвовали в сражении, однако оба они были убиты.

Сообщается, что перед битвой **аз-Зубайр** встретился с **‘Али** и **‘Али** сказал ему: "*Ты помнишь, что посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *сказал: "**Ты будешь сражаться с ‘Али, будучи притеснителем?**"*". И **аз-Зубайр** отказался от участия в сражении. Ибн Абу Шейба "аль-Мусаннаф", (15/283), № 19674, в иснаде есть неизвестный передачик. См. также Ибн Хаджара "аль-Маталиб аль-Алийа", (4412).

Достоверно известно, что **аз-Зубайр** не участвовал в сражении, однако имела ли место приведённая выше история, знает только Всевышний Аллах, поскольку цепочку её передатчиков нельзя назвать сильной, несмотря на то, что эта история известна и упоминается во многих книгах по истории.

Аз-Зубайра предательски убил человек по имени Ибн Джурмуз, а **Тальха** погиб от случайной стрелы. Согласно наиболее известной версии этой истории, эту стрелу пустил Маруан ибн аль-Хакам. Она попала **Тальхе** в ногу, разбередив старую рану, из-за чего он и умер. Это произошло, когда он пытался остановить сражающихся.

В этой битве погибли многие из тех, кто защищал **‘Аишу**, которая сидела в своём паланкине, укреплённом на спине верблюда, из-за чего эта битва и получила название "*Верблюжьей*".
Они храбро сражались, собравшись вокруг верблюда **‘Аиши**, но как только воины **‘Али** сумели

подобраться к верблюду и подрезать ему поджилки, из-за чего он упал, они сдались, и победа досталась сторонникам **‘Али**. Но в действительности, это в ней никто не победил. Понес поражение Ислам и понесли поражение мусульмане в этом сражении.

После битвы, **‘Али** начал осматривать убитых и обнаружил среди них **Тальху ибн ‘Убайдуллаха**. Он опустился на землю, приподнял его тело, стряхнул землю с его лица и сказал: "*Тяжко для меня видеть тебя лежащим здесь, под звёздами небесными, о Абу Мухаммад*".
Сказав это, **‘Али** заплакал и добавил: "*Я хотел бы умереть за двадцать лет до этого!*". Ибн Асакир "Тарих мадинати Димашкъ", сокращенный вариант, (11/207); "Усдуль гъаба", (3/88). Аль-Бусайри сказал: "Передатчики надёжные".

Увидев **Мухаммада ибн Тальху**, **‘Али** также заплакал. У **Мухаммада** было прозвище "*ас-Саджжад*", потому что он много поклонялся Всевышнему Аллаху.
Все без исключения сподвижники, участвовавшие в сражении, пожалели о содеянном.

Ибн Джурмуз пришёл к **‘Али**, держа в руках меч **аз-Зубайра**, и воскликнул: "*Я убил аз-Зубайра, я убил аз-Зубайра!*".
Услышав это, **‘Али** сказал: "*Этот меч столько раз защищал посланника Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует)!". А потом он добавил: "*Скажи убийце сына Сафиййи приготовится к Адскому пламени!*". И он не позволил ему войти к нему. Ибн Са‘ад "ат-Табакат", (3/105) иснад хороший.

После окончания битвы **‘Али** поручил людям доставить **‘Аишу** (да будет доволен ею Аллах) в Медину, что и было сделано с величайшим уважением и почтением. **‘Али** поступил так, как велел ему в своё время посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует).
‘Али (да будет доволен им Аллах) передаёт, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Между тобой и ‘Аишей произойдёт нечто***". [Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) имел в виду конфликт]
‘Али воскликнул: "*Значит, я несчастнейший из людей!*". Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Нет. Однако когда это произойдёт, возврати её в её прибежище***". Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", (6/393); Ибн Хаджар в "Фатх аль-Бари" (13/60) сказал: "Иснад хороший".
‘Али подчинился велению посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует).

Почему же ‘Али не казнил убийц ‘Усмана?

Взвесив и обдумав всё, он понял, что вреда от этого будет больше, чем пользы. Он не отказался от мысли покарать их, однако счёл, что лучше отложить это на некоторое время, подобно тому, как поступил посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует), когда оклеветали **'Аишу** (да будет доволен ею Аллах).
Самыми известными из тех, кто распространял клевету об **‘Аише**, были Хассан ибн Сабит, Хамна бинт Джахш и Мистах ибн Усаса, однако главным клеветником был ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль.
Поднявшись на минбар, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Кто поможет мне наказать человека, который нанёс мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее. Кроме того, они говорят дурное о человеке, которого я знаю только с хорошей стороны и который входил в мой дом только со мной!***".
Тогда со своего места поднялся **Са‘д ибн Му‘аз** и сказал: "*О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него: если он из племени Аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев из племени Хазрадж, то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что ты прикажешь!*".
Услышав это, со своего места поднялся вождь хазраджитов Са‘д ибн ‘Убада, прежде всегда поступавший так, как подобает поступать праведному человеку, а ныне побуждаемый желанием поддержать своё племя, и сказал: "*Клянусь Аллахом, ты солгал! Ты не убьёшь его и не сможешь*

сделать этого!".
После этого со своего места поднялся **Усайд ибн аль-Худайр** и сказал: "*Клянусь Аллахом, это ты лжёшь! Клянусь Аллахом, мы убьём его, а ты - лицемер, защищающий лицемеров!*".
Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов, которые были уже готовы броситься друг на друга, тогда как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) продолжал стоять на минбаре. Увидев это, он спустился вниз иначал успокаивать их, пока они не замолчали. Эту историю приводят аль-Бухари, (№ 4141); Муслим, (2770).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) понял, что дело может принять очень серьёзный оборот, поскольку знал, что до его прибытия в Медину ауситы и хазраджиты договорились избрать своим правителем ‘Абдуллаха ибн Убайя ибн Салюля. Они очень уважали его. Он, как мы знаем, отказался участвовать в битве при Ухуде, вернувшись обратно с третью войска.
И несмотря ни на что, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) не стал подвергать его положенному бичеванию. Почему? Потому что понимал, что вреда от этого будет больше, чем пользы.

‘Али решил отложить возмездие на некоторое время. Да он и не мог осуществить его в то время, потому что убийцы **‘Усмана** были неизвестны.
Да, он знал имена предводителей смутьянов, но не непосредственных убийц **‘Усмана**.
А за этими предводителями стояли их племена, которые, разумеется, были готовы защищать их.
Положение в государстве было крайне нестабильным, пламя смуты всё ещё полыхало, и им ничего не стоило убить самого **‘Али** до того, как он успеет казнить главарей смутьянов. И они действительно убили его впоследствии.

Примечательно, что когда Му‘ауийа стал халифом, он также не стал казнить убийцу **‘Усмана**.
Почему?
Потому что к тому времени он уже смотрел на этот вопрос глазами **‘Али**, а взгляд **‘Али** был реалистичным, поскольку в то время он был главой государства. **Му‘ауийа** же в тот период рассуждал теоретически, не задумываясь о возможных последствиях того, на чём он настаивал.
Став же главой государства, он был вынужден взглянуть на вещи с другой стороны, и осознал правоту **‘Али**.
Да, **Му‘ауийа** послал людей, чтобы убить некоторых участников смуты, однако остальные дожили до времён аль-Хаджжаджа.
Именно в этот период, то есть в эпоху правления **‘Абду-ль-Малика ибн Маруана**, был убит последний из смутьянов.
Таким образом, **‘Али** не казнил убийцу **‘Усмана** не из-за собственной слабости, но из боязни, что это может нанести серьёзный вред мусульманской общине.

Битва при Сыффине в 37 году от хиджры

Му‘ауийа отказался присягать **‘Али**, до тех пор, пока тот не казнит убийц **‘Усмана**.
После "*Верблюжьей битвы*" **‘Али** сказал: "*Му‘ауийа должен присягнуть сейчас*". Он собрал войско и поставил **Му‘ауийу** перед выбором: либо он присягает немедленно, либо они сражаются.
‘Али отправился в Шам к Сыффину со стотысячным войском. Услышав о приближении **‘Али** и его войска, **Му‘ауийа** поднялся на минбар и сказал: "*Поистине, ‘Али идёт к вам вместе с жителями Ирака. Что вы об этом думаете?*". Люди опустили головы и молчали.
Тогда поднялся **Зу-ль-Каля аль-Химйари** и сказал: "*Ты должен принять решение, а мы сделаем, как ты скажешь*". А другие люди по-прежнему хранили молчание.

А **‘Али** в это время поднялся на минбар и обратился к своим сторонникам со словами: "*Поистине, Му‘ауийа выступает навстречу вам с жителями Шама. Что вы об этом думаете?*". Люди стали громко высказывать своё мнение и наперебой предлагать решения. Поднялся шум и, поскольку все говорили одновременно, **‘Али** не смог разобрать, что они говорят. В конце концов он

спустился с минбара со словами: "*Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся*". Аз-Захаби "Тарих аль-ислам", книга, "Праведные халифы", стр. 540.

Разница между поведением жителей Шама и жителей Ирака очевидна. Жители Шама были выдержанными и стойкими и привыкли повиноваться своему правителю беспрекословно, тогда как жители Ирака не привыкли к порядку и покорности правителю и именно они впоследствии сражались с **‘Али** и убили его.

‘Али добрался до Сыффина в месяце сафар 37 года от хиджры.

Участие **‘Али** в верблюжьей битве и битве при Сыффине было его личным иджтихадом.

Кайс ибн ‘Аббад передаёт: "*Я сказал ‘Али: "Скажи нам, путь, в который ты отправился, это исполнение завета, оставленного тебе посланником Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует)*, или твоё личное мнение*". *‘Али ответил*: "*Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *ничего не завещал мне. Это лишь моё мнение*"". Этот хадис приводят Абу Дауд в "Сунане", № 4666.

Оспаривал ли **Му‘ауийа** право **‘Али** быть халифом?

Абу Муслим аль-Хауляни передаёт, что он зашёл к **Му‘ауийи** и сказал: "*Ты оспариваешь власть у ‘Али. Разве ты сравнишься с ним?*".
Му‘ауийа ответил: "*Нет, клянусь Аллахом, я знаю, что ‘Али лучше меня и что он имеет больше прав быть халифом, чем я, однако разве вы не знаете, что ‘Усмана убили несправедливо? А я его родственник и я требую возмездия за его кровь. Идите к ‘Али и скажите, чтобы он выдал мне убийц ‘Усмана и я признаю его в качестве правителя*". И они пошли к **‘Али** и поговорили с ним об этом, однако он не выдал им убийц **‘Усмана**. Аз-Захаби "Тарих аль-ислам", книга "Период праведных халифов", стр. 540, иснад достоверный.

Му‘ауийа не называл себя халифом и не оспаривал власть у **‘Али**. Поэтому когда дело дошло до третейского суда и **‘Али** велел написать: "*Это то, о чём договорились повелитель верующих ‘Али и Му‘ауийа ибн Абу Суфйан*", **Му‘ауийа** сказал: "*Не пиши - "Повелитель верующих", ибо если бы я присягнул тебе, признав тебя повелителем верующих, я не стал бы сражаться с тобой. Напиши твоё и моё имя и только*". Затем он повернулся к писцу и сказал: "*Напиши его имя перед моим за его достоинства, раннее принятие ислама и заслуги перед ним*". Ибн Касир "Аль-бидайа уа ан-нихайа", (7/288).

Сражение **‘Али** и **Му‘ауийи** ни в коем случае не было сражением двух халифов.
Причиной сражения стало то, что **‘Али** хотел сместить **Му‘ауийу** с должности наместника, а **Му‘ауийа** отказывался подчиняться ему, до тех пор пока убийц **‘Усмана** не казнят или не выдадут ему. Таким образом, это не был раздел власти.

Войско **‘Али** состояло из ста тысяч воинов, а войско **Му‘ауийи** - из семидесяти тысяч.
‘Аммар ибн Йасир был в числе сторонников **‘Али** и его убили воины **Му‘ауийи**, а посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) в своё время сказал: "***О ‘Аммар, убьёт тебя несправедливая группа***". Этот хадис приводят аль-Бухари в "Сахих", №447; Муслим, №2915.
Имама **Ахмада** (да помилует его Аллах) спросили об этом хадисе, и он сказал: "*Я не говорю о нём, ибо так лучше. Всё так, как и сказал посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует). *Его убила несправедливая группа*". Сказав это, он замолчал. аль-Халлял "ас-Сунна", №722.

Кто же был прав - ‘Али или Му‘ауийа?

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: "*Большинство Ахлю-с-Сунна считают, что правда*

была на стороне ‘Али, а те, кто выступил против него, были несправедливыми. Однако, в то же время, они единодушны в том, что не следует порицать ни тех, ни других, и мы можем только говорить, что они сделали иджтихад и ошиблись". Ибн Хаджар "Фатх аль-Бари" (13/72).

Он также сказал: "*Ахлю-с-Сунна единодушны в том, что обязательно пресекать очернение кого бы то ни было из сподвижников из-за того, что происходило между ними, даже в том случае, когда известно, кто из них был прав, потому что их сражения были результатом их иджтихада*". Ибн Хаджар "Фатх аль-Бари" (13/37).

Имам **ат-Табари** сказал в поддержку **‘Али**: "*Если бы возникновение любых разногласий между мусульман требовало от них сидеть в своих домах, тогда наказания, установленные шариатом, не применялись бы, с ложью некому бы было бороться, а нечестивцы нашли бы пути для совершения запретного*". Ибн Хаджар "Фатх аль-Бари" (13/37).

Разумеется, речь идёт о ситуации, в которой очевидно, кто прав, а кто нет. Если же это трудно определить, необходимо отдаляться от сомнительного. Именно поэтому многие сподвижники отказались от участия в этой битве.

Таким образом, мы должны быть убеждены в том, что **Тальха**, **аз-Зубайр** и **‘Аиша** со своими сторонниками и **‘Али** со своими сторонниками сражались, основываясь на своём иджтихаде. Виной всему была смута.

Что же касается "*Верблюжьей битвы*", то у сторон не было намерения сражаться. **Ибн Хазм** и **Ибн Таймийя** передают мнение большинства Ахлю-с-Сунна о том, что этот вопрос не следует обсуждать.

Шейхуль-ислам **Ибн Таймийя** (да помилует его Аллах) сказал: "*Если кто-то поставит в вину ‘Али то, что он первым начал сражаться с ними, то, во-первых, они отказались подчиняться и присягать ему и объявили его несправедливым притеснителем и соучастником тех, кто пролил кровь ‘Усмана, и приняли ложное свидетельство против него*". См. "Минхадж ас-Сунна", (4/410).

В Шаме кто-то пустил слух о том, что **‘Али** участвовал в убийстве **‘Усмана**.

Этот слух быстро распространился по четырём причинам:
- убийцы **‘Усмана** не были казнены;
- верблюжья битва;
- **‘Али** оставил Медину и поселился в Куфе, а Куфа была оплотом убийц **‘Усмана**;
- в войске **‘Али** были люди, которых обвиняли в убийстве **‘Усмана**.

По этим причинам невежественные люди из числа жителей Шама стали подозревать **‘Али** в причастности к убийству **‘Усмана**.

Разумеется, на самом деле **‘Али** не имел никакого отношения к убийству **‘Усмана** и проклинал его убийц. Если кто-то скажет, что одного этого обстоятельства недостаточно, чтобы **‘Али** имел право сражаться с ними, то следует отметить, что они не имели права сражаться с **‘Али**, поскольку он при всём желании не мог наказать убийц **‘Усмана** в то время.
Более того, даже если бы **‘Али** отказался наказывать их, будучи в состоянии казнить их, это означало бы, что он либо по-своему истолковал этот вопрос, либо у него нет оправдания, и в этом случае он совершил бы грех.
Однако и это не даёт никому оснований для раскола и отказа присягать ему.
В любом случае присягнуть **‘Али** было бы лучше для мусульман с точки зрения религии и полезнее для них. См. "Минхадж ас-Сунна", (4/411).

Кто же из сподвижников участвовал в этих битвах?

Это ‘Али, аз-Зубайр, Тальха, ‘Аиша, ‘Абдуллах ибн аз-Зубайр, аль-Хасан, аль-Хусайн, Аммар, Ибн ‘Аббас, Му‘ауийа, ‘Амр ибн аль-‘Ас, Кайс ибн Са‘д, аль-Ка‘ка‘ ибн ‘Амр, Джарир ибн ‘Абдуллах, Хузайма ибн Сабит, Абу Катада, Абу аль-Хайсам ибн ат-Таййихан, Сахль ибн Са‘д, Джабир ибн ‘Абдуллах, ‘Абдуллах ибн Джа‘фар, ‘Ади ибн Хатим, аль-Аш‘ас ибн Кайс, Джарийа ибн Кудама, Фудаля ибн Убайд и ан-Ну‘ман ибн Башир.

Некоторые из них участвовали в обеих битвах, другие - только в одной из них.

Что же касается тех, кто отказался участвовать в упомянутых сражениях, то это Са‘д ибн Абу Уаккас, Зейд ибн Сабит, ‘Имран ибн Хусайн, Анас ибн Малик, Абу Бакра ас-Сакафи, аль-Ахнаф ибн Кайс, Абу Аййуб аль-Ансари, Абу Муса аль-Ашари, Абу Мас‘уд аль-Ансари, аль-Уалид ибн ‘Укба, Са‘ид ибн аль-‘Ас, ‘Абдуллах ибн Амир, ‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас, Абу Барза аль-Аслями, Ахбан ибн Сайфи, Саляма ибн аль-Акуа и многие другие.

Большинство сподвижников отказались участвовать в этих битвах.

История третейского суда.

Битва при Сыффине закончилась, когда кто-то поднял на копьях листы Корана.

‘Али согласился на третейский суд и вернулся в Куфу, а **Му‘ауийа** вернулся в Шам. Они договорились, что третейский суд состоится в рамадан.
'Али послал **Абу Мусу аль-Аш'ари**, а **Му‘ауийа** - **‘Амра ибн аль-‘Аса.**

История третейского суда хорошо известна, однако имеет сотни недостоверных версий.

Вот одна недостоверная версия через Абу Михнафа: "*Абу Муса и ‘Амр договорились о смещении и ‘Али, и Му‘ауийи. Абу Муса поднялся на минбар и сказал: "Я снимаю с ‘Али титул правителя, подобно тому, как снимаю с себя этот перстень", и снял с руки перстень. А ‘Амр поднялся и сказал: "Я снимаю с ‘Али титул правителя, подобно тому, как снимаю с себя этот перстень, и утверждаю на этом месте Му‘ауийу, подобно тому, как надеваю на руку этот перстень". Поднялся шум, Абу Муса вышел разгневанным и вернулся в Мекку, отказавшись возвращаться к ‘Али в Куфу, а ‘Амр ибн аль-‘Ас вернулся в Шам*". ‘Амр ибн аль-‘Ас - благородный сподвижник, по собственному желанию переселившийся в Мекку. Он не был лицемером, поскольку среди мухаджиров вообще не было лицемеров. Они были среди жителей Медины. А в Мекке мусульмане были гонимы и притесняемы, поскольку знатные мекканцы в большинстве своём были неверующими. И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Два Ибн аль-‘Аса - верующие. Это ‘Амр и Хишам***". Ибн Джарир ат-Табари, "Тарих аль-Умам уаль-Мулюк", (4/51); Ибн аль-Асир, "аль-Камиль фит-тарих", (3/168).

Это недостоверная история, которая дошла до нас путём всё того же лжеца Абу Михнафа, о котором мы упоминали уже не раз.

Что же касается достоверной версии, то согласно ей, **‘Амр ибн аль-‘Ас** встретился с **Абу Мусой аль-Аш‘ари** и спросил: "*Что ты думаешь об этом деле?*". **Абу Муса** ответил: "*Я считаю, что он (‘Али) принадлежит к числу тех, кем посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *был доволен, когда скончался*" [имеется в виду 'Али].
‘Амр спросил: "*А как насчёт нас с Му‘ауией?*". Он ответил: "*Если он обратится к вам за помощью, то вы способны оказать ему помочь, а если он обойдётся без вас, значит, так пожелал Аллах*". См. подробности истории третейского суда в книге "Маруийат Абу Михнаф" в "Тарих ат-Табари", также см. аль-Бухари, "ат-Тарих аль-кабир", (5/398) и Ибн Асакира, "Тарих мадинати Димашкъ", (46/175).

На этом они и расстались, и **‘Амр** вернулся к **Му'ауийе**, а **Абу Муса** - к **‘Али** с этим известием.

Если говорить о первой версии, то она однозначно недостоверная, по меньшей мере, по трём причинам:
1. Слабый иснад - в нём лжец Абу Михнаф.
2. Ни **Абу Муса**, ни кто-либо другой не может отстранить от власти халифа мусульман. Согласно мнению Ахлю-с-Сунна, это не может осуществляться с подобной простотой. Как могут два человека договориться о смещении халифа? В действительности третейские судьи договорились о том, что **‘Али** остаётся в Куфе, будучи халифом мусульман, а **Му‘ауийа** остаётся в Шаме в качестве наместника и война между ними прекращается.
3. Существование упомянутой нами достоверной версии.

Битва при Нахрауане в 38 году от хиджры

‘Али вернулся в Куфу, и против него выступили хариджиты - те, кто отверг идею третейского суда, сказав, что "*решения принимает только Аллах*", и стали настраивать людей против **‘Али**. Они даже в мечети вставали и кричали: "*Решения принимает только Аллах! Решения принимает только Аллах!*"
‘Али же говорил им в ответ: "*Слово истины, в которое вкладывается ложный смысл*". [Со временем слова 'Али стали притчей].
Спустя некоторое время хариджиты убили благородного сподвижника **‘Абдуллаха ибн Хаббаба**. Они также убили его жену, которая была на последнем месяце беременности, и вспороли ей живот.
Узнав об этом, **‘Али** послал к ним, спрашивая, кто это сделал, они же ответили: "*Все мы убили его!*".
Тогда **‘Али** вышел к ним с десятитысячным войском и сразился с ними при Нахрауане.

‘Убайдуллах ибн ‘Ийад ибн ‘Амр аль-Кари передаёт, что **‘Абдуллах ибн Шаддад** пришёл к **‘Аише**, когда они сидели у неё. Он возвращался из Ирака, а было это в те дни, когда убили **‘Али**.
Она сказала ему: "*О ‘Абдуллах ибн Шаддад, если я спрошу тебя кое о чём, ты скажешь мне правду? Расскажи мне об этих людях, которые убили 'Али*".
Он сказал в ответ: "*А почему бы мне не сказать тебе правду?*".
Она сказала: "*Тогда поведай мне их историю*".
Он сказал: "*Когда ‘Али вёл переписку с Му‘ауией и состоялся третейский суд, против него выступили восемь тысяч человек, которые были чтецами Корана, и остановились в месте под названием Харура недалеко от Куфы. Они упрекнули его и сказали: "Ты снял рубаху, которую надел на тебя Аллах и отринул имя, которое дал тебе Аллах, а потом поручил людям принимать решения, касающиеся религии Аллаха, а решения принимает только Аллах!".*
Когда до ‘Али дошли эти упрёки и обвинения, он велел глашатаю объявить, что все чтецы Корана должны собраться в его доме. Когда дом наполнился людьми, он велел принести главный список Корана, составленный ‘Усманом, положил его перед собой, после чего провёл по нему рукой со словами: "О мусхаф! Говори с людьми!".
Люди сказали: "О повелитель верующих! О чём ты просишь? Ведь это всего лишь свиток. А мы говорим то, что было передано нам, и то, что записано в нём! О чём же ты желаешь спросить?". ‘Али сказал: "Между мной и этими вашими товарищами, которые выступили против меня - Книга Аллаха.
Всевышний Аллах сказал о мужчине и женщине:
"**Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий**" Сура 4 "Женщины", аят 35

... а община Мухаммада более неприкосновенна, чем один мужчина и одна женщина, и кровь её более драгоценна. Они ставят мне в вину то, что, переписываясь с Му‘ауией, я написал: "Написал ‘Али ибн Абу Талиб". А ведь когда мы были с посланником Аллаха (да благословит его Аллах и

приветсвует) *в Худайбийе, где он хотел заключить мирный договор со своими соплеменниками-курайшитами, к нам прибыл Сухайль ибн ‘Амр, и посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *велел написать: "**С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного**", но Сухайль сказал: "Не пиши: "С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного"".*
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) *спросил: "**А как написать?**". Сухайль ответил: "Напиши: "С именем Твоим, о Аллах"". Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *велел написать: "**Мухаммад - посланник Аллаха**". Но Сухайль возразил: "Если бы мы знали точно, что ты - посланник Аллаха, мы бы не перечили тебе". Тогда посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *велел написать: "**Это условия, на которых Мухаммад ибн ‘Абдуллах заключил мир с курайшитами**".*
Всевышний Аллах сказал в Своей Книге:
"**В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха**""
Сура 33 "Союзники", аят 21

‘Убайдуллах ибн ‘Ийад рассказывает: "*‘Али послал к ним ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса и я вышел вместе с ним. Когда мы пришли в их лагерь, Ибн аль-Кауа поднялся и обратился к людям с речью, сказав: "О знатоки Корана! Поистине, это - ‘Абдуллах ибн ‘Аббас. Кто не знает его, того я познакомлю с ним через аяты Книги Аллаха. Он из тех, о ком было ниспослано:*
"**Они говорят: "Наши боги лучше или он?". Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающимися!**"
Сура 43 "Украшения", аят 58.

... возвратите же его к его товарищам и не говорите с ним о Книге Аллаха!".
Однако их проповедники и ораторы поднялись и сказали: "*Клянёмся Аллахом, мы непременно будем говорить с ним о Книге Аллаха и если он пришёл с истиной, то мы поймём это и последуем за ним, а если он пришёл с ложью, то мы обратим его ложь против него же*".
И они беседовали с ним о Книге Аллаха в течение трёх дней, после чего четыре тысячи из них вернулись, покаявшись, в том числе и Ибн аль-Кауа. [Аль-Хаким, "Мустадрак", (2/150)].
‘Али послал к оставшимся сказать: "*Вы видели, что произошло между нами и людьми. Можете оставаться при любом мнении, пока община Мухаммада* (да благословит его Аллах и приветсвует) *не соберётся. Мы с вами обязаны не проливать запретную кровь, не заниматься разбоем и никого не притеснять. А если вы сделаете что-нибудь из этого, это будет означать, что вы нарушили заключённый с нами договор и тогда между нами будет война. Поистине, Аллах не любит предателей*""

‘Аиша сказала: "*О Ибн Шаддад* [Абдуллах ибн Шаддад, которого Айша спрашивала в начале хадиса о событии между 'Али и хариджитами, после того как его убили], *он* [то есть, ‘Али] *убивал их?*".
Ибн Шаддад сказал: "*Клянусь Аллахом, ‘Али не посылал против них войска, пока хариджиты не стали заниматься разбоем, проливать кровь и обижать зиммиев!* [то есть, люди Писания. Как сегодня и делают, обижают и убивают, не считаясь с договорами, которые правители заключили с ними]".
‘Аиша спросила: "*Клянёшься Аллахом, что это так?*".
Он сказал в ответ: "*Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, всё так и было*".
Она спросила: "*А что это за Зу-с-садйа, упоминания о котором я слышу от зиммиев?*".
Он сказал: "*Я видел его среди убитых, когда осматривал их вместе с ‘Али. Он позвал людей и спросил: "Знаете ли вы, кто это?". И люди стали говорить, что видели его в такой-то и такой-то мечетях совершавшим молитву. А это была его единственная примета* [речь идет об уродстве, которое было на руке этого человека. Это был нарост, напоминающий женскую грудь, за что он и получил своё прозвище. Зу-с-садйа - буквально "*обладатель груди*"]".
‘Аиша спросила: "*И что сказал ‘Али, когда обнаружил его, как утверждают жители Ирака?*".
Он ответил: "*Я слышал, как он сказал: "Правду сказал Аллах и Его посланник*"".
‘Аиша спросила: "*Больше ты ничего от него не слышал?*".
Он сказал: "*Клянусь Аллахом, нет*".

Она сказала: "*Конечно. Правду сказал Аллах и Его посланник. Да помилует Аллах ‘Али. Он всегда, когда видел нечто удивительное, говорил: "**Правду сказал Аллах и Его посланник**". А жители Ирака наговаривают на него и добавляют нечто к его словам*". Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", № 656, Шейх Ахмад Шакир назвал его достоверным.

Хариджитов было около тысячи человек и **‘Али** убил их, потеряв всего четырех, а по другим сообщениям - семь человек. Ибн Касир "Аль-бидайа уа ан-нихайа", том 7, стр. 298.

Среди убитых был аль-Мухадджадж Зу-с-садйа, которого и увидел **‘Али**, а посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) в своё время сообщил ему, что во время раскола и разногласий среди мусульман отделится группа, которая будет убита другой группой придерживающейся истины.
А в другом хадисе он упомянул о том, что среди членов отделившейся группы будет и "*Обладатель груди*". Этот хадис приводит Муслим в "Сахих", (148/1064); также аль-Бухари №3610.

Помня об этом **‘Али** искал человека с такими приметами среди убитых и, увидев его, совершил земной поклон, выражая благодарность Аллаху, ибо пророчество посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) исполнилось, и он был тому свидетелем. Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", № 848, Шейх Ахмад Шакир сказал, что иснад его достоверный.
И что самое важное, он понял, что следует путём истины.

Убийство ‘Али ибн Абу Талиба в 40 году от хиджры

Спустя два года после битвы при Нахрауане, когда волнения немного улеглись, трое хариджитов собрались в Мекке и договорились убить **‘Али ибн Абу Талиба**, **Му‘ауийу** и **‘Амра ибн аль-‘Аса**. Они считали, что это деяние приблизит их к Аллаху.

‘Абду-р-Рахман ибн Мульджим аль-Муради сказал: "*Я убью ‘Али ибн Абу Талиба*".
Аль-Барк ат-Тамими сказал: "*А я убью Му‘ауийу*".
‘Амр ибн Бакр ат-Тамими сказал: "*Я убью ‘Амра ибн аль-‘Аса*".
Они договорились осуществить задуманное по прошествии семнадцати ночей с начала рамадана.

‘Амр ибн аль-‘Ас был в это время в Египте, **Му‘ауийа** - в Шаме, а **‘Али** - в Куфе.

Ибн Мульджим пронзил **‘Али** кинжалом, который он целую неделю вымачивал в яде. Это произошло, когда **‘Али** вышел, чтобы совершить утреннюю молитву с людьми.
Раненый **‘Али** сказал: "*Если я поправлюсь, то я сам буду разговаривать с ним, а если я умру, казните его*". Говоря это, **‘Али** обращался к своим сыновьям **аль-Хасану** и **аль-Хусайну**.
Ибн Мульджим сказал: "*Нет, клянусь Аллахом, ему не выжить, потому что я пропитывал кинжал ядом в течение семи дней!*".
Когда **‘Али** умер, люди [то есть, уполномоченные для этого люди] отрубили Ибн Мульджиму руки и выжгли глаза калёным железом, а когда ему собрались отрезать язык, он испугался, хотя до этого оставался непоколебимым.
Люди спросили: "*Только сейчас ты испугался?*". Он ответил: "*Я боюсь прожить даже немного, не поминая Аллаха!*".

Преславен Аллах! Это явное заблуждение, да убережёт нас Аллах от подобного!
Человек считает дозволенным для себя проливать кровь верующего и праведного человека, который к тому же является халифом мусульман и при этом боится прожить даже миг без поминания Аллаха.

Что касается второго злодея, аль-Барка, то он ударил **Му‘ауийу** также во время утренней

молитвы, однако не убил его. К нему вовремя позвали лекаря и он выжил, однако имеются сообщения о том, что эта рана стала причиной того, что впоследствии у **Му‘ауийи** больше не было детей.

А тот, кто собирался убить **‘Амра ибн аль-‘Аса**, вышел на молитву, чтобы осуществить задуманное. Однако в тот день **‘Амр** не вышел на молитву из-за расстройства желудка. Этот человек убил человека, руководившего молитвой, думая, что это был **‘Амр**. Этим человеком был **Хариджа ибн Абу Хабиб**.
Когда убийцу схватили и спросили, зачем он это сделал, он ответил: "*Я избавил людей от ‘Амра ибн аль-‘Аса!*". Ему сказали: "*Ты убил не ‘Амра, а Хариджу!*". Он сказал: "*Я хотел ‘Амра, а Аллах пожелал, Хариджу*". [Со временем его слова стали притчей].

Все трое злодеев были казнены. Ибн Са‘ад "ат-Табакат", (3/37); Ибн Касир "Аль-бидайа уа ан-нихайа", (7/338).

Глава четвёртая

Причина раскола

Известно, что **Тальха**, **аз-Зубайр** и **‘Аиша** вышли, чтобы добиться отмщения за кровь **‘Усмана**. Если же говорить о **Му‘ауийи**, то **‘Али**, став халифом, сместил некоторых наместников, назначенных **‘Усманом**, в частности, **Халида ибн Са‘ида ибн аль-‘Аса** и **Му‘ауийу ибн Абу Суфйана**.

Когда до **Му‘ауийи** дошло известие о смещении, он спросил: "*Кто же меня сместил?*". Ему сказали: "*‘Али*". Он сказал: "*А где же убийцы сына дяди моего? Где убийцы ‘Усмана?*". Ему сказали: "*Присягни, а потом требуй казнить убийц ‘Усмана*". Он сказал: "*Нет. Пусть сначала выдаст мне убийц ‘Усмана, а потом я присягну ему*".

Му‘ауийа понимал, что в Шаме он обладает реальной силой и он хотел использовать её, чтобы добиться отмщения за кровь **‘Усмана**. Поэтому он и сказал: "*Я не стану присягать ‘Али, пока он не казнит убийц ‘Усмана*". А **‘Али** говорил: "*Сначала присягни, а потом будем разбираться с убийцами ‘Усмана*".

Таким образом, между **‘Али** и **Му‘ауийей** были разногласия относительно того, что должно быть сделано раньше. **‘Али** настаивал, чтобы **Му‘ауийа** сначала присягнул ему, а потом когда появится возможность, он покарает убийц **‘Усмана**. А **Му‘ауийа** считал, что нужно сделать наоборот, то есть начать с казни убийц **‘Усмана**, после чего присягнуть **‘Али**.

Аз-Зубайр и **Тальха** были единомышленниками **Му‘ауийи** и считали, что убийц **‘Усмана** следует покарать немедленно. Разница между ними и **Му‘ауийей** заключалась в том, что они присягнули **‘Али**, а он нет.

А теперь поговорим об отношении сподвижников к битвам между сторонниками **‘Али** и сторонниками **Му‘ауийи**.

С точки зрения отношения сподвижников к данному вопросу, их можно разделить на три категории:

1. Тальха, **аз-Зубайр**, **‘Аиша** и **Му‘ауийа**. Они считали, что убийцы **‘Усмана** должны быть наказаны как можно быстрее.

2. ‘Али и его сторонники. Они считали, что дело первостепенной важности - выбор халифа и присяга ему, тогда как тема казни убийц **‘Усмана** должна быть отложена до решения упомянутого

вопроса.

3. Са‘д, **Ибн ‘Умар**, **Абу Хурайра**, **Мухаммад ибн Масляма**, **аль-Ахнаф**, **Усама** и **Абу Бакра ас-Сакафи**, а также большинство сподвижников считали, что следует отдаляться от обоих [то есть, не воевать].

Причина разногласий состояла в том, что в то время в тех обстоятельствах всё было настолько запутано, что было крайне сложно определить, кто прав. Это было смутное время и людям было не под силу потушить пламя смутного времени и расставить всё по своим местам [мы видели такое время, когда Саддам нападал на нас в Кувейт, и много мудрых людей мы потеряли, не говоря о простых].

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: "*Ат-Табари передаёт сообщение с достоверным иснадом от аль-Ахнафа ибн Кайса: "Я встретил Тальху и аз-Зубайра после осады дома ‘Усмана и спросил: "Что вы велите мне, ибо я думаю, что его убьют?". Они ответили: "Придерживайся ‘Али". Потом я встретился с ‘Аишей в Мекке уже после того, как ‘Усмана убили, и спросил её: "Что ты велишь мне делать теперь?". Она ответила: "Присягай ‘Али"*". [Из этой истории можно понять, что аз-Зубайр, Тальха и ‘Аиша не отрицали право ‘Али на власть. Они признавали его в качестве халифа, присягнули ему сами и велели аль-Ахнафу сделать то же самое. Что же касается вопроса о наказании убийц ‘Усмана и присяге ‘Али, то мнение упомянутых сподвижников было их иджтихадом. Они считали, что прежде всего должны быть казнены убийцы ‘Усмана]
Когда сподвижники вышли на Верблюжью битву, **аль-Ахнаф** встретил и сказал им: "*Клянусь Аллахом, я не стану сражаться с вами, потому что с вами мать верующих, и я не стану сражаться с человеком, присягнуть которому вы сами мне велели!*". Ибн Хаджар в "Фатх аль-Бари", (13/38).

Мы уже упоминали о том, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) однажды сказал **‘Али**: "***Между тобой и ‘Аишей произойдёт нечто***". **‘Али** воскликнул: "*Значит, я несчастнейший из людей!*". Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Нет. Однако когда это произойдёт, возврати её в её прибежище***". Приводит имам Ахмад в "Муснаде", (6/393); Ибн Хаджар в "Фатх аль-Бари", (13/60) сказал, что его иснад хороший.

А теперь поговорим об отношении Ахлю-с-Сунна к ‘Абду-р-Рахману ибн Мульджиму, убийцам **‘Усмана**, **аз-Зубайра**, **аль-Хусайна** и им подобным.
Имам **аз-Захаби** сказал: *"Если говорить об Ибн Мульджиме, то он относится к числу тех, в отношении кого мы предполагаем, что они попадут в Огонь, однако возможно, что Аллах простит его и не станет подвергать наказанию. Постановление ислама в отношении него такое же, как и в отношении убийц ‘Усмана, аз-Зубайра, Тальхи, Са‘ида ибн Джубайра, ‘Аммара, Хариджи и аль-Хусайна. Мы отрекаемся от них и ненавидим их ради Аллаха, однако верим, что их судьба в руках Аллаха*". Аз-Захаби "Тарих аль-ислам", "Период праведных халифов", стр. 645.

Кто же был прав?

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал **‘Аммару**, что его убьёт несправедливая группа. Этот хадис приводят аль-Бухари в "Сахих", № 447; Муслим № 2915.

А о хариджитах он сказал, что во время раскола и разногласий среди мусульман одержит верх группа, придерживающаяся истины. Этот хадис приводят имам Ахмад в "Муснаде", № 11196; Муслим № 1064.

Из хадисов однозначно следует, что **‘Али** был ближе к истине, чем **Му‘ауийа** и его сторонники, в том числе и во время Верблюжьей битвы, и битвы при Сыффине. В одной из версий говорится: "***Та из двух групп, которая ближе к истине ...***". Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", № 11779.

Однако правда не была целиком на стороне **‘Али**, поскольку посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***... ближе к истине***". И это не недостаток **‘Али**, и не его вина. Эти слова посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) имели цель показать, что истинными приверженцами истины были те сподвижники, которые не принимали участия в смуте. Что касается **‘Али**, то он должен был воздержаться от сражения. Поэтому **‘Али** пожалел о состоявшемся сражении, увидев убитого **Тальху**, и сказал: "*Если бы я умер за двадцать лет до этого!*". Ибн Асакир "Тарих мадинату Димашкъ", сокращенный вариант, (11/207); "Усдуль Гъаба", (3/88). Аль-Бусайри сказал: "*Передатчики доверенные*".

Часть пятая

Правление аль-Хасана ибн ‘Али (40–41 гг. х.)

Когда **аль-Хасан ибн ‘Али** пришёл к отцу после сражения и рассказал о случившемся, тот сказал: "*Клянусь Аллахом, я не думал, что дойдёт до этого!*". См. Ибн Абу Шейба "аль-Мусаннаф", событие Сыффина.

А пророк (да благословит его Аллах и приветсвует) отозвался об **аль-Хасане** с похвалой: "***Поистине, этот мой сын - господин, и я надеюсь, что посредством него Аллах помирит две группы мусульман***". Этот хадис приводит аль-Бухари в "Сахихе", №3746.

Он сказал это об **аль-Хасане**, но не об **‘Али**, потому что **аль-Хасан** стал причиной примирения, тогда как **‘Али** сражался.

Что же касается **‘Али**, то он заслужил похвалу за сражение с хариджитами при Нахрауане, ибо оно принесло мусульманам лишь радость и не доставило им огорчений, поскольку в нём погибли хариджиты.
Покончив с хариджитами в битве при Нахрауане, **‘Али** совершил земной поклон Аллаху в знак благодарности Ему, а после Верблюжьей битвы он плакал, и после битвы при Сыффине он искренне скорбил по убитым.
…

После убийства **‘Али** (да будет доволен им Аллах) жители Куфы присягнули его сыну **аль-Хасану**. Став халифом, он отправился в Шам, потому что жители Шама отказывались подчиняться халифу **‘Али** до самой его смерти.

Глава вторая

Договор с Му‘ауией и прекращение разногласий между мусульманами

Аль-Хасан отправился в Шам с намерением заключить мир. Он не любил войны и не желал сражаться. Более того, он отговаривал своего отца **‘Али** от сражения с жителями Шама. Абдур-Раззакъ "аль-Мусаннаф", (5/462).

Одним из доказательств того, что **аль-Хасан** изначально стремился к примирению, было то, что он сместил **Кайса ибн Са‘да ибн ‘Убаду** и поручил командование **‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу** (да будет доволен Аллах ими обоими).

Аль-Хасан аль-Басри передаёт, что когда **аль-Хасан ибн ‘Али** отправился к **Муауийи** в сопровождении своего войска, **‘Амр ибн аль-‘Ас** сказал **Му‘ауийи**: "*Я вижу войска, которые не прекращают сражаться, пока не истребят друг друга*".

Аль-Хасан аль-Басри также передаёт, что он слышал от **Абу Бакраты**, что однажды, когда

посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) произносил проповедь, пришёл **аль-Хасан** и посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Поистине, этот мой сын - господин, и я надеюсь, что посредством него Аллах помирит две группы мусульман***". Этот хадис приводит аль-Бухари в "Сахих", № 3746.

Аз-Зухри передаёт, что **Му'ауийа** послал **аль-Хасану** свиток с печатью внизу и сказал: "*Напиши на нём, что пожелаешь. Он принадлежит тебе*". **'Амр ибн аль-'Ас** сказал: "*Нет, мы должны сражаться с ним!*".
Му'ауийа же, который был лучшим из них двоих, сказал: "*Успокойся, о Абу 'Абдуллах. Ты не сможешь убить их, пока они не убьют столько же жителей Шама. А какой смысл жить после этого? Я не стану сражаться с ним, если только сражение не будет неизбежным*".

Аль-Хасан и **Му'ауийа** встретились после этого, и **аль-Хасан** отказался от власти в пользу **Муа'уийи**.
Му'ауийа стал повелителем верующих, а этот год был назван годом объединения.
Правление **аль-Хасана** продолжалось шесть месяцев.

Ибн Хаджар (да помилует его Аллах) сказал: "*Ахлю-с-Сунна единодушны в том, что обязательно пресекать очернение кого бы то ни было из сподвижников из-за того, что происходило между ними, даже в том случае, когда известно, кто из них был прав, потому что их сражения были результатом их иджтихада, а Аллах простил того, кто ошибся в своём иджтихаде и обещал ему одну награду, а тому, кто оказался прав в своём иджтихаде - две награды*".

Конец цитирования из книги Усмана Хамиса, далее он разъясняет о правлении Муавии, в котором было благополучие у мусульман, не буду это приводить, чтобы еще более не удлинять тему, кому надо пусть вернется к этой полезной книге и прочитает, перевод ее имеется на русском языке.

О строгом запрещении обсуждения смуты, произошедшей между сподвижниками.

Со слов Абу Са'ида аль-Худри сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Не ругайте моих сподвижников! Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас пожертвует золото величиной с гору Ухуд, то это не сравнится и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной!»** аль-Бухари 3673, Муслим 3/221.

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«На том, кто ругает моих сподвижников, проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!»** аль-Халляль 3/515, аль-Хатыб 14/241. Хадис хороший. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 446.

Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: **"Не ругайте никого из сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)! Поистине, пребывание часа кого-либо из них с пророком (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем деяния, совершенные на протяжении всей вашей жизни!"** аль-Аджурри в "аш-Шари'а" 2054. Иснад достоверный.

Имам Ибн Шахин (да смилуется над ним Аллах) говорил: "Лучшие люди после посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – это Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и 'Али, мир им всем. И поистине, все сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) являются праведными и наилучшими. И я поклоняюсь Аллаху тем, что люблю их всех и отдаляюсь от каждого, кто ругает их, проклинает их, считает их заблудшими и предателями, или же обвиняет их в неверии!" См. "аль-Китаб аль-лятыф" 251.

Имам Абу Зур'а (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Если ты увидишь человека, который будет принижать значимость кого-либо из сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то знай, что он еретик! И это потому, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) для нас – истина, и Коран – истина, а донесли до нас этот Коран и Сунну сподвижники

посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Поистине, предостерегая от сподвижников, эти люди желают тем самым опровергнуть Коран и Сунну, а на самом деле это от них следует предостерегать, ибо они – еретики!" См. "аль-Кифая" 49.

От Ибн Мас'уда, Ибн Умара и Саубана (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если упомянут о моих сподвижниках, то молчите!»** ат-Табарани 10448. Хадис достоверный. «Сахих аль-джами'» № 545.

Это строгое указание пророка (мир ему и благословение Аллаха) не обсуждать смуту, которая была между его сподвижниками. В комментарии к этому хадису имам аль-Мунауи говорил, что в нем речь идет о том, что произошло между сподвижниками, и что хадис указывает на запрет обсуждение этого и порочение кого-либо из участвовавших в этом. См. «Файдуль-Къадир» 1/432.

А то, что произошло между 'Али и Му'ауией было предсказано пророком (мир ему и благословение Аллаха), и таково было установление Всевышнего. Обе эти группы следовали истине, но все же, как говорили ученые ахлю-Сунна, 'Али и его сторонники были ближе к истине, чем Му'ауия и его сторонники, ибо на это есть множество указаний от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха), как например хадис: **«Появятся в моей умме две группы, которые будут сражаться между собой. И появится между ними вышедшие (хариджиты), с которыми будет воевать та группа, которая будет ближе к истине!»** Муслим 1065.

И именно Али (да будет доволен им Аллах) воевал с хариджитами и уничтожил их!

Ан-Науауи (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Эти версии хадисов указывают на то, что 'Али, да будет доволен им Аллах, был на истине, и он был правым, а Му'ауия и его сторонники были притеснителями, опиравшимися на ошибочное мнение". См. "Шарх Сахих Муслим" 7/168.

То же самое говорили имам Ибн аль-'Араби, шейхуль-Ислама Ибн Таймия, хафиз Ибн Касир и др. См. "аль-'Ауасым" 307, "Маджму'уль-фатауа" 4/467, «аль-Бидая уа-ннихая» 10/563.

Что же касается «верблюжьей битвы», в которой приняли участие некоторые сподвижники, то причиной ее стали хариджиты и смутьяны, среди которых был иудей 'Абдуллах ибн Саба, а также Салим ибн Са'ляба, Шурейх ибн 'Ауф и др.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия рассказывал: "Мусульмане не собирались вступать в сражение. Верблюжья битва началась вопреки их воле. 'Али, Тальха и аз-Зубайр договорились решить проблему мирным путем и по мере возможности отомстить всем, кто принимал участие в убийстве 'Усмана. Безусловно, 'Али не был рад гибели 'Усмана и не принимал в этом никакого участия. Он даже сказал: "Клянусь Аллахом, я не убивал 'Усмана и не помогал его убийцам!" Вне всякого сомнения, он был правдив, когда говорил эти слова. Убийцы 'Усмана были обеспокоены тем, что 'Али договорился с Тальхой и аз-Зубайром о наказании всех, кто был причастен к убийству. Они напали на лагерь Тальхи и аз-Зубайра, и их сторонники решили, что войска 'Али вероломно напали на них. Они начали защищаться и напали на лагерь 'Али. Битва завязалась вопреки воле праведных сподвижников. А что касается 'Аиши, то она не принимала участия в сражении и не отдавала приказа вступать в бой". См. "Минхаджу-Ссунна" 2/185.

Также Ибн Таймия писал: "Большинство из тех, кто желал вступить в сражение, не хотели подчиняться ни 'Али, ни Му'ауии, которые требовали от мусульман прекратить кровопролитие. Однако, как это часто происходит, когда разгорается огонь смуты, даже правители не могут потушить его". См. "Минхаджу-Ссунна" 2/224.

Здесь необходимо отметить, что многие мусульмане ошибочно полагают, что в той смуте и сражении, произошедшей между сподвижниками, принимали участие многие из них. На самом же деле в этой смуте и сражении участвовали лишь некоторые сподвижники, тогда как большинство

из них не поддержали ни одну из сторон, среди которых Ибн Умар, Абу Хурайра, Усама ибн Зайд, Саляма ибн Акуа', Ирман ибн Хусайн, Абу Муса и многие др. (да будет доволен ими Аллах).

Айюб ас-Сахтияни рассказывал, что Мухаммад ибн Сирин (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда началась фитна, сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было десять тысяч. И не участвовало в ней из них сотня, и даже тридцать человек!» аль-Халляль в «ас-Сунна» 2/66. Иснад достоверный.

И аш-Ша'би (да будет доволен им Аллах) говорил: «Никто не принимал участие из сподвижников в верблюжей битве, кроме Али, Аммара, Тальхи и аз-Зубайира. И если мне назовут имя пятого сподвижника, то я – лжец!» аль-Халляль в «ас-Сунна» 2/66. Иснад достоверный.

Как бы то ни было, те события не уменьшают значимость и величие сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)! Имам Ахмад говорил: "И самый низкий по степени из сподвижников лучше, чем поколение, которое не видело посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), даже если они встретят Аллаха со всеми своими благими делами!" См. «Усуль ас-Сунна» 32.

Со слов Уасиля ибн Аскъа'а (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Вы не перестанете пребывать в благополучии до тех пор, пока среди вас будут находиться те, кто видел меня и сопровождал меня. И клянусь Аллахом, вы не перестанете пребывать в благополучии до тех пор, пока среди вас будут находиться те, кто видел тех, кто видел меня, и сопровождал тех, кто сопровождал меня».** Ибн Абу Шайба 12/178, Ибн Абу 'Асым 1522, ат-Табарани 22/85. Хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани назвали иснад хадиса хорошим.

Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) говорил: "Поистине, Всевышний Аллах посмотрел на сердца рабов, и нашел сердце Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) наилучшим из сердец, после чего избрал его для Себя и послал со Своим посланием! Затем Аллах посмотрел на сердца рабов, после сердца Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и нашел сердца его сподвижников наилучшими сердцами из сердец Его рабов, и сделал их помощниками Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха)!" Ахмад 1/379, аль-Аджурри 1204. Достоверность подтвердили хафиз ас-Сахуаи, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.

Хасан аль-Басри (да будет доволен им Аллах) говорил: "Сподвижники Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) имели самые благочестивые сердца в этой общине. Это люди, которых Аллах сделал сподвижниками Своего пророка (мир ему и благословение Аллаха) и сделал теми, кто утверждал Его религию. Подражайте их нравам и следуйте по их пути, ибо, клянусь Господом Каабы, они были на прямом пути!" Ибн 'Абдуль-Барр в "Джами'уль-баяниль-'ильм" 1807. Иснад достоверный.

А Всевышний Аллах сказал: **«А те, которые пришли после них, говорят: "Господь наш! Прости нас и братьев наших, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный!"»** (аль-Хашар 59: 10).

Ибн 'Аббас говорил: **"Не ругай никого из сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), ибо поистине, Всевышний Аллах повелел испрашивать для них прощение, зная о том, что между ними произойдет сражение!"** аль-Лялякаи в "Шарх усули и'тикъад ахлю-Сунна уаль-джама'а" 7/124.
[Конец примечания].

10 Запрещено забирать имущество мусульманина без его согласия, даже если это его имущество харам.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай да милует тебя Аллах, то, что не разрешено забирать имущество мусульманина кроме как по его желанию», чтобы он сам был согласен с тем, что ты забираешь его имущество, например во время торговой сделки и тому подобное.

Говорит имам Аль Барбахари: «Даже если это имущество мусульманина запретно, то он все равно владеет им».

Например, если ты знаешь, что какой-то мусульманин своровал что-то у другого мусульманина, это не дает право тебе забрать это имущество у него силой, и сказать все равно его имущество харам я себе лучше заберу, это не является правильным.

Говорит имам Аль Барбахари: «Даже если имущество это у него не по праву, не разрешается другим мусульманам забирать это имущество, кроме как с его позволения и с его разрешения».

Кроме настоязего обладателя этого имущества, у кого отобрали его без права. То есть он может подать в суд, он может отобрать назад свое имущество различными путями, которые узаконены в шариате. Что касается тебя, постороннего человека, то ты не можешь такого делать.

Имам аль Барбахари это приводит, для того чтобы сделать опровержение хариджитам, которые говорят что правитель забирает их имущество незаконно или что это имущество принадлежит народу, это не его имущество он забрал его незаконно, поэтому мы можем воровать в магазинах, можем воровать у представителей власти и тому подобное. Или эти кафиры торгуют на риба и т.д. у них имущество харам, поэтому мы можем заходить, менять старые ботинки на новые ботинки и тому подобные умозаключения.

Говорит имам Аль Барбахари: «Возможно, этот вор раскается и захочет обратно вернуть это имущество его хозяевам, а оказывается так, что ты забрал уже это имущество и попал в харам».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Нельзя вам брать имущество мусульманина, кроме как с его разрешения»** (Ахмад 201172)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Мусульманин мусульманину брат, и он (не должен) ни предавать его, ни лгать ему, ни оставлять его без поддержки. Для каждого мусульманина (должны быть) неприкосновенными честь, имущество и жизнь другого мусульманина, а богобоязненность скрыта здесь [То есть: в сердце]. Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе!*»** Этот хадис передали Муслим 2564, Абу Дауд 4882, Ибн Маджах 3933, 4213 и ат-Тирмизи 1927, который сказал: «Хороший хадис». См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 4509, 6706.

*[Имеется в виду, что презирающий мусульманина причиняет вред самому себе, совершая большой грех, поскольку Сам Аллах почтил человека, на что указывается в Коране].

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной[1] друг к другу, не перебивайте торговли друг другу[2] и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто

из мусульман ни притеснять другого, ни относиться к нему с презрением, ни оставлять его без помощи, а богобоязненность скрыта здесь!», — и (посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,) трижды указал (рукой) себе на грудь (, после чего сказал): **«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина (должны быть) неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!»** Этот хадис передал Муслим 2564, ат-Табарани в «Му'джам аль-Аусат» 7/117. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 7242.

«Ан-наджш» (взвинчивание цены): взвинчивать цену значит поднимать её на товар, предлагаемый на рынке или в другом подобном месте, когда человек на самом деле не желает покупать его, стремясь только к тому, чтобы обмануть другого, что является запретным.

«ат-тадабур» (поворачиваться друг к другу спиной): это значит отворачиваться от человека и покидать его, будто он является чем-то оставшимся за спиной.

[1] Здесь имеется в виду разрыв отношений между мусульманами, следствием которого становится отказ членов мусульманской общины от исполнения определённых обязанностей по отношению друг к другу.

[2] Имеются в виду те случаи, когда в переговоры покупателя и продавца без разрешения последнего вмешивается кто-то третий, начиная предлагать такой же товар дешевле или же нечто лучшее за ту же цену.

Шейха Ибн База, да смилостивится над ним Аллах, спросили:
«Мне предложили товар, о котором я узнал, что он является украденным. Однако предложивший этот товар не украл его, а купил его у вора. Так вот, если я куплю этот товар, зная, что он является ворованным, то буду ли я считаться грешником, учитывая то, что я не знаю хозяина товара, у которого украли его?».

Ответ:
«Исходя из шариатских доводов, становится ясным то, что не дозволено тебе покупать этот товар, если ты узнал или есть большая вероятность, что этот товар является украденным, согласно словам Аллаха, Пречистого от любых недостатков: **«…не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (Сура «аль-Маида» аят 2).

Поэтому если ты узнал или есть большая вероятность, что продавец не является владельцем этого товара и ему не разрешено продавать его с точки зрения шариата, то, как ты можешь помогать ему в его несправедливости и покупать чужое имущество без права?

Разумеется, если человеку предоставляется возможность купить этот товар и вернуть его настоящему владельцу, то в этом нет проблем, если ему не удается взять его силой и подвергнуть злодея наказанию. Что касается того, если человек сможет отобрать этот товар у вора путем силы и наказать его в соответствии с шариатом (под руководством правителя-мусульманина), то так поступить является обязательным, исходя из известных доказательств, как было сказано в хадисе: **«Помоги своему брату (по вере независимо от того), притеснителем тот является или притесняемым».** Люди спросили: **«О Посланник Аллаха! (Ясно), что мы помогаем притесняемому, но как же мы можем помочь притеснителю?!»** Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) ответил: **«Хватай его за руку (т.е. удержи его от этого, и это станет для него помощью. - Прим. пер)»** (аль-Бухари, 6952)».

Источник: http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3901
[Конец примечания].

11 Все виды заработка дозволено, кроме тех на которые пришел запрет в Шариате Аллаха. И когда можно пользоваться харам имуществом?

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай что все виды заработка являются разрешенными, из тех которые ты считаешь действительными, все это разрешено, кроме того что является недействительным (на основе доводов из Корана и Сунны). И если у тебя есть, какое-то запретное имущество, то ты можешь взять из него, то, что сдержит твою жизнь».

Например тебе твои родители оставляют наследство, они мусульмане и ты мусульманин, имеешь ли ты право на это имущество, да, но ты знаешь что это наследство заработано харамом, например твой отец всю жизнь работал в банке и все его имущество харам, знай брат это наследство для тебя запрещено, но имам аль Барбахари говорит если ты нуждаешься в этом настолько что ты погибнешь от голода например если ты не возьмешь часть из этого имущества, то говорит возьми из него такую часть, которая для тебя будет достаточна чтоб поддержать твою жизнь, понятно или нет, а что касается больше этого, то это не разрешено.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О запрещенности в поклонении (хазр) и дозволенности в быту (ибаха)

Сказал шейх **АбдуРрахман Насыр ас Саади:**
«Основой в обрядах поклонения является запрещенность (хазр), поэтому ничто не может быть узаконено как обряд поклонения, кроме того, что было узаконено Аллахом и Его посланником. Основой же в бытовых вопросах является дозволенность (ибаха), поэтому ничто из этого не может считаться запрещенным, кроме того, что запретил Аллах и Его посланник.

Это правило содержит в себе две великие основы, на которые не единожды указывают Кур'ан и Сунна!

Относительно первой основы в пример можно привести следующие слова Всевышнего: **«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»** («аш-Шура», 21), а также неоднократное повеление поклоняться только Ему, не придавая Ему в сотоварищи никого.
Все ученые единодушны в том, что поклонение заключается в повелениях, как обязательного (уаджиб), так и желательного (мустахабб) характера.

Относительно же второй основы в пример можно привести следующий аят: **«Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле».** («аль-Бакара», 29). То есть, чтобы мы использовали все вещи, которые заключают в себе хоть какую-то пользу, кроме тех, относительно которых существует текст шариата запрещающий их.

А также слова Аллаха: **«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и благой удел?»** («аль-Аъраф», 32).
Таким образом мы видим, что Всевышний порицает тех, кто запрещает то, что Он создал для Своих рабов, подобно запрету чего-либо из пищи, напитков, одежды и прочих вещей.

Итак, любое обязательное или желательное деяние, которые вменили Аллах и Его посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам) являются поклонением посредством которого надлежит поклоняться Единому Аллаху! Поэтому тот, кто объявляет нечто обязательным или желательным, относительно чего нет указаний ни в Кур'ане ни в Сунне, вводит нововведение (бидъа) в религию, которое не дозволил Аллах, и подобное деяние не принимается от совершившего его, как об этом сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Кто совершил нечто, на что не было нашего повеления, это является отвергнутым».** Хадис согласован.

Прежде мы уже говорили о том, что условием любого поклонения, является искреннее посвящение его Аллаху, и следование в нем примеру посланника Аллаха.
Знайте же, что нововведения (бидъа) в обрядах поклонения бывают двух видов:
Либо это привнесение нового, в основе своей, вида поклонения, не узаконенного ни Аллахом, ни Его посланником (салла Ллаху `алейхи уа салам). Либо выполнение существующего обряда поклонения в новом виде, не в том, который был установлен для него Аллахом и Его посланником.

Что же касается всех бытовых вопросов, как пищи, напитков, одежды, повседневных деяний, взаимоотношений между людьми, профессий и ремесел, то в их основу положена абсолютная допустимость.
Поэтому тот, кто запретит что-либо из этого, относительно чего нет запрета ни в Кур'ане ни в Сунне, тот является приверженцем нововведений (мубтадиъ), подобно многобожникам, запретившим себе некоторые виды скота, которые дозволили Аллах и Его посланник (салла Ллаху `алейхи уа салам). Или же подобно тому, кто по своему невежеству желает запретить некоторые виды одежд, профессий, современных изобретений, не имея для этого никакого шариатского довода.

Однако следует отметить, что вредные и скверные вещи и поступки, относящиеся к категории бытовых, являются запретными, что подробно разъяснено в Кур'ане и Сунне. И тот, кто внимательно исследует сущность подобных вещей, найдет, что они содержат в себе различные виды вреда и пагубных последствий.

Польза, извлекаемая из этих основ – велика! Ибо посредством них мы выявляем нововведения, как в обрядах поклонения, так и в бытовых вопросах. И тот, кто строго будет держаться этих двух основ, тот будет стоек на прямом пути. Тот же, кто не согласен с какой-либо из них - обязан привести довод!».
Источник: "аль-Кауаъид уаль-Усуль аль-Джамиъа, уаль-фурук уа ат-такасим аль-бадиъа ан-нафиъа"/31-33.

Шейх уль-Ислам ибн Теймия был спрошен о человеке, который совершал риба (ростовщичество), и который оставил после себя имущество и сын знал о состоянии отца – является ли дозволенным сыну наследовать это имущество?
Он ответил: «В отношении суммы, которая известна сыну как сумма полученная от ростовщичества, то ему следует избавиться от нее, или вернув владельцу, если возможно или раздав в качестве милостыни. Оставшаяся сумма не является запрещенной для него.
Сумма в отношении которой он сомневается - мустахабом является не брать ее, кроме случаев когда необходимо оплатить долг или потратить на находящихся на иждивении. Если отец умер, участвуя в таких ростовщических операциях, которые разрешены некоторыми факихами, то можно использовать эти деньги. Если халал и харам смешаны до такой степени, что трудно определить долю, то следует разделить на две половины».
Источник: Маджму аль-Фатава, 29/307.
[Конец примечания].

12 О призывающих которые просят о материальной помощи у мусульман. (Так же о том что, дозволено выделять средства закатя для тулябу ильм).

Говорит имам Аль Барбахари: «И также не говори, я не буду зарабатывать, а буду попрошайничать у людей, такого не делали ни сподвижники, ни ученые до нашего времени».

То есть, даже ученые зарабатывали на жизнь своими руками, а не просили у людей.

Говорит имам Аль Барбахари: «И сказал Умар ибн аль Хаттаб: "тот заработок, в котором есть что-то из униженности (профессий которые не очень почетные), это лучше чем быть попрошайкой у людей"».

И это касается сегодняшних тех которые призывают к религии, к Исламу в том числе к саляфии, какой бы сайт сегодня ни открыл который говорит именем саляфии, везде увидишь, плечом к плечу наши братья не способны распространять Ислам, не способны отвечать на вопросы так как им приходится работать, давайте браться им поможем, вот вам банковский счет, туда пересылайте деньги и так далее. Что касается других, которые причисляют себя к саляфии тоже самое, открываешь его сайт, а там "хотите нас поддержать, вот наш электронный кошелек", какой то веб мани, во всех отделениях России вы можете перечислить нам деньги, эти деньги пойдут на поддержку этого сайта, на хостинг и еще какие то там вопросы, на поддержку тех братьев которые отвечают здесь на вопросы. АузубиЛлях, брат, аузубиЛлях, что сделали, превратили даават в средство заработывания денег и этим самым унижают призыв ко Всевышнему Аллаху Субхану уа Тааля и превращают студентов в попрошаек, превращаю тулябуль 'ильм (требующих знание), которые являются возвышенными самим Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля, Который сказал: **"Аллах возвышает тех которые уверовали, и тех которые обладают знанием",** возвышает из Всевышний Аллах, а они ваЛлахи брат унизили призыв ко Всевышнему Аллаху, и занимаются тем что попрошайничают, это униженность, более того не просто сами себя унижают и насмехаются над ними потом люди, а унижают призыв. Потом когда ты начинаешь призыв делать, что тебе люди говорят: «а ты тоже что ли этот требующий знание, ты тоже что ли в деньгах нуждаешься и тому подобное».

И у шейха Мукбиля есть относительно этого книга называется "Заммуль масаля", порицание попрошайничества у людей. И шейх Мукбиль написал эту книгу, специально именно по этому вопросу, не просто попрошайничества у людей, а именно чтобы разъяснить вопрос того как призывающие люди этой религии просят у людей, ставят ящики в мечетях или открывают благотворительные фонды и под именем призыва собирают у людей деньги.

И шейх Мукбиль призывает этих людей и говорит, уберите это со своих сайтов и уберите вообще это из своего призыва, так чтобы люди не говорили и не унижали призыв к саляфии и призыв к религии Ислам.

И мы также обращаемся ко всем, которые причисляют себя к саляфии или являются саляфитами и призывают к саляфии, чтобы они держались подальше от того чтоб попрошайничать у людей. Или что либо брать у людей так что ты сам начал это просить или ставить на своих сайтах такие разделы где ты просишь что то у людей или деньги и тому подобное. И брат не смешите народ и не унижайте призыв к религии Аллаха и к саляфии, удержитесь от этого, ин ша Аллах обогатит вас Аллах из Своей щедрости.

А если ты брат не можешь отвечать на вопросы и тебе приходиться работать, то брат нет в этом проблемы и нет в этом униженности, иди работай и отвечай на вопросы, так сколько ты сможешь и на тебя Всевышний Аллах не накладывает больше того на что ты способен.

А что касается того если сам человек тебе отправил без того что ты его просил или напрашивался, то возьми это с чистым сердцем. Всевышний Аллах Субхану уа Тааля это разрешает.

Как это пришло в хадисе от пророка, саляЛлаху алейхи уа салям, относительно Умара ибн аль Хаттаба, когда Умару пришло что то и он не хотел это брать. Пророк, саляЛлаху алейхи уа салям, сказал, бери то что ты не попрошайничал, и не напрашивался на это то это возьми, это то чем наделил тебя Всевышний Аллах Субхану уа Тааля.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах говорит: **«Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали: «Откуда все это?». Скажи: «От вас самих». Воистину, Аллах способен на всякую вещь».** (Сура али Имран, аят 165)

«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое». (Сура аш-Шура, аят 30).

Сказал имам Харауи: "Третье условие: Освобождение от обращения к людям с просьбами и настойчивости в этом".

Всевышний Аллах говорит: **«Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво».** (Сура аль-Бакара, аят 273)

Группа толкователей Корана сказала: "Эти люди просят у других что-то если только в этом есть потребность, но при этом не проявляют настойчивости. Аллах отрицает в отношении них настойчивые просьбы к людям".

Сказал Ибн Аббас: "Если у человека есть обед - он не просит ужин. Если у него есть ужин - он не просит обед".

Сказала другая группа муфасиров, из них - Аз-Заджадж и аль-Фара и другие: «В этом аяте имеется в виду не просто оставление настойчивых просьб, а вообще оставление просьб. Потому что Аллах описал их воздержанностью. Ведь если бы в аяте речь шла только о настойчивых просьбах, то незнающий не посчитал бы их богатыми».

И говорит Ибн уль-Къайим: «Обращение с просьбой к людям в основе запрещено».

Дозволено оно только при крайней необходимости.

Передают со слов ‘Абдуллаха бин ‘Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Человек будет обращаться с просьбами к людям до тех пор, пока не явится он в День воскресения без единого кусочка плоти на своём лице».** аль-Бухари, 1474; Муслим, 1040.

Передают со слов Абу Хурайры, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Тот, кто просит у людей их имущество для того, чтобы прибавить свое (имущество), просит для себя Огня Ада. Поэтому пусть если хочет, просит мало, а если хочет много».** Муслим, 1041.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, для любого из вас взять верёвку, нарубить дров (и принести их) на спине (, чтобы продать,) лучше, чем обращаться с просьбами к какому-нибудь человеку, который может дать ему (что-либо), а может и отказать».** Бухари, 1470.

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Если кто-то из вас отправится утром, соберет дров, принесет их на спине, продаст их, и обойдется без людей - это лучше для него, чем просить человека, который может дать, а может и отказать, потому что верхняя (дающая) рука лучше, чем низшая (берущая). И начинай расходовать с тех, кого ты должен содержать".** Сахих аль-Джами', 5046.

А также в другой версии хадиса со слов аз-Зубайра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, для любого из вас взять**

верёвку, принести вязанку дров на спине и продать её, благодаря чему Аллах избавит его (от необходимости просить), лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут дать ему (что-нибудь), а могут и отказать». Бухари, 1471.

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что (однажды) какие-то люди из числа ансаров попросили (что-то) у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он дал им (это), потом они (снова) попросили у него (что-то), и он дал им, в конце концов отдав (им) всё (, что у него было). Тогда он сказал**: «Что бы ни оказалось в моих руках, я никогда не стану утаивать от вас этого, (однако запомните, что) того, кто станет стремиться к воздержанности, Аллах приведёт к воздержанности; того, кто станет пытаться обходиться своими силами, Аллах избавит (от необходимости обращаться к другим), а тому, кто станет проявлять терпение, Аллах внушит терпение, и никто ещё не получал лучшего и более щедрого дара, чем терпение».** Бухари, 1469.

Сообщается, что ‘АбдуЛлах бин ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: **«Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, (произносивший проповедь) с минбара, упомянул о милостыне, стремлении к воздержанию и нищенстве и сказал: “Высшая рука лучше руки низшей. Высшая рука — это рука расходующего, а низшая — рука просящего”».** Бухари, 1429.

Сообщается, что Хаким бин Хизам, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я попросил (что-то) у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он дал мне это, потом я (снова) обратился к нему с просьбой, и он дал мне (то, что я просил), потом я (снова) обратился к нему с просьбой, и он дал мне (то, что я просил), а потом он сказал: **“О Хаким, поистине, это имущество (подобно) сладкому плоду: оно становится благословенным для того, кто берёт его, будучи щедрым, а для того, кто берёт его (, подчиняясь желаниям своей) души, благословенным оно не станет, и уподобится он (человеку), который ест, но не насыщается. (Запомни, что) высшая рука лучше низшей”**». Хаким сказал: «Тогда я сказал: **“О посланник Аллаха, клянусь Тем, Кто направил тебя с истиной, после тебя я ни у кого ничего не возьму, пока не покину этот мир!”**» (Сообщается, что) потом Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, призывал Хакима к себе, (чтобы тот взял полагающуюся ему часть военной добычи,) но (Хаким) отказался принять от него это. А затем с той же целью его призывал к себе ‘Умар, да будет доволен им Аллах, но он отказался принимать что-либо и от него, и тогда ‘Умар сказал: **«О мусульмане, призываю вас в свидетели, что я предлагаю Хакиму полагающуюся ему долю от этой добычи, а он отказывается брать её».** И после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Хаким до самой своей смерти так ничего и не взял ни у кого из людей. Бухари, 1472, 3143.

Передается от Муавии, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Не проявляйте настойчивости в просьбах. Клянусь Аллахом, кто бы из вас не попросил меня о чем-то и потом я дам ему это, мне это не нравится и не будет в этом благодати".** Муслим, 1038; Сахих аль-Джами', 7446.

Сообщается со слов Ауфа ибн Малика, который сказал: "Мы сидели около посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), нас было девять, восемь или семь человек. И он сказал: **"Не хотите ли вы присягнуть посланнику Аллаху?"** А мы недавно давали ему присягу и потому ответили: **"Мы давали тебе недавно присягу, о посланник Аллаха".** Он снова сказал: **"Не хотите ли вы присягнуть посланнику Аллаху?"** Мы ответили: **"Мы ведь дали тебе присягу, о посланник Аллаха".** Он снова сказал: **"Не хотите ли вы присягнуть посланнику Аллаху?".** Тогда мы протянули наши руки и сказали: **"Мы присягаем тебе, о посланник Аллаха".** Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Присягните, что вы будете поклоняться Аллаху и ничего не придавать Ему в сотоварищи, совершать пять молитв, подчиняться Аллаху, и не будете просить у людей ничего"**. Муслим, 1043

«Я видел, как, когда у одного из этих людей упал хлыст, он никого не стал просить передать его ему». Передали Муслим, Абу Дауд (1642), Ахмад (6/27), ан-Насаи (1/186) и Ибн Маджа (2867).

Передается со слов Самуры ибн Джундуба о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Поистине, обращаясь к людям с просьбой, человек изнуряет свой лик, если только он не просит правителя или просит при крайней нужде".** Тирмизи, 681.

Также со слов Самуры ибн Джундуба о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Обращение с просьбами к людям - это изнурение для лика. Если человек хочет сохранить свое лицо и воздержанность, пусть сделает это. Если только человек не захочет попросить правителя или попросит при крайней нужде".** Сахих аль-Джами', 6695; Сахих ат-Таргъиб, 792.

Со слов Саубана о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Кто мне гарантирует одну вещь, а за это я гарантирую ему Рай?"** Саубан сказал: **"Я".** Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Не проси у людей ничего".** И когда у Саубана падала плеть и он не просил никого подать ее, а спускался сам". Сахих ибн Маджах, 1499.

Со слов АбдуЛлаха ибн Масуда передается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Тот, кого постигает бедность и он предоставляет ее людям, не будет устранена она. А тот, кто предоставляет свою бедность Аллаху, то Аллах спешит дать ему богатство, либо путем скорой смерти, либо путем скорого богатства".** Абу Дауд, 1645. Хадис хасан. См. Сахих Абу Дауд, 1645.

От Сахля ибн Ханзалия, который сказал: "Однажды к посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приехал Уейна ибн Хисн и аль-Акра' ибн Хабис, чтобы попросить из его имущества. И пророк (мир ему и благословение Аллаха) приказал, чтобы им дали то, что они просят, и приказал Муавии записать это повеление. Муавия написал и аль-Акра' ибн Хабис взял эту бумагу и уехал. А Уейна ибн Хисн сказал: **"Как я понесу эту бумагу к людям, ведь я не знаю что в ней написано?"** И Муавия сообщил об этом пророку (мир ему и благословение Аллаха) и он ответил: **"Тот, кто просит имущество, хотя может обойтись без него, просит для себя добавки к Огню Ада".** И люди спросили: **"О посланник Аллаха, а какое количество имущества, при наличии которого человеку уже запрещено просить?"** Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: **"Это имущество, которое позволит человеку пообедать и поужинать".** Сахих ат-Таргъиб, 805.

Со слов Къабиса ибн Мухаракъа аль-Хиляли, который сказал: "Я потратил имущество для примирения людей и пришел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) попросить то, что я потратил. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал мне: **"Побудь у нас здесь, пока не придет милостыня и я прикажу выдать тебе из нее".** А затем сказал: **"О Къабиса, поистине, обращение с просьбами недозволено, кроме трех случаев: Человеку, понесшему расходы для примирения людей, разрешается просить до тех пор, пока он не возместит то, что потратил. Человеку, которого постигло бедствие и его имущество исчезло, разрешается просить до тех пор, пока ему не начнет хватать на существование. Человеку, который разорился, разрешается просить до тех пор, пока он не получит средства для жизни, если три праведных человека из его народа засвидетельствуют, что он действительно бедный. А остальные просьбы - это недозволенное поедание чужого имущества".** Муслим, 1044

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Если бы вы знали, что несет в себе просьба, то ни один из вас не пошел бы к другому, чтобы попросить".** Сахих ат-Таргъиб, 796.

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Рук три вида: Рука Аллаха - высшая. Ниже ее рука дающего. А самая низшая из рук - рука просящего. Посему раздавай лишнее из**

своего имущества и не будь слабее своей души". Абу Дауд, 1649; хадис сахих, см. Сахих абу Дауд, 1649.

От Саубана передается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Тот, кто просит что-то, хотя не нуждается в этом, это будет для него позором в Судный День".** Сахих ат-Таргъиб, 799.

От АбдуРрахмана ибн Ауфа о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, о трех вещах: не уменьшает милостыня имущества человека, так давайте же милостыню. Тот, кто простит обиду, стремясь этим к Лику Аллаха, то Аллах обязательно возвышает его. И тот, кто открыл дверь просьб к людям, Аллах обязательно откроет для него дверь бедности".** Сахих ат-Таргъиб, 814.

От Абу Саида передается о том, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Тот, кто старается обходиться своими силами, тому Аллах помогает в этом. Кто проявляет воздержанность, тому Аллах помогает в этом. Кто проявляет удовлетворенность, тому Аллах дает достаток. А кто просит людей, когда у него есть хотя бы сорок дирхамов, тот проявил настойчивость в просьбах".** Сахих аль-Джами', 6027.

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **"Если к кому-то придет что-то от его брата из имущества, и он не просил этого, то пусть возьмет это и не отказывается, потому что это пропитание от Аллаха".** Ибн Абдуль-Барр в "Ат-Тамхид", 5/94; Ибн Хаджар Аскаляни в "аль-Исаба", 1/409; Шейх Альбани в "Та'ликат ур-радыя", 522/2 назвал его иснад достоверным.

О благотворительных фондах информация подробная тут: https://vk.com/jamiaatibidaat

Тут речь шла о запрете попрошайничества, однако мусульманам нужно знать, что деньги из заката можно выделять требующим знания.

Всевышний Аллах сказал: **«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением; и для тех, чьи сердца хотят склонить (к Исламу); для выкупа рабов; для должников; на пути Аллаха; и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»** (Покаяние 9: 60).

Правом на получение закята обладают только упомянутые в этом аяте восемь категорий людей.

Среди учёных нет разногласий в том, что если требующий знание (талибуль-ʻильм) является нуждающимся, то ему дозволено выделять закят. Так же, как его дозволено выплачивать любому неимущему мусульманину, даже если он и не требующий знание, исходя из слов Аллаха: **«Пожертвования предназначены для нищих и бедных».**

Однако учёные разошлись относительно того, можно ли выплачивать закят требующим знания, которые не являются бедными?

Многие учёные считали, что требующим шариатское знание можно выплачивать закят, поскольку они имеют отношение к категории, о которой говорится в аяте: **«на пути Аллаха».**

Среди учёных нет разногласий в том, что под словами **«на пути Аллаха»** в аяте речь идет о джихаде. И сторонники этого мнения сказали, что приобретение шариатского знания и его распространение является разновидностью джихада.

В качестве довода они опирались на то, что в хадисах и словах сподвижников требование знания именуется джихадом и путем Аллаха.

Например, от Анаса бин Малика сообщается, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Тот, кто вышел на пути поиска знаний, находится на пути Аллаха, пока не вернётся».** ат-Тирмизи (2647), ат-Табарани в "ас-Сагъир" (1/126). Однако относительно достоверности этого хадиса есть разногласия среди имамов. Например, хафиз аль-Мунзири, ад-Дыя аль-Макъдиси и ад-Думьяты говорили, что имам ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим, соглашаясь с ним.

Но на самом деле имам ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и редким, что ближе к указанию на его слабость. И он также сказал, что некоторые из тех, кто передавал этот хадис, не возводили его к пророку (да благословит его Аллах и приветствует).

И правильное мнение в том, что данный хадис является слабым из-за двух передатчиков: Халида бин Язида, который хоть и является правдивым, однако допускал ошибки. И Абу Джа'фара ар-Рази, который также является надежным, однако обладал плохой памятью.

Но шейх аль-Альбани, который также назвал этот хадис слабым, говорил в «Сахих ат-таргъиб» (88), что он является хорошим в силу существования других хадисов. Также его назвал хорошим в силу существования других хадисов и исследователь книги имама ад-Дыя аль-Макъдиси "Фадаиль аль-а'маль" (574). А исследователь книги «Ахадис аль-мухтара» (6/125) назвал иснад этого хадиса хорошим.

От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто пришёл в мою мечеть, желая обучиться благому или обучить благому, тот подобен муджахиду на пути Аллаха».** Ахмад (13/257), Ибн Маджа (227). Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри и шейх аль-Альбани. См. "аз-Зауаид" (2/16), «Сахих аль-джами'» (6184).

Абу ад-Дарда говорил: **"Тот, кто считает, что путешествие в поисках знания не джихад, того разум и понимание испортились!"** Ибн 'Абдуль-Барр в "Джами'уль-баян аль-'ильм" (1/60).

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Приобретение знаний и обучение других – входит в понятие «джихад», и являются разновидностью джихада. И с другой стороны это из тех видов предписаний, исполнение которых лежит на мусульманах". См. "аль-Ихтиярат аль-'ильмия" стр. (56).

Шейх Ибн 'Усаймин говорил: "Те, которые постигают религию Аллаха, один в один подобны сражающимся на пути Аллаха". См. "Уисая уа тауджихат ли-талябатиль-'ильм" (1/175).

Также шейх Ибн 'Усаймин сказал: "Поистине, твоё распространение знания, является распространением религии Аллаха Всевышнего, и по этой причине ты будешь из числа муджахидов на пути Аллаха. Ведь тем самым ты открываешь сердца посредством знания, как муджахид открывает города посредством оружия и имана!" См. "Шарх ду'а аль-къунут" стр. (12).

Более того, многие имамы считали, что изучение и распространение знания является наилучшим видом джихада.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: "Джихад с помощью знания и довода – это джихад пророков и посланников Аллаха, а также Его избранных рабов! И джихад с помощью довода и языка важнее джихада с помощью меча и копья!" См. "аль-Кафия аш-шафия" стр. (19).

Хафиз Ибн Раджаб говорил: "Из числа того, что указывает на превосходство знания над прочими добровольными делами – это то, что знание включает в себя все виды благодеяний. И знание является наилучшим видом поминания Аллаха и наилучшим видом джихада!" См. "Шарх хадис Аби ад-Дарда" стр. (302).

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди, разъясняя общий смысл термина джихад, сказал: “Разве изучение знания и обучение ему, а также проявление терпения в этом, не относятся к величайшему виду джихада?!” См. “ар-Рияд ан-надыра” стр. (182).

Джихад является одним из наилучших деяний, более того, джихад – это вершина Ислама, и нет сомнения в его достоинствах. Однако знанию придается большое значение, и оно занимает особое положение в Исламе. И поэтому совершенно очевидно, что приобретение знания и его распространение – из разновидности джихада на пути Аллаха.

Ведь цель джихада – это возвеличивание слова Аллаха, и знание также имеет самое прямое отношение к возвеличиванию слова Аллаха, поскольку знание – это основа шариата и основа призыва всех пророков, и шариат не может существовать без знаний!

Поэтому выплата закята тому, кто посвятил себя изучению и распространению шариатских наук, также является пожертвованием **«на пути Аллаха».** И из собранного закята, ему можно выдавать жалованье для расходов на одежду, еду, жилья, содержание семьи, приобретения необходимых книг и т.п.

В известной книге «аль-Маусу’а аль-фикъхия» (28/337) говорится, что факъихи сходятся во мнении о том, что дозволенно выплачивать закят требующему знание. Это мнение четырех мазхабов: ханафитов, шафиитов, ханбалитов и маликитов. А некоторые учёные ханафитской правовой школы считали, что человеку, посвятившему себя знаниям, дозволено брать закят, даже если он богат, поскольку из-за занятости, он попадает в категорию тех, кто не может зарабатывать себе на жизнь. Также они высказали мнение о дозволенности передачи закята приобретающему знания из одной страны в другую.

Ибн ‘Абидин передал, что в известных ханафитских книгах «Джами’ аль-фатауа» и «аль-Мабсут» говорится: “Не дозволено выплачивать закят тому, кто обладает достатком, кроме требующего знание; совершающего военный поход; и вышедшего в Хадж”. См. “Радд аль-мухтар” (2/372).

Ан-Науауи, передавая мнения учёных шафиитского мазхаба, сказал: “Закят дозволен тому, кто посвятил себя изучению некоторых шариатских наук, так как если он займется заработком на жизнь, то это прервёт приобретение знаний. А приобретение знаний является обязательным для мусульман в целом (фард кифая)”. См. «аль-Маджму’» (6/190).

А ханбалитский имам аль-Мардауи сказал: “Шейх Такыйюддин выбрал мнение, что дозволено брать из средств закята, чтобы купить нужные книги о знании, в которых есть нужда для блага религии или мирской жизни. И это мнение правильное”. См. “аль-Инсаф” (3/218).

Следует отметить, что зачастую мусульмане, обучающиеся шариатским наукам, входят сразу в две категории, которым предназначен закят: в категорию неимущих и тех, кто «на пути Аллаха».

Некоторые имамы, дозволявшие выплачивать закят требующим знание, делали оговорку, чтобы требующий знание приносил пользу мусульманам, а не только обучался сам для себя.

Имам аль-Хатыб аш-Шарбини в «аль-Ифтитах» сказал: “Если способный зарабатывать себе будет занят знанием и не способен совмещать (между заработком и требованием знания), то ему можно давать закят. Однако если он будет занят поклонением или кормлением бедняков и т.п., тогда ему не выплачивают закят”.

Подобное говорил и имам аль-Бухути в «Кашшаф аль-къина’» (2/284).

А ан-Науауи сказал: “А что касается того, кто всё своё время посвятил добровольному поколению, от которых может отвлечь заработок, то ему не дозволено выплачивать закят по единогласному

мнению, поскольку польза от его поклонения касается лишь его, в отличии от того, кто занят знанием". См. «аль-Маджму'» (6/190).

Т.е. в первом случае польза достается только самому человеку, тогда как во втором случае польза является всеобщей, поскольку человек изучает знание для себя и распространяет его среди других.

Ведь сколько есть людей, изучающих шариат, которые не делятся тем, что познают из религии Аллаха, и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) выразил порицания таким людям.

От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Тот, кто приобретает знание, а затем не передаёт его, подобен тому, кто накапливает богатство и не расходует его».** ат-Табарани в "аль-Кабир" (1/213). Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» (5835).

Исходя из всего упомянутого, следует, что ограничивать категорию «на пути Аллаха» только вооруженным джихадом, не совсем верно. И для примера можно упомянуть тот факт, что большинство учёных, включая ханафитов, маликитов, шафиитов, а также это одно из мнений имама Ахмада, которое выбрал и назвал правильным Ибн Къудама, и которое выбрали Суфьян ас-Саури, Абу Саур и Ибн аль-Мунзир, считали, что Хадж не попадает под категорию «на пути Аллаха», которым можно выплачивать закят.

Но, несмотря на это, правильным является то мнение, что выплата закята для совершения обязательного Хаджа также входит в категорию «на пути Аллаха», на что указывают хадисы и слова некоторых сподвижников.

Умм Ма'къаль рассказывала: "Когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершал прощальный Хадж, у нас был верблюд, которого Абу Ма'къаль завещал «на пути Аллаха». В то время нас постигла болезнь и Абу Ма'къаль скончался. Когда же посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вернулся с Хаджа, я пошла к нему, и он спросил: «О Умм Ма'къаль, что помешало тебе отправиться (в Хадж) с нами?» Я сказала: "Мы хотели, но Абу Ма'къаль скончался. И у нас был верблюд, на котором мы совершали Хадж, но Абу Ма'къаль завещал его для «пути Аллаха». Тогда пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«А почему ты не вышла на этом верблюде, ведь Хадж – на пути Аллаха»".** Абу Дауд (1989). Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса.

Спросили Ибн 'Умара о женщине, которая завещала тридцать дирхамов «на пути Аллаха»: **«Можно ли эти деньги потратить на Хадж?»** Ибн 'Умар ответил: **"Поистине, Хадж – на пути Аллаха!"** Абу 'Убайд в "аль-Амуаль" (1976). Хафиз Ибн Хаджар назвал иснад достоверным. См. "Фатхуль-Бари" (3/258).

И от Ибн 'Аббаса сообщается, что он считал, что нет проблем выделять из закята на совершение Хаджа. Абу 'Убайд в "аль-Амуаль" (1784, 1965). Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.

Шейх Ибн Баз, упомянув сообщение Ибн 'Аббаса, сказал: "Дозволено выплачивать закят для совершения Хаджа, и это правильное мнение, поскольку Хадж – это джихад на пути Аллаха". См. "Масариф аз-закят филь-Ислям" стр. (45).

И таким же образом приобретение и распространение знания является джихадом на пути Аллаха.

Шейх Ибн аль-Къайим говорил: "Суть в том, что «путь Аллаха» – это джихад, требование знание и призыв людей к Аллаху на основании знания". См. "Мифтаху дари-сса'ада" (1/70).

Шейх Ибн 'Усаймин сказал: "Аллах сделал изучение религии и увещевание ею людей частью джихада и равноценным принятию участия в джихаде.

Всевышний Аллах сказал: **«Верующим не следует выступать в (военный) поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы одни могли изучить религию и увещевать людей, когда другие вернутся к ним?»** (Покаяние 9: 122).
Наши правоведы говорили, что человеку, посвятившему себя знаниям, выдается из собранного закята столько, сколько ему будет достаточно, даже если он способен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, если стремление заработать будет препятствовать ему изучать необходимое знание". См. «Маджму' аль-фатауа» (18/251).

Также Ибн 'Усаймин сказал: "Дозволено выдавать закят требующему знание, посвятившему себя изучению шариатских наук, даже если он способен зарабатывать себе на жизнь, потому что изучение шариатских наук является разновидностью джихада на пути Аллаха, а участников джихада на пути Аллаха, Аллах сделал из числа тех, кто имеет право на получение закята". См. «Маджму' аль-фатауа» (18/409).

Многие имамы и учёные говорили о важности оказания финансовой поддержки требующим знание и обучающим ему других. Ведь если все приносящие пользу в распространении шариатского знания начнут отвлекаться заработком на жизнь для содержания семей, то их знания не будет доступно многим из тех, кто не имеет возможности самостоятельно изучать религию и т.п.

Имам Абу Ханифа был богатым торговцем, торговлей для которого зачастую занимались доверенные ему люди. И он часто расходовал на своих учеников, чтобы они сосредоточились на учебе, не отвлекаясь на заработки. И также сообщается, что со своего годового дохода от торговли он всегда откладывал деньги и тратил их на нужды шейхов и мухаддисов, покупая им продовольствия, одеяния и всё, что им было нужно, а затем распределял среди них остатки денег, отложенных на расходы для их нужд, говоря: "Тратьте это на свои нужды, и благодарите только Аллаха. Поистине, я не давал вам своих денег, а дал вам из имущества Аллаха!" См. "Тарих аль-Багъдад" (13/260), "Уафият аль-а'ян" (5/405), "Тарих аль-мазахиб аль-ислямия" стр. (349).

Хиббан ибн Муса рассказывал: "Как-то стали порицать Ибн аль-Мубарака за то, что он направлял деньги в одни города, не отправляя в другие, и он сказал: «Я знаю местность, которую населяют люди, имеющие превосходство и которым присуща правдивость. Это люди, которые изучали хадисы, поскольку люди нуждаются в них, и они преуспели в их изучении.
Теперь же они нуждаются, и если мы оставим их, то их знание потеряется, а если же мы поможем им, то они распространят знание в общине Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). А я не знаю ничего лучше после пророческой миссии, чем распространение знаний!»" См. "Тарих аль-Багъдад" (10/160), "ас-Сияр" (8/387).

Спросили мухаддиса Йемена – **шейха Мукъбиля ибн Хади**: «Каково постановление относительно пожертвований для нуждающихся из числа требующих знание?»

Шейх Мукъбиль ответил: "Если есть требующий знание, который связан с приобретением знания и обучением, то помощь такому является из числа наилучших деяний, приближающих к Аллаху! Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: **«Кто снарядил человека в военный поход, тот словно сам его совершил».** аль-Бухари (2843), Муслим (1895).

А Всевышний Аллах говорит: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте друг другу в грехе и вражде!»** (Трапеза 5: 2).

Абу Хурайра всё время сопровождал посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) несмотря на голод, ради приобретения знания!
А я скажу: Я не видел более достойного помощи, чем требующий знание, в отношении которого есть надежда, что посредством него Аллах окажет помощь

Исламу и мусульманам! Если требующий знание нуждается в том, чтобы жениться или же нуждается в доме, то пожертвуй своё садакъа на то, чтобы построить ему дом, в котором может жить он и его семья; выплати за него долг, и помоги в подобных его нуждах, которые могут отвлечь его от приобретения знания. Поистине, я делаю наставление нашим братьям, требующим знание тут (в Йемене) и в других местах, чтобы они стойко стояли на своём пути и знали, что Всевышний Аллах не даст им пропасть.

Я хочу вам рассказать об одном праведном человеке. Когда мы были в Мекке, он постоянно помогал студентам, а некоторые их тех, кому он помогал, стали сейчас по милости Аллаха людьми, приносящими пользу, они стали призывающими к Великому и Всемогущему Аллаху. И как вы думаете, разве тот человек, который еще живой, да сохранит его Аллах, который в своё время им помогал, прилагал все силы для помощи требующим знание, разве он не принимает участие вместе с ними в их награде?! Поистине, этот человек им помогал, и я надеюсь, что он получает вместе с ними награду!"
Источник: "Иджабату-ссаиль" стр. (635).

Была спрошена Ляджна Даима:
«Можно ли давать закят для требующих знание которые находятся в нужде?

Ответ: «Да можно давать им из закята, если кто-то из них нуждается в нём».
Шейх Абду Ллах аль-Гудъян, Абду Ллах аль-Куъуд, Абдур-Раззак аль-Афифи и шейх ибн Баз. 17\10.

Пришло в Фикховской Энциклопедии:
«Согласны Факихи на том, что разрешено давать для требующих знание закят.
И заявляли об этом Ученые мазхаба Ханафи, Шафии и Ханбали и это также понимается из мазхаба Малики…

И некоторые ученые из Ханафитов считают разрешённым давать закят для толибуль ильм, даже если он богатый, если он отправился для требования знания чтобы была польза для него, и от него и из-за сложности зарабатывать.

Говорит ан-Науауи:
«И если человек может зарабатывать (т.е. способен), но он занят тем, что постигает из некоторых видов знания, и если устремится для заработка оставит это знание, то такому даётся из закята потому что требование знаний из фарза аль-Кифая»*.
Также был спрошен ибну Теймия о том у которого нет средств для того чтобы купить книги чтобы ими заниматься.

Ответил: «Можно ему брать из закята в том, что он нуждается из книг, от которых произойдет польза религии его и жизни от них».

Говорит аль-Бахути: «И вероятно это не выходит из (восьми) категорий. Потому что это из вида того в чём нуждается требующий знания и это как трата на него самого, и выделили Факыхи в разрешении давать закят для требующих знания Шариата только». Закончились его слова с сокращениями.

И разрешили Ученые мазхаба Ханафи отправлять закят из одного города в другой для требующего знания». Источник: Маусатуль фикхыя 28\337.

*Говорит имам Абу Музаффар ас-Самъани:
«Знание Шариатских положений разделены на два вида:
Первый: Фард аъйн (т.е. лежит обязанность на всех, и если не требовать это знание то будешь грешником) и из него то, что не может оставить совершеннолетний чтобы (правильно) делать дела из дел и оставлений (т.е. из ваджибов и запретов). Наподобие Поста, Намаза, ваджибов Закята для

того кто находит (размер) имущества для закята, запрет прелюбодеяния, разрешение Никаха, запрет ростовщичества и разрешённости торговли, запрет спиртного, убийства, воровства и также из большинства запретов в которые попадают люди.

И ваджиб на каждом совершеннолетнем знать о ваджибах которые возложены на него, чтобы он был постоянен в выполнении своего долга который от него требуется. И разногласят о действиях, которые он выполняет, должны ли они быть на знании с основами и доказательствами или нет? И некоторые говорят, чтобы действие его было со знанием основ так же как (фарз) знание положений, другие сказали что знание о усулях (основах) с них спадается… И это прерогатива только учёных.

Второй вид: Фарз аль-Кифая:… И смысл фарза аль-Кифая в том, что необходимо кому-то из народа в каждое время устремится к этому виду знаний, чтобы могли вернуться (другие) люди на кого наложено какое-то из положений к тому, (кто берет это знание выполняя этот вид фарза) чтобы он научил его.

И это не ваджиб на всех, потому что знание этого, отрежет тебя от всего кроме этого (из заработков и т.д.). И если бы это было ваджибом на всех, то оставилось бы польза, т.е. та польза, которая происходит из дел этой дунья, и если люди займутся только знанием (фарза аль-кифая), то не смогут заниматься тем, от чего есть польза этой жизни. И из-за этого это ваджиб аль-Кифая (не на всех).

И если некоторые будут заниматься этим (т.е. Шариатскими знаниями), а другие пользой этой жизни, то упорядочится тогда сторона религии и сторона этой жизни.

И лежит это (положения т.е. брать знания фарза кифая) на всех людях которые входят в раздел фарза аль-Аъйна, кроме если кто-то уже делает это (мнение джумхуру, другие сказали подругому. **И если не берёт это знание группа людей от которых будет достаточно для достижение цели (а это сохранение религии и ее основ) то лежит грех на всех**, и это мнение большинства как сказано в «Каукаб ас-Сатыъ»». Источник: Кауатыъ аль-Адилля стр.25-26.
[Конец примечания].

23 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/2LFREndm_Ds

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 За кем можно, а за кем нельзя совершать намаз.
2 Адаб у могилы Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).
3 (а) Приказ одобряемого и запрет порицаемого является обязательным, кроме как если ты боишься за себя.
3 (б) Давать Салам мусульманам.
4 Положение человека, который пропускает Джума (пятничный намаз) без уважительной причины.
5 О том кто совершает намаз за имамом, и у него нет намерения за ним следовать.
6 О тех кто с мечем выходят против правителя, и кто это дозволяет.
7 О мусульманине о котором ни чего не известно, можно за ним читать намаз? Или ты должен узнать кто он такой? И основа в мусульманине, что он достоин доверия или нет?
8 О тех, которые призывают к скрытому "знанию" которого нет в Коране и Сунне.
9 Женщина не может подарить себя без махра.
10 Кто ругает сподвижников, тот заблудший. Посланник Аллаха знал ﷺ скрытое?
11 Кто отвергает асары (хадисы) можешь сомневаться в его Исламе.
12 Грешность правителя не вредит награде за те виды поклонения, которые совершаются вместе с ним.
13 Кто делает дуа против правителя тот нововведенец.
14 О матерях верующих (женах пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам).
15 Кто совершает коллективные намазы за правителем тот на истине ин шаа Аллах, а кто не совершает их тот он нововведенец.
16 Харам известен и халал известен, а то в чем есть сомнение, сторонись.
17 Тот от кого не вышло дурное тот нормальный мусульманин, от кого вышло дурное, тот грешник.
18 Заблудшие придумывают клички ахлю Сунна, и в зависимости от той клички, которую он дает, ты понимаешь, какой секты он придерживается.

---

1 За кем можно, а за кем нельзя совершать намаз.

Говорит имам Аль Барбахари: «И совершение пяти намазов является действительным, за кем бы ты их ни совершил».

Слово "джаиза", здесь имеется в виду сахиха (действительно). Разрешено совершать намаз за кем угодно из мусульман и твой намаз будет действительным, принимаемым Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля.

"За кем бы ты его ни совершил", то есть будь то суннит или мубтадиа, если ты совершишь намаз обязательный за суннитом или за нововведенцем, то он у тебя является каким, действительным и совершать его тебе за ним разрешено.

Говорит имам Аль Барбахари: «Кроме как если имамом в намазе будет джахмит, потому что он муаттыль (тот, который аннулирует имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля)**».**

В этом же постановлении (за кем намаз недействителен) находятся:
1 Рафидиты.
2 Некоторые виды крайних суфиев с убеждением хулюлитов - которые говорят что Всевышний Аллах растворен в Своих творениях.
3 Иттихадиты - это те, которые говорят что нет ничего в этом бытие кроме Всевышнего Аллаха, и все что ты видишь, в том числе ты сам, это и есть Всевышний Аллах, это идеология неверия. И идеология иттихадия хуже, потому что хулюлиты различают между творениями и Всевышним Аллахом, говорят, «что Аллах растворен в творениях, поэтому Аллах везде», а иттихадия, они вообще говорят, что нет творений, все, что есть это Аллах.
4 Му'тазилиты, если он явно заявляет о том, что Коран сотворен или явно отрицает предопределение.

То есть, мы говорим не только за джахмитом намаз недействителен, но в том числе рафидит, потому что он кафир, также суфист, но не все суфисты, суфист если он посвящает свои поклонения не Всевышнему Аллаху, как режет животное, приносит жертвоприношение могилам, или делает поклон могиле и тому подобные вещи, или он хулюлит или он итихадит, за ним тоже намаз запрещен и не является действительным.

Вот эти вот категории людей, за ними совершение намаза является каким, запретным и более того недействительным.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты все-таки совершишь за ним намаз, то соверши его заново».

Если ты например под страхом правителя, или под страхом фитны и тому подобное, все таки будешь вынужден совершать намаз за джахмитом или за теми категориями людей которые мы перечислили, то твой намаз недействительный, ты его должен совершить заново потом один. Потому что эти люди кафиры (неверующие), за ними намаз недействителен.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если твой имам джахмит в пятничный день, и он поставлен от правителя, то совершай намаз за ним, но затем перечитай намаз заново».

То есть, ты боишься наказания правителя или его поставил правитель ты за ним совершаешь намаз так как боишься фитны, то совершаешь за ним намаз несмотря на то что этот имам кафир, "но затем перечитай намаз заново".

Говорит имам Аль Барбахари: «А если же имам в намазе, без разницы поставлен ли он правителем или нет, и он является суннитом, то спокойно совершай за ним намаз и после этого можешь намаз уже не перечитывать».

Это касается также нововведенцев, нововведение которых не доходит до уровня неверия, за ними намаз разрешен и является действительным, если нет мечети в которой имам суннит, или есть мечеть в которой имам суннит, но тебе тяжело до нее добираться.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Более подробно, этот вопрос был разобран в 13 Уроке, под пунктом:
«1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман».
[Конец примечания].

2 Адаб у могилы Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: «Так же ты должен верить, в то, что Абу Бакр и Умар (да смилуется над ними Аллах) похоронены в комнате Айшы, они оба похоронены вместе с посланником Аллаха, саляЛлаху алейхи уа салям».

И относительно этого нет никаких споров, т.е. никто об этом не спорит, все согласны с тем, что Абу Бакр и Умар похоронены вместе с посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: «Если же ты подойдешь к могиле (пророка саляЛлаху алейхи уа салям), то дать салям, вместе с посланником Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), также Абу Бакру и Умару является обязательным, после того как ты дашь салям самому посланнику Аллаха саляЛлаху алейхи уа салям».

Здесь те, которые делают разъяснение книги имама аль Барбахари, также критиковали имама аль Барбахари за эти слова, то, что он сказал, что Абу Бакру и Умару салям дать уаджиб (обязательно). Уаджиб это постановление шариата которое требует довода, поэтому правильным будет сказать то, что давать салям Абу Бакру и Умару радыАллаху анхума не является обязательным (уаджиб), но является чем машру'а (узаконенным) исходя из действий некоторых сподвижников, а конкретно ибн Умара.

А вообще все сподвижники, как об этом передавали некоторые из табиинов, не подходили вообще к могиле посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), и не давали салям ни пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам), ни Абу Бакру, ни Умару. А делали, салават, то есть, просили за посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) благословения просто в мечети не подходя к могиле.

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал**: “Не превращайте свои дома в могилы и не превращайте (посещение) моей могилы в عِيدًا идд [в место постоянных сборов]*. Призывайте на меня благословения, ибо, поистине, ваше благословение дойдёт до меня, где бы вы ни были”».** [Этот хадис передали Ахмад 2/367, Абу Дауд 2042, ат-Табарани в «Му’джам аль-Аусат» 8/81. Ан-Навави назвал иснад хадиса достоверным. См. «аль-Азкар» 315. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 7226, «ан-Насыха» 149, «Ахкамуль-джаназа» 280, «Тахзир ас-саджид» 129].

Этот хадис указывает на что, что неправильным является подходить к могиле пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) постоянно ходить туда давать салям ему или Абу Бакру и Умару.

И из сподвижников известно такое действие только от ибн Умара, и то он подходил к могиле пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) только тогда когда возвращался с путешествия, заходил в мечеть пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), совершал два ракаата намаза, потом подходил к могиле пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и давал салям посланнику Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), потом Абу Бакру, потом Умару, потом уходил сразу, ни дуа ничего не делал, сразу уходил.

Что касается других сподвижников, то они такого не делали, но вместе с этим это является узаконенным, нет тебе греха и нет проблемы, более того ты получишь за это награду. Если ты подойдешь к могиле пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) находясь в его мечети, дашь ему салям, также Абу Бакру и Умару. Но без всяких действий которые делают там суфии, без того чтобы делать там мольбу, без того чтобы плакать и что то просить посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), все это является либо большим многобожием либо малым многобожием, в зависимости от вида действия.

***[Примечание от редактора стенограммы]:**
В арабском языке слово **«празднество» («‘ид»)** получило такое название, потому что оно время от времени повторяется. К таким празднествам относятся, например, праздник разговения и праздник жертвоприношения. Если человек каждый день посещает могилу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы поприветствовать его миром, то он словно устраивает на ней празднество. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил поступать так и велел мусульманам молиться за его благословение и приветствовать его миром из любого места, потому что у Аллаха есть странствующие ангелы, которые передают эти приветствия благородному посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Это обстоятельство свидетельствует о легкости мусульманской религии, ведь далеко не каждый мусульманин способен посетить Медину.

Слово **«‘ид»** образовано от глагола **«‘ада»,** что означает «возвращаться». Оно используется в значении «праздник», потому что праздники периодически повторяются. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил верующим часто навещать его могилу, превращая её в «место, к которому возвращаются».
Однако, иногда навещать могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разрешается, например, по возвращении из поездки.

‘Убайдуллах ибн ‘Умар рассказывал со слов Нафи’а о том, что Ибн ‘Умар, вернувшись из поездки, пришёл на могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: **«Мир тебе, о посланник Аллаха! Мир тебе, о Абу Бакр! Мир тебе, о отец мой! Затем он ушёл».** ‘Убайдуллах же сказал: **«Мы не знаем никого из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, кто бы поступал так, кроме Ибн ‘Умара».**

Малик считал, что не следует останавливаться возле могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но следует поприветствовать его и пройти дальше. См. «Фатхуль-Маджид», с. 225.

Этот хадис содержит суровый запрет на путешествие, вознамеренное только для посещения могилы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, либо какого-то машхада, поскольку это относится к устроению празднеств и является одной из важнейших причин возникновения ширка.

Абу Са’ид аль-Худри рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Отправляться в путь можно только в три мечети: Заповедную мечеть (в Мекке), мою мечеть (в Медине) и мечеть аль-Акъса (в аль-Къудус)»** аль-Бухари 3/57, 4/210, Муслим 827, Малик 1/108, ан-Насаи 3/114, Ахмад 6/7 и 397.

Паломничество же в любую другую мечеть запрещено шариатом, независимо от того, называется она машхадом или нет.

Что же касается совершения обхода/таваф/ вокруг могил или машхадов, то это является великим ширком, ибо Аллах сказал: **«…И пусть совершают обход вокруг Древнего дома»** (Хадж, 22:29). Поэтому таваф разрешается только вокруг Священного Дома Аллаха — Каабы.

Известен рассказ ‘Али ибн аль-Хусайна о том, что он однажды увидел человека, который вплотную подошёл к могиле пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и воззвал там к Аллаху. ‘Али запретил ему делать это и сказал: «Разве я не рассказывал вам, что слышал от своего отца (аль-Хусайна ибн ‘Али) о том, что мой дед (‘Али ибн Абу Талиб) слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **“Не устраивайте на моей могиле празднеств и не превращайте свои дома в могилы. Поистине, ваши приветствия достигнут меня, где бы вы ни были?”**» Этот хадис передал аль-Макъдиси в «аль-Мухтара». См. «Фадль ас-Салат ‘аля-н-Наби» Исма’иля аль-Къади (20), (30).

Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не читали благословений и приветствий ему у его могилы, как это начали делать последующие поколения, несмотря на следующий хадис ‘Убайдуллы ибн ‘Умара от Нафи’а о том, что когда Ибн ‘Умар вернулся из путешествия, он пришёл на могилу пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: **«Мир тебе, о посланник Аллаха! Мир тебе, о Абу Бакр! Мир тебе, о мой отец!»** Затем он ушёл. ‘Убайдуллах сказал: **«Мы не знаем никого из сподвижников пророка, который бы делал это, кроме Ибн ‘Умара».** Это свидетельствует о том, что никто из первых мусульман не становился у могил, чтобы произносить мольбу или просить что-либо для себя и других.

Ибн Таймийа сказал: «Я не знаю никого, кто бы позволял это, так как это является одной из разновидностей проведения празднеств. Напротив, хадис указывает на то, что посещение могилы (пророка, да благословит его Аллах и приветствует) для приветствия, когда человек ходит совершать молитву в его мечети, запрещено и не разрешается по шариату. Малик порицал жителей Медины за посещение могилы пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) при входе в мечеть, поскольку саляфы не делали этого. Он сказал: «**Дела последних поколений этой общины не будут праведными, если их не делали первые».** Сподвижники и их последователи, да будет доволен ими Аллах, посещали мечеть пророка, совершали молитвы, а по окончании их сидели или выходили. Они не навещали его могилу для приветствия, потому что знали, что благословение и приветствие его в молитве совершеннее и лучше. Приход же к могиле для благословения и приветствия, для молитвы или для мольбы не был разрешён им, наоборот, он запретил это, сказав: **«Не устраивайте на моей могиле празднеств. Испрашивайте для меня благословения, ибо ваши благословения достигнут меня».** Этим он разъяснил, что благословения и приветствия достигают его из любого места. Кроме того, он проклял тех, кто воздвигает на могилах пророков мечети.

Во времена, когда была жива ‘Аиша, его могила находилась в комнате, в которую входили через дверь, после чего была построена ещё одна стена. Хотя саляфы и имели возможность посетить его могилу, они не входили туда ни для благословения, ни для приветствия, ни для мольбы за себя или за других, ни для того, чтобы задать вопрос о хадисах или науке.

Шайтан не мог соблазнить их и внушить им то, что они, якобы, слышат речь и приветствия (пророка, да благословит его Аллах и приветствует), дабы они предположили, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) разговаривает с ними, выносит фетвы, разъясняет им хадисы или отвечает на приветствия голосом, который слышен снаружи. Как соблазняет шайтан прочих у его могилы и могил других, вводя и в заблуждение. Эти люди предполагают, что погребённый в могиле повелевает и запрещает, издаёт фетвы и разговаривает наяву, что он выходит из могилы, и люди видят его вне её. Они предполагают, что души тел мёртвых выходят и разговаривают, и что душа мёртвого облекается в плоть, и люди видят её, как видели пророка в ночь Вознесения на небеса…». См. «Фатхуль-Маджид» ‘Абду-р-Рахмана ибн Хасана.

Что же следует мусульманину сделать при посещение мечети в лучезарной Медине?
[По книге Абдульазим ибн Бедеви аль-Халафи «Аль-ваджиз фи фикхи сунна валь китаб аль-азиз» стр 291-292]:

•Ему следует войти с правой ноги, прочитав /салават/ посланнику Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям), и сделать /дуа/ Аллаху.
•Затем, не усевшись на место, совершить два ракаата молитвы.
•Мусульманину следует остерегаться, и не совершать молитву в сторону место упокоения Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям).
•Затем ему следует отправиться в сторону могилы посланника Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям), и послать ему благословление.

Как передал Умар ибн Мухаммад со слов своего отца, когда ибн Умар возвращался из какой-то поездки, он заходил в мечеть посланника Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям), и

совершал два ракаата молитвы. Затем, подойдя к могиле, он говорил: «*/Ас-саламу алайка/ о посланник Аллаха, /ас-саламу алайка/ о Абу Бакр, /ас-саламу алайка/ о папа*». [«Маталибуль алия» №1250. Цепочка передатчиков достоверна согласно имаму Бусири].

Согласно имаму Малику и Ахмаду, приветствовать Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям) следует повернувшись к могиле. Тоже передавалось от товарищей Шафии. Что касается Абу Ханифы, то он считал, что приветствие следует делать, повернувшись в сторону /киблы/. [Ибн Таймия аль-Харрани «Иктида сираталь мустагим» стр 497, изд «Пинар»].

•Частое посещение могилы посланника Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям), не является чем-то установленным в шариате. Ведь где бы вы не были, ваши благословления дойдут до него.

Как отмечал имам Баркави [«Зияратуль губур» стр 58-59]: «*Противоречием между учеными является то, где следует приветствовать Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям). Когда Абу Ханифа приветствовал его, он поворачивался к /кибле/, и никогда (при этом) не поворачивался к могиле. Другие говорили, что к могиле следует поворачиваться лишь когда посылаешь приветствие. Из четырех имамов никто не говорил, что следует поворачиваться к могиле при совершение /дуа/. Единственным доводом на эту тему является беспочвенная история, которую приписывают Малику и его товарищам.*
Также передается, что имам Шафии стоя у могилы Абу Ханифы, совершал /дуа/ в ее направление. И это ясная ложь (на имама). Наоборот передавалось, что при совершение /дуа/ он поворачивался в сторону /киблы/, и не смотрел в сторону могилы, чтобы (люди) не решили, что он совершает /дуа/ у могилы. Ведь как передавал имам Тирмизи в /марфу/ форме: «/Дуа/ это (обряд) поклонения»* (конец цитаты от Биргиви).

*[«Суннан» №2969; Абу Дауд «Суннан» №1479. От Нумана ибн Башира: «*Посланник Аллаха(саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям) сказал: «/Дуа/ это поклонение. Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам*». Речь о аяте №60, суры Верующий. Хадис цитировался по Абу Дауду. Само по себе это предание является доводом, что /дуа/ является одним из крупнейших видов поклонения. Точно также как нельзя совершать молитву для пророка или какого-то святого, нельзя и делать /дуа/ никакому пророку или святому. /Дуа/ является обрядом поклонения, и взывать с мольбой следует лишь к Аллаху. Всевышний сказал: «Скажи: «Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему». Сура Джины 20 аят].

Как передавалось, имам Малик сказал: «*Я считаю не правильным, когда кто-то совершает /дуа/ стоя у могилы Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям). Пусть пошлет благословение и пройдёт*» [Кади Ийад «Шифа» стр 476, изд «Бадр»; «Иктида сираталь мустагим» стр 497].

От имама Ахмада и его товарищей передавалось, что совершающему /дуа/ следует повернуться к /кибле/ так, чтобы место упокоение было слева от него. [«Иктида сираталь мустагим» стр 462].

Саид ибн Мансур передал от Сухейля: «*Хасан ибн Хасан ибн Али (ибн Абу Талиб) однажды увидел меня около могилы. Сам он в это время ужинал в доме Фатимы. Позвав меня, он пригласил присоединиться к его трапезе. И я сказал, что не хочу есть. Позвав меня еще раз, он спросил: «А что ты делаешь у могилы?» Я ответил: «Посылаю приветствие Пророку (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям)». Он сказал: «Послушай брат, приветствуй его, когда входишь в мечеть, не забывай, что он сказал: «Не превращайте мою могилу в место ваших празднеств. И не превращайте ваши дома в могилы! Где бы вы не были, ваши благословления дойдут до меня. Аллах проклял иудеев и христиан, по причине того, что они превратили могилы своих пророков и великих людей своей религии в места поклонения. Приветствуйте меня со своих мест, и (ваше приветствие) дойдет до меня. Нет разницы в этом вопросе между вами и теми, кто в Андалусии*» [Ибн Кайим «Игасатуль лафхан» 1/496, изд «Уйсал». Предание прервано].

Ибн Кайим сказал: «*(Из этого предания) приверженцы единобожия поймут, что нет разницы, благословил ли я Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям) у его могилы, или в другом месте, и станут его благословлять, где бы они не были*» [«Игасатуль лафхан» 1/497].

В «Аль-фикх уль-манхаджи аля мазхабуль имам аш-Шафии» говориться: «*Нельзя совершать обход могилы посланника Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям), подобно тому как совершается обход Каабы. Это запрещено как сказал имам Навави. Нельзя также прижиматься к могиле, целовать ее, или тереть ее руками. В наше время многие люди поступают так по причине своего невежества*» [Мустафа аль-Хин, Мустафа аль-Буга, Али аш-Шербечи «Аль-фикх аля мазхабуль имам аш-Шафи» 1/409. изд «Арслан» 1994 год].

Имамы единодушно считали, что нельзя трогать или целовать могилу Пророка (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям). [Мухаммад Абу Зухра «Ибн Таймия» стр 300, изд «Исламоглу»].

Также мусульманину не следует просить Аллаха исполнить какие-то его желания ради посланника Аллаха (саллалаху алайхи ва аля алихи ва саллям).

Передают, что Абу Ханифа сказал: «*Взывать к Аллаху следует только посредством Него Самого. О молитвах, которые нам дозволено и велено читать, говорится в словах Всевышнего: «У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их…*». [Мухаммад ибн Абдуррахман аль-Хумайс «Итикаду аиммату салаф» стр 13, изд «Гураба»].

И он также сказал: «*Взывать к Аллаху следует только посредством Него Самого. Мне не нравится, когда говорят: "ради места величия на Твоем Троне" или "ради того, что полагается Твоим твореним"*». [«Итикаду аиммату салаф» стр 14].

Имам Малик сказал: «Не является необходимым для жителей Медины подходить к могиле пророка (да благословит его Аллах и приветствует) при входе в мечеть и выходе из нее. Это можно делать только приезжим». [«аш-Шифа» 2/88].

Однажды имаму Малику сказали: «Но ведь жители Медины подходят к могиле пророка (да благословит его Аллах и приветствует) по несколько раз в день, в то время как они не из тех, кто вернулся с пути или собирается в путь. Особенно часто подобное происходит в пятницу, когда люди встают у его могилы один или два раза в день, приветствуют пророка (да благословит его Аллах и приветствует), после чего долго молят Аллаха». На что имам Малик ответил: «Я не слышал о дозволенности этого ни от кого из прежних ученых этого города, поэтому оставление этого лучше, и не исправится конец этой общины, кроме как тем же, чем исправилось начало ее. И не дошло до меня от сподвижников того, чтобы они делали такое, и это является нежелательным, кроме как тем, кто прибыл с пути или собирается в дорогу». [«аш-Шифа» 2/88]

Передал Кады ‘Ияд от имама Малика, что он сказал: «Я не считаю правильным останавливаться у могилы пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для мольбы, но необходимо поприветствовать пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сразу уходить». [«аш-Шифа» Кады ‘Ияд 2/85].

Был спрошен Имам Малик, да смилуется над ним Аллах, о странных людях которые приходят каждый день на могилу Пророка, мир ему и благословение. Он сказал: «Это не правильно», и процитировал хадис: **«О Аллах, не делай мою могилу идолом, которому поклоняются».** (См. «аль-Джами’ лиль-Баян», Ибн Рушд; аль-Альбани назвал иснад достоверным)
Спросили Кади ‘Ияда о жителях Медины, которые приходят на могилу по несколько раз в день и стоят возле нее, посылая салям и делая ду’а, на что он сказал: «Я не слышал об этом ни от одного Факиха. И нет ничего благого для поздних поколений этой Уммы, кроме того, что было благом для ее первых поколений. Я не слышал что кто-либо из первых поколений этой Уммы делали это». (См. «аш-Шифа’ би Та’риф хукук аль-Мустафа», 2/676)
[Конец примечания].

3 (а) Приказ одобряемого и запрет порицаемого, является обязательным.

Говорит имам Аль Барбахари: «А призывать к одобряемому и запрещать порицаемое является обязательным, кроме как если ты боишься меча или боишься палки».

Если запрещает тебе запрещать порицаемое или приказывать одобряемое правитель, т.е. угрожает тебе физической расправой, тогда ты уже не обязан порицать порицаемое и призывать к одобряемому своим языком и своими руками. Но сердцем все равно обязан, т.е. никто не может заставить твое сердце, ни правитель никто либо иной, ни палка ни меч. И в этом случае ты будешь иметь оправдание перед Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением имана»***. Муслим 49.

Аль-Къуртуби говорит, приводя пример тому, каким образом любой мусульманин обязан изменять порицаемое рукой: *"Если скажем, Зайд увидел 'Умара, который желает захватить имущество Бакра, то ему становится обязательным защищать его, если хозяин имущества не в состоянии защитить себя и не доволен этим покушением"*. См. "Тафсир аль-Къуртуби" 4/49.

Имена приведены в качестве примера.

Ибн Дакыкъ аль-'Ид сказал: *"Поистине, повелевает и запрещает тот, кто является знающим в отношении того, что велит и запрещает. А если речь идет о явных вещах, как молитва, пост, прелюбодеяние, употребление вина и тому подобное, то каждый мусульманин является ученым в этом. Если же речь идет о тонких вопросах из числа слов и дел, связанных с вопросами иджтихада, то простолюд не влезает в это и не проявляет в этом порицание. Это уже для ученых"*. См. "Шарх аль-арба'ин" 88.

Когда шейха Мукъбиля спросили про изменение порицаемого рукой, он ответил: *"Если человек в состоянии исправить порицаемое при помощи руки, то он должен это сделать, но при условии, чтобы это не повлекло еще большего порицания. Если же он не в состоянии сделать это при помощи руки, то переходит на язык, а если не в состоянии и на это, то переходит на сердце, и Аллах не возлагает на душу сверх того, что ей под силу. Однако, мы не распределяем хадис про изменение порицаемого так, как распределяют его некоторые современники и некоторые суфии, говоря: Изменение порицаемого при помощи руки – это для правителя; при помощи языка – для ученых; при помощи сердца – для простолюда. Нет! Слова: **«Кто увидел порицаемое»** из числа обобщенных выражений, включающие в себя всех"*. См. "Гъаррат аль-ашрита" 2/210.

Спросили шейха Ибн База: «Является ли призыв к одобряемому и запрещение порицаемого в частности при помощи руки обязанностью каждого или же это право, которое обусловлено правителем мусульман или тем, кого назначил правитель?»

Шейх Ибн Баз ответил: *"Изменение порицаемого касается всех в соответствии с возможностью. Ведь посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать этого рукой, то тогда языком. А если не может и языком, то сердцем, и это будет самым слабым проявлением имана»***. Муслим 49.

Однако изменение порицаемого при помощи руки обязательно должно быть обусловлено наличием силы и чтобы это ***не повлекло большего вреда и зла!*** *Поэтому пусть исправляет порицаемое рукой в своем доме в отношении детей, жены, слуги. Или работник в организации, у кого есть полномочия, пусть изменяет рукой. А если у него нет полномочий, то пусть не исправляет рукой, а иначе изменение порицаемого рукой может повлечь много зла, большой вред между ним и людьми, между ним и государством. Однако пусть исправляет порицаемое языком, говоря: «Побойся Аллаха, о такой-то! Это нельзя!», «Это харам тебе!», «Ты обязан делать это!» Пусть приводит шариатские доказательства языком. А что касается исправления рукой, то пусть будет в том, в чем у него есть возможность, в его доме, кто находится под его властью, кому дано полномочие со стороны правителя, как организации призыва к одобряемому и запрещения порицаемого".* См. "Фатауа Ибн Баз" 8/208.

Со слов ан-Ну'мана ибн Башира (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:***«Оберегающих границы Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле, в результате чего одним досталась верхняя часть корабля, а другим – нижняя. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, и тогда они сказали: "А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху?" И если находящиеся на палубе предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все. А если они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех»***. аль-Бухари 2493.

Однажды Абу Бакр ас-Сыддыкъ (да будет доволен им Аллах), после того, как восхвалил Аллаха, обратился к людям: *"О люди, поистине, вы читаете этот аят, но понимаете его неправильно:* **«О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение»** (аль-Маида 5: 105). *Мы слышали, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил:* ***«Воистину, если люди увидят несправедливого и не схватят его за руки, то они будут близки к тому, что Аллах накажет всех их за это!»*** В другой версии этого хадиса есть важное дополнение: ***«Если они будут в состоянии изменить это порицаемое и их будет больше, чем совершающих грехи»***. Ахмад 1, ат-Тирмизи 2168, 3057, Абу Дауд 4338, Ибн Маджах 4005. Имамы Абу 'Иса ат-Тирмизи, ан-Науауи, Ибн Муфлих, Ахмад Шакир и аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. См. "Тахридж аль-Муснад" 1, "Рияд ас-салихин" 197, "аль-Адаб аль-муфрад" 1/193, «Сахих аль-джами'» 1973.

Шейх Салих Али Шейх сказал: *"Если изменение порицаемого человеком причинит вред и другим, то нельзя ему делать этого, кроме как с согласия остальных. Однако, если вред испытает только он сам по причине исправления порицаемого, как тот, кто предстанет перед несправедливым правителем и станет ему велеть благое и запрещать плохое, а тот его убьет, то мы скажем: Нет в этом проблем, если ты избрал для себя это, и такой человек будет наилучшим из шахидов, как об этом сообщил пророк (мир ему и благословение Аллаха). Однако, если исправление им порицания станет причинением вреда другим людям, попирание их прав и распространение беды, то поистине, нельзя в таком случае изменять порицаемое по единогласному мнению ученых!"* См. "Шарх аль-арба'ин" 473.

Сказал один человек имаму Ахмаду: *"Как-то я зашел в дом к человеку, а он оставил меня одного и вышел. Я увидел рядом с собой бутылку, открыв которую я обнаружил финиковое вино. Но я не смог сказать ему ничего"*. На это имам Ахмад сказал: *"Тебе следовало бросить туда соль или что-либо иное, что испортило бы его!"* аль-Халляль в "аль-Амр биль-ма'руф" 115.

аль-Къуртуби сказал: *"Мусульмане единогласны, как это передал Ибн 'Абдуль-Барр, что порицаемое является обязательным изменять для каждого, кто в состоянии это сделать. И если изменение порицаемого повлечет только упрек, который не перейдет в причинение ему вреда, то с него не снимается обязанность изменения порицаемого. И если он не сможет изменить этого*

(рукой), тогда делает это своим языком. А если не сможет и языком, тогда своим сердцем, и он не обязан большим”. См. “Тафсир аль-Къуртуби” 4/48.

Имам Ибн аль-Муляккъин сказал: *“Единогласное мнение указывает на обязательность изменение порицаемого рукой. И на обязательность призыва к одобряемому и запрещения порицаемого указали Коран, Сунна и иджма’. И это также из числа насыха (благого наставления), которое является частью религии. И никто не противоречил в этом вопросе, кроме некоторых рафидитов, чьи мнения не берутся в счет. И это является обязательным исходя из велений шариата, а не разума, в отличие от заявления му’тазилитов”*. См. “аль-Му’ин ‘аля тафаххум аль-арба’ин” 288.

Имам ас-Синди в отношении слов: ***«пусть изменит это рукой»***, сказал: *“Было сказано, что это веление носит обязательный характер по единогласному мнению общины. И это является обязанностью кифая”*. См. “Хашия ас-Синди” 2/100.

Имам Ибн Муфлих сказал: *“Сообщил аль-Маруази: “Как-то я спросил Ахмада: “Как следует призывать к одобряемому и запрещать порицаемое?” Он ответил: “При помощи руки, языка и сердца, и последнее является наименьшим проявлением имана”. Я спросил: “А как изменять это посредством руки?” Он сказал: “Разделить между ними (порицаемым и совершающим порицаемое)”. И я видел, когда Абу ‘Абдуллах (Ахмад) проходил мимо детей, которые дрались между собой, он их разделял”. А в версии от Салиха сказано, что он (Ахмад) сказал: “Исправление порицаемого при помощи рук – это не означает при помощи меча и оружия!” Сказал аль-Къады (Абу Я’ля): “Внешне это указывает на дозволенность изменения порицаемого при помощи руки, если это не повлечет убийства и сражения”*. См. “аль-Адаб аш-шар’ия” 1/185.

Къады ‘Ийяд сказал: *“Изменять порицаемое следует всеми возможными упомянутыми способами (рукой, словом, сердцем). Если у него есть большая вероятность, что будет польза от изменения им порицаемого делом или словом. Порицаемое изменяется (рукой), как ломание музыкальных инструментов, выливание одурманивающего самому, или сообщить тому, кто имеет на это власть, спасение притесненного из рук притеснителей своими руками или велеть другим схватить их. Но все это в том случае, когда у него есть возможность это сделать”*. См. “аль-Икмаль” 1/290.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: *“Порицание порицаемого сердцем является обязанностью каждого мусульманина в любом положении, а что касается порицания при помощи руки и языка, то это связано со способностью (къудра)”*. См. “Джами’уль-‘улюми уаль-хикам” 281.

Имам Ибн аль-Къайим сказал: *“Нет ответственности (гарантии) за сжигание и порчу книг, содержащих в себе заблуждение! Сказал аль-Маррузи: “Я сказал Ахмаду: “Я взял взаймы книгу, в которой есть плохие вещи, ты считаешь, что я должен сжечь ее?” Он сказал: “Да, сожги ее!” Суть в том, что является необходимым уничтожать различные книги, содержащие в себе ложь и нововведения. Более того, это делать важнее, чем ломать музыкальные инструменты и сосуды с вином. Ведь поистине, вред от таких книг куда хуже, чем вред этих вещей. И нет никакой ответственности за уничтожение таких книг, как и за поломку музыкальных инструментов и сосудов с вином”*. См. “Турукъ аль-хукмия” 322.

Сказал имам ас-Саффарини: *“Остерегайся оставлять высшую степень изменения порицаемого – при помощи руки, переходя сразу к средней степени – при помощи языка, кроме как если ты будешь не в состоянии изменить рукой. Затем, не дозволено тебе оставлять изменение порицаемого при помощи языка и переходить к порицанию сердцем, если ты имеешь возможность изменить это языком. И если ты не в состоянии исправить порицаемое ни при помощи руки, ни при помощи языка, тогда ты переходишь к порицанию сердцем, и это самое слабое проявление имана, поэтому остерегайся его уменьшения”*. См. “Ляуами’ аль-ануар” 2/428.

Ибн Таймия рассказывал: *“Однажды, когда татаро-монголы напали на Дамаск, я проходил со своими сторонниками мимо группы из их числа, которые распивали вино. И один из моих спутников решил высказать им порицание, но я запретил ему это, сказав: “Поистине, Аллах запретил вино, потому что оно удерживает от поминания Аллаха и молитвы, а этих вино удерживает от убийства людей, от пленения детей и захвата имущества. Поэтому оставь их”.* См. “аль-Истикъама” 2/165.

Къады Абу Бакр ибн аль-‘Араби, говоря про примеры исправления порицаемого рукой, сказал: *“Т.е. следует разделить между порицаемой вещью и совершающим ее, забрать ее у него или отдалив его от нее. Если же это будет невозможно сделать, кроме как с применением сражения и оружия, тогда пусть оставит изменение порицаемого, поскольку в таком случае это возвращается к правителю, ибо поднятие оружия среди людей может привести к смуте”.* См. “Ахкам аль-Къуран” 1/293.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Никто не имеет права исправлять порицаемое с помощью того, в чем больше будет порицаемого! Как, например, кто-то из людей желает отрезать руку вору, побить пьющего вино, или применять наказания (худуд), поскольку если он совершит это, то подобное приведет к смуте и нечестию, так как каждый потом начнет бить другого и заявлять о том, что тот заслуживал этого! Необходимо, чтобы подобным занимался именно правитель мусульман!”* См. “Мухтасар аль-фатауа аль-Мисрия” 579.

Комментируя хадис: ***«А если <u>не может</u> изменить порицаемое…»***, Ибн Дакыкъ аль-‘Ид сказал: *“В этом хадисе доказательство на то, что если кто-то боится убийства или избиения, то с него снимается обязанность исправления порицаемого. И это является мазхабом исследователей из числа саляфов и халяфов. Однако группа из числа впавших в крайность сказала, что обязанность исправления порицаемого не спадает с человека, даже если он опасается этого (убийства и избиения)”.* См. “Шарх аль-арба’ин” 90.

Имам Ибн аль-Къайим сказал: *“Запрещение порицаемого имеет четыре степени:*
Первая: *Удаление порицаемого и замена этого одобряемым.*
Вторая: *Уменьшить порицаемое, даже если не избавиться от него полностью.*
Третья: *Заменить это порицаемое тем, что равнозначно будет этому из порицаемого.*
Четвертая: *Заменить порицаемое тем, что будет хуже этого порицаемого.*
Первые две степени являются узаконенными, третья является вопросом иджтихада, а четвертая степень является запретной”. См. “И’лямуль-мууаккъи’ин” 3/54.

Имам ас-Сан’ани сказал: *“Ученые всех групп единогласны в том, что если изменение порицаемого приведет к еще большему порицанию, тогда нельзя его изменять”.* См. “аль-Иша’а” 52.

Историк Ибн Хальдун говорил: *“Таково положение простого люда и некоторых факъихов, восстающих для изменения порицаемого. Поистине, многие люди, связанные с поклонением и религией, отправляются к несправедливым правителям, призывая к изменению порицаемого и призыву к одобряемому, желая за это награды от Аллаха. И последователей таких людей становится много из числа невежественной толпы, и они подвергают себя гибели. Многие из них гибнут на этом пути, неся ответственность за это, а не получив награду, поскольку Аллах Всевышний не повелевал им этого!”* См. “Мукаддима Ибн Хальдун” 1/280.

Так же слушайте разъяснение Руслана по книге:
«Основы и правила, на которых строится вынесение постановления о нововведении относительно определенной личности. А также: о необходимости достижения должного уровня знаний для вынесения постановлений о нововведении».

Автор книги: шейх **Са'ид ибн Да'ас аль-Яфи'и** (да помилует его Аллах и примет у Себя шахидом).

24 Неотложное разъяснение положения заблудших людей и их заблуждений - чаще всего несет за собой превышающую пользу.
http://www.youtube.com/watch?v=8Yh3ENGmXh8

25 Необходимость отложить разъяснение положения заблудшего - если от этого разъяснения последует превышающий вред.
http://www.youtube.com/watch?v=hYPLyYTPAKo
[Конец примечания].

3 (б) Давать Салам мусульманам.

Говорит имам Аль Барбахари: "А также из нашей религии является то, что ты должен давать салям всем рабам Аллаха".

Однако кафирам и нововведенцам салям не дается исходя из нашей религии.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Шейх Усаймин: Этикет приветствия (саляма) в Исламе.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, который является печатью пророков и предводителем богобоязненных, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ними, совершая благодеяния, вплоть до Судного дня.

А затем, это наша сто сорок пятая встреча из серии встреч под названием "Лика аль-баб аль-мафтух" (открытая встреча), проводящихся каждый четверг. Сегодня второй четверг месяца Шабан 1417 г.х., и мы продолжаем толкование суры "аз-Зарият". Последний аят, на котором мы остановились, это слова Всевышнего Аллаха: "**Он сказал: "Какова же ваша миссия, о посланцы?**" (Св. Коран, сура 51:31).
Однако, прежде я хотел бы поговорить об этикете приветствия (саляма), которым ангелы встречали Ибрахима, сказав ему: "**Мира тебе**!", а Ибрахим ответил им: "**И вам мир!**". Как мы уже упомянули раньше, ответ Ибрахима был лучше приветствия ангелов, т.к. Ибрахим откликнулся в форме именного предложения, означающего утверждение и продолжительное действие, в отличие от приветствия ангелов.

1 Ответ на приветствие.

Знайте, что ответ на приветствие является обязательным. Благословенный и Всевышний Аллах сказал: "**Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь**" (Св. Коран, сура 4:86).
В словах Всевышнего "**Когда вас приветствуют**" не говорится о том, кто приветствует, поэтому из этого выражения понимается, что, кто бы ни был приветствующим, обязательно отвечать ему в той же форме или даже лучшей.
Всевышний сказал: "**Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым**". Аллах начал с того, что лучше, потому что оно предпочтительней. Слова "**…или тем же самым**" означают подобное приветствие. Это относится также к иудеям, христианам, буддистам и прочим. Если они нас поприветствуют, мы ответим на их приветствие. Однако, мы не должны первыми давать им салям, т.к. Пророк (мир и благословение ему и его семье) запретил нам делать это.
Итак, приветствовать нужно следующим образом: "Ассаляму алейкум". Именно так постановил шариат. Что же касается слов "добро пожаловать", "здравствуйте", "как ваши дела" и подобных

им, то они не утверждены шариатом. В соответствии с шариатом разговор следует начинать с саляма. Так, в хадисе про “Мирадж” (вознесение) передается, что Пророк (мир ему и благословение), минуя различных пророков, приветствовал их салямом, и они отвечали ему салямом, после чего говорили: «*Добро пожаловать, благочестивый Пророк!*» (Бухари).
Поэтому начинай со слов “ассаляму алейкум”. Ответ должен быть таким же или еще лучшим — “алейкум ассалям”, или “ва алейкум ассалям ва рахматуЛлах”, или “ва алейкум ассалям ва рахматуЛлахи ва баракатух” — все это соответствует шариату.
Многие люди отвечают на приветствие “ассалям алейкум” словами “добро пожаловать” или “здравствуй”, тогда как эти слова не возмещают вашего приветствия. Т.е. если вам ответят «всегда добро пожаловать», это не будет считаться ответом на ваш салям, потому что Всевышний Аллах сказал: “**…отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым…**” (Св. Коран, сура 4:86).
Известно, что приветствующий кого-то словами “ассаляму алейкум” делает таким образом за него дуа, желая благополучия от любого недостатка, недуга, болезни души или тела. Поэтому недостаточно ответить ему “здравствуйте” или “привет” — необходимо сказать “алейка ассалям” или “ва алейкум ассалям”. Если же добавить к этому слова “ва рахматуЛлахи ва баракатуху”, то это будет даже лучше.

2 Младший первым приветствует старшего.

Во-вторых, кто должен приветствовать первым? Сунна разъясняет нам это. Младший первым должен приветствовать старшего, потому что у старшего больше прав на младшего, нежели наоборот. Однако, если он не сделает этого, должен ли и старший оставить приветствие, потому что это его право (чтобы его приветствовали первым), или же он должен все-таки поприветствовать салямом, чтобы не оставить Сунну? Ответ — да, он должен дать салям сам, если хочет поступить в соответствии с Сунной.
Есть люди, которые говорят: “У меня право на то, чтобы меня поприветствовали первым. Почему он меня не поприветствовал?” Такой подход неверный. Да, это твое право по шариату, однако, если этого не случилось, то поздоровайся первым сам.

3 Пеший первым приветствует сидящего.

Также пеший первым приветствует сидящего. Если человек проходит мимо того, кто сидит, то пусть поздоровается с ним, даже если он младше его по возрасту или положению. Передается в Сунне Пророка (мир ему и благословение), что он приветствовал ребят, когда проходил мимо них.
В данном действии есть большая польза. В частности, это показывает скромность человека, т.к. человек принижает себя, когда первым здоровается с тем, кто меньше него. Также в этом есть милость, потому что приветствие младшего является одним из признаков проявления доброты и великодушия.
Пророк (мир ему и благословение) сказал: “***Аллах помилует проявляющих милость***”.
В то же время мальчишки учатся приветствию салямом. Мальчик так и узнает, что обычаем мусульман является приветствовать друг друга салямом. Это оказывает влияние на его воспитание и нрав, от чего он получит пользу как в молодом возрасте, так и в преклонном.

4 Меньшая группа людей первой приветствует большую.

В-третьих, кто здоровается первой — меньшая группа людей или большая? Меньшая группа приветствует первой так же, как и младший старшего. Т.е. если встречаются две группы, одна состоит из пяти человек, а другая из шести, то кто должен поздороваться первым? Группе из пяти человек следует поприветствовать группу из шести, т.к. у шести человек больше прав на это. Итак, меньшая группа приветствует большую. Если же этого не произошло, то пусть первой поприветствует большая группа, чтобы не оставить Сунну.

Это же касается наездника и идущего пешком. Если встречаются двое мужчин, один из которых пеший, а другой за рулем или на верблюде, кто в таком случае должен приветствовать первым? Сунна указывает на то, что наездник должен поздороваться первым, т.к. он находится выше идущего пешком.
Дальше, кто здоровается первым — поднимающийся или спускающийся? Поднимающийся должен первым поприветствовать спускающегося, если они встретились на лестнице.
В остальных случаях, если в Сунне нет указания на то, кто должен здороваться первым в том или ином случае, то нужно каждому торопиться приветствовать друг друга.
Пророк (мир ему и благословение) сказал: "***Мусульманину не дозволено порывать связь со своим братом по вере дольше, чем на три дня. Так, что они встречаются друг с другом и отворачиваются. Лучший же из них тот, кто первым поприветствует другого***" (Бухари, Муслим).
Слова "***лучший из них***" указывают на превосходство того, кто поприветствует первым. Это так и есть, потому что, когда вы приветствуете, вам записывается за это десять добрых дел, а когда ваш товарищ отвечает на ваше приветствие, ему также записывается десять добрых дел.
По какой причине ему записывается десять добрых дел? По причине того, что вы поприветствовали его. Если бы вы не поздоровались, он бы не ответил вам. Вы стали причиной того, что он сделал благое дело, поэтому вам записывается еще и его награда тоже.
Ученые сказали, что приветствие первым является сунной, а ответ на приветствие — обязательным действием. Затем они впали в разногласия при обсуждении следующего вопроса: "Что лучше, поздороваться первым или же в ответ?" Приветствовать первым лучше. Затем всплыл следующий вопрос: "Разве сунна может быть лучше обязательного действия?" Шариатское правило гласит, что наилучшим из деяний является совершение обязательного действия.
Всевышний Аллах сказал в священном хадисе: «***Наиболее любимым деянием, посредством которого Мой раб приближается ко Мне, является то, которое Я вменил ему в обязанность***» (Бухари).
Ученые ответили на этот вопрос, сказав, что в данном случае обязательство основано на сунне, поэтому совершение этой сунны обязывает ответить того, к кому ее применили. Приветствующий первым получает награду благодаря личной инициативе, а отвечающий получает награду за выполненное обязательство.

5 Приветствовать следует отчетливым голосом.

Некоторые люди при встрече приветствуют почти неслышным голосом, оставляя людей в сомнениях, поздоровался ли он. Так здороваться неправильно. Следует повышать свой голос при приветствии, чтобы показать свою радость от встречи с братом. Приветствовать следует не слишком громко, но и не совсем тихо.
Некоторые же люди, наоборот, приветствуют слишком громко. Религия призывает придерживаться середины между чрезмерностью и халатностью в речах. Мы советуем давать салям отчетливо, чтобы братья услышали вас, и проявлять при этом вежливость и уважение".

6 Приветствовать с веселым лицом и открытым сердцем.

Здороваться следует с улыбкой на лице и открытым сердцем — это также является этикетом приветствия. Ислам требует от вас приветствовать своего брата-мусульманина с веселым лицом, открытым сердцем и улыбкой на лице. Все это относится к благодеяниям. Таким образом, радуя своего брата по вере, вы совершаете желательное деяние, за которое получите вознаграждение.
Пророк (мир ему и благословение) сказал: "***Каждое благодеяние — это садака (милостыня)***".

7 Виды распространенных приветствий и то, как на них следует отвечать.

Если вам передают салям от другого человека, сказав, к примеру: “Такой-то передает вам салям”, то вы можете ответить: “Вам и ему салям (алейка ва алейхи ас-салям)” или же просто сказать: “И ему салям (ва алейхи ас-салам)”, т.е. тому, кто послал вам салям. Если же вас приветствуют в письменной форме, написав: “Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху (мир вам и милость Аллаха и Его благословение)”, то ответьте ему: «Ва алейкум ассалям ва рахматуЛлахи ва баракатуху», когда будете посылать ответное письмо.
Многие люди не обращают на это внимания и при ответе пишут: “Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатух”. Это хорошо, однако тот, кто поздоровался, ждет ответа, поэтому следует написать ему: “Ва алейкум ассалям ва рахматуЛлахи ва баракатуху. До меня дошло ваше письмо”, или же: “Я прочел письмо, понял его” и т.д., затем ответить на интересующие его вопросы. Таким должен быть ответ на письменное приветствие.
Хорошо, а что делать, если человек, пославший письмо, не ждет ответа? Например, если он написал, чтобы сообщить какую-то новость. Тогда можно сказать вслух “Ва алейкум ассалям ва рахматуЛлахи ва баракатуху” после прочтения письма. Я не говорю, что это обязательно делать, т.к. автор письма этого не услышит, однако это относится к желательному действию. Написавший письмо сделал за читателя дуа в его отсутствие, поэтому читателю, в свою очередь, необходимо сделать за автора дуа в его отсутствие. На этом я заканчиваю свою речь о приветствии (саляме) и перехожу, с дозволения Аллаха, к толкованию суры «аз-Зарият».
Дополнительные вопросы:

8 Постановление относительно ответа на приветствие неверующего.

Вопрос: “Обязательно ли отвечать на приветствие неверующего, и грешит ли тот, кто не сделает этого?”
Ответ: “Ответ на приветствие неверующего является обязательным действием. Всевышний Аллах сказал: “**Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым…**” (Св. Коран, сура 4:86).
Именно так следует понимать этот аят, а Аллах знает лучше. Он сказал: “**Когда вас приветствуют…**”. Всевышний не сказал “когда вы приветствуете друг друга” или же “когда вас приветствуют ваши братья”, Он сказал: “Когда вас приветствуют…”, поэтому ответ на приветствие является обязательным.
В таком случае возникает вопрос — нужно ли отвечать, если приветствующий скажет “здравствуйте” или “добро пожаловать”? Из коранического аята вытекает, что ответ на эти приветствия является обязательным, т.к. все эти фразы считаются приветствием (тахийя) с точки зрения обычаев людей, хотя и существует лучшее приветствие — “ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху”. Т.к. такие приветствия, как “здравствуй”, “добро пожаловать” или “дай Аллах вам долгую жизнь” вошли в обычаи людей и стали считаться приветствиями, в этом случае обязательно отвечать на них, как на то указывает Коран.
Правильно ли говорить вместо “Ассаляму алейкум” “Салам алейкум”, опустив начальные две буквы “алиф” и “лям” в слове “салям”?

Вопрос: “Мы уже поговорили о приветствии “ас-салям” и хотелось бы узнать про положение некоторых приветствий, основой которых является слово “ас-салям”. Некоторые вместо того, чтобы сказать “ассаляму алейкум”, опускают начальные буквы “алиф” и “лям” и говорят “салямун алейкум”, или же при ответе вместо “ва алейкум ассалям” говорят “салям ва рахматуллах”. Можно ли так делать?”
Ответ: “Нет ничего плохого в том, чтобы сказать “салямун алейкум”, т.е. поставить слово “салям” в неопределенную форму (т.е. без определенного артикля «алиф лям» в начале), однако выражение “ассаляму алейкум” лучше. Также нет проблем ответить на приветствие словами “салям ва рахматуЛлахи ва баракатух”, если под этим подразумевается “ва алейкум ассалям”. Разрешается в предложениях опускать как подлежащее, так и сказуемое.
Ибрахим (мир ему и благословение) ответил на приветствие ангелов, сказав «салям» (без “алифа” и “ляма” на начале). Он опустил сказуемое “алейкум” и сказал: “салям”, подразумевая “алейкум салям”.

9 Можно ли, зайдя в пустой дом, сказать: “Мир нам и праведным рабам Аллаха”?

Вопрос: “Если кто-либо зайдет в дом, в котором никого нет, может ли он сказать: “Мир нам и праведным рабам Аллаха”, и есть ли на это достоверный довод?”
Ответ: “Я не знаю об этом. Всевышний Аллах сказал: “**О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей**” (Св. Коран, сура 24:27).
Однако, я не знаю, можно ли говорить что-либо, если в доме никого нет”.

10 Приветствовать знаком.

Вопрос: “Можно ли приветствовать знаком, к примеру, поднятием руки?”
Ответ: “Человеку не дозволено приветствовать только знаком, т.к. Пророк (мир ему и благословение) запретил это. Однако, если человек, с которым здороваются, находится далеко, или если он глухой, то можно соединить эти два действия — поприветствовать вслух и знаком. Но нельзя посылать только знаки. В данном случае возможны три ситуации:
1. Приветствовать только знаком — это запрещено.
2. Здороваться вслух — это разрешено. Более того, это и является основой в приветствии.
3. Приветствовать одновременно и словами, и посылая знаки. Данное действие разрешается только если на то есть причина. К примеру, тот, кого приветствуют, находится далеко или же он не слышит. В таком случае можно воспользоваться как словами, так и знаками.
Что же касается приветствия, которое просят передать кому-либо со словами: “Передай от меня салям такому-то”, то если ты пообещал, ответив: “Да, с дозволения Аллаха, передам”, тогда ты обязан сделать это. Однако, если тебя попросят передать кому-либо салям, и ты скажешь: «Передам, с дозволения Аллаха, если только не забуду», то эта оговорка защитит тебя от греха. В противном случае, как сказали ученые, если кто-то обязался передать салям, то он обязан сделать это.
Спрашивающий: «Многие люди у нас обещают передать салям, но иногда забывают сделать это».
Шейх Усаймин: “Салям им всем”.

11 Приветствие нововведенца.

Вопрос: “Можно ли здороваться с нововведенцем?”

Ответ: “Если он из тех, кто призывает к своему нововведению, и в бойкоте ему есть польза, то не следует с ним здороваться. Если же в бойкоте ему нет пользы, то здоровайся с ним. Если этот нововведенец из тех, кто в случае твоего бойкота начнет враждовать с тобой и настраивать людей против тебя, то твой бойкот не принесет пользы. Однако, если в его бойкотировании будет польза, как, например, если нововведенца будет бойкотировать знатный человек, имеющий вес в своем обществе, и это приведет к тому, что нововведенец начнет беспокоиться, тогда можно его бойкотировать. Это общее правило в данном вопросе: “Каждого грешника, грех которого не является неверием, дозволено бойкотировать, только если в этом будет польза”.
Источник: “Лика аль-баб аль-мафтух” (145).
[Конец примечания].

4 Положение человека, который пропускает Джума (пятничный намаз) без уважительной причины.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто оставит совершение пятничного и коллективного намаза в мечети, без всякого оправдания, то этот человек нововведенец».

Не каждый, кто не посещает коллективную молитву в мечети или джума (пятничную), является нововведенцем.

1 Если он оставляет их из-за идеологии что имам кафир, потому что он поставлен правителем, а правитель тоже кафир, значит и этот кафир, то он мубтадиа (нововведенец), и это из признаков хариджитов и рафидитов, именно они оставляют джума в пятницу и джама'а.

Вообще у рафидитов в религии вообще нет джума, т.е. они говорят, что джума вообще не действительно кроме как за Махди которого они ждут, говорят джума станет действительна в этом шариате, только когда придет Махди. Однако когда рафидит Хумейни создал государство Иран, проведя там революцию, они начали совершать там джума в противоречие своим же основам, не дождавшись Махди.

2 А если человек оставляет совершение намаза в коллективе или джума из-за своей лени или из-за легкомысленного отношения к этому, то он «фасик» (грешник), потому что совершать 5 намазов в день в джамаате является обязательным и также посещение джума является уаджибом, кто это оставит тот фасик (грешник).

3 Лицемеры не ходят на джамаат намазы, он сам кафир, но говорит что он мувульманин, а на джамаат намаз не ходит. Это во времена пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) даже мунафики ходили на джамаат намазы, чтобы их не считали мунафиками (потому что в их время не посещения коллективных намазов считалось признаком лицемерия), а сегодня и так мало кто ходит на джамаат намаз. Поэтому лицемеры в наше время не видят смысла ходить на коллективные намазы.

4 И четвертая ситуация если у него есть узр (оправдание) не ходить на джума.

Говорит имам Аль Барбахари: «А что такое уважительная причина, как например человек болен, так что неспособен выходить в мечеть или боится несправедливого правителя».

Т.е. если правитель его увидит, то поймает и посадит в тюрьму и тому подобное, то есть, он находится в розыске (несправедливо, как например сам имам Барбахари был в таком положении из-за того что придерживался истины, вернитесь к первому уроку где упоминается его биография).

Говорит имам Аль Барбахари: «А другие причины не являются уважительными причинами».

И есть еще другие уважительные причины, мы проходили их где, в «булуг уль маарам», а это: Сильный ветер, дождь, сильный мороз. И это отличается от страны к стране, если в Йемене будет ноль градусов это сильный мороз, от которого люди здесь помереть могут, потому что никогда не видели таких морозов. А у нас (в России) минус двадцать градусов не считается за сильный мороз, а если будет 30-35 градус, то это сильный мороз, человек может не идти на джамаа (коллективную молитву) или на джума.
Сильная грязь после дождя, скользко и ты весь замараешься пока дойдешь до мечети, то у тебя это уважительная причина не выходить в мечеть.

От Абу Къатады и Джабира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто оставит три пятничные молитвы подряд без причины, того сердце Аллах**

запечатает!» (Ахмад, аль-Хаким, аль-Байхакъи, Ибн Маджах. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 6140).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Положение (хукм) пятничной молитвы.

Имам Ибн аль-Мунзир, хафиз Абу Бакр ибн аль-'Араби и имам Ибн Къудама сказали: Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Когда призывают на молитву в пятничный день, то поспешите к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали»** (аль-Джуму'а 62: 9).

Сообщается от Абу Хурайры и Ибн 'Умара, что они слышали, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), стоя на своем деревянном минбаре, сказал: *«Клянусь Аллахом, либо люди перестанут пропускать пятничные молитвы, либо Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно окажутся из числа рассеянных (отвлеченных)».* Муслим 2/136.

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: *«Кто оставит три пятничные молитвы без причины, будет записан среди лицемеров!»* ат-Табарани. Хадис хороший. См. «Сахих «Совершение пятничной молитвы является обязательным по единогласному мнению (аль-иджма')!» См. «аль-Иджма'» 8, «Аридатуль-ахуази» 1/483, «аль-Мугъни» 2/295.

Каким должен быть человек, чтобы джума для него стала обязательной.
1 Мужчина.
2 Свободный.
3 Местный, «мукым».
4 Здоровый. (Способный идти, т.е не больной. Также освобождается тот, кто вынужден остаться и ухаживать за больным, если больному требуется уход.)
5 Совершеннолетний.
6 Разумный.
7 Мусульманин (Ислам).

Категории людей, которые освобождены от посещения джума.

1 Раб (все виды рабов, даже те, которые выкупают себя)
2 Женщины.
Имам Ибн аль-Мунзир сказал: "Ученые единогласны в том, что пятничная молитва не обязательна для женщин, и что они совершают ее как обеденную молитву в 4 рак'ата". См. «аль-Иджма'» 26.
3 Несовершеннолетний. Ибн Хаджар привёл иджма в «аль-Фатх аль-Бари» на то, что ему не фард.
4 Больной. (Тот, кому трудно идти, или он может идти, но это будет доставлять ему неудобства или ему будет невыносимо, неприятно и больно).
Джумхур на том, что любое определение слова «болезнь» освобождает от джума.
Женщинам и детям лучше идти, но им это не обязательно. Этим людям необходимо делать зухр вместо джума, если они не пойдут в мечеть на джума, ибо джума делается в мечети вместе с имамом.

Передается от Тарикъа ибн Шихаба (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Совершение совместной пятничной молитвы, является обязанностью для каждого мусульманина, за исключением четверых: раба, женщины, ребенка и больного».*** Абу Дауд, аль-Хаким. Абу Дауд, отметил, что Тарик никогда не слышал речей самого Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Однако аль-Хаким передал другую версию этого хадиса, в которой сообщается, что Тарик передал слова, услышанные от Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен ими Всевышний Аллах. (См. «Булюг аль-Марам №459»).

*Комментарий к слову «болезнь» — это не значит, что если у человека насморк или лёгкий кашель и тому подобные проявления, то ему можно не идти, напротив шейх говорит, что такой человек обязан идти. Каждый человек сам смотрит на своё состояние, оценивая свою болезнь и определяет то, насколько ему плохо.

5 Сильный снег, дождь, мороз, ветер, или слякоть (грязь).
Дозволено пропускать пятничную молитву и другие молитвы, совершаемые коллективно в мечети, по причине сильного дождя, холодного ветра или снега, которые осложняют посещение пятничной молитвы. Доказательством служит хадис, приведенный аль-Бухари (901) и Муслимом (699), в котором передается, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) в один из дождливых дней сказал муаззину: «После того, как произнесешь слова «Ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах», не говори: «Хайя ‘аля-ссаля» (спешите на молитву), а скажи: **«Саллю фи буютикум» (совершите молитву в своих домах)”.** Когда же ему показалось, что люди не одобряют его поступок, он сказал: **“Так поступил тот, кто был лучше меня (пророк). Поистине пятничная молитва обязательна, но я не хотел вас обременять, так как вам пришлось бы ходить по грязи и слякоти**».

Сказал ан-Навави в «Шарх Муслим», что арабские слова «дахд», «заляль», «заляк» и др. имеют одинаковое значение «слякоть», «грязь». Он также сказал: «Этот хадис показывает, что можно оставить пятничную молитву по причине дождя и т.п. Это наше мнение и мнение других. Нечто отличное было передано от Малика (да смилуется над ним Аллах). И только Аллах знает, какое мнение является верным».

Ханбалиты считали снежную погоду оправданием для пропуска коллективной пятничной молитвы.

Сказано в «Кашшаф аль-Кына» (1/495): «Можно оставить посещение пятничной молитвы или других коллективных молитв в мечети по причине дождя, грязи, снега, льда или холодного ветра в темную ночь, о чем свидетельствует хадис, что однажды Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) возвестил призыв на молитву в Даджнане, а потом сказал: **«Совершите молитву в своих жилищах».** Затем он поведал нам, что во время путешествий посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в морозные и дождливые дни повелевал муаззину в конце призыва на молитву говорить: «Совершите молитву в жилищах». Хадис согласован. Этот хадис с достоверным иснадом также передал Ибн Маджа, но без слов «во время путешествий». В обоих «Сахихах» также передается хадис от Ибн Аббаса, который мы уже упомянули выше, в котором говорится о молитве в дождливую погоду. Муслим добавил, что это было в пятницу. То же самое относится к снегу, льду и холоду. Это подтверждает, что холодный ветер в темную ночь является оправданием для оставления коллективной молитвы, потому что скорее всего, такая погода будет сопровождаться дождем».

Ни для кого не секрет, что для многих людей снег не является препятствием для похода на работу или выхода на улицу по другим нуждам. Для таких людей снег не является поводом для пропуска пятничной коллективной молитвы в мечети. Но если снег мешает им и сильно затрудняет дорогу к мечети, то тогда он является уважительной причиной.

О великой награде за совершение джума по Сунне.

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Кто в день джума помыл голову и сделал полное омовение, и рано вышел из дома и пришел до начала хутбы, и шёл пешком, а не ехал, и сел близко к имаму, и внимательно слушал хутбу, и не говорил во время хутбы, то будет ему за каждый шаг награда, как за целый год поста и ночных молитв».**
Передал хадис Абу Дауд, 292, Ат-Тирмизи, 496, Ан-Насаи, 1381, Ибн Хиббан, 2781, Ахмад, 4-104, Ибн Хузейма, 1658, Ибн Аби Шейба, 5028, и другие имамы.

Назвали достоверным хадис имамы аль-Багави, Ибн Хиббан, Ибн Хузейма, аль-Ишбили, аль-Мунзири, Ан-Навави, Аль-Ираки, Ат-Тирмизи, Ибн Касир, Ахмад Шакир, Аль-Альбани, Шуайб аль-Арнаут, и многие другие ученые науки хадиса.

В этом хадисе – великое благо и милость Аллаха и легкость, с которой Всевышний Аллах дает возможность своим рабам получить великую награду. Однако, к сожалению, многие из нас пренебрегают этим по разным причинам, и приходят на хутбу лишь на намаз, или в середине или к концу хутбы, или не слушают имама и говорят во время хутбы, упуская возможность получить подобную великую награду.

Сказал шейх Абдуль-Мухсин аль-Бадр: "Это огромное благо, и великая награда!" См. "Шарх сунан Аби Дауд", 2-495.

Сказал имам Аль-Мубаракфури: "Сказали некоторые ученые: мы не слышали в Шариате другого достоверного хадиса, который бы включал в себя подобную награду!" См. "Миркатуль мафатих", 5-68.

Хадисы о пропуске пятничной молитвы.

Передают со слов Абуль-Джа'да ад-Дамрий, который являлся сподвижником, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Аллах запечатает сердце того, кто по пренебрежению пропустит три пятничные молитвы!»*** (Этот хадис передали Ахмад 3/424, Абу Дауд 1052, ат-Тирмизи 500, ан-Насаи 3/88, Ибн Маджах 1125, Ибн Хузайма 3/176, Ибн Хиббан 257 и аль-Хаким 1/280, который сказал: «Достоверный хадис, соответствующий условиям Муслима», и с ним согласился аз-Захаби. ат-Тирмизи сказал: «Хадис Абуль-Джа'да — хороший». Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 6143).

Имам Бадруддин аль-'Айни сказал: *«По пренебрежению» — то есть, из-за лени и пренебрежения»* См. «Шарх Сунан Абу Дауд», 4/372.

Шамсуль-Хаккъ 'Азым аль-Абади сказал: *«О словах «по пренебрежению» ат-Тыбби сказал: «То есть, проявляя небрежность».* Ибн аль-Малик сказал: *«То есть, проявляя в этом попустительство из-за нерадивости, а не из-за уважительной причины».*
«Запечатает сердце» — то есть, запечатает сердце и удержит добро, чтобы оно до него не дошло. Говорят также, что он будет записан его среди лицемеров». См. «'Аун аль-Ма'буд», 2/532.

Имам аш-Шафи'и говорил: *«Посещение пятничной молитвы является обязательным/фард/, а кто оставил фард по нерадивости, тот приобрел зло, если только Аллах не помилует его! Также как если человек оставит молитву, пока не выйдет ее время, он приобрел зло, если только Аллах не помилует его!»* См. «аль-Умм» 1/355.

Имам Ибн аль-Мунзир, хафиз Абу Бакр ибн аль-'Араби и имам Ибн Къудама сказали: *«Совершение пятничной молитвы является обязательным по единогласному мнению (аль-иджма')!»* См. «аль-Иджма'» 8, «Аридатуль-ахвази» 1/483, «аль-Мугъни» 2/295.

Также есть другие достоверные хадисы относительно угроз в адрес тех, кто оставил пятничную молитву без причины:

Сообщается от Абу Хурайры и Ибн 'Умара, что они слышали, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стоя на своем деревянном минбаре, сказал: ***«Клянусь Аллахом, либо люди перестанут пропускать пятничные молитвы, либо Аллах запечатает сердца их, после чего они непременно окажутся из числа рассеянных (отвлеченных)»*** Муслим 865.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: ***«Кто оставит три пятничные молитвы без причины, будет записан среди лицемеров!»*** Этот хадис передал ат-Табарани 422. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами' ас-сагъир» 6144, «Сахих ат-Таргъиб ва-т-Тархиб» 728.

В хадисах имеется в виду о пропускании трёх пятничных молитв подряд.

От Абу Къатады и Джабира сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто оставит три пятничные молитвы подряд без причины, того сердце Аллах запечатает!»** Ахмад, аль-Хаким, аль-Байхакъи, Ибн Маджах. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 6140.

Также говорил и Ибн 'Аббас: ***"Кто пропустил три пятничные молитвы подряд, тот оставил Ислам за спиной!"*** 'Абдур-Раззакъ 5169, Абу Я'ля 5/102. Хафиз аль-Мунзири и шейх аль-Албани подтвердили достоверность. См. "Сахих тат-таргъиб" 733.

Имам аш-Шаукани сказал: "Это сообщение передаётся от Ибн 'Аббаса, но имеет положение марфу' (что передаётся от пророка), поскольку такие вещи от себя не говорят, как это пояснил аль-'Иракъи". См. "Нейлюль-аутар" 3/174.

Смысл хадисов о том, кто пропустил пятничную молитвы без причины трижды весьма устрашающий!

Что касается слов **«Аллах запечатает его сердце»,** то хафиз аль-'Иракъи сказал, что речь идёт о том, что Аллах сделает его сердце подобно сердцу лицемера, как об этом говорится в других хадисах: **«Тот, кто оставит три пятничные молитвы без причины, будет записан среди лицемеров!»** ат-Табарани. Хадис хороший. См. «Сахих ат-таргъиб» 728.

Хафиз Ибн 'Абдуль-Барр в «аль-Истизкар» сказал: "Запечатывание сердца – это страшная угроза, поскольку тот, кому Аллах запечатал сердце, не знает уже одобряемого и не отвергает порицаемого".

Имам ас-Сан'ани сказал о хадисе про оставление пятничной молитвы: "Это из числа величайших угроз и предостережений от оставления пятничной молитвы и пренебрежения ею. И в этом указание на то, что оставление пятничной молитвы из числа причин полного оставления раба без поддержки!" См. «Субулю-с-Салям» 3/125.

Привёл Джалалуддин аль-Махалли аш-Шафий: "Оставившего пятничный намаз - убьют, а если он скажет: Я сделаю (вместо него) обеденный, то в этом случае сказал аль-Газали, что не убьют, и утвердил это ар-Рофий, и добавил в книге ар-Ровдат от аш-Шаший, то что его убьют, и выбрал это мнение ибн-Сылях, сказал в ат-Тахкыке: и это сильное мнение".
Источник: Канзу ар-Рогибин 1-340.

Это конечно же делает правитель мусульман.
[Конец примечания].

5 О том кто совершает намаз за имамом, и у него нет намерения за ним следовать.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто совершает намаз за имамом, и у него нет намерения, за ним следовать, то нет у него намаза».

У этого человека намаз не принимается, не является действительным, это тоже из признаков хауариджей, они под страхом приходят в мечеть, но считают что имам кафир, почему он кафир, не потому что он что то сделал из куфра, а просто потому что он поставлен правителем, а правитель у них кафир, соответственно и этот имам тоже кафир. И он считает что его намаз за ним недействителен, поэтому он стоит со всеми вместе в намазе, но намерения следовать за имамом не имеет, то есть, делает движения, вообще не считает что он намаз читает, нет у него намерения что он сейчас в намазе, ни нафиль не читает ничего не читает, или нафиль читает, делает какие то движения за имамом, но не потому что он за ним следует, а просто чтоб никто не увидел что он не совершает коллективный намаз. Постановление относительно этого человека какое, то что этот намаз у него не принимается и это из признаков хауариджей.

А довод на это, пророк, саляЛлаху алейхи уа салям, сказал: «**Поистине, имам для того, чтобы следовать за ним, так не противоречьте ему».** (аль-Бухари, Муслим).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Разбор данного вопроса шейхом Мухамадом ибн Хизамом из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):
1030 Если человек внешне следует за имамом, но ният у него, что не следует за имамом
https://youtu.be/hfzK-VYT_ZY

В 13 Уроке, под пунктом:
«1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман».
Приведено что имам Ахмад читал намаз за джамитми а потом переделывал его потому что считал их кафирами.
[Конец примечания].

6 О тех кто с мечем выходят против правителя, и кто это дозволяет.

Говорит имам Аль Барбахари: «А призывать к одобряемому, и запрещать порицаемое, необходимо либо рукой, либо языком, либо сердцем, без использования меча».

То есть, без оружия, без выхода против правителя оружием.

В этом пункте опровержение сектам, которые дозволяют выход против правителя мусульманина. А это такие секты как: хауариджи, рафидиты, также зейдиты и му'тазилиты, вот эти четыре группы из акыды то что ты обязан выходить против правителя для того чтобы исправить порицаемое, если есть порицаемое то ты должен исправлять это оружием.

Это из их идеологии. И это они называют призывом к одобряемому, и запрещением порицаемого.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно о правителях мусульман и обязанности подчинения им и запрете выхода против них было сказано на следующих уроках: **11, 12, 13, и 14**.
[Конец примечания].

7 О мусульманине о котором ни чего не известно, можно за ним читать намаз? Или ты должен узнать кто он такой? И основа в мусульманине, что он достоин доверия или нет?

Говорит имам Аль Барбахари: «А скрытый (мастур) из мусульман это тот за кем не замечено ничего дурного».

То есть, ты не можешь обвинять его в каких либо грехах, и здесь имам аль Барбахари зачем привел этот пункт? То есть, если ты пришел в мечеть и имам ведет намаз и ты не знаешь кто этот имам, муслим он вообще, джахмит он, му'тазилит он, суннит он, мубтади'а он, фасик (грешник) ли он, или он праведный человек, о нем ничего не знаешь, вообще его даже не видишь, можешь ли встать в ряд и намаз читать за ним? Или ты должен сначала поспрашивать, что это за имам, муслим он вообще или нет, нововведенец он или суннит или кто?
Имам аль Барбахари говорит вставай и читай за ним намаз, потому что он мастур. Мастур, - как бы покрытый тем что он муслим, т.е. любой муслим мы говорим что можно совершать за ним намаз, пока не выяснено обратное, а кто говорит такой покрытый, тот от кого не замечено ничего дурного.

Но от такого человек, от которого не известно его религиозность, просто ты знаешь что он муслим, но религиозный он или нет, ты не знаешь, от такого человека свидетельство в суде не принимается, то есть судья если не понимает кто такой вообще этот человек, не должен принимать от него свидетельства, потому что возможно это грешник, и он должен расспросить у людей о нем, кто он такой. И то же самое не берется от такого человека знание, то есть если человек не известен тебе своей религиозностью, то нельзя у него брать знание. А что касается того читается за ним намаз или нет, то за ним намаз читается.

Что касается того правила о том что касается мусульманина то основа в том что он религиозный, это неправильное правило, основа в мусульманине что он религиозный не правильное правило. Правильно сказать основа в мусульманине неизвестность, религиозный он или грешник нам неизвестно и известным это становится только после выяснения.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Разбор данного вопроса шейхом Мухамадом ибн Хизамом из его шарха книгу «Булуг Аль Марам» (перевод Руслана):
1098 Действителен ли намаз за нововведенцем и тем, положение которого неизвестно
https://youtu.be/XG7uYrw3xmg

Передал имам аль-Бухари от Анаса ибн Малика – да будет доволен им Аллах – которого спросили: **"О Абу Хамза! Что делает запретным кровь и имущество раба (человека)?"**
Он ответил: **"Тот, кто засвидетельствовал "Ля илляха илля Ллах", направился к нашей кибле, совершает наш намаз, и ест то, что мы зарезали, то он мусульманин. Он имеет права мусульман, и на нем права мусульман".** См. аль-Бухари 393.

Это понимание сподвижников Посланника Аллаха(салла Ллаху `алейхи уа салам) этого вопроса.

Сказал Имам аш-Шафий: «И если какая ни будь группа людей находящаяся в пути, или же в своём месте жительства, или же в другом (месте), встала молиться за мужчиной которого не знает, и сделала намаз, является разрешённым для них их намаз. И если они пребывают в сомнении: **"А мусульманин ли он или нет?"** Является разрешённым для них их намаз, и он (незнакомый стоящий как имам) когда выстаивал намаз, внешне (в хукме) является имамом мусульманином, до тех пор, пока они не узнают, то, что он не мусульманин». (См. Аль-Умм; 2-23).

Сказал шейх Ислам ибн Таймия: "Разрешается намаз за любым муслимом мастуром (т.е. который не известен кроме как внешним Исламом), по единогласному мнению четырех имамов и других имамов мусульман. И тот, кто сказал: "Я не буду совершать джумуаъ, или джамаъ, кроме как позади того, чья акыда мне известна внутри (т.е. то, что он в действительности на правильных убеждениях), то это человек – нововведенец противоречащий сподвижникам, табиинам, четырем имамам и другим". См. Маджмуа ль-Фатава 4\541.

Шейхуль Ислам (рахимохуЛлах) был спрошен о молитве позади хаухариджа, на что он ответил: «Разрешается человеку читать 5 обязательных молитв и пятничную молитву позади человека, от которого он не знает нововведений или нечестия. И это по единогласному мнению четырёх имамов мазхабов и других учёных. **И знание об убеждениях имама не относится к условиям того, чтобы молится за ним**. **И не спрашивается имам о его убеждениях и не экзаменуется**. И читайте молитву за теми, чьё состояние вы не знаете. Относительно же чтения молитвы за человеком, **о ком известно**, что он совершает нововведения и нечестие, то касательно достоверности подобной молитвы есть два известных мнения. Мнения Ахмада, Малика, АшШафии и Абу Ханифы в том, что она достоверна». (Маджума-аль-Фатауа 23/351).

Также ибн Теймия сказал: «Разрешается человеку совершать пять намазов, и аль-джумуъа и другие намазы позади того от которого он не знает нововведение или фиск, по единогласному мнению четырех имамов и других имамов мусульман. **И не является условием совершения намаза за имамом, чтобы совершающий намаз знал убеждение своего имама, или чтобы он его экзаменовал и спрашивал его: "В чем ты убежден?"** Однако совершается намаз за мастуром (т.е. тот, кто внешне выявляет Ислам и больше мы о нем ничего не знаем)».
См. Маджмуа ль-Фатава 23\35.

Имам ибн Кудама аль-макдиси, да смилуется над ним Аллах, говорит: «Если (мусульманин) будет молиться за тем, **в чьем Исламе есть сомнения**, его молитва является действительной».
Источник: "Аль-Мугни",2/190

Имам Ибн Абиль-‘Изз (да смилуется над ним Аллах) сказал: “Не является условием для совершающего групповую молитву позади имама, знать его убеждения”.
См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 309.

Спросили шейха Фаузана: "О Уважаемый шейх, разрешено ли требующему знанию исследовать акыду имамов мечетей, предполагая что кто-то из них впал в куфровые убеждения, и каково ваше наставление тем чье состояние такое, и у кого много сомнений об этом?"

Ответ: "Не полагается это делать. Ухудшение мыслей за мусульман - не следует это делать. Если ты увидел что-то - то да, действуй в соответствии с этим. Если же тебе ничего такого не виделось - то основа в мусульманине адаля и благо, хвала Аллаху. Если видишь как люди молятся - молись с ними. И оставь порочные мысли и улучшай мысли за своих братьев. И это до того, как тебе ясно разъяснится то, что противоречит этому. Да".
Источник: Урок "Фатх аль Маджид", 23.01.1435.

Основа в мусульманине.

Сподвижник **Ибн ‘Умар** говорил: **“Религия твоя! Религия твоя! Поистине – она твоя плоть и кровь! Так смотри же от кого ты берешь свою религию!”** Источник: аль-Хатыб в “аль-Кифая” 122.

Имам **Малик** говорил: “Поистине, эти знания – твоя кровь и плоть, за которое ты будешь спрошен в Судный день! Так смотри же на того, у кого ты берешь эти знания!” См. “аль-Мухаддис аль-фасыль” 444.

Исходя из этих высказываний, мы должны знать о кого мы берем свою религию, например какой то человек пришел в мечеть и начал преподавать уроки о Исламе, тебе нужно ходить на его уроки и слушать его или нет? Или в интернете в ютубе тебе попался видео ролик о Исламе, тебе нужно его слушать или нет? Каждый ли мусульманин который красиво одет в белой одежде, говорит красиво, может даже с большой бородой, каждый ли достоит того чтобы слушали его речи о религии Аллаха? Для этого сначала нужно узнать какова основа в мусульманине, узнав это мы поймем стоит ли слушать каждого проповедника который где то преподает.

Шейх Ибн аль-Къайим сказал: “Если есть сомнение относительно свидетеля – справедливый он или нет, то не говорится, что он справедливый, поскольку в основном в людях отсутствует справедливость. Что же касается слов тех, кто говорит: «Основа в мусульманине – достойность», то это не так, ибо справедливость – вещь, которая приобретается и достигается, а основа – это ее отсутствие. Человек создан несправедливым и невежественным, поэтому верующий совершенствуется при помощи знания и справедливости, ибо две эти вещи являются составной блага, а их отсутствие возвращает человека к основе. Поэтому в своей основе человек не является справедливым”. См. “Бадаи’уль-фауаид” 3/273.

Всевышний сказал (перевод смысла): **«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а затем не сожалеть о содеянном»** (аль-Худжурат 49: 6).

аль-Къуртуби сказал: “В этом аяте содержится указание на несостоятельность слов тех, кто говорит: «Все мусульмане являются справедливыми до тех пор, пока не проявится в них нечестие», поскольку Всевышний Аллах повелел разузнать, прежде чем принять весть!” См. “Тафсир аль-Къуртуби” 16/311.

И на этом манхадже были саляфы из числа сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха). Хараша ибн аль-Харр рассказывал: “Однажды один человек стал свидетельствовать перед ‘Умаром ибн аль-Хаттабом, и ‘Умар сказал ему: “Я не знаю тебя, приходи с тем, кто знает тебя!” Один из присутствовавших сказал: “Я знаю его!” ‘Умар спросил: “Чем он известен тебе?” Тот ответил: “Справедливостью и надежностью”. ‘Умар спросил: “Он твой сосед, которого ты видишь и ночью, и днем, и когда он приходит и уходит?” Тот ответил: “Нет”. ‘Умар спросил: “Ты ведешь с ним торговые отношения, в которых узнается набожность?” Он сказал: “Нет”. ‘Умар спросил: “Он твой спутник в пути, в котором познается благой нрав?” Тот ответил: “Нет”. Тогда ‘Умар сказал ему: “Ты не знаешь его!” А затем сказал тому свидетелю: “Приходи с тем, кто знает тебя”. аль-Байхакъи 10/125, аль-Хатыб 110. Имам Ибн ас-Сакан и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Отсюда нам становится ясно, что ‘Умар разыяЛлаху анх не считал человека в своей основе правдивым и достойным только из-за того, что он являлся мусульманином.

Обратите внимание на то, как отвергалось свидетельство людей до тех пор, пока не подтверждалась их правдивость. А что можно сказать о том, кто принимает не просто свидетельство, а приобретает религиозные знания от того, кто даже им неизвестен! Ибн ‘Умар :радыаЛЛагу ангу говорил: “Религия твоя! Религия твоя! Поистине – она твоя плоть и кровь! Так смотри же, от кого ты берешь свою религию!” Источник: аль-Хатыб в “аль-Кифая” 122.

Все сказанное ясно указывает на то, что основа в человеке – это неизвестность, пока не станет ясно о его убеждениях, благочестии и справедливости. Однако неизвестность мусульманина не указывает на то, что дозволено считать его плохим или же строить какие-либо предположения о нем. Ибн ‘Умар рассказывал: “Я видел, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), совершая обход (тауаф) вокруг Каабы, говорил: «Как прекрасна ты и как прекрасен твой запах. О как величественна ты и как велика твоя святость. Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика пред Аллахом, чем святость твоя! Неприкосновенны и священны его имущество и кровь, и мы должны думать о нем лишь хорошее». Ибн Маджах 2619, аль-Байхакъи 5/296. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри, шейх Ахмад Шакир и аль-Альбани. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3420.

Машхур, один из учеников аль-Альбани приводит в своей книге «Къамусуль-бида‘», что мы не можем, основываясь на эту основу, считать нечестивцем неизвестного нам своей справедливостью мусульманина. Неизвестный своей справедливостью мусульманин остается на неясности. Мы не отвергаем его слово, беря в основу, что он нечестивец, и не принимаем его слово, беря в основу, что он правдив. И он остается в положении неизвестности, пока мы не выясним его положение и каким из этих двух качеств он описан.

В принятии или отвержении тех или иных слов мы можем взять хороший урок со слов пророка Сулеймана, мир ему, которые он сказал удоду, поведавшему ему о причине своего отсутствия. Сулейман не обвинил его во лжи, но вместе с тем и не принял его слова сразу за истину. В суре ан-Намль говорится: **«Он сказал: «Посмотрим, сказал ли ты правду или же являешься одним из лжецов»»** (27: 27)

Обратите внимание на то, как отвергалось свидетельство людей до тех пор, пока не подтверждалась их правдивость. А что можно сказать о том, кто принимает не просто свидетельство, а приобретает религиозные знания от того, кто даже им неизвестен!

Ибн ‘Умар: говорил: “Религия твоя! Религия твоя! Поистине – она твоя плоть и кровь! Так смотри же, от кого ты берешь свою религию!” Источник: аль-Хатыб в “аль-Кифая” 122.

Сообщается, что ‘Али ибн Абу Талиб: радыяЛлаху анх: сказал: **“Кто бы ни рассказывал мне хадис от посланника Аллаха, я заставлял его клясться Аллахом в том, что он слышал это от пророка (мир ему и благословение Аллаха). И если он приносил клятву, то я верил ему”.** Абу Дауд 1521, ат-Тирмизи 406, Ибн Маджах 1395. Имам Абу Иса ат-Тирмизи, имам Ибн Хиббан, ад-Дыя аль-Макъдиси, имам Ибн ‘Ади, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Имам аль-Хатыб аль-Багъдади сказал: “Известно, что мусульмане рассказывали хадисы ‘Али ибн Абу Талибу, но, не смотря на их Ислам, он требовал от них принести клятву! И он не требовал клятвы от нечестивцев и не принимал их слова. И, вероятно, он даже не принимал слова многих из тех, кто приносил клятву, несмотря на то, что они были мусульманами и приносили клятву. Также и другие сподвижники, от которых передается, что они отвергали многие сообщения. И никто из других сподвижников не прорицал их за это и не противоречил им в этом, что указывает на то, что это был мазхаб всех их”. См. “аль-Кифая” 109-110.

Все сказанное ясно указывает на то, что основа в человеке – это неизвестность, пока не станет ясно о его убеждениях, благочестии и справедливости.

Однако неизвестность мусульманина не указывает на то, что дозволено считать его плохим или же строить какие-либо предположения о нем. Ибн ‘Умар рассказывал: “Я видел, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), совершая обход (тауаф) вокруг Каабы, говорил: **«Как прекрасна ты и как прекрасен твой запах. О как величественна ты и как велика твоя святость. Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика пред Аллахом, чем святость твоя! Неприкосновенны и священны его имущество и кровь, и**

мы должны думать о нем лишь хорошее». Ибн Маджах 2619, аль-Байхакъи 5/296. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Бусайри, шейх Ахмад Шакир и аль-Альбани. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3420.

“Не дозволено говорить человеку о ком-либо: «Такой-то является приверженцем Сунны!», до тех пор, пока он не узнает, что в нем собрались качества Сунны!”, имам аль-Барбахари .См. “Шарху-Ссунна” 57.

В словах имама аль-Барбахари содержится важное правило, состоящее в том, что основой в любом человеке является неизвестность, пока не станет ясно, кто он. Несмотря на слова некоторых имамов о том, что основа в любом мусульманине – это праведность и достойность, большинство ученых не были с этим согласны и опровергали это заявление многочисленными аргументами. Так, например, Всевышний Аллах сказал (перевод смысла): **«Призовите свидетелей, которыми вы будете довольны»** (аль-Бакъара 2: 282).

Имам Ибн Джарир ат-Табари сказал: “Т.е. призовите справедливых свидетелей, чьей религией и праведностью вы довольны”. См. “Тафсир ат-Табари” 3/381.

Имам аль-Къуртуби сказал: “Этот аят указывает на то, что среди свидетелей есть те, которыми не довольны. Из этого следует, что люди (в своей основе) не являются достойными (заслуживающими доверия), пока это не установится. Достойность является добавкой к Исламу человека, и это мнение большинства ученых”. См. “Тафсир аль-Къуртуби” 3/355.

аль-Къуртуби говорит о том, что для того, чтобы быть достойным, не достаточно одного только исповедания Ислама, без соответствия условиям достойности. Что же касается условий достойности и справедливости, то ученые относили к их числу выполнение обязанностей и отстранение от запретного, как многобожие, нововведения и большие грехи. Так же к этому относится и отказ от постоянного совершения малых грехов, которые становятся причиной недостатка в религии и чести. А так же отстранение от тех дозволенных вещей, которые приводят к потере влияния. См. “Нузхату-ннаср” 55, “Фатхуль-мугъис” 1/269, “Иршадуль-фухуль” 1/264.

Всевышний Аллах сказал (перевод смысла): **«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным»** (аль-Ахзаб 33: 72).

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: “Слова тех, кто говорит: «Основа в мусульманине – достойность», являются ложными! Наоборот, основа в сынах Адама – это несправедливость и невежество, как сказал Аллах (перевод смысла): **«он (человек) является несправедливым и невежественным»** (аль-Ахзаб 33: 72). Произнесение слов двух свидетельств (Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад – расулю-Ллах) не делают несправедливого и невежественного человека справедливым!”. См. “Маджму’уль-фатауа” 10/357.

Исходя из выше описанного нельзя слушать не известного тебе проповедника пока ты не узнаешь от знающих, что он приверженец истины.
[Конец примечания].

8 О тех, которые призывают к скрытому "знанию" которого нет в Коране и Сунне.

Говорит имам Аль Барбахари: "И любое знание, которое призывают рабы (люди) из скрытого знания, которого не существует ни в Коране, ни в Сунне, является нововведением и заблуждением".

Разговор о скрытом знании - это один из признаков следующих заблудшим течениям, такие как батыниты, нусайриты. Нусайриты, это те, которые сейчас правят в Сирии, нусайриты это один из видов рафидитов, которые подобны исмаилитам, то же самое исмаилиты, друзы (один из видов рафидитов), в общем все рафидиты, и суфии.

Они говорят, что у Корана и Сунны есть скрытые смыслы (знание). То есть, они когда читают Коран, где Всевышний говорит "выстаивай намаз", они говорят здесь под намазом не имеется ввиду намаз из четырех ракаатов, где есть саджда и руку' (поясной поклон), а здесь имеется ввиду что ни будь другое, здесь имеется ввиду принимай наркотики. Они говорят: «читай намаз» это внешний смысл, но у этого аята нужно искать скрытый смысл. Или допустим Всевышний говорит "и уготован Рай для богобоязненных", они говорят здесь не имеется ввиду Рай, здесь имеется ввиду что то другое. Или «Аллах приказывает вам зарезать корову», они говорят здесь не корова имеется ввиду, а имеется ввиду скрытый приказ мусульманам побить камнями Айшу за ее прелюбодеяние допустим. Это акыда рафидитов, то есть они верят что когда придет их Махди, он обратно вытащит Айшу и оживит ее и побьет ее камнями, то есть приведет относительно ее наказание забиванием камнями. И тому подобная чушь. Это что, это называется батыния, батыниты которые ищут скрытые смыслы в контекстах Корана и Сунны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Вот так рафидиты относят к любимой жене пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) Аише, да довольствуется ей Аллах. Переводчик Корана безбожник Крачковский, в конце своего перевода Корана в комментариях пишет вот эту шиитскую чушь, что под коровой имеется Аиша.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Это является нововведением и является заблуждением. Не является разрешенным никому, действовать поэтому скрытому "знанию" и тем более призывать к нему».

И строго запрещено изучать это "знание", действовать по нему или тем более призывать к нему.

[Примечание от редактора стенограммы]:
«Основал батынитское учение Маймун ибн Дауд ибн Дайсан аль-Каддах, родом еврей из Персии. Родился в (иранском) городе Ахвазе, а уже (в молодом возрасте) переселился в Мекку, затем последовал Мухаммаду аль-Бакиру и его сыну Джаафару ас-Садику. После чего аль-Каддах остался жить в (сирийском) городе Саламия, примыкающем к административному центру Хомс. За свою жизнь написал две книги: „аль-Мизан“ и «аль-Хидая». Был похоронен в Саламии. Более того, от его потомков появились, так называемые фатымиты, последователи Убейдуллаха ибн Маймуна аль-Каддаха.

Аль-Каддах сформировал свое учение на основе порочных целей.
Прежде всего, он стремился пошатнуть ислам в сердцах мусульман и посеять вокруг нее сомнения, уничтожить исламскую веру и установить вместо нее безбожие и маджуское [огнепоклончиское] верование.

Батынитское учение зиждется на толковании коранических текстов, искажая при этом истинное значение слов Всевышнего Аллаха.

К тому же батыниты воспользовались некоторыми шиитскими взглядами для осуществления своих целей.

Историки упоминают, что зародилось это учение в собрании последователей маджусов и маздакитов, а также небольших групп язычников, безбожников, атеистов из числа философов, некоторых харрамитов и евреев.

Они сказали: «Мухаммад одержал верх над нами и отменил наши религии, он сплотил вокруг себя такое количество помощников, которое мы не можем одолеть. И нет у нас теперь возможности завоевать мечом владения мусульман из-за их мощи и многочисленности войска».

Так, Маймун аль-Каддах занялся созданием как батынитского учения, так и средств, необходимых для его распространения.
Поэтому он ложно выявил свою приверженность к исламу и свою любовь к «пророческой семье».
При этом он заявил, что Коран имеет явную и скрытую сторону – главную и второстепенную сущность, чтобы потом он и его последователи смогли толковать аяты так, как захотят. С этой целью они избрали шиитов, путем, ведущим к мусульманам.

Следовательно, батыниты, как сказал Абу Хамед аль-Газали: «Обладали самым слабым разумом, самым глупым мнением, больше других верили лжи и предрассудкам. В делах
они придерживались рафидитскому направлению, а в их душе таилось чистое неверие».

Вот почему некоторые ученые сказали, что имамитское шиитское течение является путем для батынитов. Исходя из этого, мы понимаем причину такого сильного сближения между ними и шиитами во все времена, а также обоснование этого порочного скверного сближения, которое проявляется сегодня в Сирии».

«Как и другие заблудшие течения, батынитское направление имеет различные ответвления и секты. Самая известная из них – «исмаилиты», которые ложно относят себя к Исмаилю ибн Джаафару ас-Садику, причем утверждают, что его отец заповедовал ему занять место имама после его смерти. Но согласно правильному мнению, Исмаиль умер еще в детском возрасте, в 145 г.х., то есть при жизни отца.

Кроме того, они полагают, что отец Исмаиля ощущал угрожающую сыну опасность со стороны аббасидского халифата, поэтому он втайне отправил его вместе с Маймуном аль-Каддахов в город Саламия, и велел принять на себя правление его подчиненными. К тому же они заявляют, что Исмаиль переезжал с одного места на другое, сначала в Дамаске, а затем в Ираке, прячась среди своих последователей до самой смерти, 158 г.х., и завещал передать после себя имамат своему сыну Мухаммаду, второму скрытому имаму, по их убеждениям.

Тем временем Шииты имамиты исна’шриты считают, что именно Муса аль-Казым являлся имамом после своего отца Джаафара ас-Садика
.
В дальнейшем «исмаилиты» разделились на три современных секты: «дурзы», «низариты» – «алявиты-бухры» и «агаханцы».
См. книги Ихсана Иляхи Захира, да смилуется над ним Аллах.

«Убейдуллах ибн Маймун аль-Каддах заявил о том, что он имеет знатное фатимидское происхождение и является потомком аль-Хусейна ибн Али. Группа берберов из Магриба поверили ему, именно при помощи них в дальнейшем он сумел заложить первый кирпичи в построении так называемое Фатимидского государства. После чего он основал город Махдия, и отнял власть у Аглабидов.
Убейдуллах погиб в 322 году по хиджре.
Спустя время, его внук аль-Муиз сумел завоевать Египет, а потом он основал для нее новую столицу Каир.

Фатимиды стали пропагандировать свое порочное учение, опираясь на свою военную мощь и на содействие египетских евреев.

Однако жители Египта не приняли их ложный призыв. Но, несмотря на это, как и весь исламский мир, они подверглись влиянию различных нововведений и праздников, которые внесли фатимиды в Ислам.

К этому относится, к примеру, празднование нового года по хиджре, мавлида Пророка, мир ему и благословение Аллаха, мавлида «ахлюль-бейт». Причем такие торжества проводят мужчины и женщины.

Ради этого фатимиды воздвигли ненастоящие машхады (большие сооружения, где якобы похоронены святые) и гробницы, а затем стали приезжать к ним. Примером этому служит машхад аль-Хусейна в Каире, который был построен спустя трех столетий после убийства аль-Хусейна. Также эти люди стали справлять ночь середины месяца Шаабан, ночь «Исра и миарадж» 27 Раджаба. Они были первыми, кто положил начало этим заблудшим нововведениям, относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. И по сегодняшний день их последователи продолжают справлять их.

К тому же фатимиды оказали большую поддержку крестоносцам во время их вторжения в страны Шама, так называемых крестовых походов.
Во времена их правления ученые Ислама и суннитские призывающие подверглись жестоким мучениям, поскольку фатимиды использовали всевозможные беспощадные виды насилия и пыток против тех, кто противоречил им.

И Всевышний Аллах пожелал, чтобы айюбиды под командованием Салахуддина смогли уничтожить фатимидскую убейдидскую империю. Это произошло в 564 году по хиджре в Египте. Тем самым Салахуддин ликвидировал все их следы и освободил от них страны и людей.
Да вознаградит его Аллах за Ислам и мусульман!

Более того, Салахуддин был убежден, что не сможет отвоевать у крестоносцев Иерусалим, пока не очистит страны от заблуждений фатимидов, батынитов. Вот почему уничтожение их было намного важней».

«Из основных принципов батынитов:
почитание лицемерия, лжи и обмана. Поэтому они выражают свое согласие и единомыслие с другими учениями. И, если перед ними человек суннит, они выявляют приверженность к суннитскому учению, а если кто-либо другой – показывают свое глубокое уважение к иному учению.
Чтобы проникнуть в сердца людей, они используют различные уловки и меняют свои методы. Так, батыниты избрали для себя хитрые пути, при помощи которых они входят в круги людей. В своем учении они сформировали несколько ухищрений, и самым известным является уловка «сульх» – «отречение от Веры».
Ее суть такова: сначала батыниты становятся уверенными в человеке, к которому обращен их призыв, и в его переходе на их сторону. А после этого они сообщают – что теперь у него нет никаких обязательств. Ему разрешено все, что запрещено для людей, не следующих батынитскому направлению.
Также с него снимаются все шариатские предписания и ему теперь все дозволено.
К примеру, если человек у них заплатит имаму 12 динаров, с него снимается обязанность совершать молитвы. Это после того, как имам прочитает ему: **«Он освободит их от бремени и оков, которые были на них»** (7:157), и разъяснит, что познание пяти имен: Али, Хусейна, Хасана, Мухсина и Фатимы, является настоящей молитвой. К тому же они отменяют для этого человека соблюдение поста и выполнение хаджа, так же как отменяют запрет спиртных напитков и азартных игр.

Снимают с него обязанность совершать полное омовение в случае большого осквернения. Затем дозволяют прелюбодеяние, и называют это «великим положением», «концом победы».

Причем дозволенность прелюбодеяния считается у них входом в Рай.
Потом имам читает ему аят: **«Скажи: „Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам…?“** (7:32). Тем временем, украшение, по их мнению, означает все женские тайны, о которых никто не ведает, кроме особого их окружения («элиты»), а также аят: **«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них…»** (32:17).

А в завершении (обучения), человек, которого они призывают, начинает практически применять эти принципы, дозволяющие непристойности и разврат. Первым делом имам делает дозволенной свою жену для этого человека. Позже он посещает их «великое место» – собрание мужчин и женщин в одном помещении, а после поднятия бокалов и опьянения, они совокупляются друг с другом. При этом мужчины ловят женщин, и называют такое занятие охотой.

Через отмену религиозных предписаний они постепенно выходят из исламских границ и законов, считая такое положение почетом и величием, а также путем для осуществления слов Всевышнего Аллаха: **«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе».** Следовательно, это объясняет нам, что за порочными убеждениями батынитов (шиитов), яростной защитой их и расходами всего ценного на этом пути, стоит стремление к страстям и свободному образу жизни (когда нет никаких обязанностей или каких-либо ограничений)».

«Убеждения батынитов состоят в основном из многих воззрений, взятых из различных заблудших учений. Причем в качестве их доказательств они опираются на аяты Корана и на некоторые пророческие хадисы, значение которых они искажают. Так, батыниты истолковывают их согласно своим безбожным убеждениям. В общем, эти взгляды основываются на отрицании существования Всевышнего Аллаха, непризнании имен и качеств Аллаха, искажении исламского шариата, отрицании пророчеств и чудес.

Батыниты убеждены, что:
•пророческая миссия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завершилась в тот день, когда он сделал завещание Али в местечке Гадир Хум.
•Также они полагают, что аль-Каим Махди, по их мнениям, живой, и не умер, он живет в прежних византийских странах, и после своего выхода из горы Хафа принесет нам новый Коран.
•К тому же они полностью отрицают Вечную жизнь, заявив, что Судный день – это появление «Каимуз-заман» (Махди).
•Они убеждены в переселении душ, в отмене шариатских обязанностей, в животной вседозволенности.

И в итоге батыниты выступили против нас с этими предрассудками и заблуждениями, которые они собрали из «мусора», переполненного в порочных умах индусов, буддистов, рафидитов иснааашаритов.

Они вышли против нас с вероучением, которое не имеет абсолютно никакого отношения к исламу. Более того, они сделали наркотические вещества средством для достижения душевного совершенства, как они полагают. Но больше всего наркотики используют «приверженцы гашиша», которые поклоняются через употребление этого наркотика, а затем совершение преступных дел. К примеру, они убивают противоречащих им людей, считая, что они находятся в состоянии полного совершенства и гармонии с Богом.
Да пребудет над ними проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!».

Написано шейхом Насыром Абуль-Аля, да хранит и бережет его Аллах.
[Конец примечания].

9 Женщина не может подарить себя без махра.

Говорит имам Аль Барбахари: "Какая бы женщина ни подарила себя, какому либо мужчине (т.е. без махра), то она ему не разрешена. Если он с ней что-либо совершил (половой акт), тогда они оба наказываются".

Наказываются как прелюбодеи, потому что их брак недействительный без махра.

Говорит имам Аль Барбахари: "И при заключении никаха должен присутствовать уали (опекун), а также два свидетеля (справедливых, религиозных) и должен быть обозначен махр".

Этот вопрос мы уже подробно разбирали, здесь одну добавку допишите, то, что если при заключении никаха, какой-то конкретный махр не заключен (не озвучен, не назван), то этот никах считается действительным, и муж обязан выплатить такой махр, который является средним махром в данной местности.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробно этот вопрос разобран на 17 Уроке, под пунктом:
«1 Никах без опекуна недействительный, и о свидетелях и махре в никахе».
[Конец примечания].

10 Кто ругает сподвижников, тот заблудший. Посланник Аллаха знал (салла Ллаху `алейхи уа салам) **скрытое?**

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь, какого либо человека, который ругает кого либо из сподвижников посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), то знай то что он обладатель дурного слова, что он приверженец страстей (нововведенец). Это потому что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: "Если перед вами упомянули кого-то из моих сподвижников, то вы удержитесь от их дурного упоминания". Это потому что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знал, то, что произойдет со сподвижниками после его смерти».

Т.е то что произойдет между ними сражение или произойдут какие то разногласия и тому подобные вещи, говорит пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) обо всем этом знал, но не смотря на это сказал о них только добро, т.е. ничего дурного о них не сказал.

Под словами: **«знал, что произойдет после него со сподвижниками»,** имеется ввиду знал некоторые вещи, о которых ему сообщил Всевышний Аллах, но не имеется ввиду что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знал все, что произойдет после него со сподвижниками. Довод на это отсутствие довода на это, и так же то, что скрытое знание знает только Всевышний Аллах Субхану уа Тааля. И пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знал только то, что открыл ему Всевышний Аллах в откровении.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Приведу по теме информацию из книги: «Маулид – одно из самых опасных нововведений и почему ханафиты его не проводят». Автор: Руслан Абу Ибрахим Татарстани.

8 Убеждение о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) знал Коран наизусть еще до своего рождения, так как он знает все, что записано в Хранимой Скрижали. [См. «Джа аль-Хакк» с. 30].

Все эти убеждения и похвалы в адрес Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) высказываются и зачитываются при проведении собраний по случаю маулида во многих арабских странах, особенно таких, как Египет, Сирия и Турция. Все это внушается присутствующим людям под невинным лозунгом «ознакомление с жизнеописанием Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его нравами».

В опровержение всех этих порочных убеждений можно привести некоторые аяты из Книги Аллаха.
«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят». (27:65).

Также, приказывая Своему пророку (да благословит его Аллах и приветствует), Всевышний сказал: **«Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении». Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?».** (6:50).

«В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет: «Что вам ответили?» – они скажут: «Мы не обладаем знанием. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное». (5:109).

«Это – часть рассказов о сокровенном, которое Мы сообщаем тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям (Марию). Ты не был с ними, когда они препирались». (3:44).

«Тебя не было на западном склоне, когда Мы возложили на Мусу (Моисея) наши повеления, и тебя не было в числе присутствовавших». (28:44).

А также множество других аятов, которыми переполнена Книга Аллаха.

Пресвят же Аллах, который сказал:
«**Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами».** (7:179).

Поэтому Ибн ‘Умар рассказывал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: ***«Пять вещей являются скрытым знанием, о котором не знает никто, кроме Аллаха. Никто, кроме Аллаха не знает, что будет завтра, а также то, что в чревах беременных, и о том, когда пойдет дождь. Не знает ни одна душа в какой земле она умрет и когда наступит Судный День».*** **(Хадис достоверный;** Бухари 4/1733).

Что касается ученых ханафитского мазхаба, к которому приписывают себя многие организаторы маулида в арабских странах, а также на постсоветском пространстве, то они крайне жестко высказывались в отношении тех, кто носит в себе столь порочные убеждения. Не будет ничего страшного если мы упомянем здесь слова некоторых из этих имамов, для того, чтобы организаторы маулида не посмели заявить, что порицают их деяния только ваххабиты и экстремисты.

1 Во многих ханафитских книгах приводится случай, который произошел со вторым правителем Аббасидов – Мансуром. Он увидел во сне образ ангела смерти и спросил его о том, сколько ему осталось жить. В ответ на вопрос, ангел показал ему пять пальцев. Толкователи сновидений

разъяснили это как пять лет, пять месяцев и пять дней. Когда же это дошло до имама Абу Ханифы, то он сказал: *«Эти пять пальцев он показал для того, чтобы указать этим на Слова Аллаха:* **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».** (31:34). *Ведь эти пять вещей не знает никто, кроме Аллаха» [См. «аль-Мадарик» 3/37; аль-Кашшаф 3/239 и др.].*

2 Целая группа ханафитских ученых заявила: *«Человек женился без свидетелей и сказал: «Я взял себе в свидетели Аллаха, Его посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и ангела». Этот человек стал неверующим, потому что взял себе убеждение что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и ангел знают то, что происходит в этом мире. Что же касается посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),* ***то он не знал скрытое даже когда был жив, а что же сказать после смерти?!****» [См. «аль-Фатауа аль-Хания» с. 283; «Фатауа Хиндия» 2/226; «аль-Бахр ар-Раик» 3/88].*

3 Также целая группа ученых ханафитов сказала: *«Тот, кто скажет, что души праведников присутствуют и знают, что происходит – становится неверующим» [«аль-Бахр ар-Раик» 5/124; «аль-Фатауа ар-Рушайдия» с. 51, 202].*

4 Сказал имам аль-Хужанди: *«Знай, что убеждение о том, что мертвые или отсутствующие знают скрытое, а также убеждение, что вообще кто-либо, кроме Аллаха знает скрытое, является неверием и многобожием...Все ученые единогласны в том, что это неверие и я не знаю ни одного ученого из приверженцев сунны и единой общины («ахлю сунна уаль джамаа), кто бы не был с этим согласен».*

5 Сказал имам Шукри аль-Алюси, делая опровержение ан-Набхани, за его убеждения о том, что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) присутствует и видит везде и всегда: *«Тот, кто обратит внимание поймет, что этот человек не верит в Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и не признает его. Это потому что он верит в какую-то личность, которая присутствует в любом месте и во все времена, как на это указывает его стих. Что же касается нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то он родился в Мекке и умер в Медине...а личности, которая бы присутствовала везде и всегда не было и не будет» [«аль-Аят аль- Кубра» с. 28].*
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «А также из-за слов пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): "оставьте моих сподвижников и не говорите относительно их ничего плохого"».

Что касается этого хадиса, то он с таким словом нигде не упомянут, но каждое его слово, на него есть поддерживающие цепочки, на каждый блок этого сообщения, то есть сообщение в общем можно назвать с правильным смыслом.

Говорит имам Аль Барбахари: "И никому не рассказывай о чем-либо из их ошибок или из тех сражений, которые происходили между ними".

Здесь имеется в виду выставлять сподвижников в дурном тоне. Что касается того, чтобы рассказывать, что произошло между ними в действительности и как это в действительности произошло и объяснять людям, что сподвижники в этих сражениях не виноваты, и то, что наоборот они получат за это награду, то что они были муджтахидами и так далее, и желали только добра, об этом ты должен разъяснять **если в этом есть нужда**.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Например, если кто то начитался шиитских сказок или книг востоковедов по истории, которые выставляют сподвижников в дурном тоне, тогда ты должен разъяснить истину в данном вопросе и

предостеречь этого мусульманина от дурного упоминания сподвижников. А просто так сидеть с друзьями и не с того ни с сего решить обсуждать те фитны которые произошли недопустимо. **[Конец примечания].**

Говорит имам Аль Барбахари: "А также не лезь в этот вопрос относительно тех историй, о которых ты не знаешь".

То что пришло тебе из знания от обладателей знания из саляфитов, из ученых ахлю сунна уаль джамаа, это изучи, а остальные там какие-то сообщение, на них внимания не обращай, относительно того что произошло между сподвижниками имеется ввиду.

Говорит имам Аль Барбахари: "И не слушай это ни от кого, кто бы это тебе ни рассказывал".

То есть, каких-то историй, что там произошло между сподвижниками и так далее, из того что не пришло тебе от ученых, саляфов, об этом от других не слушай.

Говорит имам Аль Барбахари: "Потому что твое сердце, не останется спокойным, если ты это услышишь".

Потому что большинство сообщений о том что произошло между сподвижниками приходит по дороге либо Уакыди он каззаб (лжец) или аль Кальби он тоже лжец, либо их пересказывают шииты и рафидиты.

Шииты постарались влезть в эти события очень серьезно, и во многих исторических книгах они оставили свои следы. И когда ты читаешь исторические книги относительно того что произошло между сподвижниками, ты не разобрав достоверное из этого от недостоверного, можешь повредить свое сердце. И в твоем сердце появится дурное мнение, о сподвижниках, что приведет тебя к заблуждению в конце концов.

Поэтому эти вещи не читай и ни от кого не слушай, а если уже прочитал, то не обращай на это внимания ни в коем случае, потому что большинство из этих рассказов ложь, либо сообщения достоверность которых не установлена, либо не возможно ее установить.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Имам ат-Табари пишет: "Читатель этого нашего труда должен знать, что всё, что упомянуто на её страницах, опирается на сообщения, которые были переданы мне определёнными передатчиками, и которые я привёл вместе с иснадами. Таким образом, всё, что попало в мою книгу, - это сообщения, передаваемые от тех, кто жил в прошлом. И если читатель чувствует внутреннее отторжение от какого-то сообщения. Или находит его отталкивающим, неприемлемым, не зная степени его достоверности и его истинного смысла, то он должен понимать, что это не от нас, а от тех, кто передал это нам, поскольку мы привели переданное нам в таком виде, в каком оно было передано".

Имам ат-Табари сказал каждому из нас: "Если найдёте в моей книге сообщение, которое кажется вам странным* и которое вы не принимаете, **собирайте сведения о его передатчиках**. Я же исполнил свою обязанность: **назвал имена тех, кто и от кого передал мне это сообщение**. Если обнаружите, что передатчик надёжный, принимайте сообщение, а если он не надёжный, не принимайте сообщение".

*|Странность какого то исторического сообщения, когда оно противоречит с реальностью, шариатом, или другими достоверными сообщениями.

Большинство мухаддисов поступали так. Исключением являются только те, кто поставил своей целью включать в свой сборник исключительно достоверные хадисы, как, например, аль-Бухари и Муслим в своих "Сахихах".

Если же мы обратимся к сборникам ат-Тирмизи, Абу Дауда, ад-Даракутни, ад-Дареми или Ахмада, то мы обнаружим, что авторы упоминали иснад, однако они не ставили своей целью отбирать только достоверные хадисы. То есть мы должны сами проанализировать приведённый иснад, и если обнаружим, что он безупречен, принять хадис, а если обнаружим, что он слабый, отвергнуть хадис.

Заметим, что имам ат-Табари также не ставил своей целью собрать исключительно достоверные сообщения. Он лишь обещал приводить иснады упоминаемых им сообщений, и он выполнил своё обещание.

Ибн Хаджар разъяснил нам, как писали свои труды ранние учёные: "Большинство хадисоведов прошлого, начиная с двухсотого года, считали, что если они привели хадис **с иснадом**, они выполнили свою обязанность перед нами". Ибн Хаджар "Лисан аль-мизан", (4/128).

Соответственно, имам ат-Табари не обещал нам приводить исключительно достоверные сообщения и мы не должны ожидать от него этого при чтении его "Тариха".

В своём труде имам ат-Табари приводит много сообщений (587) от человека по имени Лют ибн Йахйа (Абу Михнаф), причём они охватывают исторический период, начиная с кончины посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и до правления Йазида. Это именно тот период, которому посвящена моя (Усмана Хамиса) книга.
Важнейшие события этого периода: навес бану Са‘ида (избрание первого халифа после кончины посланника Аллаха, салла Ллаху `алейхи уа салам), история совета – шура, выступления хариджитов против ‘Усмана и их причины, убийство ‘Усмана, правление ‘Али ибн Абу Талиба, Верблюжья битва, битва при Сыффине, третейский суд, битва при Нахрауане, правление Му‘ауийи, убийство аль-Хусайна. Относительно каждого события имеется сообщение от Абу Михнафа, и именно эти сообщения используют приверженцы нововведения в своих целях.
Об этом передатчике – Абу Михнафе, Ибн Му‘ин сказал: "Он - ничто".
Абу Хатим сказал: "Его хадисы не принимаются". А однажды его спросили об Абу Михнафе, и он махнул рукой и ответил: "Неужели кто-то ещё спрашивает об этом человеке?". Ибн Абу Хатим "Аль-джарх уат-та‘диль", (7/182).

Ад-Даракутни назвал его слабым передатчиком, Ибн Хиббан утверждал, что он передаёт присочинённые хадисы, приписывая их надёжным передатчикам.
Аз-Захаби сказал: "Ненадёжный, недостойный доверия передатчик". Аз-Захаби "Мизан аль-и‘тидаль", (3/319); Ибн Хаджар "Лисан аль-мизан", (4/492).

Таким образом, если открыв "Тарих ат-Табари", мы обнаруживаем сообщение, очерняющее сподвижников и передаваемое Абу Михнафом, мы можем отвергнуть его со спокойной душой. Почему? Да потому что передатчик этого сообщения - Абу Михнаф! А кто такой Абу Михнаф? Это лжец и приверженец нововведений, который к тому же передаёт великое множество ложных сообщений. И сообщениям этим мы не должны доверять.
При этом не стоит думать, что Абу Михнаф - единственный передатчик такого рода. Нет, подобных ему много, просто Абу Михнаф один из наиболее известных.

Есть ещё аль-Уакыди [Аз-Захаби "Сияр а‘лам ан-нубаля", (9/179)]. Несмотря на то, что он - известный учёный и историк, передатчик он ненадёжный.

Есть ещё Сейф ибн ‘Умар ат-Тамими [См. его биографию у имама аз-Захаби в "Мизан аль-и‘тидаль", (2/255)$ Ибн Хаджар в "Тахзиб ат-тахзиб", (4/295)]. Он тоже известный историк, но тоже ненадёжный передатчик, не без оснований обвиняемый во лжи.

Есть ещё аль-Кальби [Биография "Мухаммада ибн ас-Саиб аль-Калби" в "Мизан аль-и'тидаль", (3/556)], известный лжец.

Сообщения подобных людей мы должны решительно отвергать, зная, что у нас есть для этого все основания.

Источник книга: "Период из исламской истории от кончины Пророка саля Ллаху алейхи ва салам , до гибели Хусайна в 61 году хиджры".

Подробно о обсуждении смуты между сподвижниками разъяснялось на 22 уроке под пунктом: «**9 О запрете обсуждения смуты произошедшей между сахабами**».

Со слов Абу Са'ида аль-Худри сообщается, что Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: ***«Не ругайте моих сподвижников! Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас пожертвует золото величиной с гору Ухуд, то это не сравнится и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной!»*** (аль-Бухари 3673, Муслим 3/221).

Шейх 'Абдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) сказал:
«Эти слова принадлежат Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) и не принадлежат кому-либо из людей или ученых. Однако, это - слова Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) который наставляет общину, предостерегает ее от посягательства на честь кого-либо из сподвижников, или умаления достоинства кого-либо из них и указывает ей на их достоинство и положение, да будет доволен ими Аллах» (См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр.25).

Шейх 'Абдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) также сказал: *«Всевышний Аллах повелел верующим обращаться с мольбами за сподвижников и просить за них прощения, и они так и поступили.*
[**Прим. переводчика:** Как сказал Всемогущий и Великий Аллах**: «А те, которые пришли после них (сподвижников), говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал»** (аль-Хашр,10)].

Однако некоторые люди поступают наоборот. Поступают противоположно тому, что было им велено в Коране и в Сунне Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Вместе того, чтобы просить за них прощения и отзываться с похвалой, они ругают и порочат их!

И поэтому в «Сахихе» Муслима пришло от Айшы (да будет доволен ею Аллах) которая сказала 'Урве ибн Зубейру: ***«О сын моей сестры! Им было велено просить прощения за сподвижников Пророка (саля Ллаху 'алейхи уа саллям) но они их поносят».***

Однако в этом есть мудрость Аллаха. Ибн Касир процитировал в своей книге «Джамъуль-Усуль» (6366), что Джабир ибн ' АбдуЛлах (да будет доволен ими обоими Аллах) рассказывал: «Однажды сказали Айше (да будет доволен ею Аллах): ***«Поистине, люди подвергают критике сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), даже Абу Бакра и ' Умара. После чего она сказала: «Вас привило в изумление это? Деяния их прекратились, однако Аллах пожелал, чтобы их награда не прекращалась».***

Каким же образом это (происходит)? Мы знаем очевидным знанием из Сунны, что у того, кто порочит кого-либо, отберут из его благих деяний и отдадут тому, кого он опорочил без права. Как пришло это в хадисе про неимущего (аль-Муфлиса), дабы ты знал о том, что произойдет в Судный день с тем, кто порочит сподвижников.

*Однажды Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) спросил сподвижников: «**Знаете ли вы, кто такой неимущий?**» Они ответили: "О Посланник Аллаха, неимущим среди нас называют того, у кого нет ни денег, ни имущества". Тогда Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: **«Поистине, неимущим из числа членов общины моей окажется тот, кто в День воскрешения принесет с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил одного, оклеветал другого, присвоил имущество третьего, пролил кровь четвертого и ударил пятого. И тогда придется ему отдать из своих благих дел одному потом другому, а если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных станут брать и возлагать на него. А затем его ввергнут в Огонь!»** (Муслим 2581). Просим Аллаха благополучия и безопасности!*

Если это касается того, кто порочит кого-либо из мусульман, то каково будет положение того, кто порочит сподвижников благородного Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям)?! Разве это не является величайшим бедствием и наисильнейшей бедой?! Когда явится этот поносящий в Судный день, то отберут от него из благих дел и отдадут их благородным сподвижникам. А если запас его благих дел иссякнет, тогда из прегрешения обиженных станут брать и возлагать на того, кто порочил их. А затем его ввергнут в адское пламя!

Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. Какое же величайшее бедствие испытает тот, кто порочит сподвижников?! В какую же наисильнейшую и отвратительную беду попадет он, когда придет в Судный день, как неимущий?! Возьмет Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и жены Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) из его благих деяний. И таким же образом все остальные благородные сподвижники, да будет доволен ими Аллах!

Очевидно, что мать верующих Айша (да будет доволен ею Аллах) не спаслась от поношения их, не смотря на то, что Аллах сообщил в Коране о ее непричастности в том, в чем ее оклеветали лжецы. Ниспослал относительно этого аяты в суре «ан-Нур», которую будут читать в святилищах мусульман (т е. в мечетях) до Судного дня. Но смотря на это, не перестают находиться те, кто порочат ее. Итак, какая же награда ожидает Айшу в Судный день? Поистине, великая доля (ждет ее) из благих дел. Затем явится этот поносящий в Судный день, как неимущий, поскольку он уполномочил себя поношением и проклятием в отношении сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Более того, даже некоторые люди застают утро и вечер, поносящими и проклинающими сподвижников Посланника Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Просим у Аллаха защиты! Какого же будет положение их, когда они встретят Всемогущего и Великого Аллаха?! Даже некоторые из них призывают, говоря [1]*: «О Аллах, прокляни двух курайшиских джибтов, тагутов, коптов и их дочерей (т.е. Абу Бакра и 'Умара) не смотря на то, что Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал относительно положения всех верующих мусульман: **«Верующий не является поносящим, проклинающим, непристойным и бесстыдным»** (аль-Бухари в «Адабуль-Муфрад» 312).*

*Более того, когда Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказали: «О, Посланник Аллаха, призови проклятие на многобожников!» Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) ответил: **«Поистине, я не был послан проклинающим!»** (Муслим 2599).*
Затем приходят некоторые люди из тех, которые были оставлены без помощи, выбирают наилучших из людей, после чего призывают на них проклятие. Просим у Аллаха защиты от оставления без помощи!»
(См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр. 26-30).

И в заключении мы воздаём хвалу Аллаху Господу миров!

[1] **Прим. переводчика:** Больше всех людей подвергаются поношением, оскорблением и проклятием со стороны ши'итов-рафидитов, сподвижники Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) а особенно Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и обе жены Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) Айша и Хафса. Поэтому пришли в их мольбах такие взывания: *«О Аллах, прокляни двух*

курайшитских идолов (т е имеет в виду Абу Бакра и ‘Умара), джибтов, тогутов и их дочерей (Айшу и Хафсу). Которые пошли вопреки Твоему велению, отвергли Твое откровение и Твою милость, ослушались Твоего Посланника, вышли из Твоей религии и исказили Твою Книгу…». А их имам аль-Хумейни произносит эту отвратительную мольбу каждый день после утреннего намаза. Да унизит Аллах ши’итов-рафидитов и поступит с ними так, как они того заслуживают!
[Конец примечания].

11 Кто отвергает асары (хадисы) можешь сомневаться в его Исламе.

Говорит имам Аль Барбахари: "Если же ты увидишь человека, который отвергает какие-то асары (хадисы), или хочет что-то кроме асаров (хадисов), то можешь сомневаться в его Исламе, а в том, что он нововведенец можешь вообще не сомневаться".

Если ты видишь, что человек отвергает хадисы, то можешь вообще не сомневаться что он нововведенец. Имеется ввиду хадисы мутаваттир, или если отвергает постановления известные из религии, то, то, что он нововведенец можешь в этом не сомневаться. Так как ты видишь что он не хочет принимать хадисы, ищет что то другое, философию ищет, или слова ученых, говорит не мне хадис не нужен, у меня слова ученых есть, то что он мубтади'а (нововведенец), можешь не сомневаться.

Однако можешь сомневаться вообще мусульманин он или нет, потому что мусульманин это тот кто свидетельствует ашхаду анна Мухаммадан расулюЛлах, т.е. свидетельствует что Мухаммад (салла Ллаху `алейхи уа салам) посланник Аллаха, соответственно его это свидетельство принуждает его к принятию хадисов пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробнее этот вопрос был разобран на **18 Уроке, под пунктом:**
1 Кто отвергает хадисы, или упрекает их, сомневайся в его Исламе. Виды отрицания контекстов шариата.
[Конец примечания].

12 Грешность правителя не вредит награде за те виды поклонения, которые совершаются вместе с ним.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай что несправедливость правителя, не убавляет награды за те обязательные действия которые установил их совершение Всевышний Аллах на языке пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Например султан (правитель) несправедливый или нововведенец, или те имамы которых он поставил в мечети нововведенцы, говорит знай что это не убавит твоей награды, т.е если ты читаешь за ними намаз, или совершаешь в их составе военный поход, или совершаешь в их группе хадж, все это является узаконенным для тебя и обязательным, это все твоей награды никак не уменьшит.

Говорит имам Аль Барбахари: «Его несправедливости навредят только ему самому, (от этого твоя награда за эти поклонения не уменьшится). **А твои благие деяния и твое благочестие вместе с ним,** (совершенные под его началом), **они для тебя полноценные, ин ша Аллах. То есть совершение коллективных намазов, за поставленными правителями и имамами, или совершение пятничных намазов или совершение джихада, по его призыву и любые виды подчинений, действуй с ним,** (участвуй вместе с правителем во всех этих видах поклонения), **ты получишь награду за свое намерение».**

И за свое деяние тоже, имеется в виду твое намерение чистое, ты делаешь свое дело, тебе Аллах полноценную награду даст, и твоя награда не зависит от несправедливости или от справедливости правителя.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Кое-что об этом упоминалось на **13 Уроке, под пунктом:** «1 Совершения обрядов хаджа, военных походов, и пятничных молитв вместе с правителем мусульман».

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), сказал: **«Ваши имамы совершают молитвы для вас и для себя, и если они все делают правильно, то награда и вам и им, если же они ошибаются, то вам все равно награда, а их ошибка оборачивается против них».** аль-Бухари 694.

Хасана аль-Басри (да будет милостив к нему Аллах) спросили о совершении молитвы позади человека, совершающего нововведения, и он ответил: "Молись, а его нововведения останутся ему" (Асар приводит имам аль-Бухари, 1/238).

Шейхуль-Ислам Ибн Тэймия сказал: "Если молящийся знает о том, что имам является приверженцем нововведений, призывающим к нововведениям (бид'а), или явным нечестивцем (фасик), и этот имам является постоянным имамом мечети (имам ратиб), и нет возможности поставить другого имама на пятничные (джум'а) или праздничные ('ид) молитвы, или это имам, проводящий молитву в день 'Арафа и т.п., то мусульмане должны молиться за ним. И это является мнением первых (саляф) и последних (халяф) поколений".
(См.: "Маджму'у аль-фатауа", 23/352).
[Конец примечания].

13 Кто делает дуа против правителя тот нововведенец.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь человека который делает дуа против правителя, знай что он нововведенец».

Имам аль Барбахари в течение всей этой книги тебе рассказывает признаки нововведенцев, если ты увидишь такое знай, если ты увидишь так то знай что он такой, это все признаки которые помогают тебе найти правильный путь.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь как человек делает дуа против правителя, знай что он нововведенец, а если ты наоборот видишь как человек делает дуа за правителя, (просишь чтобы правитель стал праведным и просишь Аллаха чтобы он исправил этого правителя), тогда знай что он приверженец сунны ин ша Аллах».

Почему сказал ин ша Аллах, потому что он может быть нововведенцем с других сторон, то есть выходов из сунны много, человек может быть нововведенцем, потому что он, например ашарит,

вместе с тем что он не считает разрешенным выход против правителя, но у него отклонения где, в акыде например, то он тоже будет нововведенец, поэтому говорит ин ша Аллах, то есть в этом вопросе он приверженец сунны.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому что Фудейль ибн Йяд сказал: "Если бы мне сказали что моя мольба примется перед Аллахом, то я бы сделал мольбу за правителя". Рассказал нам Ахмад ибну Камиль, рассказал Хусейн ат Табари, рассказал нам человек по имени Мардавей ас Сайэк, он сказал: я слышал, как Фудейль ибну Йад сказал: "Если бы я знал, что мою мольбу непременно Всевышний примет от меня, я бы непременно сделал бы дуа за султана (правителя)". Тогда ему сказали: "О Абу Али, разъясни нам что означают твои слова", он сказал: "если бы я сделал дуа за себя, то это касалось бы только меня, а если бы я сделал дуа за правителя, то исправился бы он, а после исправления его исправились бы люди и земли"». Это сообщение вывел Абу Ну'ейм в "аль Хилья" и мухаккык говорит то что это с достоверным иснадом, как это пришло у нас в сноске.

Имам аль Барбахари привел здесь это сообщение, чтобы показать, что имамы сунны прошлых веков и нынешних, отличаются тем, что они делают дуа за правителя, а не против него. Потому что если человек сделает дуа за правителя и Всевышний Аллах примет твою мольбу и исправит этого правителя, то после его исправления исправятся люди, а также исправятся города. Это потому что люди на религии своих правителей, какими будут правители, за ними следуют также остальные люди.

Говорит имам Аль Барбахари: «Нам приказано просить на них праведность, и не было нам приказано делать дуа Аллаху против них, даже если они проявляют несправедливость или переходят границы. Потому что их несправедливость и их переход границы обернется против них самих».

Здесь не имеется в виду касается только их, потому что несправедливость правителя всех касается, людей касается, граждан касается, религии касается, он имеет ввиду что обернется против них самих, в Судный День они сами будут за себя отвечать.

Говорит имам Аль Барбахари: "А если же они будут праведными, то эта праведность будет за них и за мусульман", то есть благо перейдет не только на них, но и на мусульман.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Спросили шейха **АбдульАзиза ибн База** о человеке, который воздерживается от дуа за правителя мусульман, и шейх ответил:

«Это по причине его невежества и недальновидности. Ведь дуа за правителя мусульман — это одно из самых великих средств приближения к Аллаху и один из лучших видов поклонения. И в этом проявление искреннего отношения к Аллаху и Его рабам. Когда пророку, мир ему и благословение Аллаха, сказали: **«Племя Даус ослушалось, они — кафиры»,** он сказал: **«О Аллах, наставь Даус на прямой путь и приведи их».** И наставил их Аллах, и они пришли к нему будучи мусульманами. Таким образом, верующему надлежит делать дуа о благе для людей.
И более всего надлежит отдавать правителю предпочтение в дуа, так как его праведность — это праведность целой общины. И дуа за него — одно из самых важных дуа, и это относится к самым важным видам проявления искреннего отношения.

Дуа, чтобы он поступал в соответствии с истиной, чтобы ему оказывали помощь в этом, чтобы Аллах исправил для него его окружение, чтобы уберег его от зла его души и зла недобросовестных собеседников. Дуа для него о поддержке в истине, о ведении по прямому пути, о праведности в сердце и в делах, о праведном окружении — это одно из самых важных дел и средств приближения к Аллаху.

И передается от имама Ахмада, да помилует его Аллах, что он сказал: «**Если бы я знал, что мое дуа непременно будет принято, я бы сделал его за правителя».** Это так же передается от Фудейля ибн Ийяда, да помилует его Аллах».
См. «Маджму' аль-фатава» 8/210.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1934 ,
http://alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?IndexItemID=78613&SecItemHitID=95544&ind=22&Type=Index2&MarkIndex=3&View=Page&PageID=1030&PageNo=1&BookID=4&languagename=

Сказал шейх **Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин**:
«Кто не делает дуа за правителя, в том есть нововведение из числа отвратительных нововведений — хариджизм, восстание против правителей (имамов). Если бы ты был искренним по отношению к Аллаху, Его Писанию, Его посланнику, правителям мусульман и обществу мусульман в целом, ты бы сделал дуа за правителя. Потому что если правитель будет праведным, станет праведным и народ. А некоторые люди, если замечают у правителя какое-либо отклонение, и скажешь им: «Сделай дуа, чтобы Аллах наставил его», — отвечают: «Нет, нет, Аллах его не наставит, поэтому я буду делать дуа, чтобы Аллах его погубил». Как это «не наставит»?! Разве Аллах не наставил даже некоторых из предводителей неверия? Наставил!
Затем, если случится так, что Аллах погубит его, как ты этого хочешь, кто займет его место после него? Кто сменит его? Теперь есть арабские народы, которые прошли через революции. Спроси жителей тех стран: когда было лучше, когда их страны были королевствами, или когда их правление было установлено через революцию? Они все хором ответят, стоящий, сидящий и лежащий из них, что тогда, когда их страны были королевствами, было лучше в тысячу раз. И это положение очевидно».
Сл. «Лика аль-баб аль-мафтух» 169.

Вопрос шейху **АбдульАзизу ар-Раджихи**: Если правитель попрал запреты и чинит несправедливость, силой отнимает имущество и лишает чести, не будет ли в таком случае дуа о его гибели благом для него, так как он не будет больше совершать грехи, и благом для мусульман, так как они избавятся от его зла? И как мы должны понимать слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: **«Худшие из ваших имамов (правителей) те, которых вы ненавидите, и которые ненавидят вас, которых вы проклинаете, и которые проклинают вас»** (Сахих Муслим)?

Ответ: Если правитель таков, то лучше для тебя делать дуа, чтобы Аллах его исправил. А если он присвоил твое имущество, и ты делаешь дуа против него, то может быть твое дуа будет принято, и он еще больше станет притеснять тебя. Однако тебе надлежит делать дуа за него. А что касается слов пророка, мир ему и благословение Аллаха: «**Худшие из ваших имамов (правителей) те, которых вы ненавидите, и которые ненавидят вас, которых вы проклинаете, и которые проклинают вас».** — То здесь говорится о поступках людей, и о том, что это произойдет на самом деле.

И не имеется в виду, что в Шариате разрешено проклинать их. И поэтому, когда его затем спросили: **«Не свергнуть ли нам их с помощью меча?»** Ответил: **«Нет, пока они выстаивают с вами молитвы. И если станет над кем-то правитель, и кто-то увидит, что он совершает нечто, относящееся к ослушанию Аллаха, пусть испытывает отвращение к тому ослушанию, которое он совершает, но ни в коем случае не выходит из подчинения»** (Сахих Муслим)».
На старом сайте шейха данный ответ находился по следующей ссылке:
http://shrajhi.com/Fatawa/ID/1423
[Конец примечания].

14 О матерях верующих (женах пророка, салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: "И не упоминай никого из матерей правоверных, кроме как добром".

Матери правоверных это жены пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и этот вопрос мы подробно разбирали в книге «люматуль итикад».

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом говорилось на **21** уроке по книге **«Лум'атуль-И'тика́д»** под пунктами:
3 Жены Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
4 Постановление тех, кто обвиняют в прелюбодеянии матерей правоверных, жен Пророка Мухаммада, саля Ллаху алейхи ва салам.
Читать: https://vk.cc/7nfXKW
[Конец примечания].

И эти слова имама основываются здесь на словах Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля: **"Пророк ближе к верующим, чем сам они к себе, а его жены являются их матерями"** (Сура аль азхаб, 6 аят)**,** то есть, матерями верующих.

Если человек обвинил Айшу в зина, он кафир, потому что он назвал ложью слова Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля, Который оправдал Айшу и сказал, что она непричастна ни к какому прелюбодеянию.

А если же он обвинит в прелюбодеянии кого-то из других жен пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), кроме Айшы, в этом есть разногласие. И более правильное мнение что тоже кафир. потому что Аллах сказал **"благие женщины для благих мужчин"** (Сура 24. Свет, 26-й аят)**.** Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был из благих мужчин, значит исходя из этого аята если одна из его жен была прелюбодейкой, значит, он не был благим мужчиной, соответственно он был грешником. А сказать, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был грешником это явное неверие, которое выводит человека из Ислама.

А что касается слов Всевышнего Аллаха относительно жены Нуха (алейхи салям) и жены Лута (алейхи салям), что они обе предали и Нуха и Лута. Означает ли это, что они совершили зина и были неверны своим мужьям? Нет, имеется ввиду предали их, не приняли их религию, т.е. не последовали их призыву, не приняли единобожие и остались на неверии.

15 Кто совершает коллективные намазы за правителем тот на истине ин шаа Аллах, а кто не совершает их тот он нововведенец.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь, что человек совершает коллективные намазы в мечети под управлением правителя, знай что он приверженец сунны ин ша Аллах».

Опять говорит «ин ша Аллах» потому что этот человек может быть нововеденцем из за других дел и убеждений.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если ты увидишь человека который легкомысленно относится к намазам в мечети в которых имамы поставлены от правителей, знай что он нововведенец».

То есть, не ходит туда, читает намаз дома, то он нововведенец. Этот блок подобен тому, который мы разбирали выше, это мы сказали из признаков хауариджей и рафидитов, то что они не совершают намаз за имамами мечетей которые поставлены правителями.

16 Харам известен и халал известен, а то в чем есть сомнение, сторонись.

Говорит имам Аль Барбахари: «Разрешенным в этой религии для тебя является то, о чем ты явно и спокойно свидетельствуешь, и можешь поклясться о том, что это разрешено. И то же самое относительно запретного, запрещенным является то, о чем ты точно знаешь, что это запрещено, а то относительно чего у тебя есть сомнение в сердце, то эта вещь сомнительная».

Это исходя из хадиса какого, хадиса где пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **"поистине разрешенное ясно и запрещенное ясно, а между ними вещи которые непонятны для многих людей".**

Сомнительного сторониться уаджиб (обязательно). Это имам аль Барбахари здесь передал короткий смысл этого хадиса.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что Абу ʻАбдуллах ан-Нуʻман ибн Башир, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: *«Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:* ***"Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце"****»* [аль-Бухари, 52, 2051; Муслим, 1599].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:
Учёные посчитали этот хадис третью религии (или же: четвертью религии). Поистине, имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: — *Есть три хадиса, вокруг которых вращается религия:*
1 *Хадис 'Умара, да будет доволен им Аллах:* ***«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям».***
2 *Хадис 'Аишы, да будет доволен ею Аллах:* ***«Если кто-то введет в это наше дело*** *(Ислам)* ***то, что не из него, оно будет отвергнуто».***
3 *Хадис ан-Ну'мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах:* ***«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно»*** [См. «Маджмуʻ аль-Фатауа», 18/249; «Джамиʻ аль-ʻУлюм уа-ль-Хикам», стр. 9; «Файду-ль-Къадир», 3/425].

Хадис ан-Нуʻмана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, указывает на то, что существует три шариʻатских постановления:
•*Вещь, которая явно разрешена, и в ее дозволенности нет сомнений;*
•*Вещь, которая явно запрещена, и в ее запрещенности нет сомнений;*
•*Сомнительные вещи, о которых многие люди не имеют представления (муштабихат).*

Что касается очевидно разрешенных и очевидно запрещенных вещей, то шари‘атское постановление относительно них также очевидно. Что же касается сомнительных вещей, то постановление относительно них приходит именно в этом хадисе.

Выполняя дозволенное поклонение, человек нуждается в правильном намерении и в соответствии своего деяния сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он не должен вносить нововведения в вопросы поклонения и взаимоотношений между людьми.
Оставляя запретные деяния, человек также нуждается в правильном намерении, чтобы получить за это награду.

Следовательно, этот хадис является третью религии Ислам.

Однако Абу Дауд, который является автором книги «ас-Сунан», указал на то, что религия вращается вокруг четырех хадисов [См. «ат-Тамхид» (9/201) ибн ‘Абд уль-Барра; «Джами’ аль-’Улюм уа-ль-Хикам», стр. 9; «‘Умдату-ль-Къари», 1/299; «Нейлю-ль-Аутар», 5/322], добавив к тем трём еще четвертый, в котором говорится: ***«Религия – это проявление искренности»*** [Муслим, 55]. Разбор этого хадиса придёт совсем скоро, если пожелает Аллах.

Всё это указывает на великое положение хадиса ан-Ну‘мана ибн Башира в шари‘ате. Этот хадис является третью религии для того, кто его поймёт. Человек, использующий то, дозволенность чего очевидна, делает это на основании ясного знания. Также человек, оставляющий то, запрещенность чего очевидна без сомнения, получает награду. Что же касается человека, совершающего то, запрещенность чего очевидна, то он совершает грех. Но есть и такие деяния, которые являются сомнительными. Именно относительно таких сомнительных деяний пришёл этот хадис от доброго и милосердного посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Следовательно, существует три вида вещей (деяний):
1 — Вещь, дозволенность которой очевидна.
Например, дозволенные виды еды и питья: мясо, хлеб, вода, и так далее. Также, например, различные дозволенные финансовые отношения: дозволенная торговля, обмен валюты, дозволенные виды аренды. Также, например, дозволенное бракосочетание *(никах)*, и тому подобные взаимоотношения с соблюдением всех условий и без всяких сомнений. Всё это очевидно для каждого человека.

2 — Вещь, запрещенность которой очевидна.
Например, запрещенность опьяняющих напитков, воровства, прелюбодеяния. Также, например, запрещенность обвинения в прелюбодеянии верующих женщин, даже не помышляющих о подобном. Также, например, запрещенность взяток, и тому подобных вещей, запрещенность которых очевидна.

3 — Сомнительные вещи и деяния.
Это – то, что находится между дозволенным и запретным. Иногда эти сомнительные вещи близки к запретным, а иногда – близки к дозволенным. Человек не знает относительно этих сомнительных вещей: дозволены они или запретны?! С одной стороны эта сомнительная вещь кажется ему дозволенной, а с другой – запретной. Таково положение многих людей. Что же касается людей, обладающих твердым знанием, то они знают шари‘атское постановление относительно этих сомнительных вещей. Они знают, что дозволено, а что запретно.
Ученые по-разному объясняли, что именно является сомнительной вещью, о которой сказано в данном хадисе. Они написали относительно этого много трудов и даже разъяснили этот отдельно взятый хадис, написав объемные книги. Но чтобы понять смысл этого, нужно сначала понять, что именно означает слово *«сомнительная вещь» (муштабих)* в арабском языке и в Коране.

В арабском языке слово *«муштабих»* – это вещь, которую можно перепутать с другой вещью [См. «Лисан аль-‘Араб», 13/505].

«Муштабих» – это вещь, которая остается неясной для многих людей из-за слабости их понимания. И это подобно человеку, который из-за слабости зрения путает одни предметы с другими, или человеку, который из-за слабости слуха путает одни голоса с другими. То же самое касается и религиозных вопросов, когда человек путает одни вещи с другими из-за слабости знания.

В Коране слово *«муштабих»* *(или: «муташабих»)* – это антоним [Антонимы — это слова, различные по звучанию и написанию, и имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — «злой», «говорить» — «молчать»] слова *«мухкам»*. Аллах Всевышний сказал: **«Он - Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные** *(мухкам)* **аяты, составляющие основу Писания, а также другие аяты, являющиеся не совсем понятными** *(муташабих)***. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за не совсем понятными** *(муташабих)* **аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: "Мы уверовали в него. Все это - от нашего Господа"»** [Сура али ‘Имран, аят 7].

Этот аят указывает на то, что *«мухкам»* – это ясная и разъясненная вещь, а *«муштабих»* – это то, в чем человек не может разобраться.

Следует заметить, что в данном аяте под словом *«муташабих»* имеются в виду аяты, в смысле которых человек не может разобраться. А в хадисе ан-Ну‘мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, под словом *«муштабих»* имеются в виду вещи, шари‘атское постановление относительно которых человеку непонятно. Суть в том, что в обоих случая присутствует определенная неясность.
Следовательно, исходя из аята, слово *«муштабих»*, пришедшее в хадисе, понимается как *«вещь, шари‘атское постановление относительно которой неясно – неясно, эта вещь дозволена или запретна».*

Имам Ахмад (ибн Ханбаль), Исхакъ* и целая группа обладателей знания говорили, что *«муштабих»* - это вещь, относительно дозволенности или запретности которой разногласили сподвижники и учёные.

*[Это - имам Исхакъ ибн Ибрахим, известный как ибн Рахауейх. Родился в 161-ом г.х., а умер в 238-ом г.х. Это – один из современников имама Ахмада ибн Ханбаля].

Например, они отнесли к таким сомнительным вещам употребление в пищу мяса ящерицы. Также они отнесли к таким сомнительным вещам употребление в пищу мяса хищных животных, обладающих клыками, ибо ученые разногласили относительно дозволенности такого мяса. Также они отнесли к таким сомнительным вещам ношение некоторых видов одежд, ибо ученые разногласили относительно ношения этих одежд. Также они отнесли к таким сомнительным вещам питьё в малое количестве напитков, которые опьяняют, если употребить их в большом количестве.

Но на самом деле отнесение всех этих вещей к сомнительным не совсем правильно. На самом деле имам Ахмад, Исхакъ и другие сторонники этого мнения называют эти вещи сомнительными только для того, чтобы указать человеку на необходимость осторожного отношения к словам тех ученых, который разрешили всё вышеперечисленное. Если, например, человек склоняется к мнению тех, кто дозволяет некоторые опьяняющие напитки, то ему следует избавиться от такого мнения ради сохранности своей религии. Ведь, например, вопрос употребления в пищу мяса ящерицы ясно разъяснен в сунне. Поэтому человек должен оставить мнение тех, кто противоречит сунне, так как вопрос предельно ясен. Следовательно, они отнесли эти вещи к сомнительным только по причине наличия разногласия в них.
На самом же деле *«муштабих»* - это вещь, относительно которой у конкретного человека нет твердого знания, по причине чего он не может понять, дозволена ли она или запретна. Например,

если человек не знает шари‘атского постановления относительно определенного вида торговли, то он должен остерегаться этого вида торговли ради сохранения своей религии. Он должен остерегаться до тех пор, пока не точно не узнает, дозволена ли определенная вещь или запретна.

В данном случае возможны две ситуации:

1 — Вещь, относительно которой учёные не дали точного ответа.

Бывает так, что учёный приостанавливается и не дает ответа на определенный вопрос. Например, учёные приостанавливаются и не выносят решений относительно некоторых современных вопросов. Например, учёному задают вопрос о некоторых современных формах торговых и имущественных отношений, а ученый не отвечает на этот вопрос и останавливается. Или же, например, ученые могут остановиться и не дать ответа относительно некоторых вопросов, связанных с медициной. Они останавливаются не из-за неспособности ответить, а из-за желания сохранить свою религию. Ведь, в данном случае, если они назовут определенную вещь дозволенной, то эту вещь станет считать дозволенной вся община, опираясь на их ответ, и получается, что ученые отвечают от имени Господа миров [Ведь, когда ученый говорит: «Это – дозволено!», то он как будто бы сказал: «Аллах Всевышний дозволил это!»]. Поэтому они останавливаются и не отвечают до тех пор, пока не разберутся в этом вопросе.
Если учёные останавливаются и не дают ответа о дозволенности или запретности определенной вещи, то эта вещь считается сомнительной до тех пор, пока они вынесут решения.

2 — Вещь, которая непонятна тому, кто не является учёным.

Если человеку непонятна какая-то вещь, то он не должен действовать в соответствии с ней до тех пор, пока не обратится со своим вопросом к учёным. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют».***

Эта фраза указывает на то, что существуют некоторые люди, которые знают о шари‘атском постановлении относительно сомнительных вещей. Поэтому следует спрашивать того, кто обладает знанием.

«Остерегающийся сомнительного…» **—** речь идёт о человеке, который остерегается сомнительного до тех пор, пока не узнает о шари‘атском постановлении относительно этого сомнительного.

«Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести…» **—** такой человек выполняет то, что он обязан выполнить. Человек не должен совершать действие, шари‘атское постановление о котором ему неизвестно, ибо это действие может оказаться запретным. Верующий человек обязан остерегаться всего, о дозволенности чего ему неизвестно. Если человек остерегается сомнительной вещи, даже если в шари‘ате она на самом деле разрешена, то он этим самым оберегает свою религию. Ведь, если он перестанет остерегаться сомнительных вещей, то может попасть в запретное, даже не осознавая этого.
В таких ситуациях человек не имеет оправдания *(‘узра)*, даже если он совершил что-то, не зная, что оно запретно. Ведь, он был обязан остановиться и не совершать этого до тех пор, пока ему не разъяснится шари‘атское постановление относительно этой вещи. Человек не должен совершать ничего без повеления шари‘ата. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести».***

Если верующий человек совершает сомнительные поступки, то возможно такое, что другие люди начнут говорить о том, что у него мало религиозности, ибо он не оберегает свою религию и честь. В этой фразе содержится побуждение к тому, чтобы человек не совершал ничего, что может в будущем стать предметом обсуждения другими его чести. Верующий должен заботиться о том, как на него смотрят другие верующие. Человек не должен совершать поступки, говоря: *«Мне всё равно, что обо мне думают верующие. Мне всё равно, что обо мне думают обладатели знания и*

студенты!» Человек должен оберегать свою честь. В хадисе сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Достаточно человеку зла, если на него показывают пальцами, обвиняя его в чем-то из религии или мирской жизни, если только его не защитит Аллах»*** [ат-Тирмизи, 2453; ат-Табарани в «аль-Аусат», 7/72; аль-Бейхаки в «Шу‘аб аль-Иман», 5/367].

«…а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там…» **—** пастух обычно идёт вместе со стадом, а природа домашнего скота такова, что иногда некоторые животные отделяются от самого стада и уходят подальше. И если человек пасёт своё стадо около заповедного места, то непременно случится такое, что кто-то из животных перейдет на чужой участок земли и нанесет вред его владельцу.

«Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям…» **—** если человек постоянно приближается к вещам, которые Аллах запретил, то обязательно, хотя бы раз, случится такое, что он совершит это запретное деяние. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привёл этот великий пример. Если человек будет остерегаться вещей, запрещенных Аллахом, то он только укрепит свою религию.

Из данного хадиса мы понимаем, что дозволенное очевидно и запретное очевидно, а мусульманин не должен совершать того, шари‘атское постановление чего он не знает. Если человек не знает о чем-то и испытывает сомнения, то пусть спросит обладателей знания. Сомнения исчезают посредством обращения к обладателям знания с вопросом. Если же обладатели знания не смогли разобраться в чем-то и не вынесли решения относительно этого, то человек должен остановиться и не совершать этого, пока не узнает о решении шари‘ата.

Следующий важный момент:
Желательно постараться выйти из разногласия учёных. Если учёные разногласят в каком-либо вопросе, то желательно выбрать то, в чём нет разногласия, тем самым человек выходит из разногласия ученых. В основе, это правильное утверждение, хотя в некоторых случаях бывают и исключения, известные среди учёных.

Например, вопрос сокращения молитв в пути. Имам Малик, имам Абу Ханифа, имам аш-Шафи‘и и имам Ахмад указали на то, что человек имеет право сокращать молитвы в чужом городе только тогда, когда он собирается находиться в нём меньше четырех дней. Если же он собирается оставаться в чужом городе четыре дня или больше, то он уже не должен пользоваться теми облегчениями, которые шари‘ат предоставил путнику. Но некоторые ханифиты сказали, что такой человек может пользоваться этими облегчениями, если он собирается находиться в чужом городе менее пятнадцати дней. А шейх уль-Ислям ибн Теймия и целая группа обладателей знания сказали, что он может сокращать молитвы неограниченное количество дней, пока не вернется домой.

Следовательно, в данном вопросе три мнения. В данном случае мы выбираем первое мнение, так как шари‘атские доводы относительно этого вопроса не совсем ясные. Если человек выбирает то мнение, в котором нет разногласий, то этим самым он оберегает свою религию [Ведь, в том, что дозволено сокращать молитвы в течение трех дней, нет никаких разногласий. Но некоторые ученые сказали о 15-ти днях, а некоторые вообще не ограничили количество дней для сокращения молитвы в пути. Следовательно, желательно выбрать первое мнение, ибо оно самое безопасное], как на это указывает разбираемый нами хадис. Ведь, все обладатели знания единогласно разрешают сокращать молитвы, если человек намеревается остаться в городе менее четырех дней. Что же касается большего количества дней, то относительно этого имеется разногласие, а выход из разногласия – это желательное дело. Желательно выбрать более безопасное мнение, поэтому множество ученых так и поступили, выбрав именно это мнение, чтобы оберечь свою религию.

Также, например, вопрос использования имущества, в котором есть как дозволенный заработок, так и запретный. Например, мы знаем, что определенный человек зарабатывает деньги запрещенным способом, например, берёт взятки или занимается ростовщичеством. Но вместе с этим у него есть и имущество, заработанное дозволенным образом. Каково постановление относительно него?!

В этом вопросе существует разногласие среди учёных [См. «Маджму‘ аль-Фатауа», 5/81; «Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам», стр. 61-71; «‘Умдату-ль-Къари», 9/55]:

Первое мнение: некоторые ученые сказали, что этот вопрос относится к разбираемому нами хадису. Поэтому лучше не употреблять пищу, купленную на деньги этого человека, чтобы оберечь этим свою религию.

Второе мнение: группа обладателей знания заявила, что нужно смотреть, что из имущества преобладает: его дозволенная часть или запретная. Если большая часть его имущества состоит из запретного заработка, то лучше сторониться этого имущества. Если же большая часть его имущества состоит из дозволенного заработка, то разрешено принимать пищу, приготовленную на его деньги, если только ты не убежден, что именно эта конкретная пища приготовлена на деньги из запретного заработка.

Третье мнение: другие учёные, в частности ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказали: *«Ты можешь кушать пищу, приготовленную на деньги из его имущества, а грех за запретный заработок касается только этого человека».* Этот человек приготовил эту пищу, используя запретный заработок, но то, что он преподнёс эту еду тебе, уже рассматривается в качестве подарка с его стороны. Это становится подарком и шари‘атское постановление уже меняется. Сообщается, что однажды пророку, да благословит его Аллах и приветствует, принесли мясо, которое было дано Барире, да будет доволен ею Аллах, в качестве милостыни, а известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не использовал то, что было дано в качестве милостыни. Но в этом случае он сказал: ***«Для неё** (для Бариры) **это мясо является милостыней** (от людей)**, а для нас — подарком** (от неё)»* [аль-Бухари, 1493; Муслим, 1075].

Поэтому сподвижники и ученые следующих поколений сказали, что можно употреблять пищу, приготовленную на имущество этого человека, так как эта пища будет подарком с его стороны.

Четвертое мнение: другие ученые сказали, что можно употреблять пищу, приготовленную этим человеком, пока точно неизвестно, что именно эта пища приготовлена из запретного имущества. Если точно станет известно, что определенная пища была приготовлена из запретного заработка, то запрещено принимать эту пищу. Но остальные блюда, относительно которых точно неизвестно, можно кушать. Они привели в качестве довода то, что иудеи преподносили пищу пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а он иногда кушал эту пищу, хотя иудеи занимались ростовщичеством.

Следовательно, нужно понять, относится ли эта ситуация к разбираемому нами хадису или нет. Большинство учёных считают, что лучше не употреблять такую пищу, дабы оберечь свою религию, но нельзя сказать, что человек, покушавший эту еду, совершает что-то запретное. Хотя целая группа учёных посчитала правильным мнение ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах. И это мнение наиболее верное со стороны шари‘атских доказательств. Это мнение выбрал ибн ‘Абд уль-Барр* в книге «ат-Тамхид» [4/118], а также другие обладатели знания.
[*Имам, выдающийся учёный, хафиз Абу ‘Умар Йусуф ибн ‘Абдуллах ибн Мухаммад ибн ‘Абд уль-Барр ибн ‘Асым аль-Куртуби аль-Малики. Автор книг «ат-Тамхид», «аль-Истизкар», «Джами‘у байан аль-‘Ильми уа фадлихи», и др. Родился в 368-ом году, а умер 463-ем году].

«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце…» — это указывает на то, что сердце является источником веры и посредством

него человек остерегается сомнительного. Если же сердце человека будет испорченным, то именно оно подталкивает его на совершение запретного.

Если сердце будет праведным, то и все деяния тела будут праведными. Если же сердце испортится, то испортятся и все деяния тела. Всё это связано именно с сердцем. Обладатели знания говорят, что человек постигает знание именно сердцем. Тексты Корана и сунны указывают на то, что постижение знаний и наук, праведность и испорченность, намерения человека — всё это связано с сердцем.

В таком случае, какую функцию выполняет человеческий мозг?! Функция мозга – оказание помощи сердцу, как заявили об этом обладатели знания [Как известно обладатели твердого знания указали на то, что разум находится в сердце человека. Ведь, Аллах Всевышний сказал: «Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь…?» (Сура аль-Хадж, аят 46). Также сообщается, что ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, разум находится в сердце». Это сообщение передал имам аль-Бухари в книге «аль-Адаб аль-Муфрад», а шейх аль-Альбани назвал его цепочку передатчиков хорошей. См. «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 425. Также этот вопрос был разобран шейхом Мухаммадом ибн Салихом ибн ‘Усеймином в книге «Шарх аль-Арба‘ин ан-Науауия», стр. 114. Также можно посмотреть книгу «Шарх ‘аля Сахих Муслим» (11/29), автором которой является ан-Науауи].

Ученые разногласили относительно разума: разум в сердце или в голове?! Правильное мнение заключается в том, что разум находится в сердце.

Следует заметить, что разум – это не что-то физическое (материальное), однако разум – это способность человека постигать то, что поддается размышлению. Что же касается человеческого мозга, то он помогает сердцу постигать окружающую действительность.
Под сердцем в данном случае не имеется в виду кусочек плоти, а имеется в виду сердце, как обитель человеческой души.

Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави)
Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.
[Конец примечания].

17 Тот от кого не вышло дурное тот нормальный мусульманин, от кого вышло дурное, тот грешник.

Говорит имам Аль Барбахари: «Покрытый мусульманин это тот, от которого не вышло ничего дурного, а опозоренный мусульманин это тот, от которого явно что то вышло из дурного».

Этот уже будет называться, фасиком (грешником).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Подробнее этот вопрос раскрыт на **16 Уроке, под пунктом:** «1 Кто внешне выявил Ислам (что он мусульманин), к тому относятся как к мусульманину».
[Конец примечания].

18 Заблудшие придумывают клички ахлю Сунна, и в зависимости от той клички, которую он дает, ты понимаешь, какой секты он придерживается.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь человека, он говорит такой-то мушаббих (уподобляет Аллаха творениям), или увидишь кого-то, который постоянно использует слово ташбих, можешь обвинить его, и можешь быть уверен, что он джахмит».

Потому что джахмиты постоянно называют ахлю сунна мушаббиха (уподобляющие Аллаха творениям). Это сегодня много исходит от матуридитов на наших землях, и от ашаритов и суфиев. Если ты посмотришь суфистские сайты, то они постоянно используют это слово, мушаббиха и тому подобные слова. Поэтому если увидишь, что человек такой разговор водит, знай что он нововведенец, то есть этот человек не суннит, суннит не будет такие вещи постоянно говорить.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если ты увидишь, человек постоянно говорит, такой-то насыбит, знай что сам он рафидит».

Потому что рафидиты суннитов называют, насыбитами. Насыбит это тот, который враждует с семейством пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), с Али, с Фатимой, с Хасаном, с Хусейном и тому подобное. А рафидиты называют насыбитами всех, кто не соответствует их идеологии, то есть всех кто чрезмерность не проявляет относительно семьи пророка, рафидиты называют их насыбитами, даже если они из ахлю сунна.

В действительности есть такие люди насыбиты, и они действительно проявляют вражду к семейству пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Но ахлю сунна не являются насыбитами, потому что они не проявляют вражду к семейству пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Но рафидиты все равно называют ахлю сунна насыбитами, так как ахлю сунна противоречат убеждениям рафидитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если же ты услышишь, как человек говорит: "говори больше про Таухид, расскажи мне лучше про Таухид, знай что он хариджит, му'тазилит"».

Это не относится к сегодняшним временам, сегодня наоборот, когда человек говорит про Таухид, то значит у него нормальная идеология в вопросах Таухида, ширка, в вопросах поклонения Всевышнему Аллаху и так далее.

Раньше не было разговоров про Таухид улюхия, потому что все поклонялись одному Аллаху. Когда говорил про Таухид во времена имама Ахмада, имама аль Барбахари, они понимали под Таухидом (Единобожием), - Единобожие в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха.

А сегодня когда мы говорим Таухид (Единобожие), мы понимаем, противоречие суфистам и рафидитам, короче могилопоклонникам. То есть мы имеем в виду обязанность поклонения одному Всевышнему Аллаху.

И чаще всего говорит, этим занимались хариджиты и му'тазилиты.

У му'тазилитов Таухид это отмена всех атрибутов Всевышнего Аллаха, они говорят это единобожие. Этим самым говорит, были известны хариджиты и му'тазилиты. Поэтому имам аль Барбахари говорит, если ты увидишь кто часто говорит Таухид, Таухид, знай что он му'тазилит или хауаридж. Что касается сегодня, то на сегодняшний день это не распространяется.

На сегодняшний день есть другие признаки, ты можешь по разговору человека, сразу определить на истине он или нет. Если человек постоянно говорит хаддадит, хаддадит, и так далее, знай брат что он из кого, либо Али Халяби, либо Абуль Хасана Мариби и тому подобное. То есть по

некоторым признакам, ты сразу можешь определить на какой идеологии человек, смотря по тому какие слова, он постоянно повторяет.

Говорит имам Аль Барбахари: «Или если человек говорит, что люди заставлены к своим действиям или постоянно говорит про справедливость, знай что он кадарит».

Точнее что, не говорит что они заставлены, такой-то джабарит, люди заставлены и так далее, говорит про справедливость значит он кадарит. Тоже кадариты называют ахлю сунна кем, джабаритами, а джабариты называют ахлю сунна - кадаритами.

Говорит имам Аль Барбахари: «Все эти названия являются недействительными, придуманными нововведенцами».

То есть, все эти разговоры и перегибания палок относительно этих терминов, все это не узаконено в сунне пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) и это придумали нововведенцы, для того чтобы этими названиями обвинять приверженцев сунны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Шейх ‘**Абдуль-Кадир Джиляни:** «Знайте, что у приверженцев нововведений есть признаки, по которым они познаются, и одним из них является то, что они высказывают критику в отношении “Ахлю аль-Асар”. Признаком “зиндикьов”, является называние приверженцев Хадиса и наследия от Салафов [Ахлю аль-Асар] **“хашавитами”,** тем самым они желают объявить несостоятельным наследие от Салафов. Признаком джахмитов, является называние приверженцев Сунны, **“мушабиха”,** …и все это из-за их фанатизма и ярости к приверженцам Сунны. А я не знаю для них другого имени, кроме как одного, и это “Асхабуль-Хадис”». (Книга «аль-Гъунья», стр. 102, аль-Джиляни).

Сказал Шейх аль-Ислам, Абу Усман ас-Сабуни аш-Шафии: «Признаки еретизма, у приверженцев этого пути, ясные и очевидные. Наиболее явным из них, является их сильная вражда к хранителям повествований Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Презрение по отношению к ним, называя их **хашавитами, невеждами, зохиритами** [буквалистами, т.е. понимающими все во внешнем смысле, буквально], **мушаббиха,** полагая, что повествования от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не указывают на знание. Знание же, по их мнению, это то, что им внушает шайтан, как несостоятельные выводы их разума, и сомнения их темных душ…».
(См. «Акидату ас-Саляф уа Асхабуль-Хадис ас-Сабуни», стр. 299).

Сказал Абу Хатим ар-Рази аш-Шафи’и, да помилует его Всевышний Аллах:
«**Признак людей нововведений** является нападки в сторону «Ахлю аль-Асар» (приверженцев пророческих преданий), признак джахмитов является то, что они называют Ахлю-с-Сунну **«мушаббиха» (уподобленцами),** признак кадаритов (му’тазилитов) является то, что они называют ахлу-с-сунну **муджаббира**, признак зиндиков (еретиков вышедших из Ислама) является то, что они называют «Ахлю аль-Асар» **хашавитами**». (См. «Шарх усуль аль-И’тикод», 1/179, аль-Лялякаи).

Сказал Имам ат-Тирмизи, приведя хадис, где упоминается атрибут «Йад» (Рука): «Это хороший достоверный хадис. Подобный ему передается так же через Аишу от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Многие из ученых сказали по поводу этого, а также о других подобных хадисах про Качества и Атрибуты,- Снисхождение Господа каждую ночь на ближайшее небо этого Мира, они сказали: **«Возможно, подтвердятся подобные передачи, и тогда в них следует верить, но не представлять и не задаваться вопросом «как».**
Передано от Малика, Суфьяна ибн Уейна, АбдуЛлаха ибн Мубарака, что они говорили по поводу этих хадисов, что их следует проходить, так как они пришли без вопроса «как». Это мнение Ученых Ахлю-Сунна ва аль-Джамаата, **но джахмиты** отвергли эти передачи и сказали, что они

указывают на **«ташбих»** (уподобление). Аллах во многих местах Своей книги упомянул Руку, Слух, Зрение, джахмиты же делали истолковали это аллегорически, в то время как это не делал никто из ученых.

Они сказали что Аллах не создавал Адама Своими Руками, и что под рукой следует понимать силу-мощь.
Исхак ибн Рахауейхи сказал: «Уподобление будет тогда, когда скажут что Рука Аллаха – такая же, как рука (человека), либо подобна руке (человека), Слух Аллаха – как слух человека, либо подобен слуху его. Так вот, если кто-то скажет: «Слух (Аллаха) как слух (человека), то это будет уподобление (ташбих).
А если же кто-то скажет, как сказал Аллах: Рука и Слух и Зрение и не скажет, каким это образом и не скажет – как слух (творения) или подобен слуху, то это не будет являться уподоблением. Это подобно тому, как сказал Аллах: «Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий».
(См. «Джами'», 3/50-51, ат-Тирмизи).

Приводит Ибн Хаджар аль-Аскалани аш-Шафи'и: «Сказал Исхак ибн Рахауейхи: "Поистине «ташбих» если будет сказано: "Рука (Аллаха) как рука (создания), Слух (Аллаха), как слух(создания)"». Далее Ибн Хаджар приводит, слова Имамов Ахлю-Сунна, Саури, Ибн Уейна, Ибн Мубарака, а после говорит: «А Джахмиты, Му'тазилиты и Хаууариджи сказали: "Кто подтвердил сыфаты Аллаха, **тот является мушаббих**…"». (См. «Фатхуль-Бари, 13/515).

Таким образом, становится ясным, кто обвиняет ученых Ахлю-Сунна уаль-Джама'а в «ташбихе», «хашавизме», оскорбляет их оскорбительными кличками и прочими неприятными словами. Всё это делают приверженцы нововведений, из-за злости, когда видят, что учёные Ахлю-Сунна опровергают их несостоятельные доводы и сомнительные идеологии.

Прав был Шейх 'Абдуль-Лятыф Али Шейх, когда сказал: **«Обычаем приверженцев нововведений является то, что когда исчерпываются их аргументы и они оказываются в тупике, они начинают порочить и оскорблять приверженцев Сунны и восхвалять самих себя!».** (См. «Санауль-бади'», 65)

Так же в наше время приверженцев Сунны суфии-ашариты и матуридиты и так называемые евро «мусульмане» называют **ваххабитами.**

Ихвановцы и джихадисты называют привреженцев Сунны **мадхалитами** и мурджиитами, королитами.

Мурджииты называют приверженцев Сунны хариджитами.

Ашариты и матуридиты по старой привычке называют ахли Сунна **мушаббиха** (уподобляющие Аллаха творениям), **муджасима** (придающими Аллаху тело), **хашавия** и т.д.
[Конец примечания].

24 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/XENb_uy6XS0

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 На каких территориях были заблуждения во времена имам АбдуЛлаха ибн Мубарака.
2 Шесть видов веществ, в которых происходит риба при не равном обмене.
3 О музыке.
4 Учитывай то на какой территории какие ошибки и заблуждения распространены чтобы сторониться их.
5 О любви к Абу Хурайре и другим сахабам.
6 Любовь и следование имамам Сунны признак ахли-Сунна. И о проверке учеными людей.
7 О тех кто ходит с заблудшими, такой же после довода ему.
8 Кто хочет только, Коран и не хочет хадисов это зиндик.
9 Все нововведения являются дурными и приводят к выходу с мечем против ахли Сунна или правителя.
10 Самые худшие из заблудших это рафидиты, мутазилиты и джахмиты (а в наше время вред приносят больше всего хариджиты и мурджииты).
11 Кто порицает сахабов, тот ругает Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).
12 Кто делает новшество, остерегайся его, потому что, тебе лишь выявилась малая часть его заблуждения, а то, что он скрывает из заблуждения еще больше.
13 С грешником из ахли сунна безопаснее для твоей религии сидеть, чем с праведным из нововведенцев.

---

1 На каких территориях были заблуждения во времена имам АбдуЛлаха ибн Мубарака.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал АбдуЛлах ибн Мубарак: “Не берите от куфийцев в вопросах рафидизма ничего”».

Имеется в виду в вопросах семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), в вопросах вражды к ним или дружбы с ними и тому подобные идеологические вопросы не бирите от жителей Куфы. Потому что шиизм и рафидизм был очень сильно распространен на территории Куфы, так что некоторые даже говорили что все куфийцы шииты и тому подобное. То есть брать подобные вопросы с той стороны опасно.

Говорит ибн Мубарак: “А также не берите от жителей Шама относительно выхода против правителя ничего”.

То есть в этих идеологических вопросах не обращайтесь к ним, потому что у них есть заблуждения в этих вопросах.

Говорит ибн Мубарак: “А также не берите от жителей Басры в вопросах предопределения ничего”.

Так как они в большинстве своем были кадаритами, и если не кадаритами то теми кто обладал шубухатами (сомнениями) кадаритов или были запачканы вопросами кадаризма и т.п.

Говорит ибн Мубарак: “А также не берите от жителей Хурасана в вопросах ирджа (мурджиизма) ничего”.

А Хурасан это территория близкая к нам, т.е. к СНГ. Не берите от них в вопросах ирджа и в вопросах джахмии ничего. Потому что именно из них вышел Джахм ибн Савфуан, а также Джа'ад ибн Дирхам, Бишр аль Мариси и вообще идеология мурджиизма вышла оттуда, т.е. из наших земель, Самарканд (Узбекистан) и подобные земли, оттуда вышли ирджа и джахмия.

2 Шесть видов веществ, в которых происходит риба при не равном обмене.

Говорит ибн Мубарак: "А также не берите от жителей Мекки (или от ученых Мекки) **ничего в вопросах сарфа".**

Что такое сарф, это обмен денег, золото за золото, серебро за серебро, одну валюту за другую валюту и тому подобное. Потому что во времена сподвижников, ибн Аббас радыАллаху анху считал что разрешено продавать золото за золото, если происходит передача золота за золото из рук в руки одновременно. То есть если я отдаю золото в руки своего брата сразу, то это разрешено, даже если я продаю два килограмма золота за один килограмм золота.

Мы говорим (один из видов) риба это когда ты меняешь, например золото за золото или покупаешь золото за деньги, т.е. покупаешь например какое-то украшение (золото) за деньги, это называется сарф. Ты должен забрать золото тут же и отдать сразу же деньги, причем отдать столько денег, сколько равняется количеству этого золота, то есть не можешь сказать давай я половину тебе сейчас дам, а следующую половину через месяц.
Риба (ростовщичество) проходит, в шести следующих веществах: золото, серебро, соль, финики, пшеница, ячмень. Их ты должен менять не только из рук в руки, но и в равном количестве.
А ибн Аббас считал что если ты сразу отдаешь, то можно не в равном количестве. И опровержение ему сделал Абу Саид аль Худри, приведя ему хадис, где пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал, что эти категории вещей нужно менять не только сразу, но и в равном количестве. И ибн Аббас отошел от этого своего мнения и перешел на то мнение, которое вытекает из хадиса пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Но некоторые из ученых Мекки так и остались на мнении ибн Аббаса, не зная, что он перешел с этого мнения на другое мнение, поэтому они выдавали неправильные фетвы в этом вопросе. Поэтому АбдуЛлах ибн Мубарак сказал в вопросах обмена денег, золото за золото, сарфа не обращайтесь к жителям Мекки, спрашивайте и задавайте вопросы об этом жителям других территорий.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Говорит шейх ибн Аль Усеймин в своем разъяснении о ростовщичестве:
Известно то, что в сделке может присутствовать только «риба- добавка», а также только «риба- отсрочка», а также оба эти вида могут присутствовать в одной сделке.

Пример к «риба- добавке»: Обмен одного количества золота на большее из рук в руки.
Пример к «риба- отсрочке»: Люди обменяли золото на серебро и разошлись до рукопожатия (то есть не из рук в руки).

Пример сделки, содержащей оба вида риба: Люди обменяли определенной количество золота на большее и разошлись до рукопожатия.

Во втором и третьем примерах нет разногласия в их запретности, как об этом сказал ибн Кудама.

А что касается первого, то распространено мнение АбдуЛЛаха ибн Умара ибн аль-Хаттаба и АбдуЛЛах ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, о дозволенности этого. Передается у Муслима от Абу Надра, который сказал: Я спросил ибн Умара и ибн Аббаса об обмене (имея в виду обмен серебра на серебро с добавкой), и они не видели в этом проблем. Однажды я сидел у Абу Саида аль-Худри и спросил его об этом, на что он ответил: То, что добавлено является риба. Но я отверг это по причине слов ибн Умара и ибн Аббаса. На что он сказал мне: Я не говорю тебе ничего, кроме того, что я слышал от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды пришел к нему владелец пальмы и принес ему «саа» хороших фиников, а финики посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были такого же цвета, тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: От куда у тебя это? Тот ответил: Я поменял два саа (одних фиников) на один этих, цена тех на базаре такая-то, а этих такая-то. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: Горе тебе, разве ты совершил риба? Если ты желаешь этого, тогда продай свои финики за определенную цену, потом купи на эти деньги любые финики какие пожелаешь. И сказал Абу Саид: Что более достойно быть риба финики за финики или серебро за серебро? Сказал Абу Надра: После этого я пошел к Ибн Умару и он запретил мне, я не ходил к Ибн Аббасу, но мне рассказал Абу Сахба то, что он спросил ибн Аббаса в Мекке и он запретил ему.

Говорится в «ФатхульБари» то, что Ибн Аббас одно время считал дозволенным обмен, который происходил из рук в руки (в котором присутствует добавка — п.п.), но потом он встретил Абу Саида, который рассказал ему, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то добавит, то это будет риба», тогда Ибн Аббас сказал: Я прошу прощения у Аллаха и каюсь Ему. И после этого запрещал это сильнейшим запретом.

И то, что эти два сподвижника поменяли свое мнение (после того, как к ним пришло знание от пророка, да благословит его Аллах и приветствует), соответствует их положению, потому что они первые попадают под слова Аллаха: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение».** (аль-Ахзаб 36).

И также всем сподвижникам не подобает ничего, когда до них дойдет весть от Аллаха и Его посланника, кроме как принять это без замешательств, да будет доволен ими всеми Аллах.
Среда, 19.08.1408 х. Мухаммад ас-Салих аль-Усаймин.

(Дальше шейх начал разъяснять другие вопросы связанные с риба, полностью статью шейха прочитаете здесь: https://jpst.it/QsXt).

Так же читайте статью: «Ростовщичество (риба) в 6-ти категориях товаров».
https://jpst.it/1a5jK Там подробно разобран обсуждаемый вопрос.
[Конец примечания].

3 О музыке.

Ибн Мубарак сказал: «А также не спрашивайте жителей Медины относительно музыки».

Потому что многие ученые Медины, первое время разрешали музыку. Более того это мнение было приписано имаму Малику. Но от него это не пришло с достоверным иснадом. Более того от имама Малика пришло с достоверным иснадом что он сказал: **“это разрешают у нас только грешники”.** То есть, если у нас кто-то и разрешает петь, то это грешники.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ясным и однозначным доказательством из Корана о запретности музыки и песен является известный аят, но в котором почему-то приверженцы своих страстей не видят доказательства: **«Среди людей есть такой, который покупает праздные речи, чтобы сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и издевается над этим*. Таким уготованы унизительные мучения».** (Лукман 31: 6).

*[Т.е. высмеивает и издевается над истиной и аятами Корана].

Когда Ибн Мас'уда, сподвижника пророка (мир ему и благословение Аллаха), спросили о словах Всевышнего **«праздные речи»**, он сказал: ***"Клянусь Аллахом, кроме Которого нет божества достойного поклонения – это песни!",*** - повторив свои слова трижды! Источник: Ибн Абу Шайба 6/310, аль-Хаким 2/411. Имам аз-Захаби, Ибн аль-Къайим и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Также один из лучших знатоков Корана и сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) Ибн 'Аббас сказал: **"Этот аят ниспослан о песнях и о том, что связано с этим".** Источник: аль-Бухари в "аль-Адабуль-Муфрад" 786, Ибн Абу Шайба 6/310. Шейх Ибн аль-Къайим и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность.

Также такое толкование этого аята передается от **Ибн 'Умара.** См. "Тафсир аль-Куртуби" 5/349, "Игъасату-лляхфан" 1/258.

А также от Джабира ибн 'Абдуллаха, который сказал: **"В этом аяте речь идет о песнях и тех, кто их слушает".** ат-Табари 21356.

Такого же мнения придерживались такие великие знатоки Корана, как Са'ид ибн Джубаир, Джабир, 'Алькъама, Муджахид, Ибн Базима, Макхуль, 'Амру ибн Са'ид, ат-Табари и др (да будет доволен ими всеми Аллах). Что же касается Хасана аль-Басри, то он считал, что это и песни, и музыкальные инструменты. См. тафсир имама Ибн Касира 3 том, Сура: 31:6.

Достоверность этих сообщений сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) не отрицают даже сторонники того мнения, что музыка не запрещена, поэтому нет необходимости подробно разбирать их достоверность.

Сообщается со слов Ибн 'Аббаса (да будет доволен им Аллах), что в Мекке, в начале пророческой миссии Мухаммада, Надр Ибн Харис покупал певиц и когда слышал, что кто-нибудь прислушивается к пророку (да благословит его Аллах и приветствует), посылал к такому человеку одну из них, и она хорошо угощала его и пела ему песни, чтобы у него не осталось никакой склонности к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и об этом были ниспосланы слова Аллаха Всевышнего: «И среди людей есть такие, которые покупают бессмысленные(отвлекающие) слова (ляхуаль хадис), чтобы сбивать с пути Аллаха без всякого знания и обращают это [Имеются в виду аяты Корана] в забаву. Уготовано (людям) таким наказание унизительное» (Лукман, 6). См. «Тафхимуль-Къур'ан» 4/9.

Имам аль-Бухари в своем «ас-Сахихе» писал: *"Сказал Хишам ибн 'Амар: «Рассказал нам Садакъа ибн Халид, который сказал: «Рассказал нам 'Абдур-Рахман ибн Язид ибн Джабир, который сказал: «Рассказал нам 'Атыя ибн Къайс аль-Киляби, который сказал: «Рассказал мне 'Абдур-Рахман ибн Гъанам аль-Аш'ари, который сказал: «Поведал мне Абу 'Аммар или Абу Малик аль-Аш'ари и, клянусь Аллахом, он мне не соврал, что он слышал, как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«И появятся в моей общине люди, которые будут считать дозволенным прелюбодеяние, шелк, вино и музыкальные инструменты (аль-ма'азиф). И некоторые из них поселятся у края высокой горы, а вечером к ним пригонят их скот и придет к ним бедняк, чтобы обратится за помощью, а они скажут: "Возвращайся к нам завтра".***

Однако Аллах уничтожит часть из них, обрушив на них эту гору, других же обратит в обезьян и свиней, и они останутся такими до самого Дня Воскрешения». аль-Бухари 5590. Известный языковед Ибн Манзур сказал: ***“аль-Ма’азиф – это музыкальные инструменты”.*** См. “Лисануль-’араб” 9/244.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Этот хадис указывает на то, что музыкальные инструменты «ма’азиф» запрещены (харам). И это слово включает в себя все виды подобных инструментов”*. См. “Маджму’уль-фатауа” 11/535.

Ибн аль-Къайим сказал: *“Ма’азиф – это все виды музыкальных инструментов, и в этом нет разногласий среди языковедов. Если бы это было дозволено, то пророк (мир ему и благословение Аллаха) не порицал бы тех, кто посчитает их дозволенным, и он связал дозволение музыкальных инструментов с дозволением вина и шелка (для мужчин)”*. См. “Игъасату-лляхфан” 1/256.

Имам аль-Мунауи о словах пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Аллах уничтожит часть из них, обрушив на них эту гору, других же обратит в обезьян и свиней, и они останутся такими до самого Дня воскрешения»***, сказал: *“В этом хадисе содержатся страшные угрозы в адрес тех, кто станет считать дозволенным запретное!”* См. “Файдуль-Къадир” 5/204.

Ибн ‘Аббас говорил: **“Бубен запрещен, барабан запрещен, все струнные инструменты запрещены, и духовые инструменты запрещены”.** аль-Байхакъи 10/223. Шейх аль-Альбани назвал иснад достоверным.

Ибн Мас’уд говорил: **“Пение зарождает в сердце лицемерие”.** Ибн Абу ад-Дунья в “Замм аль-маляхи” 2/4, аль-Байхакъи 10/223. Достоверность подтвердили Ибн аль-Къайим, Ибн Раджаб.

Имам аль-Ауза’и рассказывал: **“Халиф ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз однажды написал письмо ‘Умару ибн Уалиду: “Появление среди вас музыкальных инструментов и свирелей является нововведением в Исламе. И я желаю направить к тебе того, кто побьет тебя!”** ан-Насаи 2/178, Абу Ну’айм 5/270. Иснад достоверный.

Подробный разбор о запрете музыки читайте здесь: https://jpst.it/GFua
[Конец примечания].

4 Учитывай то на какой территории какие ошибки и заблуждения распространены чтобы сторониться их.

Ибн Мубарак сказал: «От жителей этих территорий, что я перечислил, от них ничего не берите».

И то же самое можешь применять это сегодня, если знаешь что жители какой-то территории или какая-то группа людей известна заблуждениями в каком-то вопросе, а в остальном у них акыда и манхадж правильные, то бери у них акыду и манхадж, но в этих вопросах его не слушай.

Имеется в виду, если он не достигает уровня нововведений, если он нововведенец вообще его не слушай, достаточно тебе ученых сунны. Имеется ввиду если какая то группа людей из суннитов ошибается в каких-то вопросах, то в этих вопросах их не слушай. Слушай его в других вопросах. Или задавай эти вопросы другим людям, которые не известны своими заблуждениями в этом вопросе, или известны своим прямым путем в этих вопросах.

5 О любви к Абу Хурайре и другим сахабам.

Говорит имам Аль Барбахари: “Если ты увидишь человека, который любит Абу Хурейру, или Анаса ибн Малика, или Усейда ибн Худейра, то знай, то, что он суннит ин ша Аллах”.

Опять “ин ша Аллах”, имам аль Барбахари говорит “ин ша Аллах”, потому что есть такие нововведенцы которые любят Абу Хурейру, и в этом вопросе они не противоречат, но противоречат в других аспектах акыды или манхаджа.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **“О Аллах сделай так, чтобы верующие полюбили Абу Хурейру и его мать”.**
Значит любовь к Абу Хурейре и к его матери, это признак веры.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Абу Хурайра (да довольствуется им Аллах) рассказывал: «Я призывал свою мать к религии Аллаха, в то время когда она была язычницей. В один из дней, когда я в очередной раз призывал свою мать к религии (Аллаха), она произнесла в адрес пророка, салл Аллаху алейхи уа салам, недостойные слова. Я со слезами пришёл к пророку, салл Аллаху алейхи уасалам, и сказал: «О посланник Аллаха! Я призывал свою мать к религии Аллаха, а она плохо отозвалась о тебе. Попроси у Аллаха, чтобы Он наставил её». Пророк, салл Аллаху алейхи уа салам, сказал: **«О Аллах, наставь на истинный путь мать Абу Хурайры!».** После этого я, радуясь, отправился домой. Когда подошёл к двери, мать, услышав мои шаги, приказала мне оставаться на месте. Потом она совершила полное омовение, оделась и, выйдя ко мне, сказала: **«Абу Хурайра! Я свидетельствую, что нет божества (достойного поклонения) кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник».** Я снова вернулся к пророку, салл Аллаху алейхи уа салам, со слезами и сказал: **«О посланник Аллаха! Поистине Господь ответил на твою мольбу и наставил мать Абу Хурайры на путь истинный».** (Сахих Муслим, хадис №6346).

Эта же история в книге «адабуль муфрад» имама Бухари хадис 34:
Абу Хурайра говорил: «Не было такого слышавшего обо мне иудея или христианина, которому бы я не нравился. Я хотел, чтобы моя мать стала мусульманкой, но она отказывалась. Я говорил ей об этом, но она по-прежнему отказывалась. Я пошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и попросил: **«Помолись за нее Аллаху»,** и он помолился. Когда я пришел к ней, она уже стояла в дверном проеме дома и сказала: **«Абу Хурайра, я стала мусульманкой».** Я рассказал об этом Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и попросил: **«Помолись Аллаху обо мне и моей матери».** Он сказал: **«О Аллах, сделай так, чтобы люди любили твоего раба Абу Хурайру и его мать».**

Марван (наместник города Медины) использовал Абу Хурайру в качестве своего доверенного лица, а жил он (Абу Хурайра) в Зу-л-Хулайфе. Его мать жила в одном доме, а он — в другом. Когда он хотел выйти из дома, он останавливался у ее двери и говорил: **«Мир тебе, матушка, да будет с тобой милость Аллаха и Его благословение».** Она отвечала: **«Мир и тебе, сын мой, да будет с тобой милость Аллаха и Его благословение».** Затем он говорил: **«Да будет Аллах милостив к тебе за то, что ты воспитала меня, когда я был ребенком».** Она отвечала: **«Да будет Аллах милостив к тебе за то, что ты почитаешь меня, когда я состарилась».** Затем, если он хотел войти, он повторял то же самое. Источник: «адабуль муфрад» имама Бухари хадис 12.

Абу Хазим рассказал, что Абу Мурра, слуга 'Умм Хани' бинт Аби Талиб, рассказывал ему, что однажды ездил с Абу Хурайрой на его участок земли в местечке ал-'Акык. Когда он вступил на

свою землю, он изо всех сил крикнул: **«Мир тебе, матушка, да будет с тобой милость Аллаха и Его благословение!»** Она ответила: **«И тебе мир, милость Аллаха и Его благословение».** Он сказал: **«Да будет Аллах милостив к тебе, ибо ты воспитала меня, когда я был ребенком».** Она ответила: **«Сын мой, да вознаградит тебя Аллах добром, да будет Он доволен тобой за то, что ты почитаешь меня, когда я состарилась».** Муса (один из передатчиков хадиса) сказал**: «Абу Хурайру звали 'АбдАллах ибн 'Амр».** Источник: «адабуль муфрад» имама Бухари хадис 14.

Да поведет Аллах наших родителей по прямому пути, также как повел по прямому пути мать Абу Хурайры амин.

Мухаммад ибн Сирин сказал: «Однажды вечером мы были у Абу Хурайры, и он сказал: **«О Аллах, прости Абу Хурайру и его мать, и всякого, кто попросит о прощении их обоих».** Мухаммад сказал: **«С тех пор мы просим об их прощении, чтобы быть вошедшими в молитву Абу Хурайры».** Источник: «адабуль муфрад» имама Бухари хадис 37.

Думаю и нам стоит делать как делал ибн Сирин в надежде что мы попадет по ду`а абу Хурайры, о Аллах прости абу Хурайру и его мать амин.
[Конец примечания].

6 Любовь и следование имамам Сунны признак ахли-Сунна. И о проверке учеными людей.

Говорит имам Аль Барбахари: “А если ты увидишь человека, который любит Аййуба”. Аййуб ас Сихтиани был одним из самых великих ученых своего времени, умер в 131 году. **“Или ибн** (АбдуЛлах ибн) **Ауна, или Йунуса ибн Убейда”,** про него сказали то, что он был очень жестким относительно нововведенцев. **“Или ты увидишь как человек любит АбдуЛлах ибн Идриса аль Ауди или имама аш Шааби, или Малик ибн Мигхуаль, или Язида ибн Зурейа, или любит Муаза ибн Муаза, или Уахба ибн Джарира, или Хаммада ибн Саляма, или Хаммада ибн Зейда”.**

То есть, вот этих вот великих имамов первого времени. Все они умерли до имама аль Барбахари, они не современники имама аль Барбахари, т.е. люди умершие и за них засвидетельствовано то что они умерли на сунне, более того были имамами в сунне.

Говорит имам Аль Барбахари: “Или ты увидишь того кто любит имама Малика, или имама аль Аузаи”. Про имама аль Аузаи сказано, что он всегда высказывал истину, не боялся порицания порицающих.

Говорит имам Аль Барбахари: “Или любит Зейда ибн Кудама, то знай, то, что он приверженец сунны”.

Потому что любовь к ученым сунны, и следование им в их манхадже и акыде является признаком того что ты на прямом пути. А ненависть к ним, указывает на то, что ты сбился с прямого пути.

Говорит имам Аль Барбахари: “Так же если ты увидишь человека, который любит Ахмада ибн Ханбаля, или Хаджаджа ибн Минхаля, или Ахмада ибн Насра аль Хузаи”.

Ахмад ибн Насра аль Хузаи, тот, который вместе с имамом Ахмадом удержался на том, что не говорил что Коран создан, он один из немногих который устояли в этой фитне. (Его убили, на сколько я знаю).

Говорит имам Аль Барбахари: “Если ты увидишь что человек их любит, более того

упоминает их добром, и говорит то что говорят они”.
Имеется ввиду что следует за ними в акыде и манхадже, а не просто говорит что их любит, не просто говорит “я их люблю” и упоминает их добром, но в его действиях это проявляется, то есть он следует за ними, по их пути.

Говорит имам Аль Барбахари: “То знай, то, что он из приверженцев сунны”.

Здесь обратите внимание на некоторые вещи. Все люди, которые здесь перечислены, они умерли до имама аль Барбахари. То есть имам аль Барбахари указывает тебе на то, что ты ориентируйся на тех, которые уже умерли.

Что касается современных ученых, то от них берешь знание, берешь их мнение, понимание контекстов и тому подобное, но не утверждаешь железно, что кто любит этого, то все он на сунне, если он до сих пор живой. Потому что живой человек не в безопасности от смуты и от того что он сойдет с прямого пути. Поэтому этот вопрос касается тех, которые уже умерли.

А что касается живых ученых, которые сегодня есть, то происходит разногласие относительно суннитов, относительно конкретных каких-то личностей, это тебе не указывает суннит он или не суннит. То есть, один говорит, допустим, что у такого то ученого есть например ошибка в таком то вопросе и тому подобное. Это не указывает на то что ты ненавидишь этого ученого и т.п., потому что во-первых, он живой и он может ошибиться в этом вопросе и здесь нет ничего такого удивительного.

А здесь имам аль Барбахари тебе говорит относительно ориентирования на умерших обладателей знания. То есть допустим, те ученые которые умерли, и за них засвидетельствовано общиной то что они умерли на сунне, любовь к ним и упоминание их добром, а также следование за ними в их словах, точнее в акыде и в манхадже, является признаком того что ты на сунне. Это касается тех ученых, которые уже умерли.

Вторая вещь, на которую необходимо обратить внимание, то, что относительно тех людей кого перечислили, все они были имамами своего времени. Но сегодня, есть люди, которые являются (заблудшими сектантами) ашаритами, матуридитами, суфиями и тому подобные, и они хорошо отзываются об этих ученых. Говорят, мы любим имама Ахмада, мы любим того и того, это не означает что он приверженец сунны.

У каждого времени свои ученые, ты должен делать имтихан (испытывать людей) относительно ученых твоего времени, которые умерли недавно, а не тех людей, которые умерли 1000 лет назад. Потому что нововведения в каждом веке новые, человек может быть нововведенцем вместе с тем что имам Ахмад ничего не говорил об этом нововведении. Поэтому он любит имама Ахмада и следует ему в тех вопросах в которых имам Ахмад высказывался, но имам Ахмад не высказывался о тех нововведениях на которых он, поэтому соответственно он будет его любить, несмотря на то что он нововведенец. То есть одна эта любовь к тем, кого перечислил имам аль Барбахари, еще не указывает на то, что человек на сунне.

Еще на какую вещь ты должен обратить внимание, то что сегодня этот признак слишком размыт, сегодня практически все заблудшие течения, понятно что джахмиты например, матуридиты, суфии и тому подобные глубоко заблудшие течения они естественно не будут хвалить современных ученых сунны или недавно умерших ученых сунны, таких как шейх Альбани, шейх Усеймин и др., они их ругают, с этими все ясно.

Но есть сегодня много групп людей, которые относятся к сунне, ведут призыв под флагом саляфии, причисляют себя к саляфии, но вместе с этим являются кутбитами, суруритами и так далее. И ты увидишь на их сайтах то что они хвалят шейха Фаузана, шейха АбдульАзиза ар Раджихи, шейха АбдульМухсин аль Аббада и др., хвалят из больших ученых современности, но несмотря на это они такфиристы. То есть его заблуждения менее явны, то есть сразу ты не можешь

их отличить. Ты видишь, вроде он ученых сунны хвалит, видишь, что он вроде выходит против нововведенцев, ругают Саид Кутба, может быть даже Мухаммад Хассана, может быть даже ругают Ясира Бурхами, но вместе с этим он все равно такфирист. То есть заблуждения настолько не явные, не четкие, что ты можешь попасться на эту удочку. Этот сегодня признак размыт слишком сильно.

Одно то, что человек хвалит кого-то из умерших, таких как шейх Альбани, шейх ибн Баз, шейх Усеймин. Их все хвалят, сегодня хвалят все. Потому что если ты его не будешь хвалить, сразу потом скажут что этот человек нововведенец. Их все хвалят, все хвалят их. Также все сегодня хвалят шейх Фаузана, других, потому что это признак суннитов, то что они хвалят ученых сунны, но несмотря на это не обольщайся этим сразу. Дальше смотри, хорошо, этот признак альхамдулиЛлях есть. Смотри дальше, признаки остальные есть или нет, потому что один этот признак не указывает что этот человек на сунне.

Потом смотри не просто на хвалу, а соответствуют ли его слова его делам, потому что люди хвалят ученых, но его дела противоречат словам и делам ученых. На это необходимо обратить внимание. А как ты можешь узнать, человек хвалит такого ученого или нет, только имтиханом.

Имтихан это - испытание этого человека.
Говоришь, а что скажешь про шейх Фаузана, а что скажешь про Саид Кутба, а что скажешь про Усаму бин Ладена, а что скажешь про Мухаммад Хассана, а что скажешь про Али Халяби, а что скажешь про Абуль Хасан Мариби и тому подобное.

Так ты узнаешь отношение человека к ученым и потом уже дальше смотришь ходить тебе с ним, или нет. Суннит он или не суннит, джахиль он или знающий. Не любит он его из-за своего джахля просто или из за своего знания и тому подобное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: ***«Поистине, Всевышний Аллах говорит:* «Я объявляю войну тому, кто враждует с приближенным ко Мне!»** аль-Бухари 6502.

Два великих имама нашей общины Абу Ханифа и аш-Шафи’и говорили: *“Если приближенные к Аллаху – это не ученые, то нет у Аллаха приближенных!”* См. “ат-Тибъян” 32.

Любовь по отношению к ученым и приверженцам истины являлась для саляфов критерием истинного пути, ибо любовь к ним – это любовь к религии и знаниям, а ненависть к ним – это ненависть к религии и знаниям! Не знать об ученых или же быть несогласным с кем-либо из них в каком-либо вопросе из-за более сильных аргументов другой стороны – это одно, но поношение и клевета в адрес ученых из-за их несогласия с явной ересью и идеологиями заблудших партий, противоречащих прямому пути – это совсем другое.

Однажды имаму Ахмаду сказали: *“Поистине, Ибн Абу Къутайля ругает знатоков хадисов”*. На это он, сильно разгневавшись, сказал: *“Еретик, еретик!”* аз-Захаби в “ас-Сияр” 11/299.

Ахмад ибн Синан говорил: *“Нет в этом мире приверженца нововведений, который бы не ненавидел знатоков хадисов”*.См. “Китабуль-имара” 1472.

А разве шейх аль-Альбани, Ибн Баз, Мукъбиль, Абдуль Мухсин Аббад, не знатоки хадисов (мухаддисы)?! Так кем же являются те, кто их ненавидит и порочит незаслуженно?!

Имам ат-Тахауи в своем известном послании по вероубеждении писал: *“Ученые из числа первых и последующих поколений являются обладателями блага, следующими по прямому пути, понимающими фикъх и разбирающимися в разногласиях. И мы не упоминаем о них, кроме как с*

хорошей стороны, а тот, кто отзывается о них плохо, тот не на прямом пути”. См. «‘Акъидату-Ттахауия» 24.

Таким образом, имам ат-Тахауи указал на то, что любовь и ненависть к ученым относится к вопросу вероубеждения!

Также в своем известном послании о вероубеждении саляфов говорил и имам Абу ‘Усман ас-Сабуни: *“Одним из признаков приверженцев Сунны является то, что они любят имамов и ученых Сунны, тех, кто ей помогает и придерживается ее, и ненавидят лидеров приверженцев нововведений, которые призывают к Огню!”* См. «‘Акъидату-ссаляф» 171.

Имам Абу Хатим сказал: *“Признаком приверженцев нововведений является то, что они порочат тех, кто придерживается пути праведных предшественников”*. аль-Ляякаи 1/179.

Имам ас-Саффарини сказал: *“Поистине, заслуги ученых известны и их достоинства велики, и кто умаляет их достоинства, тот самый низкий и подлый из людей, а кто ненавидит их, тот из партии Иблиса”*. См. “Ляухуль-ануар” 2/355.

Шейх ‘Абдуль-Лятыф Али Шейх сказал: *“Обычаем приверженцев нововведений является то, что когда исчерпываются их аргументы и они оказываются в тупике, они начинают порочить и оскорблять приверженцев Сунны и восхвалять самих себя”*. См. «Санауль-бади’» 65.

На обобщенных высказываниях имамы не остановились, они также обвиняли в заблуждении тех, кто порочил и определенного имама из числа ахлю-Сунна.

Имам аш-Шафи’и однажды сказал: *“Тот, кто ненавидит Ахмада ибн Ханбаля, тот неверный (кафир)!”* ар-Раби’ ибн Сулейман сказал ему: *“Ты связал такого человека с неверием?!”* Он сказал: *“Да. Тот, кто ненавидит Ахмада, тот выступает против Сунны, а выступая против Сунны, он выступает против сподвижников, а выступая против сподвижников, он выступает против пророка* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям)*, а выступивший против пророка* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) *является неверным по отношению к Великому Аллаху!”* Къады Ибн Абу Я’ля в “ат-Табакъатуль-Ханабаля”.

В словах имама аш-Шафи’и нет возвеличивания и уподобления Ахмада пророкам, но в этих словах содержится указание на величие того знания, которым обладал имам Ахмад. Тот человек, который ругает и оскорбляет ученых, не указывая на конкретную ошибку, тот покушается на религию в целом, что влечет для него опасные последствия!

Имам Абу Джа’фар ибн Харун сказал: *“Если ты увидишь человека, который злословит об имаме Ахмаде ибн Ханбале, то знай, что он заблудший приверженец нововведений!”* См. “Джарху уа-тта’диль” 308.

Имам Абу Хатим сказал: *“Если ты увидишь кого-либо, кто ненавидит Абу Зур’у, то знай, что он приверженец нововведений!”* См. ”Тарих аль-Багъдад” 10/329.

Имам Абу Зур’а же в свое время говорил: *“Если ты увидишь куфийца, который порочит Суфьяна ас-Саури, то не сомневайся, что он рафидит. Если же ты увидишь человека с Шама, который порочит Макхуля и аль-Ауза’и, то не сомневайся в том, что он насыбит. И если ты увидишь человека с Хоросана, который порочит ‘Абдуллаха ибн аль-Мубарака, то не сомневайся в том, что он мурджиит. И знай, что все эти секты вместе взятые ненавидят Ахмада ибн Ханбаля!”* См. “ат-Табакъатуль-Ханабяля” 1/199.

Имам Ну’айм ибн Хаммад сказал: *”Если ты увидишь человека из Ирака, который говорит плохо об Ахмаде, то знай, что с его религией не все в порядке. И если ты увидишь человека с Басры, который говорит плохо об Уахбе ибн Джарире, то знай, что с его религией не все в порядке. И*

если ты увидишь человека из Хорасана, говорящего плохо об Исхакъе ибн Рахауейхе, то знай, что с его религией не все в порядке”. См. “Тарихуль-Багъдад” 6/348.

Имам Абу Хатим сказал: *“Если ты увидишь того, кто любит имама Ахмада, то знай, что он суннит!”* См. “ас-Сияр” 11/197.

Къутайба ибн Са’ид сказал: *“Если ты увидишь человека, который любит знатоков хадисов, как Яхъя ибн Са’ид аль-Къаттан, ‘Абдур-Рахман ибн Махди, Ахмад ибн Ханбаль, Исхакъ ибн Рахауейх и им подобных, то поистине, он на Сунне! А тот, кто противоречит этому, то знай, что он приверженец нововведений!”* См. “Шарафу асхабиль-хадис” 71.

То же самое относится к мухаддисам и наших дней. Шейх Уалид ибн Сайф Насыр сказал: *“Если ты увидишь человека, который любит таких ученых, как аль-Альбани, Ибн Баз и Ибн ‘Усаймин, то знай, что он приверженец Сунны!”* См. “Сабилюль-Джанна” 9.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: *“Те, кто порочит знатоков хадисов и отвергает их мазхаб, являются невеждами, еретиками и лицемерами, в чем нет никаких сомнений!”* См. “Маджму’уль-фатауа” 4/96.

Ибн ‘Асакир сказал: *“Поистине, плоть ученых отравлена, и то, что случится с тем, кто их порицает, известно! Аллах умертвит сердце того, кто отзывается плохо об ученых, прежде, чем он умрет сам”.* См. “Табайин кизб аль-муфтара” 27.

Если человек, говорящий за спиной мусульманина (гъиба) то, что ему не понравится, подобен тому, кто ест мясо умершего брата, то тот, кто делает это в отношении ученых, ест отравленное мясо! Нам всем известно, что гъиба – это то, что сказано о мусульманине в его отсутствии из того, что в нем действительно есть, в то время как упоминание об этом ему бы не понравилось.* А что говорить о том, кто говорит о мусульманине или же об ученом то, чего в нем нет?! А сколько же вещей приписывают ученым, к которым они в действительности не имеют никакого отношения!

*[Такое определение значению «аль-гъиба» дал сам пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), сказавший: ***«Гъиба – это то, что сказано о человеке (мусульманине) за его спиной из того, что в нем есть»***.* аль-Хараиты. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 1992.

В связи с тем, что в русском языке отсутствует слово, выражающее истинный смысл понятия гъиба, мы будем использовать его в оригинале].

Ибн ‘Умар рассказывал, что посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: ***«Того, кто скажет о верующем то, чего в нем нет, Аллах поместит в радгъатуль-хабаль»***. Абу Дауд 3597, Ахмад 5385. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным.

В другом достоверном хадисе сообщается, что на вопрос: *“А что такое радгъатуль-хабаль?!”* Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: ***«Это выделения обитателей Огня!»*** Посланник Аллаха (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) также говорил: ***«Поистине, человек может сказать такое слово, которому он может не придать никакого значения, но за которое он будет падать в Огонь семьдесят лет»***. ат-Тирмизи 2314, Ибн Маджах 3970. Хадис достоверный.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: *“Гъиба запрещена и является одним из величайших грехов, и особенно она становится хуже, когда речь идет о правителях мусульман и ученых. Поистине, гъиба по отношению к правителям и ученым серьезней, чем по отношению к простым людям. Причина этого состоит в том, что гъиба на ученых умаляет достоинство знания, которое они хранят в себе и которому обучают людей. После этого люди начинают отвергать те знания, которыми они обладают и это наносит вред религии! А что касается гъиба по отношению к правителям мусульман, то оно ослабляет их влияние и люди начинают восставать против них.*

Когда же люди подымают бунт против правителей мусульман, то распространяется анархия”. См. “Шарх рияд ас-салихин” 1/340.

[Однажды ‘Абдуллах ибн ‘Укайма сказал: *“Никогда никому не буду помогать в убийстве, после смерти ’Усмана”*. Его спросили: “А ты принимал участие в убийстве ‘Усмана?!” Он ответил: *“Я считаю, что разговоры о его недостатках были содействием в его убийстве”*. Ибн Са’д 6/115.

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди говорил: *“Люди обязаны удерживаться от обсуждения недостатков правителей мусульман, и не заниматься их порочением. Наоборот, они должны просить Аллаха укрепить правителя на истине. Поистине, в ругани правителей мусульман великое зло и вред, как для общества, так и для отдельных людей. Можно встретить такого, кто ругает правителей, но который даже не желает сделать им наставление, а это является предательством по отношению к ним!”* См. “Нур аль-басаир уаль-альбаб” 66.

Однако молодежь, ведомая эмоциями, не понимает, что когда ученые запрещают ругать и обсуждать правителей, они это делают, заботясь о мусульманах, ибо знают тяжкие последствия всего этого, а не из-за того, чтобы угодить правителям!].
[Конец примечания].

7 О тех кто ходит с заблудшими, такой же после довода ему

Говорит имам Аль Барбахари: «А если ты увидишь как человек сидит или ходит вместе с человеком нововведенцем, тогда предостереги этого человека и дай ему знать с кем он ходит», т.е. разъясни ему кто тот человек с кем он ходит. **«Если же он дальше продолжит с ним** сидеть и с ним ходить, тогда уже что остерегайся его», то есть уже оставь его не ходи с ним, «потому что он уже сам стал нововведенцем, сам стал приверженцем своих страстей».

Тот который ходит с нововведенцем, он не выходит из двух ситуаций, либо он просто не знает что этот человек нововведенец или просто не знает о его заблуждениях, либо знает, но все равно намеренно с ним продолжает ходить. Так вот ты не знаешь точно, знает он или нет, что ты должен сделать тогда, ты должен предостеречь его, сказать: а ты знаешь, что тот с кем ты ходишь тот такой-то, у него такие-то воззрения, у него такие-то заблуждения и тому подобное. Если он скажет, да я знаю, но я все равно буду с ним ходить, тогда сам он приверженец страстей, сам он такой же, он такой же, с ним тоже не ходи.

А если он скажет нет я не знал, ты ему объяснил и потом он говорит ладно я тогда с ним не буду ходить и оставляет его. Тогда альхамдулиЛлях, а если он продолжит с ним ходить, несмотря на то, что знает его заблуждения, нововведения, то оставь его, так как он сам приверженец своих страстей, сам он следует за страстями и желает сидеть с нововведенцами.

Здесь шейх Халид ар Раддади который сделал тахкык на эту книгу, в сноске приводит слова имама Ахмада. Сказал имам абу Дауд ас Сиджистани (тот который написал сборник “сунан Абу Дауда”): “я сказал имаму Ахмаду - **“я вижу человека суннита, ходит с нововведенцем, можно ли мне его сразу оставить?”,** он сказал - **“нет, сначала разъясни ему, что этот человек,с которым он ходит нововведенец, и если он оставит его тогда ходи с ним, а если же он не оставит его то присоедини его к нему”**”. Скажи что он такой же нововведенец.
И это достоверно пришло от имама Ахмада.

Эта основа очень важная. Ахлю сунна определяет кто суннит, а кто нет, смотря на то с кем ходит человек, у кого он учится, с кем он дружит, с кем он сидит и тому подобное. Потому что человек ходит с теми, кого он любит и только с тем с чьими воззрениями он согласен. И может изредка

быть так что человек ходит с человеком и не знает его воззрений, не знает что он нововведенец и тому подобное, поэтому сразу ему табди'а не делается, сразу ему хаджр (бойкотирование) не делается, а сначала доводится до него, кто этот тот с кем он ходит, делается ему насыха, делается ему та'риф и тому подобное. Потом уже смотрится, если он откажется, то хорошо, если не откажется тогда можешь считать что он такой же как тот с кем он ходит, можешь считать и быть уверенным что он на таких же воззрениях, и ты обязан его оставить и делать ему хаджр (бойкотирование).

А почему нельзя сидеть с нововведенцем после того как ты узнал что он нововведенец?

Всевышний Аллах сказал: **"не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не последуешь за их религией".** То же самое нововведенец. Знай что ни один нововведенец с которым ты будешь водится, или ходить или общаться, не будет тобой доволен пока ты не станешь точно таким же или пока не перейдешь полностью на его воззрения.

Пока ты будешь хоть в чем-то ему противоречить, он не будет тобой доволен. И с этого ученые берут, что этот нововведенец не зря с тобой ходит. Почему? Либо ты уже такой же как он, либо же он надеется что ты перейдешь на те же воззрения что и он. Значит он видит в тебе слабость.

Никакой нововведенец так просто с тобой ходить не будет, если он увидит что ты сильный, что ты стойкий на своих основах и на своей религии, то он с тобой не будет ходить, он сам от тебя уйдет и будет от тебя предостерегать людей. Он будет с тобой ходить, только если увидит в тебе слабость.

Поэтому когда человек ходит с нововведенцем, это уже серьезный признак того что этот человек на отклонении. Но все равно нельзя ему делать табди'а (выносит постановление что он вышел из Сунн и стал нововведенцем) или хаджр (бойкот) пока не будет ему разъяснено кто этот человек.

И как минимум это (что он ходит с нововведенцем) указывает на то, что человек водится с теми людьми, относительно которых он не знает кто они такие, это тоже уже плохо. Это говорит о том, что он легкомысленно относится к своей религии.

То, что человек ходит с нововведенцем дает тебе несколько признаков:
1 Либо он не знает кто это такой, это уже плохо, это говорит о том, что он не знает с кем он ходит.
2 Либо он знает кто это такой, это еще хуже, это говорит о том, что он ходит с нововведенцем и это не мешает ему с ним ходить.
3 Либо он не знает с кем он ходит, это уже указывает на то что в нем слабость в религии, потому что этот нововведенец видит в нем слабость и считает что он может притянуть его к себе, к своим воззрениям, потому что ни один нововведенец не будет с тобой ходить кроме как хочет от тебя чтобы ты перешел на его воззрения полностью.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам Ибн Батта:
"Знайте, о мои братья, что я размышлял над причиной, которая вывела многих из Ахлю Сунна уаль Джама'а, и ввела их в новшества и порочные вещи, и открыла дверь бедствий для их сердец, и скрыла свет истины от их пониманий.
И я понял, что это две причины:
•**Первая** - исследование, копание и много вопросов о том, что нас не касается и невежество в том, что не повредит разумному человеку, а понимание этого не принесет верующему пользы.
•**Вторая** - общение с тем, от чьей фитны ты не в безопасности, и дружба с кем портит сердца".
Источник: "Аль Ибана аль Кубра", 1/390.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал**: «Человек на Религии своего друга, так пусть же посмотрит каждый из вас, с кем он дружит».** Абу Дауд 4833 Хадис хасан.
Сказал Фудайль ибн аль-'Ияд: «Приверженец Сунны, не будет склоняться к бид'атчику кроме как из-за лицемерия». Источник: Абу Ну’айм 8/104, ибн Батта 429.

Сказал ибн Мас'уд: «Поистине, ходит с человеком, и общается с ним только тот, кто любит его, и он подобен ему». Источник: Ибана 499, 500.

Сказал ибн Аббас: «Не сидите с бид'атчиками, общение с ними делает больными сердца». Источник: Шари’а Аджурри -61.

Сказал Фудайль ибн 'Ияд: «Остерегайся того, кто сидит с бид'атчиком, и не дана ему мудрость. Я хотел бы, чтоб между мной, и бид'атчиком была крепость из железа, и милей мне кушать с евреем или христианином, нежели кушать с бид'атчиком». Источник: Хилья 103\8, Ляляkаи 1149.

Сказал Ибрахим ан-Наха'и: «Не сиди с бид'атчиком, поистине, общаясь с ними, покидает сердца иман, пропадает хороший вид лица, и поселяется ненависть в сердце к верующим». Источник: Ибана 375.

Сулейман ибн Харб сказал: «С тем, кто отошел от Сунны хоть на волосок, не считайся!». Источник: «Замм аль-Калям уа ахлихи»2\400.

Ибн 'Аун сказал: «Положение того, кто сидит с приверженцем нововведений для нас является более тяжелым, чем положение самого приверженца нововведений». Источник: «аль-Ибана» 2\ 473.

Аль-Фудайль ибн ‘Ияд сказал: «Остерегайся того, кто сидит с приверженцем нововведений». Источник: Ляляkаи «Шарх Сунан» 1149 и «Хилья» 8\103.

Спросил Абу Дауд имама Ахмада ибн Ханбаля: «Если я увижу мужчину из числа ахлю сунны вместе с мужчиной из приверженцев нововведений, прекратить ли с ним общаться?» В ответ имам Ахмад сказал: «Сообщи ему, что этот мужчина, которого ты видел вместе с ним, является приверженцем религиозных нововведений. Если же он прекратит с ним общаться, то тогда общайся с ним, в противном же случае, если он не прекратит (свое общение с сектантом), то причисли его к нему». Источник: «Табакат аль-Ханабиля»1\160.

Однажды сказали имаму **аль-Ауза'и**, что некий мужчина говорит: «Я сижу как с приверженцем Сунны, так и с приверженцем нововведений». На что он сказал: «Этот мужчина хочет уровнять истину с ложью».

Ибн Батта сказал: «Правдив был аль-Ауза'и, так как я говорю, что такой мужчина не отличает истину ото лжи, неверие (куфр) от имана. И относительно этого пришло в Коране и в Сунне от избранного пророка Мухаммада (солляЛлаху 'алейхи уа саллям).

Всевышний Аллах сказал: **«Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, говорят: «Воистину, мы с вами. Мы лишь издеваемся»** (аль-Бакара 14).

Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал о том, что Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: **«Лицемер в моей общине подобен овце, бродящей между двумя овцами. В этот раз она находится у этой овцы, а в другой раз - у другой, не зная за кем последовать»** (Муслим 2146).

(Пречист Аллах) в наше время увеличился подобный пример среди людей. Пусть Аллах не приумножает подобных им, и избавит нас и вас от зла лицемеров и козней притесняющих!».
Источник: «аль-Ибана» 430-431.

Спросили шейха **Солиха аль-Люхейдана**, да хранит его Аллах: «Некий требующий знания сидит как с приверженцем Сунны, так и с приверженцем нововведений. И говорит: (Все) достаточно для общины этого разделения. Я буду сидеть со всеми».
Шейх ответил: «Этот человек является бидаатчиком. Если кто-либо не различает между истиной и ложью и заявляет, что это для объединения единства, то это и есть внесение религиозного нововведения (в религию). Просим Аллаха наставить этого человека на прямой путь».
Источник: «Сыяна», стр. 77.

Спросили шейха **Ахмада ибн Яхья ан-Наджми**: «Достопочтенный шейх! Некий человек заявляет, что он саляфит, однако он сидит с хизбистами. А когда мы делаем наставление ему, то он говорит, что я наставляю их. Какое решение мы должны вынести относительно его?».

Шейх ответил: «Наставление не обязывает, чтобы ты ходил с ними, а наставление делается в определенные времена. Что же касается того, что ты с ними ходишь под предлогом, что ты наставляешь их, то если ты (действительно) наставлял бы их, непременно были бы заметны изменение их деяний и расхождение того, на чем они были. Если ты, например, говоришь, что ты наставляешь их, однако они не слушают тебя или не принимают, так почему ты сидишь с ними, или ходишь и приходишь с ними? Если они не слушают тебя, то не ходи с ними, не приходи и не сиди с ними. Однако когда мы видим тебя, как ты ходишь с ними и сидишь, то понимаем, что ты вместе с ними». Источник: «аль-Фатауа аль-джалийа» 2\141.

Шейх Раби’ аль-Мадхали сказал: «Если неизбежно есть вред от общения с приверженцами зла, так почему же ты стремишься сидеть с ними и общаться? Каков твой довод на дозволенность этого поступка? Посланник (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) предостерег от этого и разъяснил опасность этого. Так что же является оправданием твоим? Имамы ислама предостерегли от этого и претворили в жизнь указания (предостережения) Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), Корана и Сунны. Так на основании какого довода ты противоречишь манхаджу ахлю Сунны уаль-Джама’ и бросаешь вызов своим братьям, которые желают для тебя добра и опасаются за тебя впадения во зло?». Источник: «аль-Маукъиф ас-сахих мин ахли аль-бида’».

Был спрошен шейх Раби’ аль-Мадхали, да сохранит его Аллах: «Когда делают наставление некоторым братьям не ходить с приверженцами религиозных нововведений и не сидеть вместе с ними, то он в ответ говорит: «У меня есть основы (в религии)» Каково ваше мнение по этому вопросу?».

Шейх ответил следующим образом: «Мы говорим ему: «Если у тебя были бы основы, то ты не ходил бы с ними. Если у тебя были бы основы, то ты познал бы манхадж саляфов, познал бы опасность, которой ты подвергаешься и познал бы оступившихся, подобных тебе, которые, так же, как и ты обольстились собой. Клянусь Аллахом, если у тебя были бы основы, то ты не ходил бы с ними.
Многие ходят с приверженцами нововведений под предлогом, что они приносят пользу им (наставляя их и т.п.)! О брат мой! Они не получили пользы от ученых, то как теперь они извлекут пользу от тебя?!! Они отвергли слова Ибн База, Альбани, Ибн ‘Усеймина (да смилуется над ними Аллах) и других имамов ислама и примут твои слова?!!
Это безумство! И потом ты , 99% из 100%, станешь их хвостом (т.е. будешь как они)».
Источник: «Сыянату ас-саляфийа» стр. 463-464.
[Конец примечания].

8 Кто хочет только, Коран и не хочет хадисов это зиндик.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидел человека к которому ты приходишь с хадисами, а он не хочет хадисов, а хочет только Коран, то можешь не сомневаться что этот человек безбожник (зиндик), встань от него и уйди от него и оставь его».

Сегодня есть такая секта она называется «кораниты». Есть единогласное мнение имамов ахлю сунна то что кораниты безбожники вышедшие из религии, коранит который отвергает сунну и берет только Коран. Этот человек безбожник, не то что он мубтади'а, он кафир (неверующий) по единогласному мнению имамов ахлю сунна.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам Исхак ибн Рахуя: «До кого дошло сообщение от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он уверен в его достоверности и затем отрицает его, не находясь под принуждением тот кафир» (в оригинале применено слово «такыйя», что означает сокрытие своих убеждений, если есть большая опасность для жизни и т.п.)

Сказал Ас-Суютый: «Знайте, да помилует вас Аллах, что тот, кто отрицает хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь то слово или дело с условиями, известными в науке усуль является доводом – совершает куфр и выходит из Ислама…» (Мифтах аль-Джанна фи Аль-Ихтиджадж би Ас-Сунна).

Пришло в фатвах постоянной комиссии: «Кто отрицает, что надо действовать в соответствии с сунной становится кафиром, потому, что он тем самым объявляет ложью слова Аллаха, Его посланника и единогласное мнение мусульман» (Второе собрание).

1 Пророчество пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) о появлении секты коранитов.

Как сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
«Тот, кто не желает следовать моей Сунне, не имеет ко мне отношения» [Аль-Бухари].

Новоявленная секта коранитов стала открыто призывать к тому, что Коран не нуждается в Сунне и в хадисах, и что достаточно для исповедания Ислама одного лишь Корана. О такой ереси, как отказ, сомнение или же не признание Сунны, предостерегал еще сам посланник Всевышнего Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), сказавший:
«Я запрещаю, что бы кто-либо из вас, облокотившись на свой диван, говорил о том, что я повелел или же запретил: "Не знаю, мы следуем тому, что находим только в Коране!"» [ат-Тирмизи 2663, Абу Дауд 4605, Ибн Маджах 13. Хадис достоверный. См. "Мишкатуль-масабих" 162].

Также пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) говорил:
«Может быть так, что до человека дойдет от меня хадис, а он, облокотившись на свой диван, станет говорить: "Между нами и вами Книга Аллаха! И то, что мы находим в ней дозволенным, мы считаем дозволенным, а что находим запретным, считаем запретным!" Тогда как, поистине, то, что запретил посланник Аллаха, все равно, что запретил сам Аллах!». [ат-Тирмизи 2664, Ибн Маджах 12. Хадис достоверный. См. "Мишкатуль-масабих" 163].

Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), которому было сообщено в откровении о приходе людей, отрицающих Сунну: **«Воистину, мне была дана Книга и нечто подобное ей. Воистину, мне был дан Коран и нечто подобное ему. Но вскоре наступит время, когда человек будет сытым лежать на диване, и будет говорить: «Придерживайтесь Корана: то, что вы найдете в нем разрешенным, то и считайте разрешенным, а что вы найдете в нем**

запретным, то и считайте запретным». [передал Ахмад в своем сборнике 4/130].

Аль-Микъдам ибн Ма'дикариб рассказывал, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Поистине, мне дарован Коран и нечто подобное ему (Сунна)! Я опасаюсь удовлетворенного человека, лежащего на своем диване и говорящего: "Следуйте этому Корану! Что найдете в нем дозволенным, считайте это дозволенным, а что найдете запретным – запретным!"»** [Абу Дауд 4604, ат-Тахави 2/321. Хадис достоверный].

2 Аяты из Корана в которых приходит веление следовать за пророком Мухаммадом (салла Ллаху `алейхи уа салам).

«Скажи: "Повинуйтесь Аллаху и посланнику! А если отвернетесь, то ведь Аллах не любит неверных!"» (3:32);

«И повинуйтесь Аллаху и посланнику, - может быть, вы будете помилованы!» (3:132);

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». (4:59);

«Повинуйтесь же Аллаху и повинуйтесь посланнику и берегитесь!» (5:92);

«…боитесь же Аллаха, упорядочите между собой и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы веруете!» (8:1);

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не отвращайтесь от него в то время, как вы слушаете». (8:20);

«И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, а то ослабеете, и уйдет ваша мощь. (8:46);

«Скажи: "Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику! А если отвернетесь, то на нем - то, что возложено на него, и на вас - то, что возложено на вас. И если будете ему повиноваться, то пойдете по прямой дороге". (24:54);

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, и не делайте пустыми своих деяний! (47:33);

«то выстаивайте молитву, и давайте очищение, и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику». (58:13);

«И повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику! А если отвернетесь, то на нашем посланнике только ясная передача. (64:12).

В этих стихах повиновение Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) звучит как приказ обязательный для исполнения.

3 Плоды повиновения Аллаху и Посланнику Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

В аятах, где описаны результаты повиновения Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам), они опять теснейшим образом связаны с последствиями повиновения Аллаху:

«А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он введет в сады, где внизу текут реки...» (4:13 и 48:17);

«А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они вместе с теми из пророков, праведников, исповедников, благочестивых, кому Аллах оказал милость (4:69);

«Ведь речь верующих, когда их призывают к Аллаху и Его посланнику, чтобы он рассудил их, - то, что они говорят: «Мы слышали и повинуемся!» Эти – счастливы». (24:51);

«А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот получит великую прибыль». (33:71);

«А верующие мужчины и верующие женщины, - они друзья одни другим: они побуждают к признанному и удерживают от неодобряемого, простаивают молитву и дают очищение, повинуются Аллаху и Его посланнику. Этих помилует Аллах: ведь Аллах - велик, мудр!» (9:71);

«А если вы будете повиноваться Аллаху и его посланнику, Он ни в чем не умалит ваших дел». (49:14).

4 Повиновение пророку Мухаммаду (салла Ллаху `алейхи уа салам) не является чем-то новым.

Священный Коран разъясняет также, что повиновение пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) не является новым понятием и не ограничивается Святым Пророком Мухаммадом (салла Ллаху `алейхи уа салам). Оно применимо и к более ранним пророкам:
«Каждого посланника Мы посылали для того, чтобы ему повиновались с дозволения Аллаха». (4:64).

5 Повиновение пророкам Аллаха, является повиновением Аллаху, а ослушание их является ослушанием Аллаха.

Святой Коран говорит также, что пророки являются выразителями воли Аллаха. Следовательно, повиновение пророкам на самом деле является повиновением самому Аллаху.

«Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху!». (41:80).

Как повиновение Святому Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) объединено Святым Кораном и с повиновением Аллаху, так и неповиновение Пророку объединено с неповиновением Аллаху:
«А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, того Он введет в огонь вечно пребывающих там». (4:14);

«А кто не слушается Аллаха и Его Посланника, тот попал в явное заблуждение». (33:36);

«А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику, для того - огонь геенны, в котором они будут вечно пребывать». (72:23);

«А кто откалывается от Аллаха и Его посланника... ведь Аллах силен в наказании». (8:13);

«Разве они не знали, что, кто противится Аллаху и Его посланнику, - для того огонь геенны на вечное пребывание в ней». (9:63).

Таким образом, Святой Коран рассматривает положительные и отрицательные последствия повиновения и неповиновения Святому Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам), увязывая их непременно с повиновением и неповиновением Аллаху.

6 В Коране упомянуто повиновение пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) без упоминания повиновение Аллаху.

Нет ни одного аята, в котором бы повиновение Аллаху было упомянуто без ссылки на повиновение Посланнику.

С другой стороны, в нескольких аятах говорится о повиновении Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) без ссылки на повиновение Аллаху:
«Выстаивайте же молитву, приносите очищение и повинуйтесь посланнику, - может быть, вы будете помилованы!» (24:56);

«И если будете ему [пророку] повиноваться, то пойдете по прямой дороге». (24:54);

«В тот день судный пожелают те, которые не верили и ослушались посланника, чтобы сравнялась с ними земля». (4:42);

«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище! (4:115).

7 Повиновение Аллаху не может осуществлено иначе, как через Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Причина такого требования повиноваться Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) заключается в том, что повиновение Аллаху не может быть осуществлено иначе, как через Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Аллах не обращается непосредственно к любому человеку.

Свою волю Всевышний Аллах диктует, как правило, через Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как в откровении, или позади завесы, или посылал посланника и открывал ему по Своему изволению, что желал».** (42:51).

Таким образом, Аллах передает Свои повеления через пророков. Когда пророк одобряет или запрещает что-либо, то делает это в качестве посланника Аллаха.

Сам Аллах приказал повиноваться Посланнику, и повиновение Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) на самом деле является повиновением Аллаху: **«Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху».** (4:80).

Таким образом, под повиновением Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам) подразумевается и повиновение Аллаху, потому действует не от себя лично, а руководствуясь Откровением Аллаха: **«И говорит он не по пристрастию. Это - только откровение, которое ниспосылается».** (53:3-4).

С этой точки зрения, повиновение Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) представляет собой повиновение Аллаху и именно поэтому в некоторых аятах говорится только о повиновении Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам), что означает повиновение Аллаху через Его Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

В то же время в Священном Коране нет ссылок на повиновение Аллаху без упоминания повиновения Посланнику (салла Ллаху `алейхи уа салам), что исключает даже самый слабый повод для сомнений в необходимости повиновения Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам).

8 Следование Пророку.

Вторым термином, употребляемым Священным Кораном в отношении пророков, является «иттиба», т.е. следование: **«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи..."»** (3:31);

«... я запишу ее [милость] тем, ... которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого они находят записанным у них в Торе и Евангелии». (7:156-157);

«Веруйте же в Аллаха и Его посланника, - пророка, простеца, который верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за ним, - может быть, вы пойдете прямым путем!» (7:158);

«Аллах обратился к пророку, мухаджирам и ансарам, которые последовали за ним в час тягости...» (9:117);

«О пророк! Довольно с тебя Аллаха и тех, кто последовал за тобой из верующих». (8:64);

«Господи наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас вместе с исповедующими!» (3:53);

«Скажи: "Это - мой путь. Я призываю к Аллаху, обладая видением - я и те, кто за мной последовали..."» (12:108);

«Самые близкие к Ибрахиму люди, конечно, те, которые за ним последовали...». (3:68);

«... и вложили в сердца тех, которые последовали за ним [Иисусом], кротость и милосердие...» (57:27);

«Увещевай же людей о том дне, когда придет к ним наказание! И скажут те, которые были обидчиками: "Господи наш! Отсрочь нам до близкого предела, мы ответим на Твой призыв и последуем за посланцами"». (14:44);

«И Мы сделали киблу, которой ты держался, только для того, чтобы Нам узнать, кто следует за посланником среди обращающихся вспять». (2:143);

«Он сказал: "О люди! Последуйте за посланниками!"» (36:20);

«И сказал им ... Харун: "... а ведь господь ваш - Милосердный, - следуйте же за мной и повинуйтесь моему приказу!"» (20:90);

«... и сказали [неверные]: "неужели за человеком из нас одним мы последуем? Мы ведь тогда – в заблуждении и безумии!"» (54:24).

Во всех этих аятах подчеркивается необходимость следования пророкам, ибо пророки посланы людям, чтобы практически показать примеры того, что они проповедуют и чему учат.

9 Миссия пророков не ограничивается словесным обучением.

Миссия пророков не ограничивается словесным обучением. Не менее важны их дела и поступки, дающие образец верного жизненного пути. Вот что говорится по этому поводу в Коране:
«Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много». (33:21).

Известно, что простого теоретического обучения недостаточно для того, чтобы изменять людей. При этом чрезвычайно важен практический пример, которому люди могли бы подражать. Простое чтение книг не усовершенствует человека в науке и искусстве, если одновременно его не обучают на практике в мастера своего дела.

Если кто-либо изучает медицинские учебники, но не работает под наблюдением опытного врача, то ему нельзя доверить жизнь пациента. То же относится к юриспруденции и любой другой отрасли знаний.

Даже в приготовлении пищи просто энтузиаст не сможет достигнуть совершенства только читая поваренные книги, но не получая практических уроков от повара.

Другими словами, людям всегда необходимы практические примеры для того, чтобы овладеть любыми знаниями. Особо справедливо это в случае религиозного обучения.

По этой причине Аллах решил послать людям не только Божественную книгу, но и Пророка вместе с ней. Было много пророков, которые пришли без Божественных книг, но не было ни одной Божественной книги, которая была бы послана без пророка. Неверующие Мекки много раз требовали, чтобы Книга открылась им без посредничества Святого Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Но это требование было отклонено!

Причина очевидна. Люди нуждаются не только в книге, но и в авторитетном учителе. Святой Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) был послан с ясным указанием всем людям, что они обязаны повиноваться и следовать ему, познавая волю Аллаха из практических действий Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Мы уже выяснили, что повиновение Посланнику на самом деле является повиновением Аллаху, и последнее не может быть выполнено иначе как через первое, ибо все слова и поступки Святого Пророка основываются на Откровении, полученном им от Аллаха.

Таким образом, как слова, так и действия Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), даже если они не содержатся в Святом Коране, вдохновляются и подтверждаются Божественным Откровением.
[Конец примечания].

9 Все нововведения являются дурными и приводят к выходу с мечем против ахли Сунна или правителя.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что все нововведения являются дурными, все они ведут к оружию»,

То есть, приводит к выходу с оружием против ахлю сунна или против правителя.
Это потому что любой нововведенец ненавидит ахлю сунна (приверженцев сунны). Вместе с этим он не может противостоять ему на основании довода. Довода у него нет, а есть только шубухаты (сомнения). А раз он не может противостоять суннитам с доводами, что ему остается, остается оголять свои мускулы, т.е. выходить и показывать свое оружие. Здесь имеется в виду либо то, что все нововведенцы считают разрешенным выход против правителя с оружием, либо имеется в виду, что все они в итоге выходят против суннитов на основании силы и на основании давления. Так как они не могут сражаться с тобой на основании довода, им приходится давить на тебя давлением, либо моральным, либо физическим, это все что они могут. И это то, что мы видим на сегодняшний день.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Были ученые, которые называли все секты хариджитами.

Известно, что с оружием против мусульман и правителя мусульман обычно выходили хариджиты.

Однако из слов ученых приведенных ниже вы убедитесь что и у мурджиитов были такие убеждения.

Суфьян ибн ‘Уяйна и аль-Ауза’и говорили: “Воистину, мурджииты призывают к выходу против правителя!” См. «ас-Сунна» 1/218/368.

Когда имама Ибн аль-Мубарака спросили, имеет ли он взгляды мурджиитов, он ответил: “Каким образом я мурджиит, если я не считаю дозволенным выход против правителя мусульман?!” Ибн Шахин в “аль-Китабу-ллятыф” 17.

Имам же Ахмад сказал: “Поистине, хариджиты являются мурджиитами!” См. “ас-Сунна” 74.

‘Абдуллах ибн Тахир говорил: “Поистине, вы ненавидите мурджиитов не на основе знания, я же ненавижу их на основе знаний! Во-первых, они не считают обязательным повиновение правителю мусульман. И во-вторых, они говорят, что иман не имеет степеней!” См. «‘Акъидату-ссаляф» 109.

Табиин Айюб ас-Сахтияни называл хариджитами любых приверженцев нововведений, и говорил: “Поистине, хариджиты разделились в названиях, но объединились в выходе против правителей”. См. “аль-И’тисам” 1/113.

Имам Абу Къиляба говорил: “Какой бы человек не совершил нововведение (бид’а), он обязательно начинал считать дозволенным выход против правителя мусульман!” ад-Дарими 99.
[Конец примечания].

10 Самые худшие из заблудших это рафидиты, мутазилиты и джахмиты. (А в наше время вред приносят больше всего хариджиты и мурджииты).

Говорит имам Аль Барбахари: «Но самые худшие из этих нововведений и самые неверные из них это нововведения рафидитов, а также му’тазилитов и джахмитов. Потому что они ведут людей на отрицание имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, а также на безбожие».

А что касается сегодняшнего дня, то мы больше всего страдаем от хавариджей, т.е. такфиристов и от мурджиитов. А мурджииты сегодня на нашей территории представляет большинство, т.е. простонародье.

Простонародье сегодня на идее мурджиизма, т.е. они говорят достаточно верить в сердце, достаточно того что у нас вера в сердце и не обязательно нам читать намаз, не обязательно нам выплачивать закят и тому подобное. Тот который говорит что это не обязательно тот не просто мурджиит, а кафир. Но вышли его убеждения откуда? Со слов мурджиитов, то что они говорят, то что оставление дел не вредит иману. Но мурджиит он подтверждает, что деяния обязательно делать, просто он не относит это к вере, но он подтверждает, что это обязательно, поэтому он остается в исламе.

А тот человек, который говорит, что намаз не обязательно читать, закят не обязательно платить,

этот человек вообще неверующий, кроме как если он совсем не знает о религии ислам, и ему нужно доводить религию ислам заново.

11 Кто порицает сахабов, тот ругает Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам).

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что если кто либо порицает кого-либо из сподвижников Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), то он хочет этим порицать только самого Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Как это пришло от некоторых рафидитов когда их взяли в плен, их спросили почему вы ругаете сподвижников, они говорят мы хотим ругать Мухаммада, потому что по их идеологии пророком должен быть Али. Они говорят мы хотим ругать Мухаммада, но не можем этого делать, так как мы не можем распространять свою религию среди мусульман, начиная с ругани Мухаммада, то есть наш призыв не будет принят, поэтому мы начинаем потихоньку со сподвижников. И то они начинают не с такфира явного а с некоторых рассказов, сиры и тому подобное, где говорится что Умар ибн аль Хаттаб во времена невежества якобы закопал свою дочку например. Человек когда слышит что Умар закопал свою дочь заживо, и она кричала и плакала, и говорила о папа, а он такой безжалостный все равно ее закопал, говорит аузубиЛлях, какой Умар ибн аль Хаттаб был жестко сердечный и тому подобное. То есть у людей потихоньку рафидиты закладывают неприязнь к сподвижникам. Но это делается скрытными путями, так что ты сразу этого не замечаешь.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Закапывал ли Умар ибн аль-Хаттаб свою новорожденную дочь во времена джахилии?

Среди многих мусульман бытует мнение о том, что якобы Умар ибн аль-Хаттаб закопал во времена джахилии свою новорожденную дочь. Якобы Умар рассказывал, что есть две вещи совершенные им во времена джахилии. От одной ему хочется плакать, а от другой смеяться. Первая, когда закапывал свою дочь, взявшая его при этом за бороду, а вторая, что он съел когда был голодным идола из фиников.
На самом деле это ложь, и Умар не закапывал свою новорожденную дочь!

Да, известно, что во времена джахилии среди некоторых арабов-язычников бытовал такой скверный и отвратительный обычай, как закапывание новорожденных девочек. Однако не все они придерживались такой омерзительной традиции! Но ‘Умар и его племя не были из числа тех, кто следовал этому, а иначе почему он не закопал свою старшую дочь Хафсу - ставшей женой посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?! Ведь она родилась у него за пять лет до начала пророческой миссии. См. “аль-Исаба” 7/582.

Доктор Абуду-Ссалям ибн Мухсин Али Иса в своей научной работе, посвященной историям о Умаре, сказал, что он не смог найти источника у этой истории. См. “Дираса накъдия филь-маруият фи шахсия Умар ибн аль-Хаттаб уа сиясатихи аль-идария” 111-112.

Что касается этой выдуманной истории о Умаре, то она приводится в книгах лживых-рафидитов, например в книге “аль-Анауар ан-ни’мания” скверного лжеца-рафидита по имени Ни’матуллах аль-Джазаири, скончавшегося более 300 лет назад.
[Конец примечания].

И тебе здесь имам аль Барбахари говорит, знай что если кто то порицает кого то из сподвижников, или ты замечаешь что он хочет вселить тебе в сердце неприязнь к кому либо из сподвижников, то

знай что этот человек рафидит, и все что он хочет это ругать пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), но просто не может этого делать потому что он среди мусульман, поэтому начинает вот так вот потихоньку. А потом, действительно люди, когда за ним следуют, уже приходят к тому, что начинают ругать самого Мухаммада саляЛлаху алейхи уа салям. А если бы он начал с Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам), его бы камнями прогнали из этой деревни.

Говорит имам Аль Барбахари: «если кто то ругает сподвижников, то он наносит неприятность пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) в то время как пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) в могиле уже».

[Примечание от редактора стенограммы]:
О сподвижниках, о их достоинстве о тех кто им противоречит и о тех, кто из порочит речь шла на этих уроках:
3 Урок. Пункт: **«3 Ахли сунна уаль Джамаа это понимание Корана и Сунны сподвижниками».**

4 Урок. Пункт: **«6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, (салла Ллаху `алейхи уа салам)».**

6 Урок. Пункт: **«3 О тех кто считают что сподвижники не донесли Ислам до людей».**

10 Урок. Пункт: **«4 Разделения сподвижников Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в порядке их достоинства».**

23 Урок. Пункт: **«10 Кто ругает сподвижников, тот заблудший. Посланник Аллаха знал (салла Ллаху `алейхи уа салам) скрытое?»**
[Конец примечания].

12 Кто делает новшество, остерегайся его, потому что, тебе лишь выявилась малая часть его заблуждения, а то, что он скрывает из заблуждения еще больше.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если ты заметил, как человек делает что-либо из нововведений, то остерегайся его. (Важное правило) потому что то, что ты заметил из нововведений это лишь малая часть, потому что то, что ты не заметил этого больше».

Потому что нововведенец никогда тебе свои нововведения наружу не выведет, то есть у него нововведений внутри много, но он скрывает, потому что знает, что если среди суннитов он покажет все свои убеждения, то сразу выявит самого себя. Поэтому он их скрывает и разговаривает именем сунны, а нововведения внутри скрывает.

И иногда у него проскакивают некоторые выражения, некоторые деяния, которые указывают на то, что он нововведенец.

Так вот имам аль Барбахари говорит, как только увидишь от человека что-либо из нововведений, сразу же начинай его остерегаться, потому что знай то, что это лишь малая часть, которую ты заметил, а то, что он скрывает, больше внутри у него.

То есть, знай что, даже если ты заметил от человека нововведение малое, что это указывает на то, что возможно этот человек нововведенец гораздо худшей формы, просто ты этого пока еще не заметил. Это указывает тебе на то, что малое нововведение для тебя уже признак, должен загораться у тебя красный свет, ты должен сразу остерегаться. Это важное правило, которое

поможет тебе, в этой твоей жизни короткой, не сбиться с прямого пути ин ша Аллах.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Это потому что тот, кто делает нововведения у него не здоровая основа, если он себе это позволяет, а откуда у него появилась эта не здоровая основа кроме как он перенял ее от заблудших?

И мы видим, как ихвановцы скрывают свои убеждения, но в поры гнева или эмоций в своих лекциях бывают, выявляют свои убеждения, у них проскальзывает ненависть к ученым ахли Сунна, они ставят под сомнения их знания, и т.д.

Имам аль-Барбахари (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Приверженцы нововведений подобны скорпионам, которые прячут свои головы и тела в земле, однако выставляют свои хвосты и при первой же возможности сразу же жалят. Точно также и приверженцы нововведений: они прячутся среди людей, а когда получают возможность, то достигают того, чего желали» (См. «Табакъату аль-Ханабиля»2\44).

По вопросам новшеств и нововведенцев, было упомянуто на следующих уроках:

2 Урок. Пункт: «4 Опасность нововведений».

5 Урок. Пункты:
«1 Кто ввел новшество (или делает новшество) обязательно что-то оставит из Сунны».
«2 Остерегайся небольших нововведений, потому что это привидет к большим нововведениям и куфру».

21 Урок. Пункты:
«2 Новшества распространяются с помощью невежд».
«5 Сунна и достоинство того, кто придерживаться Сунны, и о нововведении и противоречии нововведенцам».
«7 Как спастись от попадания в нововведения».

Говорит шейх Мухаммада Насыруддина аль-Альбани после того как поговорил о новшествах:
И я завершу эту тему, рассказав историю с достоверным иснадом, приведенную в сборнике “ас-Сунан” имама ад-Дарими.

Однажды Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах) пришел в местность, где жил Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах). Подойдя к его дому, он обнаружил людей, ожидающих его, чтобы сопроводить до мечети, несмотря на то, что время, необходимое для того, чтобы дойти до мечети, было мало. И это указывает на стремление саляфов сопровождать обладателей знания и находиться рядом с ними, дабы получать пользу от их знания.

Абу Муса спросил людей: *“Не выходил ли Ибн Мас‘уд?”*, – они ответили, что нет, и он сел и принялся ждать, пока тот выйдет. Дождавшись его, Абу Муса обратился к нему, говоря: *“О Абу ‘Абдуррахман, только что я видел в мечети то, что мне не понравилось, но вместе с тем – хвала Аллаху – ничего, кроме благого, я не увидел”*. Обратите внимание на слова этого великого сподвижника “*то, что мне не понравилось, но вместе с тем – хвала Аллаху – ничего, кроме благого, я не увидел*”. Как же может быть что-то одновременно и благим, и тем, что ему не понравилось? Если вы поймете, что подразумевается под термином «сунна таркия», вы поймете, что увиденное им является порицаемым и отвергаемым (мункар).

Ибн Мас‘уд спросил: *“И что же ты видел?”* Абу Муса ответил: *“Если пойдешь, то и сам увидишь это. Я же видел в мечети людей, сидящих, разбившись на небольшие кружки, где в*

центре каждого круга находится человек, который говорит тем, которые вокруг него: "Скажите "субхан-Аллах" столько- то раз. Скажите "альхамду ли-Ллах" столько-то раз. Скажите "Аллаху акбар" столько-то раз.". И перед каждым из сидящих находятся камешки, которые он перебирает, считая количество тасбиха, такбира и тахмида".
[Тасбих – это слова "субхан-Аллах", тахмид – "альхамду ли-Ллях", такбир – "Аллаху акбар"].

Как только Ибн Мас'уд услышал об этом, он поспешно спросил: *"И ты не высказал им своего порицания?!"* И что же он должен был порицать? Неужели слова "субхан-Аллах", "альхамду ли-Ллах", "Аллаху акбар"? Слова, за достоинство произнесения которых пришло огромное количество хадисов. Четыре слова, произнесение которых стоит на втором месте после чтения Корана – это слова "субхан-Аллах", "альхаду ли-Ллах", "ля иляха илля-Ллах" и "Аллаху акбар". И нет разницы, в каком порядке они будут произноситься, с какого начинаться и каким из них заканчиваться. Так чем же занимались сидящие в кружках люди, если не тем, что произносили их и делали зикр Аллаху? И как же Ибн Мас'уд мог сказать Абу Мусе: *"И ты не выразил им своего порицания?! Надо было повелеть им, чтобы они вместо этого считали свои грехи, а что касается их благодеяний – гарантировать, что ничего из них не останется неучтенным. Разве ты не сказал им это?!"* Абу Муса ответил: *"Нет. Сначала я хотел узнать твое мнение"*.
[Обратите внимание на этикет в общении одного ученого с другим, где Абу Муса, несмотря на то, что он сам является ученым, а также сподвижником пророка (мир ему и благословение Аллаха), говорит Ибн Мас'уду, что он сначала хотел узнать его мнение, тем самым отдавая должное его знаниям и его положению среди людей. И если такое отношение проявляет один ученый по отношению к другому, то как же должен вести себя требующий знания по отношению к ученому? Несомненно, что он должен проявлять еще большее уважение и почет к обладателям знаний и не выдвигать вперед свое мнение, прежде чем он узнает мнение ученых по какому-либо вопросу или ситуации].

Тогда Ибн Мас'уд поспешно направившись в мечеть, застал кружки, описанные ему Абу Мусой. Увидев происходящее, он воскликнул: *"Горе вам! Что же вы делаете?! Я, 'Абдуллах ибн Мас'уд, – сподвижник посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Так чем же вы занимаетесь?"* Они сказали: *"О Абу 'Абдуррахман, это камешки, которыми мы считаем количество тасбиха, тахмида и такбира"*. Ибн Мас'уд сказал: *"Считали бы лучше грехи свои! Я же гарантирую вам, что из ваших благих дел ничто не останется неучтенным. Горе вам! Что может быть для вас более губительным, чем это?! Одежда, в которой ходил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), еще не обветшала, посуда, из которой он ел, еще цела. И я клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, либо вы более ведомы прямым путем, чем умма Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)* [Т.е. сподвижники пророка, мир ему и благословение Аллаха], *либо же вы впали в губительное заблуждение!"*

В этих словах проявляется мудрость и красноречие Ибн Мас'уда. Сказать им "Вы в заблуждении" уже было бы достаточно, однако он дает им выбор. Либо они более ведомы прямым путем, чем сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха), что исключено, и они про это знают, либо же – и ничего, кроме этого не остается – они впали в губительное заблуждение.
Каким же был их ответ? Точно таким же, как отвечают все заблудшие вплоть до наших дней, когда к ним обращаются с истинным призывом – с призывом следования Книге Аллаха и Сунне Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) без добавления и уменьшения. Так вот, они сказали: *"О Абу 'Абдуррахман, мы не желали ничего, кроме блага"*. И разве мы не слышим эти же слова каждый раз, когда обращаемся с порицанием к тем, кто совершает нововведение (бид'а)?! Так посмотрите, что ответил на это великий ученый, сподвижник посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и наш праведный предшественник 'Абдуллах Ибн Мас'уд. Он сказал: *"А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его!"* Великая мудрость заключена в его словах для тех, кто способен ее увидеть. [В этих великих словах указание на важные правила: «Искреннее намерение не делает правильным порочное деяние» и «То, что основано на нечестии, является нечестием»].

Как же нам тогда различать между добром и злом, между Сунной и бид‘а? К чему же надо прибегнуть, чтобы отличить одно от другого, – к разуму или же к шариату? Ответ, естественно, что мы должны обращаться к шариату. Поэтому мы отвечаем им: «Да, действительно, вы желали только добра, однако вы не последовали тем путем, который ведет к этому добру». И как сказал один поэт: *“Желаешь успеха, но не следуешь по пути его достижения. Ведь, поистине, корабль не ходит по суше”*. И действительно, тот, кто хочет, чтобы его корабль достиг цели, должен опустить его на воду в его стихию, а не туда, куда ему нравится, или туда, куда ему удобно. И эта же мудрость заключена в словах Ибн Мас‘уда *“А сколько же из тех, кто желает блага, не достигает его!”*

Далее Ибн Мас‘уд продолжил: *“Поистине, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток (т.е. не будет входить в их сердца), и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени”*. Передатчик этой истории ‘Амр ибн Саляма сказал: *“И мы видели большинство из них сражавшимися против нас (на стороне хариджитов) в день битвы при Нахрауане”*. ад-Дарими 1/68.

Закончилось повествование. Какие же уроки мы должны извлечь из этой истории?
В основе шариата два направления: то, что приказано совершать, и то, что приказано оставлять и от чего приказано отстраняться. Выбор в пользу совершения (или оставления) чего-либо должен основываться не на наших обычаях, нравах и прихотях, а на следовании за пророком (мир ему и благословение Аллаха).

Мы видим из этой истории, что Ибн Мас‘уд выразил порицание участникам кружков. И я хочу разъяснить то, что именно он порицал. Это никоим образом не относилось к самому тасбиху, такбиру и тахмиду, однако он порицал ту форму, в которой они поминали Аллаха, форму, – не пришедшую от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).
Что же было нового в этой форме?

Первое – это то, что в центре каждого круга был руководитель зикра, повелевавший им произнесение тех или иных слов поминания Аллаха в определенном количестве. Т.е. в центре каждого круга был человек, взявший на себя право повелевать, вменять и устанавливать то, что не повелевал и не устанавливал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И даже наоборот, в шариате пришло указание на достоинство поминания Аллаха скрыто, как это мы видим из хадиса, в котором говорится, что ***«… в Судный День, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, семь категорий людей укроются в этой тени.*** (И одна из этих категорий людей, – это) …***тот, кто поминал Аллаха, будучи в одиночестве, и его глаза наполнялись слезами».***
Второе новшество, которое они ввели, – это камешки для подсчета зикра.

К примеру, их руководитель скажет им: “Скажите “субхан-Аллах” 50 раз”, после чего люди вокруг него говорят “субхан-Аллах” ровно 50 раз, не больше и не меньше. Кто же узаконил для них это количество? Что касается установления определенного количества чего-либо, относящегося к религии, то это право принадлежит только Аллаху, Который через своего посланника доводит это до людей. Как, например, слова посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): ***«Тому, кто после совершения молитвы скажет 33 раза “субхана-Ллах”, 33 раза “альхамду ли-Ллах”, 33 раза “Аллаху акбар”, после чего скажет “ля иляха илля-Ллах, уахдаху ля шарика лях, ляхуль-мульку уа ляхуль-хамду, уа хуа ‘аля кулли шей ин къадир”, доведя тем самым счет до 100, тому простятся его грехи, даже если их было много, подобно пене морской»***.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал это, и мы приняли и последовали, зная, что это откровение от Аллаха. Однако если придет какой-либо шейх и скажет нам, чтобы мы прославили Аллаха какое-то количество раз, и мы примем его слова и последуем за ним, то мы изберем его соучастником вместе с Аллахом, так как это расценивается как поклонение ему.
[‘Ади ибн Хатим рассказывал: *“Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прочитал аят: «Помимо Аллаха они взяли божествами своих книжников и монахов»* (ат-Тауба 9:

31). *Я сказал ему: "Но ведь мы не поклонялись им!" Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «А разве они не запрещали то, что разрешено Аллахом, и вы считали это запрещенным, и если они разрешали вам запрещенное Аллахом, то и вы разрешали себе это?» Я ответил: "Да". Он же сказал: «Это и есть поклонение им»".* ат-Тирмизи 3094, аль-Байхакъи 10/198, Ибн Джарир 16631. Имам Абу 'Иса ат-Тирмизи, шейхуль-Ислам Ибн Таймия и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим].

Аллах сказал: **«Помимо Аллаха они взяли божествами своих книжников и монахов, а также Мессию, сына Марьям»**. Ведь ширк в отношении 'Исы (мир ему) проявляется не только в том, что его считают частью Бога или же сыном Бога. Однако ширком в отношении него (Исы, мир ему) является убеждение, что он может устанавливать от себя закон и религию, тогда как он не кто иной, как раб Аллаха и Его посланник. Мы видим, что их шариат подвергается постоянным изменениям и дополнениям. Так они исказили то, что было им ниспослано.
Что же касается нашего шариата, то Аллах сохранил его в том самом виде, в каком он был ниспослан. Аллах сказал: **«Воистину, Мы ниспослали Коран, и Мы оберегаем его»** (аль-Хиджр 15: 9).

И Аллах действительно сохранил эту религию посредством праведных предшественников (саляфов), таких, как 'Абдулла Ибн Мас'уд, который пришел и начал порицать этих приверженцев нововведений, собравшихся в кружки для поминания Аллаха. Именно эту их форму и порицал Ибн Мас'уд, а не само поминание Аллаха.

Третье и последнее, чем отличились участники кружков, это то, что они оставили счет на кончиках пальцев, как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И подобны им все те, кто использует четки после совершения молитвы для подсчета тасбиха, тахмида и такбира. Четки наших дней – это те видоизмененные камешки, которые использовали участники кружков, в отношении которых Ибн Мас'уд сказал: ***"Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, либо вы более ведомы прямым путем, чем умма Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), либо же вы впали в губительное заблуждение!"***

Еще один важный урок, извлекаемый из этой истории, о котором говорят ученые по фикху – это то, что *"малые грехи являются предшественниками больших грехов"*. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Остерегайтесь малых грехов! Поистине, если они соберутся вместе, то повлекут в Огонь»***.

Исходя из этого правила и из того, что произошло впоследствии с участниками этих кружков, я говорю, что маленькое бид'а является предвестником большого бид'а, или же ведет к нему.
Вы посмотрите, с чего они начали и чем закончили. Начали с того, что для поминания Аллаха объединились в кружки, каждый со своим руководителем, и перебирали камешки, а закончили тем, что стали убивать сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха) и вышли войной против правителя мусульман 'Али ибн Абу Талиба!

И хочу заметить, что маленькое бид'а приводит к большому бид'а намного быстрее и незаметнее, нежели маленький грех к большому греху. Это потому, что в шариате есть указание на все разновидности больших и малых грехов. Что же касается бид'а, то нет указания на его разновидности или размер, а есть общее правило, заключенное в словах посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который сказал: ***«Кто совершит то, на что не было нашего указания, то его дело будет отвергнуто»***, или же другие его слова: ***«Худшими же из дел являются дела новоизобретенные, каждое же нововведение является заблуждением, а каждое заблуждение в Огне»***.

Мы с вами являемся свидетелями того, что в наши дни распространилось все то, что порицал Ибн Мас'уд. Когда кто-либо совершает в религии то, что не пришло от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и как только мы начинаем это порицать, встречаем удивленные и возмущенные возгласы "А что тут плохого?!" или "Мы хотим только блага!" и т.п.

Прекрасно ответил Ибн Мас‘уд на подобные высказывания, сказав: *“А сколько же из тех, кто желает блага не достигает его! Поистине, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал нам, что появятся люди, которые будут читать Коран, но он не опустится ниже их глоток, и они вылетят из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени”.*

Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы изучали Сунну и совершали то, что совершал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и не приближались к тому, что он оставил! И только в этом случае вы выполните то, что требуют от вас два свидетельства, первое из которых – это “Нет достойного поклонения, кроме Аллаха”, и второе – “Мухаммад раб и посланник Аллаха”. Так как первое свидетельство означает, что ты не поклоняешься никому, помимо Аллаха, второе же означает, что ты должен поклоняться Аллаху только так, как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха).

Эти два свидетельства являются двумя таухидами: единение Аллаха в поклонении и единение Его посланника (мир ему и благословение Аллаха) в следовании.
Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур” № 650.

Кто хочет полностью прочитать слов шейха Альбани, прочитает их здесь: https://jpst.it/1arpe
[Конец примечания].

13 С грешником из ахли сунна безопаснее для твоей религии сидеть, чем с праведным из нововведенцев.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты увидишь человека суннита, но у него плохая дорога и мазхаб, (т.е он не совсем придерживается этой религии, но он суннит), он грешник, заблудший (имеется в виду совершает грехи), но вместе с этим он суннит, (от него не замечено каких либо нововведений), то можешь с ним ходить, и можешь с ним сидеть, потому что его грехи не причинят тебе вреда».

Что имеется в виду под этими словами имама аль Барбахари, то есть грехи в них нет шубухатов, в отличии от нововведений, т.е. если тебе дадут выбор с кем ходить с грешником или с нововведенцем, надо ходить с грешником, так как его грехи не собьют тебя с прямого пути потому что в них нет шубха (сомнений), ты видишь что это грех и не будешь его совершать. А что касается нововведенца, то он закидывает тебе шубухат, и ты можешь не различить, это сомнение от истины, и собьешься с прямого пути.

Но на самом деле эти слова имама аль Барбахари не нужно понимать прямом смысле, не нужно понимать что ты должен ходить с грешником и так далее. Нет, ты должен ходить только с праведными, богобоязненными суннитами, что касается грешников, то ты тоже должен их остерегаться и не должен с ними ходить.

Потому что его грехи принесут тебе вред, более того принесут серьезный вред твоей религии, потому что когда ты ходишь с грешником, ты начинаешь легкомысленно относится к его грехам которые он совершает, и тоже сам в конце концов начнешь их совершать.

Поэтому мы не согласны в этом с имамом аль Барбахари, то, что ходи с грешником и сиди с ним и грехи не повредят тебе. Здесь имам аль Барбахари не это имеет в виду, он имеет в виду в сравнении с нововведенцем, в этом смысле они не навредят тебе, то есть не собьют тебя с акыды с манхаджа и т.д., несмотря на то, что вред они приносят, грехи приносят вред и еще какой вред.

Говорит имам Аль Барбахари: «А если увидишь человека, как он сильно поклоняется, проявляет бедность, (роскошно не живет), и постоянно поклоняется Аллаху, но, не смотря на это он приверженец страстей, нововведенец, то с этим уже не сиди, и не присаживайся с ним, и не слушай его слова, и не ходи с ним по дороге. Потому что я беспокоюсь за тебя, что он переведет тебя на свою дорогу и ты погибнешь вместе с ним».

Приходит в сноске, что сказал имам Ахмад в «табакат аль Ханабиля», 1 том, 184 страница с достоверным иснадом: **“Могилы суннитов, которые были грешниками и совершали большие грехи - сады, а могилы нововведенцев которые были аскетами, является ямой”,** имеется в виду ямой из огня.

Имам Ахмад хочет сказать, то, что суннит грешник, лучше чем нововведенец праведный, это вместе с тем, запомни правило, не бывает праведных нововведенцев, хоть ты и видишь внешне что он праведный, на самом деле он не праведный.

Говорит: **«грешники из ахлю сунна это друзья Аллаха, а праведники из нововведенцев это враги Аллаха».**

Говорит имам аль Барбахари: «Однажды Йунус ибн Убейд, увидел своего сына, как он выходит из дома одного из нововведенцев и сказал ему: **“о сынок откуда ты пришел?** ” Он сказал - “**я вышел от такого то””,** в одном из изданий говорится ***“я вышел от Амра ибн Убейда, из его дома”.*** Он ответил : “**о сынок, если бы я увидел что ты выходишь из дома женоподобного человека”».** То есть, человека который не совсем мужчина, т.е. в своих движениях и в своих одеяниях и своим голосом и своих манерах напоминающих женщину, то есть сегодня можно сказать гомосексуалист, т.е. сам он мужчина, но больше подобен женщинам.

«Говорит Йунус ибн Убейд: **«Если бы ты вышел из дома такого, мне было бы любимей, чем если бы ты вышел из дома такого то и такого то** (т.е. нововведенцев). **И мне было бы любимей чтобы ты встретил Всевышнего Аллаха будучи прелюбодеем, грешником, вором, предателем, чем если бы ты встретил Всевышнего Аллаха будучи на мнении (или на религии) такого то и такого то”».** (Ибн Батта 464, аль-Аджурри 2061). Это сообщение от Йунуса ибн Убейда приходит с достоверным иснадом в различных контекстах и в различных книгах.

Имама аль Барбахари приводит эту историю, чтобы указать что ходить с грешниками лучше, чем ходить с нововведенцами, потому что грешники не повредят прямоте твоей религии, в том смысле что ты не заблудишься, не собьешься с прямого пути, в отличии от нововведенцев, ходя с нововведенцами ты не в безопасности от того что ты не собьешься с прямого пути.

Говорит имам аль Барбахари: «Разве ты не видишь, что Йунус ибн Убейд знал, что этот женоподобный мужчина не собьет его сына с прямого пути, с его религии, а этот нововведенец собьет его с прямого пути, так что он объявит неверующим собственного отца», т.е. Йунуса ибн Убейда. То есть до такой степени он может его заблудить с прямого пути.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сабит ибн 'Аджлян говорил: *«Я застал Анаса ибн Малика, ибн аль-Мусайиба, Хасана Басри, Са'ида ибн Джубейра, аш-Ша'би, Ибрахима ан-Наха'и, 'Ата ибн Абу Рабаха, Тавуса, Муджахида, 'АбдуЛлаха ибн Абу Муляйки, аз-Зухри, Макхуля, Къасима Абу 'Абдур-Рахмана, 'Ата аль-Хурасани, Сабита аль-Бунани, аль-Хакама ибн 'Уяйну, Аиюба ас-Сахтийани, Хаммада, Мухаммада ибн Сирина, Абу 'Амира (он тот, который застал Абу Бакра ас-Сыддыка),Язида ар-Ракъаши и Сулеймана ибн Мусу; все они приказывали мне держаться единства (джама'а) и запрещали*

находиться с приверженцами страстей». (См. Ляпякаи «Шарх Сунан» 1\133).

Известный последователь (таби'ий) **Абу аль-Дауза говорил**: "Для меня любимее, чтобы меня окружали обезьяны и свиньи, чем приверженцы своих страстей!" Источник: аль-Ляпякаи 231.

Имам Абу Хатим рассказывал: "Я слышал, как Ахмад ибн Синан говорил: "Я предпочту, чтобы моим соседом был любитель музыки, чем приверженец нововведений. Ведь любителю музыки можно это запретить или сломать музыкальный инструмент, тогда как приверженец нововведений портит соседей и окружающих его людей!" Ибн Батта в "аль-Ибана" 2/469.

Аль-'Аууам ибн Хаушаб относительно своего сына 'Исы говорил: "Клянусь Аллахом, увидеть 'Ису сидящим с музыкантом и пьяницей предпочтительнее для меня, чем увидеть его находящимся среди приверженцев нововведений!" Источник: Ибн Уаддах в «аль-Бида'» 56.

Когда один человек из числа приверженцев нововведений желал сопровождать **Яхъю ибн 'Убайда,** он сказал ему: "Поистине, идти с христианином предпочтительнее для меня, чем идти с тобой!" Источник: Ибн Уадах в «аль-Бида'» 142.

Яхья ибн Ясар рассказывал: «Я слышал как Шарик говорил: «Для меня любимее, чтобы в каждом племени был осел, чем будет в ней такой-то, отец такого-то». А тот мужчина был из приверженцев нововведений» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 472).

Абу Хатим рассказывал: «Я слышал как Ахмад ибн Синан говорил: «Если мужчина живет по соседству с приверженцем нововведений, то я нахожу необходимым для него продать свой дом, если есть такая возможность, дабы он переехал (оттуда в другое место).

В противном случае приверженец нововведений погубит его детей и соседей» После чего ибн Синан (в качестве довода) привел хадис, где Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: **«Пусть тот, кто услышит о том, что появился Даджаль, бежит от него»,** повторив это три раза, а затем продолжил: **«Поистине, человек придет к нему, считая себя верующим, после чего последует за ним, из-за тех искушений, которые он покажет ему»»** (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 474).

Амр ибн Малик рассказывал о том, что Абу аль-Джаузаи сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, для меня любимее, чтобы мой дом был переполнен обезьянами и свиньями, чем будет жить со мной по соседству кто-нибудь из приверженцев своих страстей.

Ведь они подпадают под этот коранический аят: **«Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди»** (Али-'Имран 119)». (См. аль-Ляпякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\102 и Ибн Батта «аль-Ибана» 467).

Передал ибн 'Акыйль от своего шейха абу аль-Фадля аль-Хамадани, который сказал: «Сектанты в Исламе, так же лжецы, и те, кто выдумывают хадисы – хуже, чем атеисты (неверные), которые желают испортить религию снаружи, а те (сектанты) желают испортить ее изнутри, и они подобны живущим в городе и желающим испортить его состояние. Неверные же подобны осаждающим (город) снаружи, и те, кто внутри, они открывают для них крепость. Поэтому они, (те, кто внутри - сектанты) хуже для Ислама, чем те, кто снаружи» Источник: *ас-Сарим аль-Маслюль», стр.171*

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: "Нечестие и вред приверженцев нововведений хуже , чем вред напавших врагов! Поистине, захватившие город кафиры не могут испортить сердца , однако приверженцы нововведений портят именно сердца!" Источник: *"Маджму'уль-фатауа" 28/231.*

Однажды Юнус ибн ‘Убайд, увидевший своего сына, выходящим из дома приверженца нововведений, сказал ему: “О сынок, откуда ты идешь?!” Он ответил: “Из дома такого-то”. Юнус сказал: “Для меня предпочтительней увидеть тебя выходящим из дома женоподобного мужчины, чем из дома такого-то. И для меня любимее, о сынок, чтобы ты предстал перед Аллахом прелюбодеем, нечестивцем, вором и предателем, нежели ты предстанешь перед Ним с убеждением приверженцев страстей!” Ибн Батта 464, аль-Аджурри 2061.

Шейх ‘Абдуль-‘Азиз ар-Раджихи сказал: “Это не означает, что эти великие и губительные грехи являются незначительными. Поистине, это указывает только на величие греха нововведения. Несмотря на величие греха прелюбодеяния, воровства и прочих больших грехов, нововведение является еще большим грехом!” См. “Къам’ ад-даджаджиля” 402.

Что касается грешников хоть и их грех менее опасен чем заблуждения и новшества но все равно мусульманин не должен сидеть с ними, так как они могут ввести его в этот грех, либо он станет спокойно относится к этому греху и перестанет его порицать.

Так же если тебя увидят с этим грешником то подумают что ты такой же грешник как и он, мусульманин должен стараться выбирать праведных друзей, даже если сам не такой, то он исправится беря пример с них.

Всевышний Аллах сказал: **«Так проявляй же терпение вместе с теми, кто взывает к Господу своему утром и вечером, стремясь к лику Его. И не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными»** (аль-Кахф 18: 28).

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди сказал: “В этом аяте содержится веление заводить дружбу с наилучшими людьми! Нужно сражаться со своей душой, ради сопровождения таких людей, а также пребывания среди них, даже если они нищие. Поистине, в нахождении среди таких людей есть польза, которую невозможно счесть!” См. “Тайсируль-Карими-Ррахман” 284.

Всевышний Аллах также сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»** (ат-Тауба 9: 119).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Пример праведного друга и плохого, подобно продавцу мускуса и раздувающему кузнечный мех. Что касается продавца мускуса, то либо он сделает тебе подарок, либо ты купишь у него что-нибудь, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мех, то либо он прожжет твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние».** аль-Бухари 5534, Муслим 2628.

Ан-Нaуауи сказал: “В этом хадисе содержится указание на достоинство пребывания в кругу праведных и достойных людей, и тех, кто обладает благим нравом и знанием. И в нем содержится запрет на пребывание среди плохих людей, как то приверженцы нововведений, совершающие гъиба, люди, известные своими пороками и подобными порицаемыми качествами!” См. “Шарх Сахих Муслим” 5/484.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Пусть не водится с тобой никто, кроме верующего, и пусть не ест твою еду никто, кроме богобоязненного!»** Абу Дауд 4832, ат-Тирмизи 2395. Достоверность хадиса подтвердили Ибн Хиббан, аль-Хаким, аз-Захаби, Ибн Муфлих и аль-Альбани.

Имам аль-Хаттаби сказал: “В этом хадисе идет речь о еде, связанной с гостеприимством и приглашением, а не о еде, которую подают для нуждающихся! Ведь Всевышний Аллах сказал о

верующих: **«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней»** (аль-Инсан 76: 7).

А известно, что пленники не были верующими и богобоязненными, а являлись неверными. В этом хадисе содержится предостережение на пребывание и совместную трапезу с не богобоязненными и грешными людьми, ибо поистине, совместная трапеза порождает взаимную симпатию!" См. "Ма'алиму-Ссунан" 7/185.

Къатада говорил: "Клянусь Аллахом, мы видели, что человек пребывает только с подобными себе! Так общайтесь же с праведными рабами Аллаха, чтобы вы могли оказаться с ними или стать такими же, как они". Ибн Батта 2/480.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: "Дружба не дозволена, кроме как с людьми, повинующимися Всевышнему Аллаху, и именно так, как желает этого сам Аллах!" См. "Маджму'уль-фатауа" 15/327.

Имам Ибн 'Акъиль в «аль-Фунун» рассказывал: "Аллах всячески оберегал меня в молодости от грехов и всю мою любовь ограничил любовью к знанию и его обладателям. Я никогда не общался с любителями забав и дружил только с такими же студентами, как и я сам". См. «'Улюуль-химма» 356.

А это плоды праведных друзей, ибо именно те, кто имел праведных и обладающих знаниями друзей, и являлись великими имамами нашей общины!

Тут следует отметить, что друзей в первую очередь следует выбирать именно по религиозности, обращая внимание на правильность вероубеждения и манхадж человека. Ведь сколько примеров того, как мусульмане обольстившись благим нравом того или иного человека, сбивались с правильного пути!

Яхъя ибн Ма'ин рассказывал: "Однажды, я услышал некоторые слова от 'Абдур-Раззакъа, которые говорят шииты, и спросил его: "Все твои учителя, от которых ты передавал хадисы, были достойными доверия и из числа ахлю-Сунна: Ма'мар, Малик, Ибн Джурайдж, ас-Саури, аль-Ауза'и, так от кого ты перенял этот мазхаб?!" Он ответил: "Однажды к нам приехал Джа'фар ибн Сулейман, и я увидел его достойным и благонравным, и перенял это от него". См. "ат-Тахзиб" 611.

Поэтому главным критерием в выборе друзей должна быть религиозность и правильность убеждений человека, а не благой нрав или усердное поклонение!

Имам Абу Шама сказал: "Чаще всего люди попадают в нововведения (бид'а) по причине того, что они начинают считать какого-то человека обладающим знанием и богобоязненным, тогда как тот не является таковым. И такие люди начинают взирать на его слова и дела и следовать за ним в этом, и тем самым они приводят в расстройство свои дела!" См. "аль-Ма'рифа уа-ттарих" 1/670.

Суфьяна ас-Саури сказал: "Ничто так не влияет на порочность или праведность человека, как его друг!" См. "аль-Ибана" 2/476.

Тут так же хотел упомянуть, что не стоит бойкотировать грешников, в то время как мусулмане в этой местности находятся в слабости.

Сказал шейх Альбани отвечая на вопросы:
Тут есть связь с таким известным понятием, как «бойкотирование» или «прерывание связей ради Аллаха». Меня часто спрашивают, что такой-то человек является нашим другом, однако он не молится, он курит и т.д., прерывать ли нам отношения с ним? Я говорю, чтобы не прерывали

отношения. Он сам желает этого бойкотирования, и это не принесёт пользу, а напротив, это обрадует его, ведь ты оставишь его в заблуждении.

Тут уместно вспомнить сирийский пример о нечестивце, который не совершал молитву, но вскоре раскаялся и решил отправиться в мечеть для совершения первой молитвы. Когда он дошёл до мечети и увидел, что она закрыта, то сказал: “Раз ты закрыта, то и я не буду совершать молитву”.

Стоит ли праведному бойкотировать этого нечестивца по причине его грехов? Этот нечестивец сам желает этого бойкотирования! Поэтому, бойкотирование является шариатским средством, цель которого – воспитать того, кого бойкотируют или с кем прерывают отношения. Если бойкот не воспитает его, а напротив, прибавит заблуждения, тогда бойкотирование будет неуместным.

Поэтому, сегодня нам не следует цепляться за те средства, которые использовались саляфами, ведь они отталкивались от того, что находились во времена силы и твёрдости (Ислама). Сегодня же ты видишь положение мусульман – они слабы во всём, не только правительства, но и каждый по отдельности. Всё обстоит именно так, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Ислам появился чуждым и вернется чуждым как появился, и “Туба” для отчужденных». Тогда сподвижники спросили: «А кто они чуждые, о, посланник Аллаха?». На что он ответил: «Они малочисленные и праведные люди среди многочисленных людей, тех, кто будет ослушаться, их будет больше чем тех, кто будет подчиняться им».

Если мы откроем дверь для бойкотирования, обвинения в нововведении, прерывания отношений, тогда нам надо жить в горах! Однако является обязательным для нас сегодня: «Призывай к пути твоего Господа с мудростью и хорошим наставлением, и веди спор наилучшим образом» (16:125). Сл. http://www.alathar.net/home/esound/inde ... eit&co=525

Однако если это не значит что нужно дружит с грешниками просто не нужно прерывать с ними связь для того чтобы призывать их, однако если ты чувствуешь вред от общения с этим грешником то лучше тебя держать подальше от него. Так как одна из целей бойкота так же чтобы не попасть под влияние грешника и заблудшего, и чтобы другие сторонились его видя как ты его бойкотируешь.
[Конец примечания].

25 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/QbkBEZzyaog

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 Будь внимателен к обществу в котором ты находишься.
2 Кто упоминает хорошо о заблудших, тот заблудший. И о испытаниях людьми. Что узаконено, а что нет.
3 Сторонись заблудших, и споров с ними и следуй за учеными Сунны.
4 О контекстах муташабих (которые ты не можешь понять), спроси у знающих о них.
5 Не вступай в спор с заблудшими напрямую, разъясняй их заблуждения не вступая с ними в спор.
6 О лже очищающих Аллаха от непристойностей как им кажется!
7 О использовании фраз относительно Аллаха которые не пришли в шариате Аллаха.
8 О запрете споров, ради спора, и о том как имамы отвечали тем кто хотел с ними спорить.

---

1 Будь внимателен к обществу в котором ты находишься.

Говорит имам Аль Барбахари: “И берегись и относись осторожно, особенно к тем с которыми ты живешь в одно время”.

Т.е. будь то требующий знание, будь то ученый, будь то простолюдины, будь то те которые тебя окружают, всегда будь на чеку, смотри за кем ты следуешь, что читаешь, кого ты слушаешь, и чьи бы слова до тебя не дошли, не принимай их так просто слепо следуя, сначала посмотри соответствуют ли они доводу и т.п.

“Смотри с кем ты сидишь”, - т.е. не просто сидишь, сел и ушел, имеется в виду, с кем ты ходишь, с кем ты общаешься.

Говорит имам Аль Барбахари: “Кого ты слушаешь, и кого (слова) ты читаешь, с кем вместе ты дружишь”, - и почему нужно внимательно относиться к тем с кем ты живешь в одно время (ответ): **«потому что народ как будто они все в вероотступничестве, кроме тех, кого защитил Всевышний Аллах Субхану уа Тааля».**

Эти слова тоже попали под критику обладателей знания, потому что неправильно так говорить относительно мусульманского общества, что люди как будто бы все в вероотступничестве, хотя имам аль Барбахари здесь понятно, что имеет в виду. Что настолько распространились грехи, настолько распространились заблуждения и нововведения, что если посмотришь на внешний образ жизни людей, то он нисколько не соответствует сунне пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

И действительно если мы сегодня посмотрим на людей, то они как будто вообще не знают сунны пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и никогда за ним не следуют, вплоть до таких простых вещей как например питье правой рукой, заходить в мечеть правой ногой и т.п., даже таких вещей люди сейчас не соблюдают, кругом грехи, кругом фасад и тому подобное.

Имам аль Барбахари не имеет в виду, что люди являются вероотступниками, нет, все люди которые живут в мусульманских странах, основа то, что они мусульмане, пока не будет доказано

что кто то конкретно стал неверующим, вышел из ислама. Если посмотришь на людей, то увидишь что распространены сильно грехи и заблуждения, уа Аллаху Муста'ан.

[Примечание не из диалога]:
Действительно в наше время (сейчас 2018 год), мусульмане, которые стараются придерживаться своей религии, становятся чуждыми даже среди мусульман.

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
"Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас, пядь за пядью, локоть за локтем, и даже если они залезут в нору ящерицы - то вы последуете за ними туда" Ему сказали: **"О Посланник Аллаха, ты говоришь про иудеев и христиан?"** Он ответил: **"А про кого же ещё?"**
Передали аль-Бухари и Муслим в "Сахихах".

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам): **"Праведные будут уходить один за другим, и останутся на земле люди, столь же бесполезные, как и отходы от ячменя или фиников, которым Аллах не станет придавать малейшего значения".**
Передал имам аль Бухари в "Сахихе".

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
"Из признаков близости Судного Дня - что уменьшится знание, и выявится невежество"
Передали имам аль Бухари и имам Муслим в "Сахихах".

Сказал **имам ас-Сабуни** (ум. 449 г.х.): «И пусть моих братьев, да хранит их Аллах, не обольщает обилие и многочисленность сторонников нововведений, ибо многочисленность приверженцев лжи и малочисленность приверженцев истины являются обещанными признаками приближения Конца Света. Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и благословение Аллаха) сказал: «**Признаками этого Часа и его приближения является уменьшение знания и увеличение невежества**» - а ведь знания это Сунна, а невежество - это нововведения. И сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): «**Поистине, вера вернется в Медину подобно тому, как змея возвращается в свою нору в случае опасности**», и сказал: «**Не наступит Час этот, пока на земле не останется никого, кто говорил бы: «Аллах».**
Источник: «Акыдату ас-Саляф уа асхаб аль Хадис», стр. 56.

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
"Будет в поздней части моей Уммы люди, которые станут вам рассказывать то, что вы не слышали сами и не слышали ваши отцы, так остерегайтесь же их!"
Передал имам Муслим в "Сахихе".

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
«Воистину ваша Умма - была избавлена от бедствий в ее начале, и постигнет ее позднюю часть несчастья и вещи, которые вы порицаете, и придёт фитна, и одна ее часть станет легкой по сравнению с тем, что придёт за ней. И придет фитна, и скажет верующий: "Это то, что меня погубит", затем она прояснится, и придет другая фитна, и верующий скажет: "Вот эта, вот эта!". И кто хочет, чтобы его удалили от Огня, и ввели в Рай - пусть застанет свою смерть верующим в Аллаха и Судный День, и обращается с людьми так, как любит чтобы обращались с ним». Передал имам Муслим в "Сахихе".

Сказал Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам):
"Судный День наступит когда будут лишь худшие в зле люди".
Передал имам Муслим в "Сахихе".

Сказал имам **Ибн Роджаб аль Ханбали**:
«Первым что будет забрано – полезное знание, внутреннее знание которое заходит в сердца и исправляет их.

И останется лишь знание языка, доводом против тех у кого оно есть. И люди станут небрежно относиться к нему, и не действовать по нему – ни сами ученые, ни другие.

А затем уйдет и это знание, и останется лишь Коран в мусхафах, и не будет того кто знает его смыслы, и границы, и законоуложения.
А затем будет забран и сам Коран в конце времен, и не останется абсолютно ничего даже в мусхафах, и не останется тех кто помнит его.
И после этого наступит Судный День – как сказал Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Судный День наступит когда будут лишь худшие в зле люди»**, и сказал: **«Не наступит Судный День, пока на земле ни останется никого кто говорил «Аллах, Аллах!»**
Источник: «Джами аль улюм уаль хикам».

Так же читайте пункт: **«7 Ислам и приверженцы Сунны стали чуждыми среди людей»** из 20 урока.
[Конец примечания].

2 Кто упоминает хорошо о заблудших, тот заблудший. И о испытаниях людьми. Что узаконено, а что нет.

Говорит имам Аль Барбахари: «Посмотри если человек упоминает Ибн Аби Дуада…».

Ибн Аби Дуад это тот, кто призывал к слову о сотворенности Корана, тот с кем спорил имам Ахмад, жил во времена имама Ахмада и был одним из глав му'тазилитов и джахмитов.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В 11 Уроке в пункте: **«6 Терминология: правитель шариатский и правитель не шариатский»,** в примечаниях было рассказано о имаме Ахмаде и фитне которая была в его время.

Выдержки из допроса имама Ахмада ибн Ханбаля и его прений с Ибн Абу Дуадом в присутствии аль-Му'тасыма.

Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Хафс 'Умар ибн Мухаммад ибн Раджа, а ему Абу Наср 'Исмет ибн 'Исмет, а ему Абу аль-'Аббас аль-Фадль ибн Зияд, а ему Абу Талиб Ахмад ибн Хумейд, сказавший:*
«Ахмад ибн Ханбаль сказал мне: «О Абу Талиб, самым тяжелым из того, что я посеял в их умах, когда они вели прения со мной, стало следующее: я спросил их: «Знание Аллаха является Его творением?»
Они сказали: «Нет».
Тогда я сказал: «Так ведь знание Аллаха это и есть Коран», как сказал об этом Всемогущий и Великий Аллах в Своих словах: ***«Тому, кто станет препираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания…»*** *(«Семейство 'Имрана», 61) А также в словах:* ***«А если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то тогда ты окажешься в числе беззаконников».*** *(«Корова», 145) и в таком смысле знание в Коране упоминается не единожды».*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал мне мой отец, да смилуется над ним Аллах, а ему Абу Джа'фар Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Бадина, а ему Салих сын Ахмада ибн Ханбаля, сказавший:*
«Мой отец рассказывал: «Аль-Му'тасым отдал им распоряжение начать беседу со мной, после чего 'Абдур-Рахман спросил меня: «Что ты скажешь о Коране?»
Я же сказал: «А что ты скажешь о знании Аллаха?» и он умолк.

Тогда ко мне обратился другой из них и сказал: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Аллах – Творец всякой вещи».*** *(«Толпы», 62) Неужто Коран не является вещью?»*
Я же сказал: «Но также Всемогущий и Великий Аллах сказал о ветре, который Он послал для уничтожения ‘адитов: ***«Он уничтожает всякую вещь».*** *(«Пески», 25) но разве все по чему он прошелся, он разрушил?!»*
После этого ко мне обратился еще один из них и сказал: «Сказал Аллах: ***«Когда бы ни приходило к ним новое назидание (зикр) от их Господа, они выслушивали его, забавляясь».*** *(«Пророки», 2) Разве может быть нечто новое не иначе как созданным?!»*
Я же сказал: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: ***«Сад. Клянусь Кораном, содержащим назидание (аль-зикр)!»*** *(«Сад», 1) Коран это особое назидание, на что указывает определительный артикль «аль», которого нет в аяте приведенном вами!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу ‘Амр Хамза ибн аль-Касим, а ему Ханбаль, а ему Абу ‘Абдуллах* [Кунья имама Ахмада] *ту же историю, но с такой концовкой:*
«…Я же сказал: «В приведенном вами аяте слово «назидание» упоминается в неопределённой форме, и может касаться любого назидания, а назидание, которое представляет собой Коран, упоминается в определённой форме».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар ад-Даррадж, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун аль-Халляль, а ему Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Уаррак, а ему Бакр ибн Мухаммад ибн аль-Хакам от своего отца, сказавшего:*
«Я спросил его (имама Ахмада) о доводах, на которые он опирался, когда его допрашивали. Он сказал: «В качестве аргумента против меня они выдвинули аят: ***«Когда бы ни приходило к ним новое назидание…»****, пытаясь доказать, что Коран является новопроизведенным назиданием, а соответственно созданным.*
Я же выставил против них аят: ***«Сад. Клянусь Кораном, содержащим назидание!»****, сказав, что Аллах назвал Коран особым назиданием (с определительным артиклем), а аят* ***«Когда бы ни приходило к ним новое назидание…»*** *(где слово «назидание» использовано в неопределённой форме) может означать, что любое иное назидание помимо Корана является новопроизведенным. Что же касается назидания, упомянутого в аяте* ***«Сад. Клянусь Кораном, содержащим назидание!»*** *и представляющего собой Коран, то оно новопроизведенным не является. Таким был мой довод против них.*
Также в качестве аргумента против меня они выдвинули слова Ибн Мас’уда, сказавшего: «Не создал Аллах ничего, будь то небеса, земля, Рай или Ад, более величественного, чем аят аль-Курси».*

*[Так называемый «аят Трона»: **«Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий».** («Корова», 255)].

Я же сказал: «Этими словами Ибн Мас’уд не выставил «аят аль-Курси» одним из созданий, он лишь привел пример, который означает, что «аят аль-Курси» гораздо величественнее того, чтобы быть созданием. И если бы аят аль-Курси был созданным, то небеса непременно были бы более великим творением, чем он. А это значит, что аят аль-Курси не есть творение».
Также в качестве аргумента против меня они выдвинули слова Аллаха: ***«Аллах – Творец всего сущего».***
Я же сказал им: «Вот Аллах говорит: ***«Из всего сущего Мы сотворили пару»*** *(«Рассеивающие», 49) по-вашему, получается Аллах и из Корана создал пару?! Также Аллах говорит:* ***«Ей (царице Савской) было даровано все сущее»*** *(«Муравьи», 23). Неужели, по-вашему, это означает, что ей был дарован Коран, пророчество и т.п.?! Также Аллах говорит о ветре уничтожившем адитов:* ***«Он уничтожает все сущее».*** *По-вашему получается, что Аллах уничтожил все?! Но ведь это*

не так, и ветер уничтожил лишь то, что пожелал Аллах!
*Ибн Абу Дуад*сказал мне: «С чего ты взял, что Коран это речь Аллаха?»*

***[** Ахмад ибн Абу Дуад (160-240 г.х.) – му'тазилит, верховный судья во время правления халифа аль-Му’тасыма и аль-Уасика. Принимал наиболее активное участие в репрессиях на представителей Ахлю-с-Сунны тех времен. В этой книге под джахмитами будут подразумеваться, как и непосредственно сами джахмиты, так и те, кто попал под их влияние в различных вопросах вероубеждения, как например му'тазилиты. В каком-то роде термин «джахмиты» стал нарицательным в отношении тех, кто имел совпадениями с ними в убеждениях, даже если они не являлись прямыми последователями Джахма ибн Сафуана**].**

*Я привел ему аят: **«Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены Его Словам»** («Пещера», 27), и он смолк...*
Я говорил с ним стоя перед правителем и в ходе нашей беседы я сказал ему: «...Итак, мы едины во мнении, что Коран является Речью Аллаха, однако ты утверждаешь, что она сотворена. Приведите же доказательства из Корана или Сунны, подтверждающие ваши слова!» При этом ни Ибн Абу Дуад, ни его сторонники не осмелились отрицать, что Коран это речь Аллаха. Они не пожелали открыто заявить это, ибо в таком случае они бы просто опозорились».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Хамза ибн аль-Касим, а ему Ханбаль, сказавший: «Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) рассказывал:*
«Когда со мной начинал разговаривать Ибн Абу Дуад, я не отвечал ему и даже не смотрел в его сторону. Когда же разговор со мной заводил Абу Исхак [Кунья халифа аль-Му’тасыма], *то я беседовал с ним, будучи тактичным и учтивым. Так, Абу Исхак сказал мне: «О Ахмад, если ты согласишься со мной, я непременно явлюсь к тебе со всей своей свитой и прислугой, сяду рядом с тобой на ковер и стану воспевать имя твое! Побойся Аллаха за себя, о Ахмад! Боже мой, Боже мой!...» Он ничего не знал и не понимал, наивно полагая, что правда на их стороне, и то и дело твердил: «О Ахмад, я желаю тебе лишь добра!»*
Я сказал ему: «О повелитель правоверных, вот мои доводы из Корана и хадисов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однако ни по одному из доказательств, которые я привел, мне не дали внятных пояснений!»
После этого свои мнения стали высказывать то один, то другой... Когда же у Ибн Абу Дуада и его сторонников кончились слова, Ибн Абу Дуад обратился к халифу, сказав следующее: «Клянусь Тем, помимо Которого нет иного Бога, если бы он подчинился твоему требованию, это было бы милее для меня, чем многие и многие сотни тысяч динаров!»
*Из доводов, которые я привел против них в тот день, были слова Всемогущего и Великого Аллаха: **«Разве не Ему принадлежит создание и повеление?»** («Преграды», 54). Я привел этот аят в ответ на их слова: **«Разве все сущее помимо Аллаха, не является созданным?!»** Я сказал: «В этом аяте Аллах проводит разницу между созданием и повелением. И это означает, что все сущее помимо Него – является созданным, но что касается Корана, то это Его речь, которая не сотворена!»*
*Они сказали: «Всемогущий и Великий Аллах говорит: **«Когда Мы хотим что-то, то стоит Нам лишь сказать: «Будь!» – как это появляется»** («Пчелы», 40).* [Этими словами оппоненты имама Ахмада пытались доказать, что слово Аллаха является новопроизведенным творением].

*Я же сказал им: «Всевышний Аллах говорит: **«Пришло повеление Аллаха»** («Пчелы», 40) а Его веление – это Его речь и Его способности, и они не являются созданными. Прекратите бить одни слова из Писания Аллаха другими, ибо нам запрещено это!» Еще одним доводом против них в тот день было то, что я сказал им: «Вы полагаете, что вам удалось отвергнуть неугодные для вас предания, сославшись на различия в их цепочках передач и их слабость. Что ж, допустим. Но вот вам Коран! И мы, и вы одинаково убеждены в нем. Между молящимися в сторону Каабы нет разногласий в том, что сказанное в Коране является несомненной истиной! Это единогласно принято всеми мусульманами! Так вот, Всемогущий и Великий Аллах говорит в Коране, подтверждая правильность слов Своего пророка Ибрахима и не опровергая его: **«Вот он сказал***

своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не принесет тебе никакого избавления?» *(«Марьям», 42)*

В этом аяте Ибрахим высказал своему отцу порицание за то, что тот поклонялся божествам, которые не видят и не слышат! А вы напротив, отвергаете зрение и слух Аллаха!»
Услышав это, они загалдели: «Смотри, смотри, о повелитель правоверных, как он уподобляет Аллаха творениям!»
Я же сказал: «Это, что, по-вашему, не Коран?! Именно его указание, вы считаете неприемлемым и отвергаемым!» Затем я сказал: «А вот вам история о Мусе, мир ему. Всемогущий и Великий Аллах говорит, повествуя о Себе: ***«Аллах разговаривал с Мусой речью».*** *(«Женщины», 164) В этом аяте Аллах утверждает, что разговаривал с Мусой речью, оказав ему этим великую честь. Аллах сказал ему: О Муса* ***«Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне!»*** *Вы же отрицаете, что Аллах говорил с Мусой! Что же тогда получается, эти слова сказал кто-то другой, а не Аллах, и какое-то творение объявило себя Господом?! Может ли быть такое, что этот кто-то сказал Мусе:* ***«О Муса! Не бойся, ибо предо Мною не боятся посланники»*** *(«Муравьи», 10),* ***«Воистину, Я – твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува»*** *(«Та Ха», 12)?! Это же Писание Аллаха, о повелитель правоверных! Что же это получается? Некое создание сказало Мусе:* ***«Я твой Господь»****, и Муса стал поклоняться этому созданию, а потом еще и отправился к Фараону с посланием от него?! Так что ли, о повелитель правоверных?! Они прервались и стали обсуждать что-то между собой, но я не расслышал их слов… Эта публика отрицает сию истину и не соглашается с ней. Всех, кого мне довелось видеть из числа влюбленных в калям и изучающих его, этот калям довел до ужасных крайностей. Эти люди позволяли себе говорить такое, от чего содрогалось мое сердце, а язык даже и не повернется, чтобы передать их слова. Все их байки сводились к обессмысливанию и отрицанию. Они отрицали то, что Аллах будет узрен, да и вообще все неугодное им из преданий. Не думал я, что все настолько ужасно, пока своими ушами не услышал то, что они говорят.*
В тот день некто из них сказал мне: «Аллах был, когда Корана еще не было!»
Я же сказал: «То есть был Аллах, но не было Его знания?!» И он смолк, ибо если бы он осмелился заявить, что Аллах был, но ничего не знал, то впал бы в неверие. В тот день я дискутировал и с Ибн аль-Хадджамом, и сказал ему: «Горе тебе, о человек! Ты утверждаешь, что Аллах не знает о чем-либо, пока оно не свершается в реальности, а значит, знание Аллаха и твое знание ничем не отличаются друг от друга?! Этими словами ты проявил неверие во Всеведущего Аллаха, Знающего самое потаенное и сокрытое, Знающего сокровенное и явное. Горе тебе, если бы твое знание было подобно знанию Аллаха, ты бы знал то, что сокрыто от глаз и прячется глубоко в душах людей». Разве не это означали его слова?! Это не что иное, как неверие в Аллаха! Не думал я, что эти люди настолько заблудились!
В тот день слово взял Бургус и принялся говорить: «Тело – это то-то и то-то….» и еще что-то, смысл чего я не понял вообще.
Я же сказал: «Я абсолютно не понимаю, что ты говоришь. Я лишь знаю, что Аллах – Один, и Самодостаточен, нет у Него ни ровни, ни подобия, и Он таков, каким Сам описал Себя». После чего он утих.
Также мне оппонировал Шу'айб. Он сказал: «Аллах говорит: ***«Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке»*** *(«Украшение», 3).*
Разве все сделанное не является сотворенным?!»
Я же сказал: «Аллах также говорит: ***«И сделал он (Ибрахим) их (идолов) разбитыми обломками…»*** *(«Пророки», 58).*
И что, теперь ты скажешь, что Ибрахим создал эти обломки?! Также Аллах говорит: ***«и сделали они (птицы «абабиль») их (полчище Слона) подобием изъеденных злаков»*** *(«Слон», 5).*
По-твоему, они тоже творения этих птиц?!...»

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу 'Амр 'Усман ибн 'Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему 'Али ибн Ахмад Абу Галиб, а ему Мухаммад ибн Йусуф аль-Маррузи (более известный как Ибн Сарийя), сказавший:*
«Однажды я вошел к Абу 'Абдуллаху (имаму Ахмаду) и увидел, что вся его спина забинтована. Он

сказал мне: «О Абу Джа'фар! Эти люди пустили мне кровь, а затем сказали аль-Му'тасыму: «О повелитель правоверных, спроси его о Коране: он есть нечто сущее или не нечто сущее?
Аль-Му'тасым сказал мне: «Ответь им, о Ахмад!»
Я сказал: «О повелитель правоверных у этих людей нет знаний о Коране! Они не знают ни об отмененных, ни об отменяющих аятах, и не знают какие его указания являются общими, а какие частными. Повествуя о Мусе, Всемогущий и Великий Аллах сказал: ***«Мы написали для него на скрижалях назидание обо всем сущем»*** *(«Преграды», 145) но не написал в его скрижалях Коран!» Повествуя о царице Савской, Аллах говорит:* ***«Ей было даровано все сущее»*** *(«Муравьи», 23) но не был ей дарован Коран! И они смолкли…»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал мне мой отец, да помилует его Аллах, а ему Абу Джа'фар Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Бадина, а ему Салих сын Ахмада о том, что его отец (имам Ахмад) сказал:*
«Один из них сказал мне: «Как я посмотрю, ты лишь рассказываешь хадисы и следуешь за ними». Тогда я спросил его: «А как без хадисов ты поймешь слова Всемогущего и Великого Аллаха: **«Аллах предписывает вам завещать наследство вашим детям так: сыну принадлежит доля, равная доле двух дочерей»** («Женщины», 11)?
Он ответил: «Аллах конкретизировал в этом аяте, что данное предписание касается лишь верующих».
*На что я сказал ему: «А что ты скажешь в том случае, если наследником будет являться либо убийца, либо раб, либо иудей, либо христианин?!»** После чего он замолчал».

*[Наследование данными категориями лиц регламентируется лишь хадисами пророка, да благословит его Аллах и приветствует].

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу 'Амр 'Усман ибн 'Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун аль-Халляль, а ему Мухаммад ибн Джа'фар, а ему Харсама ибн Халид, сказавший:*
«Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Во время спора с ними, я сказал им: «Покажите мне, в каком месте Писания Аллаха или Сунны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, содержится то, о чем вы говорите!»
Тогда Ибн Абу Дуад сказал мне: «А ты, ибн Ханбаль, покажи мне в каком месте из твоих знаний, содержится то, что ковер, на котором мы сидим, является созданным!»
Я сказал: «Пожалуйста! Всемогущий и Великий Аллах говорит: **«Он даровал вам утварь и всякие предметы из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до определенного времени».** («Пчелы», 80) *И этими словами я словно набил его рот камнями».*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак Ибрахим ибн Исхак аш-Шайраджи аль-Хасыб, а ему Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хадджадж аль-Маррузи, сказавший:*
«Абу 'Абдуллах (имам Ахмад) сказал мне: «Я провел трое суток в споре с ними»...
Я спросил его: «Тебе приносили какую-нибудь еду?»
Он ответил: «Нет»...
Я спросил: «Ты вообще что-нибудь ел в эти дни?!»
Он ответил: «Двое суток я провел без еды, следующие двое суток - без воды, а потом еще трое суток они спорили со мной в присутствии Абу Исхака (халифа). Против меня собралось около пятидесяти басрийцев и других людей, и аш-Шафи'и аль-А'ма** тоже был среди них...*
Я спросил: «Все они спорили с тобой даже ночью?!»

*[Басра с давних времен являлась местом средоточия различных сект, и особенно последователей каляма].
**[Аш-Шафи'и аль-А'ма один из близких соратников Ибн Абу Дуада. Имам Ахмад был знаком с ним, так как ему уже доводилось спорить с ним раньше, в доме Исхака ибн Ибрахима].

Он ответил: «Да. Они спорили со мной каждую ночь! Среди них также был судья города Куфы

аль-Гулям Гассан, а руководил всеми Ибн Абу Дуад!..»
Я спросил: «Они что, говорили с тобой все сразу?!»
Он сказал: «Да. Один говорил с одной стороны, второй приводил свои доводы с другой, третий трактовал аяты и т.д.… Все это происходило на глазах аль-Му'тасыма, по правую руку от которого стоял 'Аджиф, а по левую – Исхак. Аль-Му'тасым то и дело спрашивал меня, поменял ли я свое мнение, а я отвечал: «Покажите мне, в каком месте Корана или Сунны содержится то, о чем вы говорите!».*

*['Аджиф ибн 'Анбаса ал-Ляйси аль-Кинани – аббасидский военачальник эпохи правления аль-Му'тасыма. Прославился тем, что сумел подавить вооруженный мятеж против халифа, поднятый племенем Зутт].

'Аджиф с Исхаком сказали: «А ты, что же, не говоришь ничего, кроме того, что содержится в Коране и Сунне?!»
Я сказал им: «Ну можете поспорить со мной по вопросам фикха и знания в целом».
'Аджиф сказал: «Ты что, собрался один одолеть всех этих людей?!» и, ткнув в меня рукоятью своего меча, провел рукой по шее, намекая на смертную казнь.
Исхак ибн Ибрахим сказал: «Значит, ты хочешь сказать, что не говоришь ничего, кроме того, что содержится в Коране и Сунне?!» и тоже ткнул в меня рукоятью своего меча, проведя рукой по шее...
Я (передатчик сообщения) спросил имама Ахмада: «А Абу Исхак (халиф) говорил что-нибудь?»
Он сказал: «Нет. Он молчал, а руководил всем Ибн Абу Дуад… Вообще, самым мягким и добрым из них по отношению ко мне был именно Абу Исхак, но они не считали его тем, на чье мнение стоит полагаться… Кстати, когда я сказал, что говорю лишь то, что содержится в Коране и Сунне, аш-Шафи'и аль-А'ма привел мне хадис от 'Имрана ибн Хусайна, в котором сказано, что «Аллах создал Назидание». Я же сказал ему: «Это ошибочная версия хадиса, который приводят ас-Саури и Абу Му'авия. И ошибку эту допустил передатчик по имени Мухаммад ибн 'Убайд». Тем самым я запретил ему ссылаться на данный хадис впредь. И Абу Исхак (халиф) с восхищением сказал: «А я гляжу, он грамотный факих!»

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу 'Амр, а ему Мухаммад ибн Ахмад ибн Харун, а ему Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Уаррак, а ему Бакр ибн Мухаммад от своего отца, а тот от Абу 'Абдуллаха (имам Ахмада), сказавшего:*
«По мою душу собралось огромное количество людей. Я стоял посреди них словно пленник, а оковы, которые были на мне, сильно тяготили меня. Было очень шумно. Они галдели и смеялись: один приводил аят, другой хадис …», а глава (халиф) то и дело призывал всех соблюдать тишину и порядок. На меня нападали со всех сторон: один говорил одно, второй - другое, третий – третье и т.д.
Один из них сказал мне: «Разве ты не знаешь, что передается со слов Абу ас-Салиля от 'Абдуллаха ибн Рабаха от Убайя ибн Ка'ба…?
Я сказал: «А ты сам то хоть знаешь, кем были эти Абу ас-Салиль и 'Абдуллах ибн Рабах, чтобы приводить что-либо с их слов?!» и он умолк.
Другой сказал: «Не создал Аллах ничего, будь то небеса или земля, более величественного, чем аят аль-Курси».
Я сказал: «Это всего лишь пример» и он тоже умолк.
Третий привел против меня хадис со слов ат-Танафиси от аль-А'маша от Джами'а от 'Имрана ибн Хусейна о том, что Аллах создал Назидание.
Я сказал ему: «Ат-Танафиси допустил ошибку при передаче данного сообщения, и его правильной версией является то, что передал Абу Му'авия, а именно, что Аллах написал Назидание»…
Со временем, я почувствовал облегчение и тоже стал повышать голос и кричать на них. Затем Аллах извел страх из моего сердца полностью, и я перестал бояться их и вообще придавать им какое-либо значение…
Когда они отчаялись во мне и ополчились против меня, 'Абдур-Рахман сказал: «Я никогда не встречал подобного тебе, кто смог бы вести себя в таких обстоятельствах так же, как ведешь себя ты!»

Я сказал ему: «И я, и вы едины в том, что Коран является речью Аллаха, однако вы утверждаете, что он сотворен. Приведите же аргументы своим словам из Писания Аллаха или Сунны Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует!
Ибн Абу Дуад сказал: «А ты, стало быть, хочешь сказать, что на любую вещь можешь найти указание в Коране и Сунне?!»…
Когда он понял, что не добьется от меня нужных ему слов, то сказал: «Уведите его!»
После чего стражники схватили меня за мои оковы и поволокли на отдаленный пустырь… (далее имам поведал о том, как его секли плетьми)».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему Ахмад ибн Мухаммад ибн ‘Абдуль-Хамид аль-Куфи, а ему ‘Убайд ибн Мухаммад аль-Касыр, сказавший:*
«Я слышал, как один из присутствовавших на собрании халифа в тот день, когда Ахмада ибн Ханбаля подвергли бичеванию, рассказывал: «Абу Исхак (халиф) сказал ему: «О Ахмад, если все дело в страхе, что юнцы, посещающие твои занятия, разочаруются в тебе, то я со своими воинами сам буду ходить к твоему дому, чтобы слушать хадисы, которые ты рассказываешь!»
Он сказал ему: «О повелитель правоверных, ты и без этого можешь спросить меня о любом интересующем тебя вопросе по фикху или знанию в целом! Спроси меня прямо сейчас. Что бы ты хотел узнать?»

Также он рассказывал: *«Аль-Му’тасым обратился к Ахмаду и сказал: «Ты знаешь этого человека?», указав на одного из присутствовавших. Ахмад сказал: «Нет». Аль-Му’тасым сказал: «А этого?», указав на другого. Ахмад сказал: «Нет». И я заметил, что когда Ахмад оборачивался и его взгляд упал на Ибн Абу Дуада, его лицо перекосило словно он увидел обезьяну. Затем аль-Му’тасым указал на ‘Абдур-Рахмана и спросил: «А этого ты знаешь?» Ахмад сказал: «Да». После чего ‘Абдур-Рахман сказал Ахмаду: «Повторяй за мной: «Аллах - Господь Корана!» Однако Ахмад сказал: «Коран – речь Аллаха!» За всем этим наблюдали Ибн Сама’а и его головорезы. Они сказали: «Он впал в неверие, убейте его, и пусть его кровь будет на наших руках!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал мне мой отец, а ему Абу Джа’фар ибн Бадина о том, что Салих сын Ахмада сказал:*
«Один из присутствовавших тогда людей поведал мне: «Я внимательно следил за ним (имамом Ахмадом) в течение всех трех суток, пока они вели прения и общались с ним. За все это время он не допустил даже малейшей ошибки в речи. Не думаю я, что есть кто-то еще, кто обладал бы такой же храбростью и силой духа!»

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Поведал мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Харун, а ему Мухаммад ибн ‘Али ас-Самсар, сказавший:*
«Однажды, когда Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) болел, к нему пришел некий старец, чтобы справиться о его здоровье. Он принялся плакать и сказал, что он один из тех, кто присутствовал, когда Абу ‘Абдуллаха секли плетьми. Когда этот старец вышел от имама, я услышал, как он сказал: «Клянусь Аллахом, я общался с тремя халифами и сидел в месте с ними на коврах, но ни перед кем из них не испытывал такого почтенного страха, как перед ним… Клянусь Аллахом, я видел, как он уверенно и смело спорил с ними и одержал над ними верх.
Аль-Му’тасым сказал ему: «Выполни то, о чем я прошу у тебя хотя бы частично!»
А он сказал: «Я не стану говорить то, чего нет в Писании Аллаха или Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует!»
Аль-Му’тасым сказал: «Ты не будешь говорить, что Коран – сотворен?»
А он ответил: «Как же я могу сказать то, о чем нигде не сказано?!»
Тогда я сказал стоящему рядом со мной: «Смотри, он совершенно не боится положения, в котором оказался, и даже в такую опасную для себя минуту, глядя в лицо своим истязателям и палачам, продолжает говорить безошибочно».

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак Ибрахим ибн Исхак аш-Шайраджи, а ему аль-Маррузи, сказавший:*

«Я слышал как Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) сказал: «Меня секли два палача: они поочередно подходили ко мне и наносили по одному удару».
Аль-Маррузи сказал: «Я слышал от аль-Фалляса, а он от ‘Исы аль-Фаттаха, что Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) сказал ему: «Абу Исхак (халиф) сказал в тот день: «Я не встречал ни одного из числа рожденных обычной женщиной, более храброго, чем он!»

Аль-Маррузи сказал: «*Я слышал, как ‘Иса аль-Джаля рассказывал, что однажды ему приснился человек, который разговаривал с ним во сне. Когда вокруг этого человека собралась группа людей, он стал читать аят Корана:* **«И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими».** («Преграды», 89). *Когда он читал* **«И даже если они не уверуют в это» -** *то указывал на Ибн Абу Дуада и его сторонников, а когда читал:* **«Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими»**, *то указывал на Ахмада и его учеников».*

Аль-Маррузи сказал: *«Мне сообщили от Зияда ибн Абу Бадауайха аль-Касри, что он слышал, как аль-Хаммани сказал: «Я видел во сне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он подошел, взял за меня за бок и сказал: «Уцелели спасшиеся и погибли пропащие!» Я сказал: «О посланник Аллах, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, скажи мне, кто эти спасшиеся?»* ***И он сказал:*** *«Ахмад ибн Ханбаль и его последователи».*

Аль-Маррузи сказал: *«До меня дошло, что один человек увидел во сне райскую женщину с проседью на висках. Ее спросили: «Откуда седина на твоих волосах?» Она сказала: «Когда Ахмада ибн Ханбаля секли плетьми, Ад издал тяжелый стон, из-за чего среди нас не осталось никого, кто бы ни поседел».*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Рассказал нам Абу Исхак аш-Шайраджи, а ему аль-Маррузи, а ему Абу ‘Умар аль-Мухаррими, сказавший:*
«Однажды мы с Са’идом ибн Мансуром совершали обход вокруг Каабы, как вдруг я услышал голос, воскликнувший: «Сегодня Ахмада ибн Ханбаля высекли плетьми!» Са’ид сказал мне: «Ты тоже это слышал?!» Я сказал: «Конечно!» Тогда Са’ид сказал: «Если сказанное этим голосом правда, то он принадлежит не иначе как одному из праведных джиннов или ангелов». Спустя время мы выяснили, что в тот день имам Ахмад, действительно, был подвергнут бичеванию».
Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) рассказывал: «Когда меня секли плетьми, моя одежда насквозь пропиталась кровью, а я ко всему прочему постился в тот день. Когда истязание закончилось, мне поднесли напиток из савика, чтобы я утолил жажду. Однако я отказался и довел свой пост до конца».

Аль-Маррузи сказал: *«Ан-Найсабури рассказал мне: «В один из дней, когда Ахмад находился в заключении, повелитель сказал мне: «Когда ему понесут еду для разговения, то пусть сначала покажут ее мне». Когда наступило время разговения, повелителю показали две лепешки и хлебную похлебку, увидев которые он сказал: «Если его устраивает эта скудная пища, то он будет стоять на своем до конца и никогда не согласится с нами!»*

Также Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Сообщил мне Абу ‘Амр ‘Усман ибн ‘Умар, а ему Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Харун, а ему Абдуллах сын Ахмада со слов своего отца (имама Ахмада), сказавшего:*
«Они стали выносить на обсуждение всякие сложные темы, а я сказал им: «Я не стану говорить ни о чем из этого, так как этого нет ни в Писании Аллаха, ни в Сунне Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует!»
Затем я спросил их: «Скажите-ка мне, какие слова поминания вы говорите при входе и выходе из мечети?» и они умолкли.
Тогда я сказал: «О повелитель правоверных, неужели эти люди, которые не знают, что следует говорить при входе и выходе из мечети, будут спрашивать меня о Коране?!»
(Все это Ибн Батта приводит в «Аль-Ибана ‘ан шари’ати аль-Фирка ан-Наджия» т.2/стр.249-267).
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Или же увидишь, что кто-то хорошо отзывается о Бишре аль Мариси».

Мать этого Бишра аль Мариси сказала имаму аш Шафии: “поистине мой сын безбожник, смотри чтобы он тебе не навредил”. Бишр аль Мариси был одним из глав джахмитов своего времени и одним из их ученых, и возненавидели его обладатели знания и целая группа ученых сделала ему такфир, и не только ему, но также этому Ибн Аби Дуаду, и также тем которые будут перечислены дальше.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Бишр Ибн Гыяс аль-Мариси аль-Джахми, родился примерно в 200 году хиджры, был главой джахмитов.

Сказал о нём аз Захаби: «Он был главой джахмитов и их ученым, и ненавидели его учёные и множество вынесло ему такфир, и он не застал Джахма Ибн Сафвана, но принял его мнения от его последователей». Источник: «Ас-Сияр», биография аль-Мариси.

Позиция ученых по отношению к нему:

Сказал имам ахли-Сунна, **Абдур-Рахман Ибн Аби Хатим**:
«Бишр аль-Мариси, да проклянёт его Аллах... Вынесли ему такфир Суфьян Ибн Уейна, Абдуллах Ибн аль-Мубарак, Аббад Ибн Аввам, Али Ибн Асым, Яхья Ибн Саид аль-Каттан, Абдур-Рахман Ибн Махди, Уаки Ибн аль-Джаррах, Абу ан Надр, Хашим Ибн Касим, Шабаба ибн Саввар, аль-Асвад Ибн Амир, Язид Ибн Харун, Бишр Ибн Валид, Юсуф Ибн Табба, Сулейман Ибн Хассан аш Шами, Мухаммад и Али, сыновья Убейда ат-Танависйана, Абдур-Раззак Ибн Хаммам, Абу Катада аль-Харрани, Абдуль Малик Ибн Абдуль Азиз аль-Маджишун, Мухаммад Ибн Юсуф аль Фирьяби, Абу Нуейм аль-Фадль Ибн Дукайн, Абдуллах Ибн Масляма аль-Канаби, Бишр Ибн аль-Харис, Мухаммад Ибн Мусаб аз Захид, Абу аль-Бухтари, Уахб Ибн Уахб ас-Сауаи аль-Мадини, судья Багдада, Яхья Ибн Яхья ан-Найсабури, Абдуррах Ибн Зубейр аль-Хумейди, Али Ибн аль-Мадини, Абдус-Салям ибн Солих аль-Харави, Хасан Ибн Али аль-Хальвани».
Источник: «Шарх усуль аль-и'тикод», 3/425.

Сказал о нём имам **Ибн Батта**: «Он относится к числу главарей куфра, и имамов заблуждения, которые отрицали Коран, и Сунну, и отвергли Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника, выявив куфр в них намеренно и явно, противостоя им и злобствуя, несправедливо и выявляя неверие!»
Источник: «Аль-Ибана», 8/63.

Сказал Ахмад Ибн Ханбаль о нём когда он умер:
«Да наполнит Аллах его могилу Огнём!».
См. «Ас-Сунна лиль Халляль», 1717.

И в книгах саляфов можно найти жесточайшие высказывания о нём, и ученые Ислама многократно пытались убить и распять его, однако он всякий раз по воле Аллаха избегал смерти. И сказал о нём халиф правоверных Харун ар Рошид: «Если я смогу добраться до него, я убью его так, как никого никогда не убивал!». Источник: «Масаиль Ахмад уа Исхак», 1/109.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «а так же если упомянет хорошо о Сумаме».

Сумама ибн Ашрас аль Басри, это один из глав му’тазилитов, которые тоже призывали к слову о сотворенности Корана.

[Примечание от редактора стенограммы]:

Сумамиты — последователи Сумамы ибн Ашраса ан-Нумайри.
Абу Маан Сумама ибн Ашрас ан-Нумайри. Суннитские ученые обвиняли его во многих грехах. Приводят такую историю. Однажды, увидев спешащих на молитву людей, Сумама сказал своему слуге: «Посмотри на этих ослов! Что сделал с ними этот раб!», — где под словом «раб» он подразумевал Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам). Имеются рассказы о пьянстве Сумамы и пренебрежении им молитвой (эти истории приводит аль-Багдади в книге «Аль-Фарк байан аль-фирак»).

Сумама утверждал, что грешник будет вечно находиться в аду, если умрет, не раскаявшись в своем грехе, а в этой жизни такой человек находится в промежуточном состоянии между верой и неверием.

Сумама жил во времена аль-Мамуна [халиф династии Аббасидов, покровительствовавший мутазилитам] и занимал при нем высокое положение.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: “Или же будет упоминать Абуль Хузейля”.

Абуль Хузейль, Мухаммад ибнуль Хузейль аль А’ляф аль Басри, глава нововведенцев и тот кто призывал к нововведению в его веке, умер в 227 году по хиджре.

Говорит имам Аль Барбахари: “Или же Хишам аль Фууаты. Или же будет хорошо отзываться о ком либо, кто за ними следует, или их поддерживает, то берегись его, и знай что он нововведенец”.

В этих словах имама аль Барбахари указание на узаконенность испытания людей посредством нововведенцев, т.е. вначале он говорил если человек хорошо отзывается о таких имамах как АбдуЛлах ибн А’ун, аль Аузаи, о Ша’аби и т.п. (все они имамы ахли Сунна), то знай что он приверженец сунны.

Здесь же имам аль Барбахари упоминает об узаконенности проводить испытание по нововведенцам, что касается наших сегодняшних времен, то нет смысла спрашивать о Сумаме, о Абуль Хузейль, о Бишре аль Мариси и т.д., так как большинство людей, даже суннитов понятия не имеет кто они такие и никогда о них не слышали.

Сегодня задаются вопросы о других нововведенцах, что ты скажешь про таких заблудших как: Тарик Ас-Сувейдан, Юсуф Кардауи, Саид Кутб, АбдульМаджид Зиндани, Абуль Хасан Мариби и т.п. То есть про лидеров нововведенцев сегодняшних дней, задаешь вопрос людям.

И задавай вопрос не про каждого и каждому. А если ты увидишь что у человека есть отклонения в каком-то конкретном вопросе, например у него есть отклонения в вопросах такфиризма, тогда спрашивай его что ты скажешь про Мухаммад Хасана, Ясира Бурхами, Ахмад Фарида, ибн Максуда, не говоря уже про Саид Кутба и Усаму бин Ладена.

И знай, даже если он будет плохо отзываться про Усаму бин Ладена, про Ясира Бурхами, это не означает еще что он не такфирист. То есть, сегодня есть более тонкие, более глубокие течения такфиристов, которые в основном придерживаются александрийских такфиристов из тех кого мы назвали выше.

То есть нет смысла спрашивать этих людей про Ибн База, Альбани, они тебе скажут мы любим Ибн База, мы любим Альбани, также их нет смысла спрашивать допустим про суфиев сегодняшнего дня, допустим про суфиев которые в Дамаске, как Каусари и тому подобных, нет смысла их спрашивать про них, они тебе тоже скажут мы их ненавидим, мы их не любим, потому

что такфиристы не любят суфиев, не любят джахмитов и так далее. Если он скажет, да Каусари враг Аллаха, нововведенец, это не означает что он суннит. То есть каждого спрашивай о тех личностях, в сторону кого он отклонился, т.е. если он отклонился в вопросах такфиризма, спрашивай о такфиристах, если он отклонился в вопросах суфизма, спрашивай о суфистах и т.д., каждого в своей стороне.

Говорит имам Аль Барбахари: «И знай, что если он будет поддерживать его или хорошо отзываться об этих людях, или будет хорошо отзываться о тех, кто следует за ними и поддерживает их, то знай то, что он нововведенец, поистине эти люди были вероотступниками».

Вероотступниками он называет тех, кого он перечислил. Это говорит тебе о том, что имам аль Барбахари один из тех, кто делал им такфир по личности.

Говорит имам Аль Барбахари: «И оставь этого человека, который хорошо отзывается о тех, кого я тебе перечислил».

То есть, если человек будет хорошо отзываться о тех людях которых перечислил имам аль Барбахари, или кого мы перечислили позже, то знай что он нововведенец, заблудший. И сторонись и оставь его.

Говорит имам Аль Барбахари: «А испытание в исламе является нововведением».

Имеется в виду испытание, которое не узаконено, то когда джахмиты и му'тазилиты заставляли людей или испытывали их - что ты скажешь о сотворенности Корана, Коран сотворен или нет? И если ты ответишь, что он не сотворен, то били тебя, сажали тебя в тюрьму, лишали тебя имущества из казны и т.п. То есть имам аль Барбахари говорит, испытание в исламе тем что является не узаконенным, является не узаконенным.

Т.е если вопрос который вообще не узаконен в исламе, например кто-то говорит нельзя Аллаху поклоняться кроме как через посредников. А потом ходит и испытывает этим людей, если ты говоришь можно и более того нужно поклоняться Всевышнему Аллаху без посредников, а поклоняться Всевышнему Аллаху посредниками или посредством этих посредников, является большим многобожием и т.д. То он тебе говорит: - «тогда ты сам мушрик», этим тебя испытывает, это неправильно, потому что те вопросы которыми он тебя испытывает, сами являются нововведением, т.е. нововведением испытывать является нововведением.

Говорит имам Аль Барбахари: «А что касается сегодняшнего дня, то люди испытываются чем, сунной».

Да вот сунной испытывать нужно и является правильным.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому что сказано - "это знание является религией, посмотрите же от кого вы берете вашу религию"».

Т.е от кого вы берете ваше знание, знание это религия, посмотри от кого ты берешь свою религию, т.е. посмотри от кого ты берешь знание, так как беря знание ты берешь религию. Это имам аль Барбахари здесь привел в виде слов пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). И на самом деле как слова пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) это не установлено, хадис от пророка этими словами является очень слабым, но установлены эти слова от Мухаммада ибн Сирина с достоверным от него иснадом.

Говорит имам Аль Барбахари: «А также сказано - “не принимайте хадис кроме как от того, от кого вы принимаете свидетельства в суде”».

То же привел имам аль Барбахари как слова пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), на самом деле этот хадис как со слов пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) является очень слабым, не установлен от посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам).

И более того даже смысл этого хадиса не является правильным, т.е. берутся хадисы даже от тех от кого не берется даже шахада (свидетельство), т.е. вопросы свидетельства и вопросы принятия хадисов различаются в данных аспектах. И это разбирается в книгах Мусталях хадис, поэтому не будем сильно углубляться сегодня.

Говорит имам Аль Барбахари: “Поэтому посмотри, если человек является суннитом, у него есть знание и он правдивый, то пиши от него (т.е. бери от него знание), **а если же нет, тогда оставь его”.**

Т.е. если ты видишь, что у человека нет знания, или он не суннит, или он не правдивый, тогда не бери от него знание.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, я боюсь для своей общины имамов, вводящих в заблуждение!»** Этот хадис передали ат-Тирмизи 2229 со слов Саубана. Шейх аль-Албани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 2316.

Зияд ибн Худайр рассказывал: «Однажды ‘Умар ибн аль-Хаттаб спросил меня: “Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?” Я ответил: “Нет”. Он сказал: “Его разрушают ошибки учёных, споры лицемеров о Книге Аллаха и решения вводящих в заблуждение имамов». ад-Дарими 1/71. Иснад хороший.

Имам аль-Фудайль говорил: «Что ты будешь делать, когда наступят такие времена, когда ты будешь видеть людей, неспособных отличить истину ото лжи, верующего от неверного, предателя от правдивого и невежду от учёного?!» См. «аль-Ибана» 1/24.

Имам Ибн аль-Джаузи сказал: «Простой народ считает учёным того, кто выступает на минбаре». См. «Китаб аль-къуссас», «Тахзир аль-хаввас мин фитнатиль-къуссас» 27.

Имам аш-Шатыби сказал: «Проблемы людей происходят по причине невежд (джахилей), которых они считают учеными». См. «аль-И’тисам» 1/145.

Имам Абу Шама сказал: «Чаще всего люди попадают в нововведения/бид’а/ по причине того, что они начинают считать какого-то человека обладающим знанием и богобоязненным, тогда как тот не является таковым. И такие люди начинают взирать на его слова и дела и следовать за ним в этом, и тем самым они приводят в расстройство свои дела!» См. «аль-Ма’рифа ва-т-тарих» 1/670.

Шейх Салих аль-Фаузан говорил: “Из числа тех, кто в наши дни причисляет себя к призыву, есть вводящие в заблуждение! Они желают ввести молодежь в заблуждение, сбить людей с прямого пути и расколоть джама'ат мусульман, посеяв фитну! Смысл не в том, к чему себя причисляет кто-то и что он проявляет открыто, а смысл в действительности и конечных делах. Обязательным является смотреть на личности, которые причисляют себя к призыву:
1 Где они учились?
2 От кого они приобретали знание?
3 С чего начинали?
4 Какова их 'акъида?

5 Смотреть на их дела и плоды среди людей и чего они добились?
6 Каковы были их деяния в достижении благого?
Поэтому необходимо изучать положение таких людей, прежде чем опираться на их слова! Это является необходимым, особенно в наше время, когда распространилось много проповедников фитны!"
См. "аль-Иджабат аль-мухимма"47.

Мухаммад ибн Сирин говорил: "Раньше об иснаде не спрашивали, пока не произошла смута (в исламской общине). Когда же это произошло, то стали говорить: «Назовите нам ваших передатчиков!» И они смотрели, если передатчики были из ахлю-Сунна, то принимали их хадисы, а если они были из числа приверженцев нововведений, то хадисы от них не брали!" Муслим 1/15.

Имам Муджахид говорил: "Не принимается религия кроме как от знающих религию!" См. "аль-мухаддисуль-фасыль" 445.

Аль-Къасим ибн Мухаммад сказал: "Противнее невежества – это слова, сказанные без знания и передача сообщений от ненадежных!" См. "ат-Тамхид" 1/46.

Ибн 'Аун говорил: "Не берите знание кроме как от того, за кого свидетельствовали, что он является требующим знание!" См. "ат-Тамхид" 1/45.

Имам Абу Бакр ибн аль-'Араби сказал: "Саляфы не переставали делать тазкия друг другу, и они наследовали это последующим поколениям. И наши ученые не брали знания, кроме как от того, за кого сделали тазкия и кто получил разрешение (иджаза) от ученых!" (См. "Ахамияту-ттазкия" 5).
[Конец примечания].

3 Сторонись заблудших, и споров с ними и следуй за учеными Сунны.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если же ты хочешь крепко стоять на дороге истины, и крепко стоять на дороге ахлю сунна которые были до тебя, то берегись философии и философов, а также берегись полемики, споров и проведения аналогий, и берегись споров в религии. Потому что если ты будешь слушать философов, даже если ты не собираешься от них что-либо принимать, заложит тебе сомнение в сердце».

Это очень важно, когда ты например, видишь последователей секты «джамаат таблиг», не надо говорить - "я с ними посижу, я с ними поговорю, я не собираюсь от них ничего принимать, наоборот я буду им доказывать сунну, доводы приводить и постараюсь их увести от их заблуждения", это неправильно, ты их должен стороной обходить и вообще не должен около них присаживаться, потому что даже если у тебя нет намерения от них что-либо принимать, будь то таблиговцы, такфиристы, любые заблудшие течения, то ты не в безопасности от того что после того как ты выслушаешь их слова, тебе в сердце войдет сомнение относительно правильности твоих основ.

Поэтому вообще их сторонись, вообще к ним не подходи.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Часто мусульмане задают такой вопрос, зачем вы критикуете такого-то проповедника у него есть хорошие проповеди и я их слушаю, и получаю пользу, а если он будет говорить заблуждения то я это отсеиваю.

Таким простой ответ, **о тебе два вывода:**
1 Либо у тебя есть знания, либо у тебя нет, если у тебя есть знания, то зачем ты слушаешь этого проповедника? Ты должен слушать ученых, которые передают те знания, которых ты не знаешь.

2 Либо у тебя нет знаний, тогда на основе каких знаний ты поймешь где он говорит заблуждение и сможешь это отсеивать? Ведь заблудшие, особенно те, которые косят под ахлю Сунна, сильно прячут свое заблуждение и потихоньку его внедряют. И ты будешь слушать его и скушаешь все что он тебе говорит приняв заблуждение за сладкую конфету, и затем ты будешь последователем его секты и будешь яростно защищать это заблуждение считая его неоспоримой истиной, вот что ждет тебя если ты будешь слушать разных заблудших проповедников или не известных личностей. И именно таким методом люди и набирают в свою секту людей. Сектантами не рождаются, ими становятся!
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И этого уже будет достаточно как принятия их слов».

Это уже будет называться то, что ты принял их слова, то, что они сумели посеять сомнение в твое сердце, это уже считается, что они сделали свое дело, это то, что они хотят.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ты можешь услышать одно слово, которое в итоге может лет через 5 станет причиной разрушения твоей религии. Может быть, ты сегодня его не увидишь, однако это будет первым кирпичом в здание заблуждения в твоем сердце.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И это приведет тебя к тому, что ты погибнешь. И не бывает безбожия и нововведения, и не бывает страстей и заблуждения, кроме как из-за философии, и из-за споров, и из-за проведения аналогий».

Т.е. проведения неправильной аналогии которая не строится на доводах, как например, в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, или аналогии в поклонениях и т.п.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Современных могилопоклонников аналогия между Аллахом и правителем, довела до того что они стали совершать большое многобожие…
Они провели аналогия между Великим Аллахом, и правителем тираном, говоря что, для того чтобы добраться до правителя нужны посредники которые замолвят за тебя словечко перед правителем, чтобы он в итоге выслушал твою просьбу и удовлетворил ее. Они говорят так же и к Аллаху на прямую нельзя обращаться так как мы грешные люди, и поэтому нам нужно обращаться к праведникам и пророком, чтобы они донесли до Аллаха наши просьбы.

Вот так аналогия этих людей привела их к великому многобожию.
Во-первых, они сравнили несправедливого правителя с Аллахом, ведь именно до не справедливого правителя трудно добраться чтобы донести свою просьбу.

Во-вторых, они выставляют праведников и пророков более милостивыми, чем Всевышний Аллах…
То есть, с их слов понимается если ты на прямую попросишь Всевышнего Аллаха, то Аллах не ответит, а вот праведники тебя поймут и зайдут в твое положение и смилуются над тобой и попросят у Аллаха чтобы он выполнил вашу просьбу!

Так они сделали праведников более милостивыми и отвечающими на дуа чем Всевышний Аллах, тем самым они не просто уровняли Аллаха с творениями, но наоборот Всевышнего Аллаха поставили ниже праведников.

И потом эти могилопоклонники еще пытаются обвинять приверженцев Сунны в том что они уподобляют Аллаха творениям, за то что приверженцы Сунны уверовали в аяты и хадисы на их внешнем смысле в которых пришли имена и атрибуты Аллаха. И пришли они к этой идеологии только после того как уподобили Аллаха творениям, потому что они когда начинали читать аяты Корана где сказано например что у Аллаха есть Рука, они начали себе в голове представлять руку похожую на руку творений, а потом уже ужаснувшись от своих же представлений сказали нет нет, не может этого быть, мы не веруем в этом. Но тут стала проблема если они на прямую отвергнут аяты и хадисы где сказано что у Аллаха есть рука, то их назовут неверующими и тогда они сказали что будем говорить что под рукой имеется в виду мощь или милость и т.п. Но изначально их к этой идеологии привело уподобления Аллаха творениям в их голове.

А приверженцы Сунны не уподобляют Аллаха творениям, и не проводят аналогий между Аллахом и творениями, приверженцы Сунны веруют во все что пришло в Коране и Сунне не искажая смысл этого, при этом не уподобляют Аллаха творениям, и не придают Аллаху сотоварищей в поклонении говоря о том что Аллах нуждается в каких то посредниках.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «И все это, философия, споры и аналогия, это ворота к нововведению, к сомнениям и безбожию. Стремись беспокоиться за самого себя».

Т.е. побеспокойся за самого себя и обереги себя, не попади в заблуждение. Здесь имам аль Барбахари призывает тебя беречь самого себя, постараться не заблудиться, не так что ты ходишь беспокоишься за других, говоришь я подсяду к этим такфиристам, буду с ними спорить и ин ша Аллах приведу их к истине, имам аль Барбахари говорит ни в коем случае, береги самого себя, не беспокойся за других в ущерб самому себе.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах сказал: **"О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено".** Сура Ат-Тахрим (Запрещение), 6-й аят.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Придерживайся асаров (хадисов), и придерживайся асхабов асара (мухаддисов и тех, которые следуют за асарами) **и тех которые слепо следуют** (за пророком, салла Ллаху `алейхи уа салам). **Потому что наша религия строится на таклиде** (слепом следовании), **за пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) и сподвижниками, ридвану Ллахи алейхим аджмаин».**

И это называется иттиба (следование) а ни таклид (слепое следование без довода).
Из тех, кто делал шарх на книгу имама аль-Барбахари или большинство из них, критиковали имама аль Барбахари за то, что он следование за Аллахом и Его посланником (салла Ллаху `алейхи уа салам) называет таклидом, потому что таклид запрещен, а следование (иттиба) обязательно.

А какая разница между таклидом и следованием, то, что оба они являются следованием, но есть следование за доводом, а таклид это просто слепое следование без узнавания довода.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Следует отметить, что факъихи разногласили касательно того, есть ли разница между понятиями «такълид» – слепое следование и «иттиба'» – следование со знанием довода.

Поздние представители мазхабов передают от большинства факъихов по основам фикъха, что между этими понятиями нет разницы. В качестве аргумента они опирались на аят: **«Когда им говорят: "Следуйте тому, что ниспослал Аллах", – они отвечают: "Нет! Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов". А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем?»** (аль-Бакъара 2: 170).

И они говорили, что такълид многобожников за своими предками Аллах назвал иттиба'ом. Сторонники этого мнения разделяли такълид на два вида: дозволенный и запретный. А иттиба' они включали в дозволенный вид такълида.

Что же касается других учёных, то они говорили о том, что между этими понятиями есть разница, и она существенна. А то, что в языковом значении Аллах назвал такълид иттиба'ом, не препятствует этому разделению, так как иттиба' – это общее понятие, частью которого является и такълид. А в качестве довода на «иттиба'» в терминологическом значении, а не в языковом, эта сторона использовала известный аят, в котором Всевышний Аллах сказал: **«Обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них»** (аз-Зумар 39: 17-18).

Имам Малик сказал: *"Не следуют за каждым словом человека, даже если у него есть достоинство, ведь Всевышний Аллах говорит:* **«Обрадуй же Моих рабов, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них!»** (аз-Зумар 39: 17-18).
См. "Джами'у баян аль-'ильм уа фадлих" 2/993.

В этом аяте Всевышний Аллах похвалил мусульман, которые выбирают те из слов, за которым следовать. И, конечно же, наилучшими из слов являются те, которые опираются на аргументы. И нет сомнения в том, что такълид не имеет к этому отношения. Ведь эти два понятия разнятся даже со стороны терминологического определения.

Относительно такълида аль-Хатыб аль-Багъдади сказал: *"Такълид – это принятие мнения без довода"*. См. "аль-Факых уаль-мутафаккъих" 2/66.

Къады 'Абдуль-Уаххаб аль-Малики говорил: *"Такълид – это следование мнению по причине того, что это высказал такой-то, без знания того, правильным это является или же ошибочным"*.
См. "ар-Радд аля ман ахляда иляль-ард" 125.

Что касается мнения имама Ибн 'Абдуль-Барра касательно разделения между понятиями «такълид» и «иттиба'», то прекрасно на это указывает глава из его книги относительно знания, названная им следующим образом: *«Порочность и недействительность такълида, а также о разнице между такълидом и иттиба'ом»*.

В другой же главе, поясняя, что такое знание, Ибн 'Абдуль-Барр говорит: *"Такълид для учёных – это не иттиба', поскольку иттиба' – это следование за сказавшим по причине того, что стало тебе известно о достоинстве сказанного им и правильности его мазхаба. А что касается такълида, то это когда ты используешь чьё-то мнение, не зная его довода и значения, отказываясь при этом от всего иного. Или же тебе стала ясной его ошибка, но ты всё равно следуешь за ним, не желая противоречить ему, хоть ты и узнал про ошибочность его мнения. Опираться на такое является запретным в религии Всевышнего Аллаха!"*
См. "Джами'у баян аль-'ильм уа фадлих" 2/787.

Затем в той же главе, что рассматривалась ранее *«Порочность и недействительность такълида, а также о разнице между такълидом и иттиба'ом»*, Ибн 'Абдуль-Барр говорит: *"Сказал Абу 'Абдуллах ибн Хаууаз Миндад аль-Басри аль-Малики: «Смысл понятия «такълид» в Шариате –*

это возвращение к мнению, на которое нет довода у сказавшего это. Подобное является запретным в Шариате. А «иттиба'» – это то, на что есть довод». Также он (Миндад) сказал в другом месте своей книги: «Каждый, за мнением которого ты последовал без того, чтобы это было для тебя обязательным по причине довода, обязывающего этим, ты являешься его мукъаллидом. Но такълид в религии Аллаха не является правильным. А каждый, чей довод обязал тебя следовать за ним, то ты являешься следующим (муттаби'). Иттиба' в религии Аллаха дозволен, а такълид запрещён»". См. "Джами'у баян аль-'ильм уа фадлих" 2/993.

Следует отметить, что в отношении понятия «иттиба'» все мусульмане равнозначны, так как следовать за доводом Корана и Сунны обязаны, как муджтахиды, так и простолюдины. Однако некоторые специалисты по основам фикъха применили условия иджтихада к иттиба'у, спутав совершенно разные понятия.

Шейх Мухаммад Амин аш-Шинкыти, упомянув о том, что есть разница между понятиями «такълид» и «иттиба'» сказал: *"И становится ясным, что условия муджтахида, которые установили специалисты по основам фикъха, они связаны именно с условиями для иджтихада. А что касается положения «иттиба'», то это не место для иджтихада. Но условия для муджтахида были применены к муттаби'у (следующему), несмотря на различие понятий «иджтихад» и «иттиба'» и различия их места. Как видишь, это является смешиванием понятий и путаницей. Истина в том, что следование (иттиба') за откровением не нуждается в каких-либо условиях, кроме того, чтобы знать об этом откровении, на которое он опирается. Если стало известно о достоверности хадиса, поступает в соответствии с ним, узнал об аяте, поступает в соответствии с ним, и не связано это с воплощением всех условий иджтихада!"* См. "Адауа аль-баян" 7/584.

И необходимо отметить, что иттиба' за Кораном, Сунной, иджма'ом и сподвижниками многие имамы именовали «обязательным такълидом». Например, имам аль-Барбахари сказал: *"Знай, что религия – это такълид, такълид за сподвижниками!"* См. "Шарху-Ссунна" 75.

Также аль-Барбахари сказал: *"Аллаха, Аллаха бойся, и придерживайся асаров, а также сторонников асара и такълида. Воистину, религия – это такълид, то есть такълид за Пророком (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижниками (да будет доволен ими Аллах)!"* См. "Шарху-Ссунна" 127.

Шейх Салих аль-Фаузан в отношении этих его слов сказал: *"Под «такълидом» речь идёт о правильном такълиде, а это – иттиба'».* Сл. "Шарх шарх ас-Сунна" № 10.

А шейх 'Абдуль-'Азиз ар-Раджихи о его словах сказал: *"Речь идёт об иттиба'е. А что касается такълида, то он порицаем. Однако автор (аль-Барбахари) употребил тут слово «такълид». Но если бы он сказал «иттиба'», то было бы лучше".* Сл. "Шарх шарх ас-Сунна" № 15.

Шейхуль-Ислям Ибн Таймия сказал: *"Такълид за тем, касательно принятия слов которого установлен был довод, как такълид за пророками, мир им, касательно того, что они сообщили и велели, или такълид за сторонниками единогласного мнения (иджма'), такълид за передающими (хадисы) и такълид за сподвижниками, и т.п., такой вид такълида является обязательным, как для учёного, так и для простолюдина. И об этом слова аш-Шафи'и: «Я делаю такълид за сообщением (хадисом)». Или как сказал Ахмад: «Тот, кто заявляет, что он не считает обязательным делать такълид за хадисом, тот заблудший приверженец нововведения»".* См. "Танбих ар-раджуль аль-'акыль 'аля тамуиъ аль-джадаль аль-батыль" 2/590.

Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) говорил: *"Будь учёным или обучающимся, и не будь между этими двумя, подражая каждому".* Абу Хайсама в "Китаб аль-'ильм" 116, Ибн 'Абдуль-Барр в "Джами'у баяниль-'ильм" 2/112. Достоверность подтвердили имамы Ибн аль-Къайим, ас-Сан'ани и аль-Альбани. См. "И'лям аль-мууаккъи'ин" 2/160, "Иршад ан-нукъад" 177, "Накъд аль-Каттани" 27.

Имам Ибн аль-Къайим сказал: *“Он (Ибн Мас’уд) вывел третью группу, делающих такълид, из числа учёных и обучающихся, и дело обстоит именно так, как он сказал, да будет доволен им Аллах. Воистину, такой человек и не с учёными, и не с теми, кто обучается знанию и доводу, как это общеизвестно для каждого, кто размышляет”.* См. “И’лям аль-мууаккъи’ин” 2/160.

Также Ибн аль-Къайим сказал: *“Ахмад ибн Ханбаль разделял между такълидом и иттиба’ом”.* См. “И’лям аль-мууаккъи’ин” 2/173.

Имам ас-Сан’ани говорил: *“Разница между тем, кто следует за учёным во всех его высказываниях и тем, кто прибегает за помощью к его пониманию состоит в том, что в первом случае берутся слова учёного, не обращая внимания на доказательство из Корана и Сунны. А во втором случае это подобно указанию дороги путнику знающим путь, что является доводом основанном на доводе”.* См. “Иршад ан-нукъад” 105.

Шейх ‘Абдуль-‘Азиз ар-Раджихи сказал: *“Понятия «такълид» и «иттиба’» сходятся в том, что в каждом из этих случаев человек берёт и поступает согласно мнению другого. Однако эти значения отличны тем, что в случае с такълидом – это принятие мнения и следование ему без аргумента и довода, а в случае с иттиба’ом – это принятие мнения и следование ему на основании довода и аргумента”.* См. «ат-Такълид / аль-Фаркъ байна ат-такълид уаль-иттиба’».

Также будет уместно процитировать слова известного учёного – шейха Сыддыкъа Хасана Хана:
Со слов Джабира сообщается, что когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) пришёл к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: *“Мы слышим от иудеев некоторые удивительный вещи, как ты считаешь, записывать ли нам что-то из этого?” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Разве вы находитесь в растерянности касательно своей религии, подобно иудеям и христианам?! Воистину, я пришёл к вам с ясным, светлым путём. И если бы пророк Муса был жив, то обязан был бы последовать за мной!»*** Ахмад 3/387. Хадис хороший. См. “Ируаъ аль-гъалиль” 1589, “Тахридж Шарх ас-Сунна” 1/270.

Приведя этот хадис, шейх Сыддыкъ Хасан Хан сказал: *“Этот хадис является однозначным текстом и ослепительным доводом касательно неприемлемости такълида! Если даже пророку Мусе (мир ему) было бы непозволительно, кроме как последовать за нашим Посланником (мир ему и благословение Аллаха), то кто же является тем, за кем является обязательным делать такълид и следовать в религии?!*
В словах: ***«я пришёл к вам с ясным, светлым путём»****, указание на то, что законоположения религии не нуждаются в каких-то дополнениях, в добавлении различных мнений и аналогий, внедрении ответвлений, построенных на страстях. Ведь если бы религия нуждалась в этом всём, то нельзя было бы ограничиваться ею. Поистине, следование этому можно лишь в том случае, когда установлена её полноценность и не сокрыта ясность, и именно таковой она по милости Аллаха и является. И это подтверждают Слова Всевышнего Аллаха:* **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию и довел до конца Мою милость к вам, и одобрил для вас Ислам в качестве религии»** (аль-Маида 5: 3).
Это и есть лёгкая религия единобожия, являющаяся ясной и светлой. Доказательства этой религии являются многочисленными, ясными и полноценными, разъясняющими все препирательства, пресекая споры и решая все последующие события, как общие, так и частные. И нет нужды для знающего это, постигать то, что постановили сторонники своих мнений и что составили приверженцы нововведений и страстей. И будь это не так, то Всевышний Аллах не сказал бы: **«Если вы станете препираться о чём-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику», после чего Аллах связал это со следующими словами: «если вы веруете в Аллаха и Последний день».** *Аллах указал, что обращение в случае препирательств к чему-то иному помимо них (Корана и Сунны) противоречит иману! Поэтому Он далее продолжил:* **«это»**, *т.е. обращение к Аллаху и Его посланнику:* **«лучше и прекраснее по исходу»** (ан-Ниса 4: 59).
Воистину, ты, о лишённый, если поразмыслишь над тем, что творят сторонники своих мнений и

страстей, то поймёшь, что всякое бедствие в Исламе и всё странное в нём явилось по причине того, что люди не возвращаются к Аллаху и Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха). Напротив, обращаются к тем, кого избрали в качестве монахов и священников, отдавая предпочтения их мнениям над ясными аятами и достоверными хадисами, при этом используя нечто из искажений, истолковываний и приукрашивания. О Аллах, сопутствуй нам в совершении праведных дел и убереги от того, что может погубить нас в мире этом или мире ином!
В хадисе от Джабира сообщается, что однажды 'Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими Аллах) пришёл к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) со свитком Торы. Он стал читать это, а лицо Посланника (мир ему и благословение Аллаха) стало меняться, тогда Абу Бакр сказал 'Умару: «Да лишиться тебя мать! Разве ты не видишь лицо Посланника?!» Тогда 'Умар обратил внимание на лицо Посланника (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Прибегаю к Аллаху от гнева Аллаха и гнева Посланника Аллаха! Мы довольны Аллахом, как Господом; Исламом, как религией; и Мухаммадом, как пророком!» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Клянусь Тем, в чьих руках душа Мухаммада, даже если бы появился пророк Муса, и вы последовали бы за ним, оставив меня, то вы впали бы в заблуждение и сошли бы с ясного пути! И даже если бы он был жив и застал бы моё пророчество, то последовал бы за мной!»*** ад-Дарими 435, аль-Баззар 124, аль-Байхакъи 2/10. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами'» 5308.

Эта версия хадиса ещё яснее касательно обсуждаемого вопроса, нежели первый хадис, ибо в нём указание на впадение в заблуждение того, кто последовал не за Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), даже если тот, за кем следуют, достиг высшей степени пророчества! А что же тогда говорить о следовании за тем, кто не пророк, кто не посланник, а лишь один из числа представителей этой общины, который поклоняется Аллаху посредством Корана и Сунны, как и прочие рабы Аллаха, как и имамы четырёх мазхабов и другие из числа тех, кого поставили на место священников?!

Это указывает на то, что такълид за людьми и следование различным высказываниям является заблуждением, невежеством и бедой. Непозволительно кому-либо делать такълид за кем-либо в чём-либо, пока его слова не будут соответствовать Словам Аллаха и словам Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), защищённого от ошибок! И в таком случае его следование в действительности будет следованием за доводом, а не такълидом за этим уважаемым имамом. Но по причине того, что большинство людей являются невеждами, они не знают разницы между такълидом и иттиба'ом. Они упрекают тех, кто поступает на основании хадиса, принимая довод, который упомянул кто-то из имамов хадиса и фикъха Сунны. Они не знают, что между принятием простого мнения и принятием передачи хадиса огромная пропасть. Что же касается того, что не различает между этими понятиями (такълидом и иттиба'ом), то он даже не заслуживает того, чтобы ему что-то объяснять!" См. "ад-Дин аль-халис" 3/34-35.

Процитировав эти слова Сыддыкъ Хасан Хана – шейх Такъийюддин аль-Хиляли сказал: *"Воистину, этот уважаемый имам прекраснейшим образом опроверг мукъаллидов* **«которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет»** (ар-Рум 30: 32)". См. "Сабиль ар-рашад" 3/324.

Также для наглядного примера о разнице между понятиями «такълид» и «иттиба'» хотелось бы привести одну историю, связанную с известным смутьяном по имени Хассан 'Абдуль-Маннан, который прославился тем, что называл слабыми множество хадисов, признанные ранними имамами достоверными. Этот человек был известен тем, что выбирал из книг о передатчиках самое строгое, чтобы было о них сказано имамами, и на основании этого ослаблял известные хадисы. Таким способом он даже умудрился назвать слабым известный хадис, который ранние мухаддисы называли достоверным: ***«Следуйте моей Сунне и Сунне праведных халифов, ведомых прямым путём»***.

Итак, в одной из своих статьей под названием «Спор с албанистами по поводу молитвы, стоя между колоннами», этот человек писал, что все хадисы, в которых порицается молитва между

колоннами, являются слабыми, и сказал, что только шейх аль-Альбани посчитал их достоверными, а последовавшие в этом за аль-Альбани, являются мукъаллидами.
Следует возразить этому заявлению, ибо до шейха аль-Альбани хадисы с порицанием совершать молитву, стоя между колоннами, разрывающими ряд, называли достоверными такие имамы: ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, ‘Аляуддин Магълятаи, Ибн Хаджар, аз-Захаби, аз-Зуркъани, ас-Суюты, ас-Сан’ани. См. “Фатхуль-Бари” 1/578, “Шарх Сунан Ибн Маджах” 3/369, «Джам’ аль-джауами’» № 22447, “аль-‘Удда ‘аля аль-Ихкам” 3/345, “Сахих Аби Дауд” № 677.

К тому же это мнение также достоверно передаётся от некоторых сподвижников и многих саляфов, и совершение молитвы, стоя между колоннами, прерывающими ряд, порицали такие имамы, как Ахмад, Исхакъ ибн Рахауайх, аль-Бухари и др.

Так вот, обосновав достоверность хадиса и приведя слова различных имамов об этом, шейх аль-Альбани процитировал следующие слова этого Хассана: «Они (последовавшие за аль-Альбани) вышли из такълида за имамами (мазхабов) и стали делать такълид за тем, кого не упоминают рядом с ними», и сказал: *“Я (аль-Альбани) скажу: Да, я считаю, что не достоин того, чтобы меня упоминали рядом с этими имамами по причине огромной разницы между мной и ими. Но мне достаточно того, что я буду следующим за ними в их знании, правилах, методах, призывая к тому, к чему призывали они. Однако где ты относительно них? Ведь ты пошёл им в противоречие во всём упомянутом, и это является лишь одним из десятков примеров этому. Каждому обладателю разума ясно, что ты используешь личностный подход в ослаблении хадисов, в чём делаешь такълид за приверженцами нововведений и страстей, строя затем на подобном запутанный фикъх.*

А что касается твоего обвинения наших братьев в том, что они делают такълид, то это, как говорится: «Манера, которую я знаю ещё по Ахзаму», и причина этого твоё невежество в понимании разницы между иттиба’ом на основании знания и слепым такълидом. И пример этому сейчас также перед тобой. Если я указал людям на эту Сунну, которую ты отрицаешь, несмотря на достоверные хадисы, которые ты считаешь недостоверными, и если я совпал с имамами науки хадисоведения, также посчитавшими их достоверными, то эти люди будут делающими такълид за мной или же будут следующими за Сунной?!
Интересно бы знать, если такие люди для тебя из числа мукъаллидов, то, как ты назовёшь тех, кто обольстился твоей болтовнёй и многочисленностью слов, последовав за твоим миражом?” См. “ас-Сильсиля ас-Сахиха” 1/945-946.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Тебе необходимо следовать за тем кто был до нас, (имеется в виду за имамами прямого пути которые жили до нас), **они не оставили нас в заблуждении».**

Или не оставили нас на чем то непонятном, потому что они разъяснили нам истину должным образом, и все нам понятно и ясно.

Говорит имам Аль Барбахари: «Следуй же за ними и отдыхай».

Т.е. не напрягайся сильно, не нужно выдумывать велосипед повторно, истина уже разъяснена до нас, теми, кто жил до нас, тебе остается только читать это, познавать это, требовать знание и следовать за этим прямо.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не переходи хадисы и мухаддисов».

Т.е не переступай их, оставайся на тех ограничениях, которые ограничены тебе хадисами и мухаддисами, т.е. теми имамами, которые жили до нас, и это и есть то, что Всевышний Аллах в Коране называет “путь верующих”.

“А кто будет противиться пророку, после того как ему стал ясен путь, и последует не за путем верующих”, что за путь верующих, это и есть пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), сподвижники и имамы этой общины которые были после них и до нас. Это и есть путь верующих, требуется от тебя следование за ними, и не требуется от тебя каких-то лишних выдумок и движений и т.д., все это от тебя не требуется.

4 О контекстах муташабих (которые ты не можешь понять), спроси у знающих о них.

Говорит имам Аль Барбахари: «И приостановись перед теми контекстами, которые муташаббих».

Т.е. которые ты не можешь понять, если пришел какой-то контекст, смысл которого тебе не понятен, или тебе кажется что он противоречит основам религии, то приостановись, сразу в него не залезай и сразу не следуй за ним, поищи как можно собрать между двумя противоречащими на первый взгляд доводами, спроси обладателей знания, сам постарайся узнать и т.п.

Говорит имам Аль Барбахари: «Не проводи здесь никаких аналогий».

Спроси у обладающих знанием. В именах и атрибутах Аллаха муташаббих не бывает, все аяты и хадисы в которых пришло что-то из имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, все они ясны и понятны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал шейхуль Ислям ибн Теймия (ум. 728 г.х.):
«А что касается аятов, о которых Аллах упоминает, что они муташабихат (неясные), “таъвиль” которых знает только Он, то Он отрицает лишь знание кем-либо помимо Него их “таъвиля”, а не их тафсира и смысла. Подобно тому как был спрошен Малик, да будет доволен им Аллах, о Словах Аллаха “Милостивый вознесся на Трон”: “Как Он вознесся?” И сказал Малик: “Вознесение известно, а образ неизвестен, верить в него обязательно, а спрашивать о нем является нововведением”. И также сказал Раби’а до него. И разъяснил Малик, что смысл вознесения известен и что его образ неизвестен. Поэтому неизвестный образ это и есть “таъвиль”, который знает только Аллах. А что касается того, что известно из вознесения и других Атрибутов, то это тафсир, который разъяснили Аллах и Его Посланник». Источник: «Даръ ат-Та’аруд», 1/278, 279.

Вопрос: Каково значение слов Аллаха (интерпретация смысла): **“в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными”?** Что следует делать человеку, если он в замешательстве по поводу аята, который является иносказательным?

Ответ:
Вся хвала принадлежит Аллаху.
Во-первых, Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом”.** [Аль- ‘Имран 3:7].

То, что здесь имеется ввиду, так это то, что в Коране содержатся ясные аяты и такие, значение которых не является полностью ясными. Ясно изложенные аяты (мухкам) - это такие, которые понятны и которые не вызывают замешательства, это касается большинства аятов Корана. Эти аяты - основа Книги. Что касается аятов, не совсем ясных по содержанию (муташаабих), то это такие аяты, которые могут быть не понятны одним в отличие от других. Ученые знают их значение, а невежды нет, значение некоторых из них известно лишь Аллаху.

Те, кто следует истине, относят иносказательные аяты к аятам ясного содержания, в то время как те, которые отклоняются от истины следует иносказательным аятам и они используют эти аяты, чтобы противоречить аятам ясного содержания для создания замешательства, искажения и заблуждения.

Ибн Кясир (да помилует его Аллах) сказал в своем тафсире (2/6):
“Аллах говорит нам, что в Коране существуют ясно изложенные аяты, которые составляют основу книги, т.е. они имеют понятное для всех значение и не вызывают ни у кого недопонимания. Также есть иносказательные аяты, значение которых не ясно многим или некоторым людям. Тот, кто относит то, что ему неизвестно к тому, что ему известно, тот будет следовать прямым путем. Однако тот, кто поступает наоборот, собьется с пути.

Отсюда, Аллах говорит **“Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания”.** То есть, они есть то, на что надо ссылаться в случае замешательства.

“А также другие аяты, являющиеся иносказательными”. - То есть, которые следует интерпретировать в соответствии с ясно изложенными или их можно интерпретировать каким-либо другим способом, основываясь на формулировках, и том, как слова написаны, учитывая значения.

“Те, чьи сердца уклоняются в сторону”, т.е. неправильное руководство и игнорирование правды в пользу лжи **“следуют за иносказательными аятами”** т.е. они интерпретируют иносказательные аяты так, что это позволяет им исказить смысл, чтобы они отвечали их порочным целям, потому что слова можно интерпретировать так, как им хочется. Но в случаях с ясно изложенными аятами у них нет возможности поступить так же и это является ясным доводом против них.

“Желая посеять смуту”, т.е. сбить своих последователей и создать впечатление, что они ссылаются на Коран, чтобы оправдать свое бид`а (нововведение). Это довод против них, а не в пользу их. Подобно христианам, которые спорят о том, что Коран говорит что Иса (Иисус) – это Дух от Бога и Его Слово, которое Он даровал Марьям (Марие), но они игнорируют аяты, в которых Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Он — всего лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов Исраила (Израиля)”** [Аз-Зухруф 43:59]. **“Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!». — и тот возник”** [Аль- ‘Имран 3:59].
И другие ясные аяты, которые несомненно указывают на то, что он один из созданий Аллаха и Его раб и один из Его посланников.

И слова **“добиться толкования”** означает, что они искажают их, как им хочется”.
(Конец цитаты из тафсира ибн Касира).

Шейх **Ибн Усаймин** (да помилует его Аллах) сказал:
“Аллах, слава Ему и хвала, разделил Коран на две категории: аяты, которые ясны по изложению и иносказательные аяты. То, что касается тех аятов, которые ясны по изложению, то это те, чье значение ясно каждому, подобно небесам и земле, звездам, горам, деревьям, животным и так далее. Они ясны, потому что нет неопределенности в их значении. Иносказательные аяты - это

такие, чье значение непонятно большинству из людей и понятно тому, кто имеет хорошие знания, например как аяты, имеющие общее значение и не дающие деталей, но они объяснены детально в Сунне. Например, как в этом аяте, где Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Совершайте намаз…”** [Аль-Бакара 2:43].

Как выполнять намаз остается неясным из этого аята, все, что ясно - это то, что его необходимо выполнять. Но как это делать следует узнать, следуя другому доводу. Мудрость ниспослания Корана в таком виде - это испытание, потому что тот, чье сердце отклонено в сторону будет следовать иносказательным аятам и таким образом так и останется сбитым с толку. Но тот, кто обладает хорошими знаниями, верит во все: и в то, что точно ясно и в иносказательные аяты; они знают, что это все от Аллаха и что в этом нет противоречия.

Например, к иносказательным аятам относятся аяты, в которых Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов: «Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками!»”** [Аль-Ан’ам 6:23].

“В тот день те, которые не уверовали и ослушались Посланника, пожелают, чтобы земля сровнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы” [Ан-Ниса’ 4:42].

Кто-то может сказать, что они противоречат друг другу. Как они могут сказать: **“Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками”,** а затем говорится о них **“они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы”?** Они цитируют эти аяты один против другого, чтобы привести людей в замешательство. Но, тот, кто обладает хорошим знанием, говорит: “Это все от Аллаха и нет противоречий в словах Аллаха”. Они говорят: “День Воскрешения будет длиться пятьдесят тысяч лет и дела будут меняться за это время”. Первый аят применим к первой стадии, а второй аят к другой”.
Источник: Фатаава Нур Ала Аль-Дарб.

Также ибн Усеймин сказал: “Что касается людей неверного руководства и отклонившихся от истины, то они следует иносказательным аятам и делают их причиной сеяния сомнения и подозрения, они сами были заблудшими и сбивали других. Они предполагали на основе иносказательных аятах то, что не подобает Аллаху или Его книге или его посланникам. Примером могут послужить аяты Корана, в которых Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Воистину, Мы оживляем мертвых”** [Йа Син 36:12] и **“Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его”** [аль-Хиджр 15:9] и другие аяты, в которых Аллах приписывает себе что-то, используя местоимение во множественном числе (Мы). Христиане последовали иносказательному и заявили о множестве богов, сказав, что Аллах - один из трех, и они проигнорировали то, что ясно и указывает на то, что Аллах Един.

Но те, кто обладают хорошими знаниями, интерпретируют местоимение во множественном числе, как уважение к множественным атрибутам Аллаха и их величию. Они сослали иносказательные аяты к ясным по изложению (интерпретация смысла): **“Ваш Бог — Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого, Милосердного”** [Аль-Бакара 2:163].

Поэтому они говорят Христианам: ”Вы утверждаете то, что говорите из-за замешательства, то есть Аллах предопределил вам быть кяфирами, и отверг ваше заявление, когда вы сказали это. Послушайте аят, в котором Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице». Нет божества, кроме Единственного Бога! Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания”** [Аль-Маида 5:73], т. е они не уверовали когда сказали, что Бог один из трех.

Пример ко второму - это аяты, в который Аллах говорит Своему Пророку (мир ему и милость Аллаха) (интерпретация смысла): **“Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех,**

кого возлюбил” [Аль-Касас 28:56] и **“Воистину, ты указываешь на прямой путь”** [Аш-Шура 42:52].

В этих двух аятах выраженное противоречие, поэтому тот, у кого есть отклонение в сердце, подумает, что они противоречат друг другу, потому что в первом аяте - отрицание, а во втором - утверждение. Поэтому он считает, что в Коране есть противоречия.
Но Тот, кто обладает хорошим знанием, говорит, что тут нет противоречия, потому что то, что касается наставления в первом аяте, то это руководство с помощью божественной помощи и вдохновения, которое во власти лишь Аллаха и никого больше, ни Посланник не способен на это ни кто-либо другой. А что касается наставления во втором аяте, то это руководство с помощью доводов и доказательств, которые могут поступить от Аллаха или от других, то есть, они могут поступить от Посланников и их наследников, имеется ввиду искренних ученых”.
Источник: Маджму` Аль-Фатава Аш-Шейх Ибн `Усаймин (4/186).

Все это - примеры относительной неясности, которую некоторые люди не в состоянии понять, но те, кто обладает хорошими знаниями, понимают их. Что касается иносказательных аятов и которых не знает никто, кроме Аллаха, то, все это связано с такими вещами как сущность и природа атрибутов Аллаха или сущность того, что постигнет людей Рая из наслаждений и мучения тех, кто ослушается Его. Все это не известно никому, кроме Аллаха.

Во-вторых, тот, кто в замешательстве по поводу иносказательных аятов, должен постараться понять их в свете ясно изложенных, если это ученый, который способен использовать доводы, чтобы добиться вывода. В ином случае, он должен спросить ученых, так как Аллах говорит (интерпретация смысла): **“Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания”** [Ан-Нахль 16:43].

А обладающие основательными знаниями говорят: **«Мы уверовали в него (в Коран). Все это — от нашего Господа»** [Аль- ‘Имран 3:7].

Некоторые еретики и отклонившиеся от истины, как в прошлом, так и в наше время, пытаются выискать в Коране и Сунне то, что является иносказательным, чтобы посеять замешательство и сомнение. Но ученые встали против этого вызова и написали очень полезные работы, в которых опровергают их сомнения.

Примером может послужить книга, написанная Ибн Кутайбой (да помилует его Аллах) под названием «Та`виль Мухталиф Аль-Хадис» и книга Шейха Аль-Амина Аль-Шанкыти (да помилует его Аллах) под названием «Даф `Ихам Иль-Идтираб `ан Аяи`ль-Китаб».

Вся хвала принадлежит Аллаху. Нет противоречий между аятами в Коране или между Сунной и Кораном, потому что это все от Аллаха и Аллах говорит (интерпретация смысла): **«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий»** [Ан-Ниса’ 4:82].

Мы просим Аллаха вести нас и вас прямым путем и облагодетельствовать нас полезным знанием и сделать нас годными для совершения праведных дел.

А Аллаху известно лучше.
[Конец примечания].

5 Не вступай в спор с заблудшими напрямую, разъясняй их заблуждения не вступая с ними в спор.

Говорит имам Аль Барбахари: «И не ищи у себя каких-то хитростей или каких-то желаний делать опровержение нововведенцам, тебе приказано молчать о них, и приказано тебе не дать им дорогу к тебе самому».

Т.е имеется в виду, не иди к ним, не садись к ним, если ты делаешь опровержение нововведенцам, делай опровержение со стороны, пиши о них книгу, записывай кассету, но не вступай в спор напрямую, в спор напрямую не вступали имамы. Они вступали в спор с заблудшими только при явной вынужденности. Например, когда тебя вызвал правитель, если ты не пойдешь, тебя накажут и т.п., или он сам к тебе пришел, и то не нужно с ним спорить, нужно уходить от него, не нужно вступать в прямой спор один на один. Пишешь опровержение и распространяешь, если пришел ответ, пишешь на его ответ опровержение (если в этом есть нужда) и распространяешь, а напрямую не вступаешь в спор с заблудшими.

Если ты напрямую вступишь в спор, ты дашь ему дорогу против тебя самого. И имам аль Барбахари до этого говорил что минимум к чему это приведет, что он посеет тебе сомнение в твое сердце, и это уже достаточно чтобы сказать что ты принял от него что либо, потому что он того и хочет чтобы посеять тебе сомнение в сердце.

Говорит имам Аль Барбахари: «Разве ты не знаешь что Мухаммад ибн Сирин, несмотря на свой почет и достоинство, не вступил в спор с нововведенцем в одном вопросе, более того не стал слушать один только аят из книги Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля. И когда об этом спросили Мухаммада ибн Сирина, он сказал, я боюсь что он переделает этот аят, (преподнесет его не в том виде в котором он пришел), и в мое сердце попадет что либо из сомнения и заблуждения». Сообщение об этом пришло от Мухаммада ибн Сирина с достоверным иснадом.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Однажды Мухаммаду ибн Сирину сообщили о том, что некий приверженец нововведений хочет придти к нему и поговорить с ним, на это Ибн Сирин сказал: “Скажите ему: “Нет!” Пусть не приходит ко мне! Поистине, сердца сынов Адама слабые, и я боюсь, что услышу от него какое-либо слово, и после этого мое сердце не вернется к тому, на чем было!”
Источник: Ибн Уаддах 60, Ибн Батта 399.

Са'ид ибн 'Амир сказал: «*Я слышал от своей бабушки, которая рассказывала о том, что однажды к Мухаммаду ибн Сирину вошли двое мужчин из числа приверженцев нововведенийи сказали:* «*О, Абу Бакр, мы хотим рассказать тебе один хадис». На что он сказал: «Нет!». Тогда они сказали: «Хотим прочесть тебе один аят из Корана». Он сказал: «Нет, либо вы уйдете, либо уйдуя!»* Источник: Ибн Батта «аль-Ибана» 398.

Когда Мухаммад ибн Сирин слышал слова приверженцев нововведений, он засовывал пальцы в уши и говорил: «Не дозволено разговаривать с ними!» Источник: «аль-Ибана» 2/473.

Сказали Имам Малик, Мухаммад Ибн Сирин и другие люди знания: **«Воистину, это знание — религия, так смотрите же, от кого вы берете вашу религию!»** Источник: «Мукоддама аля Сахих Муслим»
[Конец примечания].

И как мы уже говорили, что касается споров с нововведенцами, то в этом вопросе есть тафсыль (подробное разъяснение).

Спорить с нововведенцами основа что нельзя, кроме как при вынужденности, но если есть человек и в споре есть большая нужда, и после него придет большая польза.
Если человек уверен в себе, обладает знанием в этом вопросе, и обладает знанием о шубухатах (сомнениях) противной стороны и знает на них ответ, тогда он может спорить с нововведенцами, если видит, что в этом есть большая польза.

Как например Ибн Аббас пошел спорить с хаварижами, некоторые из сподвижников как Али ибн Абу Талиб, боялись его туда отпускать, но он все равно пошел видя что в этом есть большая польза. И в некоторых риваятах приходит, что хаварижей было двадцать четыре тысячи, которые хотели выйти против сподвижников, и после спора с Ибн Аббасом, двадцать тысяч хаварижей ушли от этой мысли и покинули хаварижей, и из хаварижей из двадцати четырех тысяч, осталось только четыре тысячи. То есть, польза от этого была, это довод что сподвижники и имамы шли спорить с нововведенцами (когда в этом была нужда).

Но это касается того, кто обязательно обладает знанием о вопросе в котором будет спор и знает сомнения которые есть у противной стороны, недостаточно просто что ты знаешь ответ в этом вопросе, или знаешь доводы в этом вопросе, ты должен знать заранее какие сомнения тебе будут преподнесены и должен заранее знать как на них отвечать, потому что даже если ты знаешь доводы в вопросе, ты можешь попасть в сомнение или можешь попасть в неудобную ситуацию. Например, он тебе скажет: «а что ты скажешь относительно такого-то хадиса?», а этот хадис выдуманный, но ты не знаешь, что он выдуманный и вообще в первый раз в жизни его слышишь, что же ты скажешь ему? Скажешь: я не знаю? Тогда тебя высмеют люди которые будут вокруг, скажут пришел спорить и даже не знаешь доводы в вопросе, они преподнесут это как довод, несмотря на то что этот хадис может быть выдуманный, но так как ты не знаешь этот хадис, ты можешь попасться на эту удочку, ты можешь заблудиться сам и заблудить других. Поэтому мы говорим, в этом вопросе есть тафсыль, как это пришло в шархах на эту книгу.

[Примечание от редактора стенограммы]:
К сожалению некоторые русскоязычные мусульмане, не понимая этого вопроса либо идут спорить с заблудшими сами отвечая на их вызов на диспут, либо наоборот сами вызывают их на диспуты. И есть, те из них, которые нанесли огромный вред Исламу, тем, что пошли на этот диспут.

Я перечислю, какой вред есть в этих диспутах:
1 То, что в твое сердце могут посеять сомнения.

2 Когда ты идешь спорить с заблудшим о чем-либо, это уже указывает на то что ты его за кого то посчитал, то есть, тем самым ты уже оказываешь почет этому человеку. Представь себе что ибн Теймия пошел с кем то спорить, очевидно, что он не пойдет спорить с каким-то джахилем… так же и ты если считаешься знающим, люди уже подумают что тот с кем ты споришь тоже такого же уровня.

3 На этом диспуте очевидно будут присутствовать приверженцы Сунны и заблудшие, и вполне возможно такое что кто-то из приверженцев Сунны, послушав слова заблудших начнет сомневаться в истине и заблудится в итоге.

4 В наше время эти диспуты записывают, и потом выставляют в интернет, и это диспут будут слушать пять категории людей:
Первая приверженцы этой секты.
Вторые приверженцы ахли Сунна.
Третьи те кто не являются приверженцами ни ахли Сунна ни это секты, а люди из других сект.
Четвертые простонародье, которые вообще ни чего не знают.
Пятая кафиры.

И посредством вот этого диспута все эти пять категорий людей, могут признать истиной заблуждение и посчитать заблуждением истину. Или по крайне мере начнут сомневаться в истине. Я сам лично читал как один сектант писал что он послушал такой диспут и перешел на в заблудшую секту чья идеология куфр, и он считает сейчас это истиной а истину считает ложью.

5 Ты можешь в диспуте из-за своих малых знаний потерпеть унизительное поражение, а потом это все запишут на аудио и видео и будут распространять в интернете и говорить вот мы одержали победу значит мы на истине! И так сегодня и делают сектанты.

6 В наше время они могут вырезать что то в диспуте, и выставить все так как будто ты проиграл в диспуте. И даже если ты докажешь что это не правда, однако ряд людей все равно послушают это и заблудятся.

7 Тут нужно отдельно отметить диспуты с шиитами, это из самого возмутительного когда кто из приписывающих себя к сунне идет и спорит с шиитами, а шииты говорят в этом диспуте такой-то сподвижник кафир, Аиша прелюбодейка, и другие пакости говорят! А они сидят и слушают и считают нормальным обсуждать Аиша прелюбодейка или нет! О человек если бы там обсуждали твоя мать прелюбодейка или нет, ты бы на этого шиита набросился бы с кулаками… а что сказать о Аише (да довольствуется ей Аллах) которая является матерью правоверных? Не допустимо вообще с этими шайтанами спорить и допускать чтобы они ругали сподвижников или жен пророка саля Ллаху алейхи уа салам.

8 То же самое и диспуты с разными кафирами будь то атеистами или людьми писания, они в диспуте начинают порочить пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи уа салам, или ругают Аллаха или какие то постулаты религии Ислам, а мусульмане сидят и слушают как ни в чем не бывало… Это не допустимо это не диспут это мерзость. Раз уж решились на диспут с кафирами, то жестко обговаривайте условия диспута чтобы они не смели порочить что то из религии Ислам…

9 Во время диспута к человеку приходят разные эмоции будь то гнев или другие подобные эмоции, которые приводят к тому что разум человека затуманивается и он начинает уже говорить то чего не хотел говорить, возможно переходить на личности и т.д. и т.п. Поэтому даже не каждый знающий способен на диспуты надо еще быть способным контролировать себя. Даже такое выражение есть, что если хочешь увидеть ученого джахилем то посмотри на него во время его спора с кем либо. Это потому что во время спора приходит гнев или подобные чувства которые выводят тебя из равновесия и ты становишься сам на себя не похожим.

10 Ты можешь изучить подробно суть вопроса, в котором вы будете спорить, но заблудшие из их отличительных черт, что они любят задавать разные каверзные вопросы. И возможно ты не будешь знать ответа на этот вопрос, и внешне это будет выглядеть как твое поражение. Ведь ты должен понимать что как ты готовился к этому диспуты и читал аргументы заблудших, точно так же и заблудший готовился к этому диспуту и читал что отвечают приверженцы Сунны, и чем они аргументируют, и прочитав это он поймет что эти вопросы ты знаешь, и он постарается найти те моменты в которых не было упомянуто в книгах в которых опровержение их идеям, от сюда задавить тебя.

Это те порицаемые вещи которые я увидел в диспутах, возможно, что то упустил, возможно, чего то не знаю еще из порицаемых вещей.

Теперь у меня вопрос к мусульманину, который рвется в диспуты с заблудшими, посмотри на эти пункты и что есть из порицаемого в этих диспутах, и какой вред колоссальный может от них произойти, а потом задайся вопросом готов ли ты перед Аллахом отвечать за те порицаемые явления которые могут произойти после этого диспута?

Некоторые могут сказать, но ибн Аббас спорил с хариджитами, и ибн Теймия спорил с заблудшими, я вам скажу, когда ваши знания хоть чуть-чуть приблизятся к знаниям ибн Аббаса

или ибн Теймии тогда и можете подумать стоит вам идти на диспут или нет, а пока у вас знаний мало сидите и не самообольщайтесь.

Ни кто вам не мешает составить статью или книгу, чтобы опровергнуть ту или иную заблудшую идею, наоборот вы сможете не спеша оценить все доводы заблудших, исследовать их достоверность, затем ответить на них и привести свои контр доводы.

Так же мы должны понять что диспуты, это одно из оружий призыва заблудших. Заблудшим трудно заставить приверженцев Сунны идти и читать их книги или слушать их уроки. Поэтому диспут с приверженцами сунны, для них самый идеальный метод того чтобы свои заблуждения донести до сердец приверженцев Сунны! То их главная цель, поэтому мы и видим что салафы унижали заблудших тем что не обращали на них внимания… Так же как я говорил выше диспут с кем то из заблудших, это есть реклама этого заблудшего и похвала ему.

Как рассказывают что к ибн Базу кто то из заблудших пришел хотел с ним спорить, и ибн Баз отказался… А теперь смотрите наверно уже во всем мире мусульмане знают кто такой ибн Баз, а знает кто то из вас того заблудшего который пришел к нему спорить? А представьте себе если бы ибн Баз спорил с ним, они потом говорили а этот человек он с самим ибн Базом спорил!

Или сегодня хариджиты распространяют, что кто из их лидеров типа бросил вызов шейху Фаузана чтобы провести диспут, а шейх Фаузан типа струсил и не ответил на диспут. Эти люди пытаются разводить ученых как мальчишек в детском саде, типа а тебе слабо, а ты боишься, значит ты трусишка. На таком уровне мышление у этих людей.

А представьте себе если бы шейх Фаузан решил бы с ними проводить диспут? Я уверен чтобы они потом это приводили как похвалу в адрес своих лидеров типа он с самим шейхом Фаузаном спорил. Поэтому игнорирование заблудших самое лучшее оружие против них.

А если ты хочешь ответить, пиши опровержения. И если нет нужды упоминать имен, то даже имен их не упоминай, а опровергай их заблудшую идеологию и все.

А спорщикам скажу, бойтесь Аллаха и не вводите мусульман в заблуждение. Я лично не знаю ни одного русскоязычного, за которого я могу сказать, вот этот достиг великих знаний, и он без сомнений победит в диспуте. Так самое главное, что в основном в эти диспуты лезут разные недоучки, имена которых даже упоминать не стоит.

Важное примечание.
То, что заблудший победил привержена Сунны в диспуте, не говорит о том, что ахли сунна это заблуждение, это говорит о том, что этот приверженец Сунны в частности не имел достаточно знаний, чтобы достойно провести этот диспуте.

И так же хочу сказать мусульманам, не попадайтесь на детсадовские разводы.
Заблудшие говорят: «выходи с нами на диспут, ты что боишься? Если бы ты был на истине, ты бы не боялся, ну давай, если не выйдешь на диспут, значит ты не на истине».

Это всего лишь провокации чтобы завлечь вас в диспут, не надо как дети вестись на этот развод.

Теперь приведем слова некоторых ученых, по данному вопросу.

Сказал имам ахли-Сунна, Ахмад Ибн Ханбаль: "Из основ Сунны у нас... оставление споров, и оставление общения с теми, кто следует страстям". Источник: "Табакат аль Ханабиля", 1/241. "Усуль ас-Сунна", 2.

Сказал имам аль-Аджурри: «Обязательно для каждого, кто крепко схватился за то, что мы описали в этой нашей книге, и это книга «аш-Шариа» - покидать всех приверженцев своих страстей, таких как хавариджи, кадариты, мурджииты, джахмиты, и всех, кто относится к муатазилитам, и всех рафидитов, и всех насибитов, и всех, о ком сказали ученые мусульман, что он нововведенец в нововведении заблуждения, и достоверно от него это. И не следует говорить с таким, и давать ему салям, и сидеть с ним, и молиться за ним, и выдавать замуж за него, и не участвовать с ним в чем-то, и не сотрудничать с ним, и не дискутировать с ним, и не спорить с ним, однако унижать его презрением к нему. И если ты встретил его на дороге, то сверни с нее в другую сторону, если можешь.
А если человек скажет: «Почему бы не поспорить с ним (приверженцем нововведений) и не опровергнуть его изречения?», то следует сказать ему: «Потому что ты не можешь чувствовать себя в безопасности от него, поскольку услышав от него какие-то слова, ты можешь испортить свое сердце! Он также может ввести тебя в заблуждение посредством своей лжи, которую шайтан приукрасил для него. Но исключением является необходимость спора с таким, чтобы установить над ним довод, и чтобы это было при присутствии правителя или ему подобном. В иных ситуациях, не следует этого делать! И эти слова, о которых я поведал тебе, являются словами ранних имамов мусульман, которые соответствуют Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». См. "Аш-Шариа", 5-255.

Сказал имам Исмаиль ас-Сабуни аш Шафии ас-Саляфи: "Приверженцы Сунны сторонятся приверженцев нововведений и заблуждений, и враждуют с приверженцами страстей и невежества, и ненавидят нововведенцев, которые внесли в религию то, что не из нее, и не любят их, и не дружат с ними, и не слушают их слова, и не сидят с ними, и не спорят с ними в религии, и не проводят с ними диспуты, и защищают свои уши от слушания их лжи... И они единогласны на подавлении ахлюль бида, и унижении их, и позорении их, и отстранении их, и отдалении их, и удалении от них, и от сидения с ними, и общения с ними. И ахлю Сунна приближаются к Аллаху Свят Он и Велик, посредством бойкота нововведенцев и сторонения их".
Источник: "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль хадис", 123.

Сказал имам аль Лялякаи:
"Не было совершено большего преступления против мусульман, **чем диспуты с приверженцами нововведений.** Они не испытывали большего подавления и унижения, чем то, как саляфы оставляли их в их положении, умирать от ярости, печалиться и быть беспомощными, и не мочь найти пути к выявлению своего бид'а. И так было до тех пор, пока не пришли обольстившиеся, и открыли им путь к устраиванию диспутов, и указали нововведенцам на путь к разрушению Ислама. И увеличились между поздними и нововведенцами споры, и выявился призыв нововведенцев посредством этих диспутов, и коснулся их призыв ушей тех ученых и простолюдинов, кто не знал ничего об их призыве, и зашли в доводы шубухаты…, и стали они [с ахлюль бида] товарищами и приятелями, на заискивании друг к другу приятелями и братьями, после того, как были врагами ради Аллаха, и противостояли друг другу, и помогали (ахлю-Сунна) друг другу покидать нововведенцев ради Аллаха, и выносили им такфир в их лица, и открыто проклинали их. Какая же разница между этими двумя положениями, и какая большая разница между этими двумя позициями!" Источник: "Шарх усуль аль-и'тикод", 1/19

Ибн Кудама сказал: *«Из Сунны является бойкотирование и покидание приверженцев нововведений; оставление споров и препирательств в религии; чтение книг приверженцев нововведений; и прислушивание к их словам»* (См. «Лум’атуль-‘Итикъад» стр. 33).
[Конец примечания].

6 О лже очищающих Аллаха от непристойностей как им кажется!

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты услышишь человека, который говорит - “поистине мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха”, когда он слышит хадисы пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), знай что он джахмит».

То есть, бывают такие люди, когда ты к нему приходишь и передаешь ему хадисы пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), говоришь что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо в последнюю часть ночи, зачитываешь ему хадисы в которых атрибуты Всевышнего Аллаха, Всевышний поставит Свою Стопу на ад, Всевышний Аллах вознесен над троном, и заблудший говорит: «я возвеличиваю Аллаха от этого», т.е. я не верю, в такого Господа, который спускается, перемещается с одного места на другое место.

Это слова сегодняшних матуридитов, ашаритов, му’тазилитов и джахмитов. Они пытаются ввести простонародье в заблуждение говоря что мы очищаем Всевышнего Аллаха от всяких этих атрибутов, этими атрибутами Всевышний не может быть описан, потому что это недостаток, потому что это уподобление творениям и тому подобными хитростями они вводят в заблуждение простой народ.

Сегодня если ты зайдешь на сайт суфиев или ашаритов или матуридитов и т.д., и послушаешь и почитаешь их слова, ты увидишь что они подходят к простонародью именно этими методами, они говорят посмотрите на этих саляфитов как они унижают и позорят Всевышнего Аллаха, их Бог такой то, у Него Руки есть, у них такой Бог у Которого Глаза есть, у них такой Бог у Которого Голень есть, Стопа есть и тому подобное. И этим самым вводят в заблуждение простонародье и запугивают простонародье и выставляют саляфитов, ахлю сунна, в дурном свете.

Так вот имам аль Барбахари говорит: если ты читаешь кому то хадисы пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), в которых пришли атрибуты Всевышнего Аллаха, а после этого он говорит - нет, я возвеличиваю Аллаха от этого, то знай что он джахмит.

И уаЛлахи не возвеличивает Аллаха тот, который отвергает аяты и хадисы. Как он может возвеличивать Аллаха, не веря в то, что говорит Аллах, Сам Всевышний Аллах говорит, что у Него есть Руки, Глаза. Ты это отвергаешь и этим самым хочешь сказать, что ты возвеличиваешь Всевышнего Аллаха?

Говорит имам Аль Барбахари: «Этот человек всего лишь хочет отвергнуть асары посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), и хочет отвергнуть их этим своим словом, и при этом он еще утверждает, или думает то, что он возвеличивает Всевышнего Аллаха и очищает Его от всех недостатков».

Это и есть религия му’тазилитов. У них таухид это отрицание атрибутов Всевышнего Аллаха, потому что они говорят, если мы придадим атрибуты Всевышнему Аллаху, этим самым мы уподобим Его творениям и придадим Ему сотоварища в атрибутах. Поэтому они говорят: мы отрицаем атрибуты Всевышнего Аллаха и называют это единобожием, очищением Всевышнего Аллаха от недостатков и тому подобная чушь.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если человек услышит хадис о том, что верующие увидят Аллаха в судный день или о том что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо в последнюю часть ночи и тому подобные хадисы, он говорит - “я возвеличиваю Всевышнего Аллаха от этого и очищаю Его от этого”, разве он не из тех, которые отрицают или опровергают хадисы пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) в этих вопросах (?), да именно из тех этот человек и является».

Фудейль ибн Йад сказал, если скажет тебе джахмит - “я проявил неверие в такого Господа, который спускается”, тогда ты ему ответь: - **“а я верую в такого Господа, который делает то, что захочет”.**
Мы веруем в Аллаха в том что Он делает то что Он захочет, а они говорят мы не верим в такого Аллаха Который спускается, у Которого есть Руки, у Которого есть Глаза и тому подобное.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если же он тебе скажет мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля от того чтобы говорить что Всевышний Аллах перемещается с одного места в другое, то он этим самым утвердил то что он знает об Аллахе больше чем знают о Нем другие».

В том числе сам Всевышний Аллах. Всевышний Аллах знает о Себе больше или ты знаешь о Нем больше? Аллах знает о Себе больше чем ты, и сам Всевышний сообщил нам (устами пророка салла Ллаху `алейхи уа салам) то, что Он спускается. И пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) знает больше чем ты, поэтому пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал то, что Всевышний спускается, мы верим посланнику Аллаха, а тебе мы не верим.

Говорит имам Аль Барбахари: «Остерегайся таких людей, и большинство людей сегодня на этих мыслях».

Т.е. большинство людей попали в заблуждение относительно этих джахмитов, му’тазилитов и т.д. и разговаривают этими словами. Вы наверно видели, что у нас (в Татарстане) в мечетях лежат книги на полках или на подоконниках, если ты посмотришь эти книги, там написано - убеждения наши то что Всевышний не наверху, не внизу, не внутри мира и не снаружи бытия, ни там, ни здесь и так далее. У нас (в Татарстане) матуридиты распространяют такие книги. Или наоборот говорят, что Всевышний везде и тому подобная чушь.

И когда люди заходят в мечеть читают эти книжки, они их читают и думают о вот наша идеология, мы должны думать что Аллах ни там, ни здесь, ни сверху, ни снизу, ни справа, ни слева и тому подобные разговоры, ни внутри, ни снаружи, ни над троном и так далее.

Имам аль Барбахари говорит, остерегайся этих людей, знай, что большинство простонародья на таких мыслях уже сейчас.

Говорит имам Аль Барбахари: «Поэтому ты обязан предостерегать людей от подобных идеологий», то есть, обязан настолько насколько у тебя хватает знаний относительно этого.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Если подумать о словах этих разных уровней джахмитов, о том что они очищают Аллаха от всего не пристойного! То получается, что они Коран и Сунну очищают от всего не пристойного относительно Аллах. То есть, выходит по их убеждения в Коране и Сунне есть внешне не пристойные описания Всевышнего Аллаха и от этих сообщений нужно очистить Корану и Сунну, а так как если они будут открыто отрицать эти сообщения то их назовут кафирами, они выдумали разные пути как решить эту проблему, если это хадис то они говорят этот хадис ахад мы не можем его брать в акыду, если это аят из Корана то они говорят тут имеется ввиду не это а другое, и искажают внешний смысл аята на тот смысл которого в нем нет.

Приведу, что думают эти сектанты о Коране:

Сказал ашарит ас-Сави "аль-Малики" (1175 - 1241 г.х.):
"Не разрешено следовать ни за чем что помимо четырех мазхабов - даже если это мнение согласилось со словом сподвижников, достоверным хадисом и аятом! Ведь вышедший из этих четырех мазхабов - является заблудшим и заблуждающим, и это может привести его к куфру, **ВЕДЬ ИЗ ОСНОВ НЕВЕРИЯ - ВЗЯТИЕ ВНЕШНИХ СМЫСЛОВ КОРАНА И СУННЫ**".
Источник: "Хашияту тафсир аль джалалейн", 2-й том стр. 10.

Сказал ас-Сануси в «аш-Шарху-ль-кубра»: «Что же касается того, кто убеждён, будто путём к познанию Истины **являются Писание и Сунна**, а всё остальное помимо них запретно, то его (мнение легко) опровергнуть тем, что доводы этих двух источников нельзя познать иначе, как с помощью рациональных рассуждений. **Также в их внешних смыслах присутствует нечто такое, что тот, кто будет убеждён в буквальной трактовке этого, станет неверным**, по мнению одной группы (учёных), или же впадёт в ересь, (по мнению других)».

Также он говорит: «Основ **неверия** шесть» – и упомянул пять, после чего сказал: «Шестая: приверженность в основах вероучения **внешним смыслам Писания и Сунны** без обзора их в свете рациональных аргументов и несомненных шариатских доводов».

Вот так, то, что является верой у ахли Сунна уаль джамаа, у этой шайтанской секты является из основ неверия.
[Конец примечания].

7 О использовании фраз относительно Аллаха которые не пришли в шариате Аллаха.

Что касается выражения имама аль Барбахари, когда он передает выражения этих нововведенцев то что они говорят “Всевышний Аллах перемещается с одного места на другое”. Мы такие выражения не используем.

Этот вопрос называется **“использование слов, которые вытекают из атрибутов”.**

То есть, если ты говоришь, что Всевышний Аллах Субхану уа Тааля спускается на ближнее небо каждую треть ночи, отсюда вытекает, что Всевышний Аллах перемещается сверху вниз например, но эти выражения мы (ахли Сунна) не используем.

Правило в этом вопросе, что ахлю сунна эти выражения не подтверждают, но и не отрицают. Если тебе скажут трон пустой остается или Всевышний все равно на троне остается, когда спускается? То ты говоришь мы не говорим, что он пустой и не говорим, что Всевышний продолжает оставаться на троне. Мы говорим что эти фразы не пришли в шариатских контекстах, ни в аятах ни в хадисах, поэтому мы не подтверждаем и не отрицаем.

Это вопрос важный. Поэтому если тебе скажет джахмит какой ни будь, неужели ты веришь что Аллах перемещается оттуда или туда, или неужели ты веришь что трон пустой и тому подобное, то скажи мы таких фраз не отрицаем и не подтверждаем и не используем подобные выражения.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Затем Руслан в печатном издании книги «иктисад филь итикад» и так же электронном письменной версии этой книги, привел доводы на то что трон не остается пустым после того как Аллах нисходит на ближнее небо. Кому интересно пусть вернется к этому вопросу в этих книгах и прочитает.

Сказал Шейх Ислам ибн Таймия: *«Салаф не порицали науку калям (философию) просто по причине терминологии используемой в ней, как слова "аль-джаухар", "аль-арад", "аль-джисм" и т.д. Однако потому что смыслы, которые они вкладывают в эти слова, являются ложными, что должно быть запрещено, так как эти слова включают в себя обобщенные смыслы (которые можно понять двояко)…*
Если же смысл, которые вкладываются в эти слова будут известны, и они буду взвешены Кораном и Сунной, таким образом, что истина, утвержденная Кораном и Сунной будет утверждена, а ложь, которую отвергает Коран и Сунна будет отвергнута, то это будет истиной…..
И если правильные смыслы утвержденные Кораном и Сунной будут разъяснены (или станут известными), и сообщиться о них подобными выражениями для того что бы разъяснить то, что соответствует истине из их слов, а что противоречит, то в этом есть большая польза, и это и есть суд Кораном и Сунной в том, в чем разногласят люди».
См. Рисаляту фи Усули ад-Дин 50\51.

Сказал Мухаддис, Шейх Насиру-д-Дин Аль-Альбани, *да помилует его Аллах, в своей книге «Мухтасар аль-'улув» стр. 69-75 (сокращено):*
Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Пророку Мухаммаду, а также его семье, сподвижникам и всем тем кто последовал за ними. А затем:

Сомнения и их ответы.

Среди поколения «халяф» распространилось, что каждый, кто подтверждает по отношению к Всевышнему Аллаху сифат «Аль-фавкийа» (нахождение над всем сотворенным) – мушаббих (уподобленец), или муджасим (предающий Аллаху тело), или что он приписывает Аллаху «джиха» (сторону) и «макан» (место). С этих трех моментов необходимо снять сомнения.

Сомнение первое: «ташбих» (уподобление)

Ответить на эту шубху можно тем, что мы уже привели от имамов и то, что мы увидим из дальнейших текстов этой книги. Сейчас я упомяну некоторые из них:

1 *Сказал На'им ибн Хаммад Аль-Хафиз: «Кто уподобит Аллаха Его творениям – стал неверным, кто станет отрицать то, чем Он Себя описал Сам – стал неверным, нет в том, чем Он описал Себя и Его посланник, ташбиха (уподобления)»*

2 *Сказал Исхак Ибн Рахавайх: "Поистине ташбих будет если сказать: «Йад» (Рука) как моя рука, или «Сам'» (Слух) как мой слух – это ташбих. А если сказать, как сказал Аллах: Йад (Рука), Сам' (Слух), Басар (Ведение), и не говорить слова: «как?», «подобно» - это не будет ташбихом. Сказал Всевышний: «Нет ничего подобного Ему. Он Слышащий, Видящий»"*

Если бы смысл подтверждения сифата «Аль-фавкийа» по отношению к Всевышнему Аллаху был бы ташбихом, то все те, кто подтверждают другие сифаты по отношению к Всевышнему Аллаху, как то, что Он Живой, Способный (на каждую вещь), Слышащий, Видящий – стали бы так же уподобленцами (мушаббиха). А такого не скажет мусульманин, который сегодня относит себя к ахл ас-сунна ва-аль-джама'а, противоположно отрицающим [все] сифаты, му'тазилитам и другим.

Сказал шейху-ль-Ислям в «Минхадж ас-сунна» (2\75):
«Му'тазилиты, джахмиты и подобные им из отрицающих сифаты, всех кто их (сифаты) подтверждает, сделали муджасимом (придающим тело) и мушаббихом (уподобленцом). Среди них есть те, кто считают из числа муджасима и мушаббиха даже некоторых известных имамов, как Малик, Аш-Шафи'и, Ахмад и их соратников, как это упомянул Абу Хатим автор книги «Аз-зинат» и другие.

Шубха этих (отрицающих сифаты) в том, что все известные имамы подтверждали сифаты по отношению к Всевышнему Аллаху и говорили: «Поистине Коран – Речь Аллаха не сотворенная» и говорили: «В Ахирате Аллах будет видим»

Это есть мазхаб сподвижников и тех, кто последовал за ними наилучшим образом из ахл аль-бейт и других.

Затем он сказал на странице 80:
«Смысл тут в том, что ахлу-с-сунна едина в том, что Аллах, нет ничего подобного Ему, ни в Его сущности, ни в Его сифатах, ни в Его делах. Слово же «ташбих» в речах людей имеет общий смысл, если этим человек желает отрицать уподобление, которое отрицает Коран и указал на это разум, то это истина. Поистине, ничего из творений, ни в чем не подобно чему-либо из особенностей Господа и Его сифатов. Если же, под ташбихом человек имеет ввиду, что ничего из сифатов не подтверждается по отношению к Аллаху и не говориться, что у Него есть знание (‘ильм), мощь (кудра), хайат (жизнь), по той причине, что и раб описывается этими качествами, то из этого вытекает, что не говориться по отношению к Нему, что Он Живой, Знающий, Мощен, потому что и раб назван этими именами! Точно так же Его Речь, Слух, Зрение, Его видимость (в Ахирате) и другое, а ведь они согласны с «Ахлу-с-Сунна», что Аллах существует, Живой, Знающий, Мощен, в то время как и по отношению к творениям так же говориться: существует, живой, знающий, мощен! Но ведь не говорят, что это ташбих и надо его отрицать!»

Сомнение второе: «джиха» (сторона).

Ответ на это в том, что сказал Ибн Теймийа в «Ат-тадмурийа» стр. 45: «Иногда под джиха подразумевают нечто существующее помимо Аллаха, тогда это является сотворенным, как например когда под «джиха» подразумевают сами Арш, или небеса. Иногда под «джиха» подразумевается то, что не существует помимо Всевышнего Аллаха, как например под «джиха» подразумевается то, что над всем миром. Известно что в текстах Корана и Сунны нет подтверждения слова «джиха», как нет и отрицание его, как есть (подтверждение словам) «Аль-‘уллув», «Аль-истива», «Аль-фавкийа», «Аль-‘урудж илайх» и подобное этому. Известно, что нет ничего существующего кроме Творца и творений. Творец, Пречист Он и Всевышен, отделен от творений, нет ничего из Его сущности в Его творениях, как нет ничего из Его творений в Его Сущности».

У того кто отрицает «джиха» спрашивается: «Подразумеваешь ли ты под «джиха», что это нечто сотворенное, существующие? Аллах не находится внутри творений! Или ты подразумеваешь под «джиха» то, что за пределами мира? То, нет ни каких сомнений, что Аллах над (всем) миром. Также спрашивается и у того, кто говорит: «Аллах в «джиха» (стороне)» Подразумеваешь ли ты этим, что Аллах над (всем) миром? Или ты подразумеваешь, что Аллах внутри чего-либо из творений? Если ты подразумеваешь первое – это истина, если ты подразумеваешь второе – это ложь».

Из этого становится ясно, что слова «джиха» не встречается в Книге и Сунне, поэтому не надлежит подтверждать ее, или отрицать, потому что и в подтверждении и отрицании есть то, от чего надо остерегаться, как это уже было показано (в словах Ибн Теймийи).
Так же не надлежит отрицать «джиха» пологая, что подтверждение «Аль-‘уллув» по отношению к Всевышнему Аллаху, делает обязательным подтверждение «джиха». По причине того, что в этом есть много опасностей, из них отрицание явных доказательств на подтверждения «Аль-‘уллув» по отношению к Всевышнему; из них отрицание видения верующими своего Господа, Велик Он и Всемогуч, в День Воскресения.

Му’тазилиты и Шииты открыто отвергли (видение Всевышнего в Ахирате), шиит Ибн Аль-Мутаххир в свей книге «Манахидж» отверг (видение Всевышнего в Ахирате) указав следующую

причину: «Поистине Он не в стороне!» Что касается ашаритов, вернее поздних из них, которые подтвердили видение, но противоречили этому, сказали: «Он будет видим, но не в стороне (джиха)!», они имеют ввиду под этим «Аль-'уллув».

Сказал шейху-ль-Ислям в «Минхадж ас-сунна» (2\252): «Большинство людей из тех, кто подтверждает Видения и из тех, кто отрицает его, говорят: Разуму абсолютно ясно порочность (их слов), как например их слова по поводу Речи. Поэтому Абу АбдулЛах Ар-Рази упоминает, что никто из мусульман не говорит их словами в вопросе Речи и Видения»

Потом он начал опровергать отрицающих (сифаты) из числа му'тазилитов и шиитов степенной и сильной речью. Обратись к этим словам, поистине они ценны.
В общем, слово о «джиха» состоит в том, что если под этим подразумевается нечто существующее помимо Аллаха, то это сотворенное! Всевышний Аллах над всеми творениями, ничего из творений не охватывает и не окружает Его, поистине он отделен от творений, как это придет в этой книге со слов всех имамов.
Если же под «джиха» подразумевается нечто несуществующее (то есть то, где нет ничего кроме Аллаха), а это то, что над всем миром, то нет там ничего, кроме, лишь одного Аллаха.
И этот последний смысл и есть подразумеваемое в словах подтверждающих сифат «Аль-'улув», и передаваемое от саляфов подтверждения «джиха», как это передал от них Аль-Куртуби.

Сомнение третье: «аль-макан» (место).

Если ты узнал ответ на прошлое сомнения по поводу «джиха» (стороны), тебе станет легко понять ответ на этого сомнения, а ответ достигается если сказать:

Если под «макан» подразумевается нечто существующее (помимо Аллаха), а это то, что сегодня приходит в головы большинства людей, они полагают, что «макан» это подразумеваемое нашим подтверждением сифата «Аль-'улув» по отношению к Всевышнему Аллаху.

***То ответ:** Аллах чист от того, что быть в «макан» (месте) в такой трактовке, творения не содержат в себе Всевышнего Аллаха. Ведь Он Великий и Величественней (всего сущего), ведь даже его Курси объял небеса и землю, и сказал Всевышний: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей». И установлено от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в двух Сахихах, а так же и в других книгах, о том, что он сказал: «Аллах зажмет землю и свернет небеса Своей Десницей, а затем скажет: «Я Властелин, где властелины земли?»»*
А если же под «макан» (местом) имеется в виду нечто несуществующее (то есть то, где нет ничего кроме Аллаха), а это то, что за всеми мирами в «улуве» (возвышенности), то Всевышний Аллах над всеми мирами, не в «макане» в смысле существующего (помимо Него), как и был до того как сотворил творения.
Когда же ты услышишь, или прочтешь от кого-нибудь из имамом и алимов отнесение «макан» (места) Всевышнему, то знай, что подразумевается под этим смысл несуществующего (Кроме Аллаха) и они желают этим установления сифата «Аль-'улув» по отношению к Всевышнему, и опровергнуть джахмитов и му'уттиля, которые отрицают от Него, Причист Он, сифат «Аль-'улув», а потом заявляют, что Он во всех местах в смысле нахождения с творениями.

Если ты понял все сказанное, то, с позволения Всевышнего Аллаха, ты легко сможешь понять Коранические аяты, пророческие хадисы и салафитские предания, который привел автор (Аз-Захаби), да помилует его Аллах в этой книге, сокращенный вариант которой находится перед тобой, что смысл их – смысл известный, так как это надлежит Всевышнему, а это Его, Пречист Он, «'Улув» (Возвышенность) на всеми творениями, Его вознесение над Аршем, как это надлежит Его Величию и вместе с этим Он не в «джиха» (стороне) и не в «макан» (месте), так как он Творец всего сущего к чему относится и сторона и место, Он не нуждается в мирах. Тот кто растолковал их в смысле невозможного по отношению к Аллаху, то нет в этом

предосудительного, но вместе с этим не надлежит использовать слова «джиха» и «макан» и не надлежит утверждать их, по причине их отсутствие в Книге и Сунне. Тот же кто отнес их по отношению к Аллаху – тот совершает словесную ошибку, если он имеет ввиду под этим указание на подтверждения сифата «Аль-'улув» по отношению к Аллаху, а иначе он также совершающий ошибку и со стороны смысла, если он подразумевает под этим охватывание Всевышнего Аллаха в существующем месте, или если имел цель уподобить Всевышнего Его творениям. Также не разрешается отрицать их (джиха и макан) в общем, не разъяснив то, что имеется ввиду под ними, потому что подразумеваемое может соответствовать Книге и Сунне и потому что вы видим, что отрицающие их, подразумевают под ними отрицание сифата «Аль-'улув» по отношению к Всевышнему Аллаху, отрицая его в виде отрицания «джиха», или приписывая верующим, что они утверждают таджсим, или ташбих.

По этой причине ты можешь видеть как Аль-Кавсари в своих примечаниях постоянно жужжит вокруг этого, более того, он упорствует в приписывании таджисма к шейху-ль-Исламу Ибн Теймийа и его ученику Ибн Аль-Каййиму в каждом подходящем (по его мнению) случаи. Затем за ним последовал автор книги «Фурканульль-Куран», сказав на стр. 61, что Ибн Теймийа шейх Ислама людей таджсима! Того кого Аллах ввел в заблуждение, тому нет наставника!

Подобные обвинение в сторону «ахл аль-хадис» (людей хадиса) со стороны людей нововведения и врагов сунны – стары, с тех времен как возникли разногласие между ними в некоторых вопросах единобожия и Божественных сифатов. Ты увидишь в биографии имама Абу Хатим Ар-Рази, да помилует его Всевышний Аллах, его слова:

«Признак людей нововведений является нападки в сторону «ахлу-ль-асар» (приверженцев пророческих преданий), признак джахмитов является то, что они называют ахлу-с-сунну «мушаббиха» (уподобленцами), признак кадаритов (му'тазилитов) является то, что они называют ахлу-с-сунну муджаббира, признак зиндиков (еретиков вышедших из Ислама) является то, что они называют «ахлу-ль-асар» хашавитами».

Далее шейх Аль-Альбани, да помилует его Аллах, упомянул ложь в сторону Ибн Теймийи, что он якобы сказал, что Аллах нисходит на ближнее небо также, как и он с минбара, да погубит Аллах распространяющих ложь по знанию! Затем он упомянул, как в свое время нововведенцы оболгали имама, шейх-ль-Исляма Абу Исма'иля Аль-Харави в том, что он поместил в михраб идола и заставляет ему поклоняться и о том, как разоблачили этих лжецов!
[Конец примечания].

8 О запрете споров, ради спора, и о том как имамы отвечали тем кто хотел с ними спорить.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если тебя спросят о каких-либо вопросах, которые ты разбирал в этой книге, (т.е. в книге Шарху Сунна), **и он хочет истины, ищет прямой путь, тогда сядь с ним и разговаривай и направь его на прямой путь. А если он пришел чтобы спорить с тобой, тогда остерегайся его, не сиди с ним».**

Могут к тебе прийти два человека, задают один и тот же вопрос, первый говорит, расскажи мне пожалуйста про такой вопрос, и второй говорит, расскажи мне про такой же вопрос, но первый ты видишь что он прямой путь ищет, а второй ты видишь что он просто поспорить пришел, тот который ищет прямой путь с ним сядь и разъясни ему эти вопросы, а который ты видишь, что он просто хочет поспорить или хочет поссориться и тому подобное, или хочет тебя переубедить, то остерегайся его и не приближайся к нему.

Говорит имам Аль Барбахари: «Потому что в этом твоем деле если ты с ним сядешь, то в нем будут спор и полемика и переубеждение друг друга и гнев».

То есть, твой разговор не сложится, вы просто будете ругаться на повышенных тонах, и от этого не будет никакой пользы.

Говорит имам Аль Барбахари: «И тебе это было запрещено, (т.е. сидеть с теми, кто хочет с тобой поспорить), **тебе в шариате запрещено очень сильно, Всевышний очень сильно это запретил, потому что это приведет к тому, что ты сойдешь с прямого пути. И никогда мы не слышали ни от одного из наших ученых, будь то ученые фикха или наши имамы, чтобы они с кем-то спорили или вели полемики».** Т.е мы никогда такого не слышали, что наши имамы просто так без всякой вынужденности вели полемики с нововведенцами.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Хасан аль Басри что мудрый человек не будет спорить чтобы этим самым распространить знание».

Т.е. ученые не распространяют знание посредством споров.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если его знание примут то восхвалит Аллаха, если же его не примут, то тоже восхвалит Аллаха». И это сообщение от Хасана аль Басри не является достоверным, пришло со слабым иснадом.

Говорит имам Аль Барбахари: «И однажды пришел один человек к Хасану аль Басри и сказал, я хочу поспорить с тобой в религиозных вопросах, и сказал ему Хасан аль Басри – «я знаю свою религию, если ты потерял свою религию (или не можешь найти правильную религию), **иди и ищи ее где ни будь в другом месте»».**

Этот человек пришел с ним поспорить, а Хасан аль Басри сказал мне с тобой спорить не надо, я свою религию знаю, не нуждаюсь в таких как ты, если ты свою религию потерял или не можешь найти прямой путь, то иди вон ищи в другом месте, т.е. иди спорь там с другими людьми, я с тобой спорить не собираюсь.

И такое же пришло от имама Малика. Однажды один человек пришел к имаму Малику и сказал: “я хочу с тобой поспорить”, имам Малик сказал - “а если я одержу в споре победу над тобой”, тот сказал: “тогда я за тобой последую”, имам сказал: “а если ты меня победишь”, тот сказал: “тогда ты за мной последуешь”. Имам Малик сказал: **“поищи такого же <u>сомневающегося</u> как ты, чтобы с ним поспорить, потому что я крепко стою на своей религии”.**

Т.е. я не нуждаюсь в том, чтобы спорить с такими как ты. Почему имам Малик такое сказал? Потому что то, что человек тебя переспорит, еще не означает, что он пришел с истиной, потому что возможно он принесет тебе шубухаты, или использовать будет красноречие, так что ты запутаешься и посчитаешь что это истина, несмотря на это, это не является истиной.

И тоже самое пришло от Умара ибн АбдульАзиза, когда он сказал - **“тот кто подвергнет свою религию спорам, будет постоянно перемещаться”,** с одного заблуждения на второе заблуждение, с третьего на четвертое, кто бы ни пришел, кто бы его не переспорил, будет переходить, сначала был таблиговцем, потом стал такфиристом, потом стал суфием, потом стал еще кем то.

И действительно много таких братьев, которые приезжают и говорят, я сначала был таким, потом перешел туда, потом с этими ходил, с этими сидел, и от этих наслушался, и от тех набрался и т.д. Все это потому что этот человек позволил этим нововведенцам, открыл им дорогу к себе, позволил им сидеть с ним, разговаривать, и вселять ему различные нововведения в его сердце.

Говорит имам Аль Барбахари: «И однажды пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) услышал как люди спорят около дверей его комнаты, один из них говорил, разве Всевышний Аллах сказал так, разве Всевышний так не сказал, а другой говорит, а разве Всевышний не так сказал».

Т.е. два человека спорили друг с другом, пытались перебить одни слова Аллаха другими словами, т.е. не просто пытались истину найти и пытались объединить два противоречащих на первый взгляд аята, а хотели друг друга переспорить, один использовал этот аят, второй использовал этот аят.

Есть разница между двумя видами спора. Если ты приводишь аят, и твой брат приводит противоположный аят, но вы хотите из спора найти истину, не просто друг друга переубедить, а хотите найти истину и найти путь как собрать между двумя этими аятами, то это разрешено и даже обязательно, это называется научный спор, это разрешается.

Но если один просто хочет переубедить другого и использует один аят, а другой использует другой аят, и не пытается объяснить ему, как понимать его аят, то это является запретным.

Говорит имам Аль Барбахари: «Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) когда это услышал, вышел в гневе и сказал, разве это вам было приказано? Разве с этим я к вам был послан? Чтобы вы ударяли книгу Аллаха одной частью другую, и пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) запретил им дальше продолжать этот спор». Этот хадис у имама Ахмада и Ибн Маджи с достоверным иснадом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тоже самое пришло от Ибн Умара, а также от имама Малика, и от тех которые были до них, и от тех которые были после них, и до самого сегодняшнего нашего дня».

Более того это путь всех саляфов, всех без исключения, то что они не вступали в споры относительно религиозных вопросов, для того чтобы переубеждать своих оппонентов. Но если вели полемику, то только для того чтобы узнать истину, и с теми кто хочет узнать истину, а не с теми кто хочет поспорить.

[Примечание от редактора стенограммы]:
*Цитата из «***Стихотворение "Хаия" ибн Аби Дауда»:**
«Оставь мнения людей и их слова,
Ибо слова посланника Аллаха чище и более разъясняющие».

Разъясняет шейх Салих аль-Фаузан в своем шархе на это стихотворение:
Всегда существует разногласие между учеными в различных вопросах. Один говорит: *"Это - разрешено"*, а другой говорит: *"Это - запрещено"*.

Так возникает разногласие между учеными в вопросах вероубеждения, поклонения и взаимоотношений между людьми. Разногласия всегда существуют, ибо это вещь естественная для человека. Аллах Всевышний сказал: «**Однако они не перестают вступать в противоречия, за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь**». Сура Худ, аяты 118-119.

Однако нам недозволенно брать из слов ученых те слова, которые соответствуют нашим желаниям и страстям. Поистине, мы должны брать из слов ученых только те слова, которые основываются на доказательствах из Книги Аллаха и сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

Аллах Всевышний сказал: «**О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-**

нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по вознаграждению!». Сура ан-Ниса, аят 59.

«**…то обратитесь с этим к Аллаху…**» — то есть: обратитесь с этим к Книге Аллаха (Корану).

«**…и посланнику…**» — во время жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, люди возвращались непосредственно к нему и задавали вопросы. Но после его смерти, люди должны возвращаться к его сунне. Как будто бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, живет среди нас, ведь, мы обращаемся к его сунне.

Поэтому, он говорил: «***Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем после меня***». Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; Ибн Маджах, 42; Ахмад, 4/126, 127; ибн Аби ’Асым в ″ас-Сунна″, 1/17, 20; ат-Табарани в ″аль-Кабир″, 617, 624; аль-Хаким в ″аль-Мустадрак″, 1/95.

Также он говорил: «***Поистине, я оставил среди вас такую вещь, придерживаясь которой вы не заблудитесь после меня: книга Аллаха и моя сунна***». аль-Хаким, 1/93 , со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. Подобный хадис также пришел у Муслима, 2408; ат-Тирмизи, 3788; Ахмад, 3/14, и других.

Недозволенно брать из слов людей то, что мы желаем, или то, что соответствует нашим страстям. Некоторые люди выбирают определенное мнение при разногласии и говорят: *″Это мнение является более легким для людей, поэтому я его выбираю″*. Так говорят сегодня многие писатели и приверженцы своих страстей, но слова эти ложные.

Некоторые говорят: *″Разногласие – это милость″*. Разногласие не являются милостью! Милостью является согласие и единство, а разногласие является наказанием и злом. ’Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «***Разногласие – это зло!***». Абу Дауд, 1960; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 3/143, и другие.

Разногласия существуют, но это не значит, что мы должны говорить: *″Разногласия из богатства нашей религии″*, ибо религия не заключается во мнениях ученых. Религия строится лишь на доводах! Аллах Всевышний сказал: «**Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику**». Сура ан-Ниса, аят 59.

Это – весы, которые перед нами! Аллах Всевышний не оставил нас в разногласии и не предоставил нас мнениям людей, наоборот, Он повелел нам возвращаться к Корану и Сунне. Если человек обладает знанием и способен отличать правильное мнение от неправильного, то ему не разрешается брать слова ученых сами по себе, не обратившись с этими словами к Корану и Сунне.

Если же человек мало знает о религии или же только-только начал требовать знания, то ему следует спрашивать у обладателей знания.

Аллах Всевышний сказал: «**Если вы не знаете, то спросите обладателей знания**». Сура ан-Нахль, аят 43.

Ученые предостерегали от того, чтобы люди брали их слова без ознакомления с доводами.

Имам Малик, да помилует его Аллах, сказал: «*Каждый из нас либо опровергает чье-то мнение, либо его мнение опровергают, кроме обитателя этой могилы*», имея в виду пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так как имам Малик преподавал в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Также он говорил: «***Разве каждый раз, когда к нам придет человек более искусный в спорах, чем другой, мы будет оставлять то, что ниспослал Джибриль Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, из-за этого спора?*».**

Имам аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, сказал: «*Если пришел достоверный хадис, то это и есть мой мазхаб*».

Также он говорил: «*Если моё слово противоречит слову посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то берите слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а мои слова разбейте о стену*».

Также он говорил: «*Мусульмане единогласны в том, что тому, кому стала ясна сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не разрешается оставлять её, беря мнения людей*».

Имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: «*Удивляют меня люди, которые узнали хадис и его достоверность, но следуют за мнением Суфьяна (ас-Саури), а ведь Аллах Всевышний сказал:* "**Пусть же остерегаются те, которые противятся его** (*то есть: посланника*) **воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания**" [Сура ан-Нур, аят 63]. *А знаешь ли ты, что такое искушение? Искушение – это многобожие (ширк)! Быть может, человек отвергнет какие-нибудь слова из слов посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и в его сердце войдет отклонение, в результате чего он погибнет*».
Все слова этих ученых на данную тему можно посмотреть в следующих книгах: ″Сияр а'ляму-н-нубаля″, 10/35; ″ас-Сарим аль-Маслюль″, 1/306; ″И'лям аль-Мууакъи'ин″, 3/287.

Слова людей не могут стоять рядом со словами посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Во время разногласий мы обязательно должны возвращаться к весам (Корану и Сунне).

Это – милость Аллаха к нам, ибо Он не предоставил нас разногласиям и словам людей. Поистине, Он повелел нам оценивать слова людей посредством Корана и Сунны, и именно этим занимаются ученые. Что же касается простых людей, то они должны спрашивать у обладателей знания.

Аллах Всевышний сказал: «**Если вы не знаете, то спросите обладателей знания**». Сура ан-Нахль, аят 43.

Простой человек спрашивает у тех, в чьем знании и религии он уверен. Поэтому говорят: *"Простой человек следует за мазхабом того, кто отвечает ему на вопросы"*.
[Конец примечания].

26 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/-w_n2vltDGw

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 О спорах в религии.
2 Не называй человека Суннитом, пока не убедишься что он на акыде ахли Сунна (о тазкии).
3 Четыре группы из которых вышли остальные секты.
4 О признаках шиитов и рафидитов.
5 Иман слово и дело, увеличивается и уменьшается.
6 Какими словами человек отделяется от мазхаба хариджитов.
7 Какими словами человек отделяется от мазхаба кадаритов и джабаритов.
8 Когда человек соберет в себе все убеждение ахли Сунна в вопросах манхаджа и акыды тогда он Суннит.
9 О тех, кто придумывают разные основы для защиты нововведенцев.
10 Рафидиты куфары, перечисление их куфров. А так же о том, что все сподвижники умерли включая Али ибн Абу Талиба.

_____ _____ _____ _____

1 О спорах в религии.

Говорит имам Аль Барбахари: «И более правильным здесь будет привести слова Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля, потому что они более великие, нежели слова творений, сказал Всевышний Аллах - “не спорят относительно знамений Всевышнего Аллаха, кроме как неверующие”».

Т.е спорят о аятах Всевышнего Аллаха только неверующие. Имам аль Барбахари привел здесь этот аят, как продолжение разговора о том, что не является правильным в религии вести споры и полемики. И привел он хадис пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) о том, что пророк разгневался на тех сподвижников, которые спорили около его комнаты относительно некоторых аятов из Корана. Один говорил разве не сказал Всевышний так, а второй говорил разве не сказал Всевышний по другому, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) разгневался на них и тут же имам аль Барбахари привел слова Всевышнего Аллаха о том что не спорят относительно аятов Всевышнего Аллаха никто, кроме как неверующие.

И здесь как мы уже говорили есть тафсыль (подробное разъяснение), если человек ведет спор и полемику для того чтобы доказать истину, для того чтобы развеять сомнения (шубухаты) нововведенцев или неверующих, тогда это узаконено, и приводили на это историю Ибн Аббаса о том как он спорил с хаууариджами, и посредством его полемики двадцать тысяч хаууариджей из двадцати четырех, отказались от своих идей и осталось на их идеях только четыре тысячи и т.д.

Здесь имеется в виду в этом аяте, что когда им читаешь Коран, они говорят подожди не все так просто, а если вот так посмотреть, а если вот так сказать, т.е. придумывают отговорки для того чтобы не принимать слова Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля.

Например человек не верит в судный день, говорит разве это возможно, вот посмотри сколько людей умерло никто еще не вернулся, вот посмотри сколько было так что люди откапывали обратно могилы и там ничего нет, т.е. человек истлел, как он может быть воскрешенным обратно.

Если говоришь ему о мучениях могилы, они говорят, смотри, откапываешь могилу и человек

лежит так как лежал, нет никаких следов того что его мучили, и также нет никаких признаков что он находится наоборот в наслаждении и тому подобное. Не принимают слова, делают “радд” (отвержение) слов Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля различными отговорками, это и имеется в виду под словами Всевышнего Аллаха, о том, что не ведут споры относительно знамений Аллаха, или относительно аятов Аллаха, кроме как люди неверующие.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом вопрос говорилось на **19** уроке под пунктом: **«4 Споры относительно аятов Аллаха запрещены»**.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Однажды один человек спросил Умара ибн аль Хаттаба и сказал - “что значит аят, «и те которые извлекают души верующих с мягкостью»”, (т.е. кто это такие?) И Умар ибн аль Хаттаб сказал - “если бы ты был с побритой головой, я бы отрубил тебе голову (или ударил тебе по шее мячом)”».

Этот человек, который задал вопрос Умару ибн аль Хаттабу, его звали Сабик ибн Исил. И эта история, которая произошла между ним и Умаром ибн аль Хаттабом известная, достоверная, приводят ее имам аль Ляляkаи, ибн Батта, аль Аджурри и др. То есть эта история заключалась в том, что этот человек приехал к Умару ибн аль Хаттабу, если я не ошибаюсь с Мисра (Египта). И он был известен тем, что задает те вопросы, которых никто не задает. Т.е. подходит к людям или к обладающим знанием, и говорил: что значит вот этот аят, а разве не так, а почему вот так здесь, т.е. как будто бы цепляется за слова Всевышнего Аллаха, или задает вопросы, которые ахлю сунна не задает. И здесь тоже самое, только приехал к Умару ибн аль Хаттабу и сразу задал ему вопрос, а кто это такие «которые извлекают души верующих с мягкостью», известно то что души неверующих извлекаются с жесткостью, с грубостью, ангелы вытаскивают их с грубостью, а души верующих вытаскиваются с мягкостью.

Когда Умар ибн аль Хаттаб действительно услышал от него такие вопросы, т.е. видно что он не хочет узнать истину, то есть не просто он хочет узнать кто они такие и как это происходит, а просто задает вопросы для того чтобы цепляться за слова Всевышнего Аллаха. Тогда Умар ибн аль Хаттаб сказал, если бы ты был с побритой головой, т.е. если бы ты был лысым, я бы отрубил тебе голову. Потому что полностью бритье головы не оставляя ничего на голове из волос, это было признаком хауариджей, но не просто что человек бреется на лысо, а то что он делает это постоянно, т.е. занимается этим постоянно, всегда он с бритой головой. И это из признаков хауариджей, поэтому обладатели знания, многие из них или некоторые из них, порицали, считали нежелательным или даже запрещенным брить голову постоянно, ходить постоянно без волос на голове, потому что это из признаков хариджитов.

Что касается человека, если у него болезнь, или мучает его перхоть, и бреет он голову не потому что он на идеях хауариджей, а потому что ему так удобно, ин ша Аллах нет никаких проблем.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Пишет имам Ас-Сабуни в своей книге:
Находясь в одном из собраний, Язид ибн Харун передавал хадис от Джарира ибн ‘Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) о лицезрении Аллаха, и когда он дошел до слов: ***«Поистине, вы будете видеть вашего Господа, так же, как вы видите луну в ночь полнолуния»***.
[Этот хадис является достоверным (сахих), который приводят Ибн Хузайма в «ат-Таухид» 238 и аль-Аджурри в «аш-Шари’а» 545. Этот хадис также приводится в «Сахих аль-Бухари» 554, 4851 и «Сахих Муслим» 633, в следующем виде: Сообщается, что Джарир (да будет доволен им Аллах) сказал: *«Однажды ночью, когда мы находились вместе с пророком (мир ему и благословение Аллаха), он посмотрел на луну и сказал:* ***«Поистине, вы увидите Господа вашего так же ясно, как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его! И если***

сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте их». *А после этого он прочитал аят, в котором сказано:* **«и прославляй Господа твоего до восхода солнца и перед заходом»** (Та Ха 20: 130)].

Один из присутствовавших спросил: *«О Абу Халид! Как понимать этот хадис?»* Из-за чего он сильно рассердился и сказал, в гневе: *«О, как же ты похож на Сабигъа! И как же ты нуждаешься в том, чтобы с тобой поступили так же, как и с ним! Горе тебе, разве кто-либо может знать, как это (лицезрение Аллаха) произойдет?! Лишь глупец, легкомысленно относящийся к своей религии, позволяет себе выходить за границы того, что упоминается в хадисе или говорить о нем отсебятину! Если вы услышали хадис от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – следуйте ему и не вносите в него никаких новшеств. Поступая так и не вдаваясь в споры о нем, вы спасетесь, иначе – погибнете!»*

История Сабигъа, о которой упомянул Язид ибн Харун в своих словах: *«О, как же ты похож на Сабигъа! И как же ты нуждаешься в том, чтобы с тобой поступили так же, как и с ним!»* передается со слов Са'ида ибн аль-Мусайяба: *«Однажды Сабигъ ат-Тамими пришел к повелителю правоверных 'Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О повелитель правоверных! Поведай мне о словах:* **«Клянусь рассеивающими прах!»** *Он сказал: «Это ветры! И я не стал бы говорить этого, если бы не слышал это от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». Сабигъ сказал: «Поведай мне о словах:* **«Клянусь несущими бремя!»** *Он сказал: «Это облака! И я не стал бы говорить этого, если бы не слышал это от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». Сабигъ сказал: «Поведай мне о словах:* **«Клянусь распределяющими дела!»** *Он сказал: «Это ангелы! И я не стал бы говорить этого, если бы не слышал это от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». Сабигъ сказал: «Поведай мне о словах:* **«Клянусь плывущими легко!»** (аз-Зарият, 1-4) *Он сказал: «Это корабли! И я не стал бы говорить этого, если бы не слышал это от посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». Затем 'Умар распорядился наказать его ста ударами плетью. После чего его заперли в доме, а спустя время, когда раны зажили, повторили наказание. Затем его погрузили на верблюда и повезли на всеобщее обозрение. Вместе с этим 'Умар отправил Абу Мусе аль-Аш'ари являвшемуся наместником местности, где проживал Сабигъ, письмо с требованием запретить ему принимать участие в собраниях людей. И веление 'Умара исполнялось до тех пор, пока Сабигъ сам не явился к Абу Мусе и не стал клятвенно заверять его в том, что полностью избавился от прежних взглядов. Тогда Абу Муса отправил 'Умару письмо с этим известием, в ответ на которое тот написал: «Я думаю, что он говорит правду, разреши ему участвовать в собраниях людей».*

[Это сообщение приводят аль-Аджурри в «аш-Шари'а» 73, ад-Дарими в «ас-Сунан» 146, аль-Лялякаи в «Шарх аль-и'тикад» 1138, и иснад его слабый. Хафиз Ибн Касир, приведя это сообщение в своем «Тафсире», сказал: *"Как хадис, возводимый к пророку (мир ему и благословение Аллаха), это сообщение является слабым. Наиболее правильным будет сказать, что его следует возводить к самому 'Умару, так как история об инциденте между Сабигъом и 'Умаром широко известна"*. См. "Тафсир Ибн Касир" 4/232.

Упомянув о слабости данного хадиса, хафиз Ибн Хаджар сказал: *"Однако эту историю от 'Умара с другим иснадом привел аль-Анбари, и этот иснад достоверный. И в его версии помимо прочего также говорится: «И после этого случая Сабигъ не переставал быть униженным в своем народе, несмотря на то, что до этого был среди них господином»"*. См. "аль-Исаба" 3/459].

Халид ибн аз-Зур'а передал со слов своего отца, сказавшего: *«Я видел Сабигъа ибн 'Асаля в Басре, и он был похож на запаршивевшего верблюда, слонявшегося от одного собрания людей к другому. И как только он присаживался к людям, которые не знали его, люди из другого собрания кричали им: «Повелитель правоверных приказал не сидеть вместе с ним!»*

[Эта история учит нас важности бойкота и вражды с приверженцами нововведений, чтобы это послужило уроком для них самих, а также стало назиданием и для других людей. Со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Къадариты являются огнепоклонниками этой общины, и если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не совершайте над ними погребальную молитву!»*** Ахмад 2/125, Абу Дауд 4691, аль-Хаким 286, аль-Байхакъи 10/202. Хафиз Ибн аль-Къаттан, имам ас-Саффарини, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность хадиса. См. “Баян аль-уахм” 5/446, “Ляуами’ аль-ануар” 1/306, “Тахридж аль-Муснад” 6077, «Сахих аль-джами’» 4442.

Сообщается, что когда Ибн ‘Умару (да будет доволен им Аллах) сообщили о людях, которые отрицают предопределение, он сказал: *“Когда вы встретите этих людей, то передайте им, что я непричастен к ним, а они ко мне!”* Муслим 8].

Со слов Сулеймана ибн Ясара сообщается: *«Один человек из племени ат-Тамим, которого называли Сабигъ, прибыл со своими книгами в Медину и принялся расспрашивать людей об иносказательных аятах Корана (муташабих). Когда известие об этом дошло до ‘Умара, он распорядился привести его и приготовить для него прутья из пальмовых веток. Когда Сабигъ вошел к нему, он сел и сказал: «Кто ты?» Сабигъ ответил: «Раб Аллаха Сабигъ». ‘Умар сказал: «А я раб Аллаха ‘Умар», затем бросился на него и стал избивать его этими прутьями. Он бил его до тех пор, пока не рассек голову, и кровь не стала течь по его лицу». И тогда Сабигъ закричал: «Хватит, о повелитель правоверных! Клянусь Аллахом, в моей голове больше не осталось прежних убеждений!»*

Ашхаб ибн ‘Абдуль-‘Азиз рассказывал: *«Я слышал, как Малик ибн Анас сказал: «Остерегайтесь нововведений!» тогда кто-то спросил его: «О Абу ‘Абдуллах, что еще за нововведения? » Он ответил: «Те, приверженцы которых, пускаясь в разговоры об именах Аллаха и Его качествах, Его речи, знании и мощи, не замолкают там, где это делали сподвижники и их последователи (таби’ун)».*

Сообщается, что ар-Раби’а ибн Сулейман сказал: *«Я слышал, как аш-Шафи’и, да помилует его Аллах, говорил: «Милее для меня, если кто-либо умрет и встретится с Аллахом, имея при себе всевозможные грехи, кроме многобожия, нежели если он умрет и встретит Его, с чем-либо из этих страстей (т.е. нововведений)».*

Джа’фар ибн Буркан рассказывал: *«Однажды кто-то стал спрашивать ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза о темах, рассматриваемых приверженцами своих страстей. Тогда он сказал: «Ты должен верить так, как верят бедуины и дети, посещающие начальную школу* [Речь идет о «фитре» врожденной вере, с которой рождается каждый человек. Имеется в виду, что необходимо просто верить, без философствований, не углубляясь в темы, которые не дано понять нашему разуму], *а на все остальное не обращай внимание»*.
[Это сообщение приводят ад-Дарими 314 и аль-Лялякаи в «Шарх аль-и’тикад» 250 с хорошим иснадом].

Ахмад ибн Аби аль-Хиуари сказал: *«Суфьян ибн ‘Уяйна говорил: «Толкование всего, чем Аллах описал Себя в Своем Писании, заключается лишь в чтении этого и молчании* [Имеется в виду, что для понимания достаточно самих аятов о качествах Аллаха, в них нужно просто верить и не пускаться в какие-либо разглагольствования об этом]».

[Это сообщение с достоверным иснадом также приводит аль-Байхакъи в «аль-И’тикад» 736. Оно также приводится и в другом виде: *«Толкование всего, чем Аллах описал Себя в Своем Писании, заключается лишь в чтение этого, без вопросов «как?» и без уподобления»*. См. аль-Ляликаи в «Шарх аль-И’тикад» 736; ад-Даракутни в «ас-Сыфат» 61; аль-Багауи в «Шарх ас-Сунна» 1/171].

Аль-Уалид ибн Муслим рассказывал: *«Я спрашивал аль-Ауза'и, Суфьяна и Малика ибн Анаса об этих хадисах, касающихся качеств Аллаха и Его лицезрения верующими. И все они сказали: «Оставляйте их, как есть, без вопросов «как?».*

Имам аз-Зухри, имам имамов этой общины и истинный ученый своего времени, сказал: *"На Аллахе – разъяснение, на посланнике – доведение, а на нас – признание и покорность".*
От некоторых из первых поколений передается: *«Стопа Ислама будет стоять неподвижно лишь благодаря мосту полной покорности, на которой он зиждется».*
[Вероятно, автор имел в виду имама ат-Тахауи, который сказал эти слова в своем известном послании «'Акыда ат-Тахауия»].

Передал Касир ибн 'Абдуллах аль-Музани, а ему его отец от своего деда, сказавшего: *«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сказал:* ***«Эта религия пришла чуждой и вернется чуждой, как и в начале. Блаженство же чуждым!»****Его спросили: «О посланник Аллаха, а кто такие чуждые?» Он ответил:* ***«Это те, кто после меня станут оживлять Сунну и обучать ей рабов Аллаха».***
[Этот хадис также приводят аль-Байхакъи в «аз-Зухд» 205; аль-Хатыб аль-Багъдади в «аль-Джами'» 89 и др., и иснад его является слабым, о чем сказал шейх аль-Альбани.

Однако есть другие достоверные хадисы про чуждых (гъураба):
Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Ислам появился, будучи чуждым и затем вновь станет чуждым, как появился. И Туба (дерево в Раю) для отчужденных».*** Муслим 145.
Со слов Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, началась эта религия, будучи чуждой и закончится чуждой».*** Его спросили: *"О кто это такие, о посланник Аллаха?"* На что он ответил: ***«Это те, которые будут праведны, когда испортятся люди».*** Абу 'Амр ад-Дани в "ас-Сунан уарида филь-фитан" 1/25, аль-Аджурри в "аль-Гъураба" 17. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1273.

'Абдуллах ибн 'Амр (да будет доволен им Аллах) рассказывал: *"Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в один из дней, когда мы находились рядом с ним, сказал:* ***«Туба для чуждых (гъураба)».*** *Его спросили: "А кто такие эти гъураба?" Он сказал:* ***«Малочисленная группа праведных людей, находящаяся в окружении многочисленных людей, погрязших во зле. Тех, кто будет им противиться, будет больше, чем тех, кто будет им повиноваться»".*** Ахмад 2/177, Ибн аль-Мубарак в "аз-Зухд" 775. Шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани подтвердили достоверность данного хадиса. См. «Тахридж аль-Муснад» 6650, «Сахих аль-джами'» 3921.

Имам аль-Аджурри сказал: *"Когда увеличится число заблудших течений, они введут в заблуждение множество людей, и станут тогда приверженцы истины, следующие Исламу, чуждыми среди людей (гъураба)".* См. "Сыфатуль-гъураба" 27].

Сообщил 'Али ибн 'Абдуль-'Азиз, сказавший: *«Я слышал, как Абу 'Убайд аль-Къасим ибн Саллям сказал: «Следующий Сунне подобен человеку, держащему в своих руках горящий уголь. И такой, сегодня, для меня лучше, чем тот, кто машет мечом на пути Аллаха».*
Масрукъ рассказывал: *«Однажды мы вошли к 'Абдуллаху ибн Мас'уду (да будет доволен им Аллах) и он сказал: «О люди, если вы знаете что-либо, то говорите это, если же не знаете, то скажите: «Аллах знает лучше!», ибо поистине сказать: «Аллах знает лучше», тогда когда сам не знаешь, тоже является проявлением знания. Великий и Всемогущий Аллах сказал Своему пророку (мир ему и благословение Аллаха):* **«Скажи: "Я не требую у вас за это никакого вознаграждения, и я не из тех, кто берет на себя непосильное"»** (Сад 38: 86). аль-Бухари» 4774, 4809, 4822, Муслим 2798.

Из книги Имама ас-Сабуни «Вероубеждения первых поколений мусульман и последователей хадиса».

Запретность брить голову налысо.
Сказал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, про хариджитов: **"К их признакам относится бритье головы на лысо".** Передал имам аль Бухари.

Сказал имам Аль Халляль:
"Рассказал нам Абу Бакр аль-Марузи, что он спросил имама Ахмада про бритье головы на лысо, и он стал порицать это сильнейшим порицанием".
Я сказал ему: "Ты порицаешь это?" Он сказал: "Наисильнейшим порицанием!". И стал аргументировать хадисом Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), что он сказал: "Признак хавариджей - бритье головы на лысо", и аргументировал асаром Умара Ибн аль Хаттаба, что он Сабигу - "Если бы я увидел что ты бреешься на лысо - я бы отрубил тебе то на чем твои глаза", и жестко отозвался о бритье головы имам Ахмад.
И однажды я увидел одного из наших спутников как он постриг свои волосы ножницами, а имам Ахмад подумал что он побрился, потому что увидел его ночью, и сказал мне: "Ты знаешь его?". Я сказал: "Да". Ахмад сказал: "Я хотел жестко отчитать его за бритье головы на лысо".
- Рассказал нам Мухаммад Ибн Али ас-Симсар, что рассказал ему Муханна аш Шами: "Я спросил имама Ахмада про бритье головы бритвой не во время хаджжа и умры, и Ахмад ответил: "Это порицаемо кроме как в хаджже или умре. И Суфьян Ибн Уейна не стриг свою голову не во время хаджжа или умры кроме как ножницами".
Я спросил его: "Ты порицаешь удалять волосы ножницами?"
Он ответил: "Порицали лишь брить на лысо бритвой, стричь же ножницами нет проблем".
Источник: "Аль-Вукуф уа ат-тараджуль", стр. 120.

Сказал Исхак Ибн Рахавейхи:
"Пусть никто не стрижется на лысо вне Мекки кроме как при наличие уважительной причины на это - так как в этом уподобление хариджитам". Источник: "Масаиль Ахмад уа Исхак", 5/2227.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Говорит, и сказал пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) - “верующий не занимается спорами, и я не буду делать заступничество за него в судный день, поэтому оставьте эти споры и полемики, потому что в них мало блага”».

Этот хадис приводится со слов пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и он является очень слабым, в его иснаде Касир ибн Марвуан, некоторые сказали о нем, что он очень слабый, а некоторые сказали как Яхья ибн Ма’ин и ад Даракутни, то, что он каззаб (лжец). Поэтому этот хадис либо очень слабый, либо даже ложный, не относится к словам пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам). Это то, как у нас сказано здесь в сноске шейхом Халидом ибн Касим ар Раддади.

То есть, опять имам аль Барбахари все приводит контексты, о том запрещенным является в религии вести споры и полемики, и мы сказали, что в этом вопросе есть тафсыль и привели его выше.

2 Не называй человека Суннитом, пока не убедишься что он на акыде ахли Сунна (о тазкии).

Говорит имам Аль Барбахари: «И не разрешено мусульманину говорить про кого либо “такой то суннит”, (или “такой то саляфит”), пока не убедится и пока точно не узнает то, что этот человек о ком он говорит, полностью собрал в себе все основы сунны. Поэтому нельзя

говорить про человека то что он суннит, пока не соберется в нем вся сунна».

Это относится к вопросу тазкия, тазкия то есть когда кого то из людей спрашиваешь, что ты скажешь об этом, то человек которому задают вопрос, не должен торопиться называть его суннитом или саляфитом, и говорить да такой саляфит, да такой то суннит, пока он не убедится то что в этом человеке собрались все основы сунны. Основы сунны имеется ввиду в большинстве своем из акыды. В вопросах имана он не из мурджиитов и не из хауариджей, в вопросе предопределения, он не из кадаритов и не из джабаритов, в вопросе семейства пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), он не из рафидитов - шиитов и не из насыбитов и тому подобное.

То есть, в каждом вопросе идеологии, обычно есть такое то, что есть три стороны, посередине ахлю сунна и с двух сторон перегибают палку две заблудшие группы, допустим в вопросах веры, на одной стороне мурджииты, на другой хауариджи, а посередине ахлю сунна. И так практически в каждом вопросе идеологии.

То же самое, то чтобы он не был джахмитом, му'тазилитом, ашаритом, матуридитом. Когда ты убежден, что в человеке собрались все основы идеологии и все они правильные, смотришь тогда на другие основы, как например выход против правителя, отношение к нововведенцам и тому подобные вопросы. Если все эти вопросы, которые являются основами сунны, т.е. не просто грехи, бывает человек суннит, но он совершает грехи как большие, так и малые, это не выводит его из сунны и не мешает тебе сказать то, что он суннит, саляфит, мы имеем в виду те основы сунны которые выводят человека из сунны. Если в нем собралась вся идеология, правильная, чистая, не запятнанная, и все основы сунны в нем соблюдаются, тогда можешь сказать то, что этот человек суннит, саляфит. А пока ты не убедишься в этом, неправильно тебе будет говорить о ком-то, что он суннит, саляфит.

Поэтому ты увидишь что сунниты, саляфиты, не разбрасываются словами, это один из признаков ученых сунны, то что они не разбрасываются словами в похвале относительно различных людей, пока не убедятся что этот человек суннит, не просто ему кажется внешне то что он суннит, а он проверит этого человека, посмотрит на его акыду, его манхадж, и только потом говорит что этот человек суннит или не суннит.

Потому что этот вопрос очень важный, потому что Всевышний говорит **"не говори о том о чем у тебя нет знания",** т.е. если ты не убежден что этот человек суннит и ты называешь его суннитом, то ты говоришь о том о чем у тебя нет знания.

И важность этого в том, что у этого большие последствия. Если человек уважаем среди людей, или является ученым ахлю сунна и он называет кого-то суннитом, это приводит к тому, что большая группа людей начинает следовать за этим человеком, считая что этот человек суннит (салафит), так как ему дал тазкию (похвалил) такой-то.

И сегодня этот вопрос в руках хизбитов и мубтади'а превратился в хорошее, мощное оружие, кого бы из нововведенцев они бы не пробовали возвысить, обязательно находят ему тазкию. И сегодня действительно кого бы из нововведенцев мы не нашли или не взяли, непременно найдется ему сразу несколько ученых прошлого или современности, которые дают ему тазкию. К этому вопросу отнеситесь серьезнее и осторожнее, т.е. не надо обольщаться сразу такзиями в адрес какого-то человека, потому что либо они были сказаны в прошлом, либо они сказаны для того чтобы уменьшить разногласия среди суннитов и тому подобных причин.

То есть, просто то, что относительно какого человека есть тазкия, похвала от ученых, еще не означает что этот человек суннит. Мы не говорим, что мы не обращаем внимания на слова ученых, нет, естественно слова ученых имеют свой вес и на них обращается внимание, однако мы говорим сейчас о том, что не нужно обольщаться этим сразу, и к этому вопросу нужно отнестись осторожнее, потому что это сегодня стало оружием нововведенцев, они желая возвысить кого либо из своих ученых, они начинают звонить ученым и сначала расхваливают этого ученого,

смягчают этим сердце ученого, потом начинают расхваливать того человека о ком они хотят спросить. И говорят у нас здесь есть такой шейх, учился у того то, проходил такие то книги, учился у того то, из его добрых деяний и следов то-то и то-то и т.д. И потом этот ученый говорит, значит, этот человек суннит, или этот человек на саляфии, или внешне вы мне описали то, что этот человек суннит и тому подобное.
И часто они берут этот телефонный звонок, вырезают то что не нужно из этого, то есть вырезают восхваление этого человека со своей стороны, то как они восхваляли его перед этим ученым, это вырезают, оставляют только слова ученого - такой то суннит или такой то саляфит, или такого то я знаю он суннит и тому подобные вещи.

Такого не было раньше, такого нововведенцы не делали, так как не было телефонов, не было таких вещей, это не было распространено, а сегодня это сделано оружием целым, целым методом для возвеличивания определенных личностей, когда это выгодно определенным партиям, течениям или определенным группам людей.

Поэтому мы говорим этим, хоть мы и обращаем внимание естественно на слова ученых, больших ученых и т.п., и берем их, и они имеют свой вес, однако говорим лишь о том, что не нужно этим обольщаться сразу, необходимо перепроверять, пересматривать, смотреть, что сказали другие обладатели знания и тому подобное.

И эту важную основу разъясняет нам здесь имам аль Барбахари рахимахуЛлах.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Об этом вопросе подробно говорилась на **23** Уроке, пункт:
«7 О мусульманине о котором ни чего не известно, можно за ним читать намаз? Или ты должен узнать кто он такой? И основа в мусульманине, что он достоин доверия или нет?»

Сюда стоит добавить что, особенно этот вопрос касается того когда ученый хвалит кого то из иностранцев, например из русскоязычных. Этот ученый может сказать о этом проповеднике исходя из того что он знает о нем когда учился у него, или этому ученому кто то сообщил о его деятельности. А потом этот проповедник на своем языке уже может распространять разные заблуждения прикрываясь похвалой этого ученного. Поэтому важно узнавать о том или ином проповедники так же у людей из его народа, которые знают его и разговаривают на том языке на котором он делает призыв и знают о том к чему он призывает, ибо ученый из-за языкового барьера не может знать к чему призывает этот проповедник, кроме как ему сообщит кто-то из числа этого народа, а сообщил ли он правду или нет, это под вопросом!
[Конец примечания].

3 Четыре группы из которых вышли остальные секты.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал АбдуЛлах ибн Мубарак: «основа семидесяти двух ответвлений, на которые разделилась мусульманская община - четыре течения. Все эти семьдесят два течения и все эти семьдесят две заблудшие группы вышли из четырех больших течений, а это кадариты, мурджииты, шииты, и хариджиты»».

И как мы упоминали раньше, подобные слова имам аль Барбахари уже говорил в своей книге, но вместо этих четырех групп он говорил рафидиты, джахмиты, му’тазилиты и хауариджи, т.е. не упоминал кадаритов и не упоминал шиитов, говорил вместо шиитов - рафидиты.

Он не упомянул здесь джахмитов и рафидитов, потому что вместо рафидитов он сказал шииты, и не упомянул му'тазилитов. Потому что относительно рафидитов и джахмитов большинство ученых сказало то, что они неверующий, т.е. рафидиты и джахмиты являются неверующими, вообще не входят в эти семьдесят две группы.

Однако брат, это не мешает нам сказать что из рафидитов и джахмитов вытекли представители некоторых из семидесяти течений. Например, с джахмитов вытекли му'тазилиты, ашариты, матуридиты и тому подобное, из рафидитов вышли различные течения как зейдиты, умеренные шииты и тому подобное. И действительно эти четыре группы, которые назвал АбдуЛлах ибн Мубарак, являются теми группами, из которых вытекли семьдесят два течения которые относятся к исламу, они нововведенцы но не вышедшие из ислама.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О чем-то подобном упоминалось на уроке **20** под пунктами:
2 Хадис о том, что община мусульман разделится на 73 течения.
3 История появления заблудших сект в Исламе.

И на **21** уроке, под пунктом: **«6 Основные секты, от которых потом вышли 72 течения».**
[Конец примечания].

4 О признаках шиитов и рафидитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Говорит АбдуЛлах ибн Мубарак рахимахуЛлах): «Если ты увидел человека, который ставит Абу Бакра, а также Умара, а потом Усмана, а потом Али, перед всеми сподвижниками посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). А также о других сподвижниках не говорит ничего кроме блага, и делает за них дуа (мольбу Всевышнему Аллаху, говорит радыАллаху анхум, да будет доволен ими Всевышний Аллах и т.п.), **тот вышел из шиизма из начала его и конца его».**

Т.е полностью вышел из шиизма, и не имеет к ним отношения. И мы уже упоминали на одном из уроков "Иктисад филь и'тикад" или "Люматуль и'тикад", и также во время разбора этой книги о том, что мазхаб шиитов отличается, есть различные шииты, есть умеренные, есть неумеренные. И говорили о том, что самая легкая форма шиизма, которая была во времена праведных предков, которая заключалась в том, если кто-то говорил что Али ибн Абу Талиба более почетен, нежели Усман, тот он считался шиитом у праведных предков (салафов). Это потому что вначале было разногласие, некоторые жители Куфы разногласили в этом вопросе, тогда как все остальные приверженцы ахлю сунна ставили Усмана выше чем Али, некоторые жители Куфы предпочитали Али над Усманом, затем сложилось единогласное мнение у ахлю сунна о том что Усман выше по достоинству и почету, чем Али.

Что касается того вопроса, что Али больше имеет прав на правление, это уже рафидизм. Потому что основа рафидизма заключается в том, что они считают то, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) перед смертью оставил завещание Али ибн Аби Талибу, о том, что править после него должен именно Али. И некоторая группа из сподвижников якобы знали об этом, но они скрыли это, как Абу Бакр и Умар якобы скрыли это завещание пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и они взяли власть силой и отодвинули Али ибн Абу Талиба от правления, и взяли правление путем несправедливости. Это уже рафидизм, на этом сошлись все рафидиты, и на том что Абу Бакр и Умар стали неверующими, после того как стали верующими, а некоторые вообще говорят что Абу Бакр и Умар никогда не были верующими, а были лицемерами, и потом выявили свое лицемерие. Это идеология рафидитов.

Поэтому если человек ставит Абу Бакра, Умара и Усмана, выше чем Али, тот вышел из шиизма, из начала его и конца, потому что нет ни одного шиита кроме как считает что Али как минимум более почетен и более достоин нежели Усман ибн Аффан, радыАллаху анху.

5 Иман слово и дело, увеличивается и уменьшается.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, кто скажет, что иман это слово и дело, увеличивается и уменьшается, тот вышел из мурджиизма, из его начала и из его конца».

То есть, тот кто говорит то что вера увеличивается и уменьшается, и вера состоит из слов и дел, тот не является мурджиитом, и не относится к мурджиизму, как сказал об этом имам аль Барбахари.

И вопрос разъяснения идеологии мурджиитов, т.е. мурджииты бывают тоже многих степеней, т.е. самые худшие у них это джахмиты, потом идут карамиты, потом идут мурджииты фукаха и тому подобное.

Эти вопросы мы будем проходить далее, когда будем проходить книгу: «китабуль иман» абу Убайда Касима ибн Салама.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Уроки по этой книге уже проведены, и даже полностью переписаны и выставлены тут: https://vk.com/kitabuliman очень полезная книга, советую прочитать тем, кто хочет разобраться в вопросах имана.

Так же о вопросах имана упоминалось ранее на урок **10** под пунктом: **«3 Иман (вера) - это слово и дело, увеличивается и уменьшается. Понимание имана, у хариджитов и виды мурджитов». [Конец примечания].**

6 Какими словами человек отделяется от мазхаба хариджитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Говорит АбдуЛлах ибн Мубарак): «(кто говорит): то что намаз необходимо совершать за каждым правителем, будь он праведником или будь он грешником, и то что джихад, (т.е. военные походы) **необходимо совершать за правителем мусульман, и не считать разрешенным выход против правителя мечом, а также как мы говорили словом и убеждением, а также делает дуа за правителя, просит за них блага, тот вышел из мазхаба хариджитов, из его начала и из его конца»».**

Этот вопрос подробно разбирался нами на 11, 12, 13 и 14 уроках разбора на шарху сунна Барбахари.

7 Какими словами человек отделяется от мазхаба кадаритов и джабаритов.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Говорит АбдуЛлах ибн Мубарак): «А кто скажет, что все что происходит в этом бытие, предопределено Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля, будь то добро или зло, Всевышний вводит в заблуждение кого захочет и ведет прямым путем кого захочет, тот вышел из мнения кадаритов, из его начала и из его конца, и он является приверженцем сунны»».

Эти слова АбдуЛлах ибн Мубарак рахимахуЛлах, привел потому что му'тазилиты а также кадариты, сичтают, то что Всевышний Аллах Субхану уа Тааля не предопределил зло. Исходя из их идеологии вытекают различные дурные последствия, как например последствия в том что говорят что творения сами творят свои деяния, или то что в этом бытие происходит, то чего не желает Всевышний Аллах, это указывает на то что Всевышний Аллах Субхану уа Тааля обладает слабостью, так как он не может запретить в своем бытие то чего он не хочет, и тому подобные различные пагубные, дурные последствия выходящие из мазхаба му'тазилитов и кадаритов.

Поэтому если человек скажет: «что Всевышний предопределил все, как добро, так и зло», то ты вышел из мазхаба му'тазилитов или кадаритов, потому что они говорят то, что Всевышний Аллах не предопределил зла.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О вопросах предопределения Аллаха, упоминалось на следующих уроках:
16 Урок. Пункты:
9 Животные, насекомые, птицы, рыбы, и все живое находится под приказом Аллаха, и не творят свои действия сами по себе.
10 Всевышний Аллах знал, что будет (произойдет) и как оно будет всегда.
18 Всевышнего Аллаха не спрашивают о том, что Он совершает, а наоборот людей спрашивают об этом.

17 Урок. Пункты:
8 Довольство предопределение Аллаха в горе и радости.
10 Вера в предопределение Аллаха с его добром и злом.

18 Урок. Пункты:
3 Споры о предопределении запретны.
10 Убийство и смерть происходят только по предопределению Аллаха.
[Конец примечания].

8 Когда человек соберет в себе все убеждение ахли Сунна в вопросах манхаджа и акыды тогда он Суннит.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Говорит АбдуЛлах ибн Мубарак): «И этот человек является суннитом».

Имеется в виду суннитом в каком смысле, т.е. каждый в своем ответвлении является суннитом, кто говорит в вопросах имана так, тот суннит, несмотря на то что он может быть кадаритом, с другой стороны может зайти в нововведение, кто говорит в вопросах предопределения так, тот

суннит, несмотря на то что он может быть мурджиитом с другой стороны.

Человек называется суннитом (саляфитом), только когда он соберет в себе все правильные воззрения в вопросах акыды ахли Сунна, в вопросах имана, в вопросах выхода против правителя, в вопросах отношения к семейству пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), в вопросах отношения к сподвижникам и т.п. Т.е во всех вопросах идеологии и манхаджа, когда человек соберет в себе правильные основы, тогда он считается суннитом.

Поэтому мы приводили слова имама аль Барбахари ранее, он говорил: "ин ша Аллах", "ин ша Аллах", т.е. с этой стороны он суннит, но остерегайся его, будь внимателен, так как он может быть нововведенцем с другой стороны.

9 О тех, кто придумывают разные основы для защиты нововведенцев.

Шейх Рабиа ибн Хади аль Мадхали, в шархе на эту книгу "Шарху сунна", говорит во 2 томе, 930 странице, комментируя слова имама аль Барбахари, который говорит - **"кто будет говорить эти слова тот суннит".**
Шейх МАдхали говорит: «Потому что сейчас люди говорят тебе: "Человек не может быть нововведенцем, кроме как если у него есть что-то из джахмии, или из мазхаба му'тазилитов, или из мазхаба мурджиитов, или тому подобное"».

Т.е шейх Рабиа хочет сказать, то, что сегодня есть новые проявления нововведений, человек может быть не из числа: джахмитов, му'тазилитов, мурджиитов, ашаритов, ни матуридитов, шиитов, рафидитов, кадаритов, джабритов, хариджитов, и т.п. течений, но вместе с этим он все равно нововведенец.

Говорит шейх Мадхали: «Если человек приходит и приносит нам различные правила или заблудшие основы, которыми он защищает нововведенцев и воюет с приверженцами сунны и противоречит суннитам во многих вопросах, все равно тебе некоторые говорят - "он не выходит из ахлю сунна"».

То есть, шейх Рабиа порицает эти слова, говорит что человек даже если во всех вопросах его идеология чиста, не запятнана, т.е. он на идеологии саляфов в этих вопросах, но вместе с этим он устанавливает некоторые правила или основы которыми он защищает нововведенцев, как это сегодня делает Абуль Хасан Мариби или Али Хасан Халяби и им подобные, защищает этими правилами и этими основами нововведенцев, то что, некоторые говорят все равно он саляфит, все равно он суннит потому что у него идеология, и в вопросах манхаджа нет проблем кроме этой проблемы, кроме того что он устанавливает определенные правила для защиты нововведенцев.

И говорит шейх Рабиа, порицая это: «Из самого дурного то что делается сегодня, то что они воюют с суннитами и преподносят суннитов перед людьми в дурном виде, и вместе с этим защищают нововведенцев и заблудших и устанавливают основы в этой войне, (т.е. придумывают правила и основы для защиты этих нововведенцев), такие люди без сомнения нововведенцы и заблудшие».

Поэтому сказал шейх Рабиа относительно Али Хасана Халяби, то, что он один из самых худших нововведенцев сегодняшнего дня.

Мы об этом сегодня говорим (Эти лекции были записаны, где то в 2012 или 2013 году), потому что эта проблема сегодня возникает на наших территориях, т.е. на территориях пространств СНГ. Дело в том что многие из тех кто сегодня призывает к саляфии, следуют за этими людьми, такими

как Али Хасан Халяби и тому подобные, поэтому мы говорим об этом и предупреждаем об этом людей.

И если вы обратите внимание на то, что сегодня делают на "саляф форуме", кто они "саляф форум", те, которые как раз следуют за основами Али Хасана Халяби в вопросах защиты или отношения к нововведенцам. Даже если они тебе пишут брат работы о том, что с нововведенцами нельзя сидеть, нельзя ему руку пожимать, нельзя ему салям давать и надо с ним относится жестко, и так далее, это они пишут на словах, а в делах ты видишь обратное.

Даже когда мы были в Иордании, и когда были дома у Али Хасана Халяби, задавали ему вопросы относительно Усама аль Кусы, и когда он спросил за что его выводят из сунны, мы упомянули о том, что он защищает Абуль Хасана Мариби, и тогда Али Хасан Халяби нам сказал то что это не тот вопрос за который нужно выводить из сунны, потому что Абуль Хасан Мариби, нет относительно него единогласного мнения то что он нововведенец, поэтому нет проблем его защищать, и кто его защищает, нельзя того выводить из сунны. Это одна из его основ и правил, то, что он говорит пока нововведенец, нет относительно единогласного мнения то, что он нововведенец, то если, кто-то его защищает, то он этим самым не выходит из сунны.

И тому подобные правила у Али Хасана Халяби, а также у Абуль Хасана Мариби их множество, как об этом разъяснил шейх Ахмад Базмуль в своей книге "Защита саляфита", защита саляфита от шубухатов и от уасуасов Али Хасана Халяби. И этот вопрос сегодня очень важный.

И то же самое, что сказал шейх Рабиа, они выгораживают нововведенцев и вместе с этим подавляют ахлю сунна.

Если ты сегодня посмотришь что делают на "саляф форуме", до конца защищают Мухаммада Хассана, до конца защищают Али Хасана Халяби, скрывают слова обладателей знания относительно него и тому подобных нововведенцев, а что касается шейха Яхья аль Хаджури, то на нескольких ветках позорят его, приводят различные рассказы относительно него, приводят относительно него какие-то вещи которые сами не могут сказать где они все это взяли и какие доводы у них на все на это есть, что действительно шейх Яхья такое делал или такое говорил.

Потом когда ты им об этом говоришь, они прикрываются тем, что якобы уляма сегодня предостерегают от Даммаджа и тому подобное, а когда ты им приводишь слова шейха Рабиа и Мухаммада ибн Хади аль Мадхали, то что они отказались от этих своих слов, начинают приводить слова шейха Убейда аль Джабири и тому подобное.

И вместе с этим сами говорят, будьте помягче ахлю сунна друг к другу, т.е. сами говорят, что надо и одно из правил сегодня то что мы должны быть помягче друг к другу о ахлю сунн. А сами первые начинают предостерегать от Даммаджа, якобы приводя там слова уляма, и начинают позорить шейха Яхью аль Хаджури, а также его учеников или машаих Даммаджа, позорят их, первые без того чтобы кто то начал позорить их, они начинают первые выставлять это на свои ветки, начинают делать гыба на ученых, а потом тебе говорят что ты делаешь гыба на ученых, и еще вместе с этим пытаются выставить все в таком свете, что они из тех которые "помягче, о ахлю сунна друг к другу". Где же ваша мягкость тогда? Где ваша мягкость друг к другу? Или вы считаете то, что Даммадж и шейх Яхья Хаджури не ахлю сунна? Так и скажите, тогда что вы считаете, что они не ахлю сунна.

Как сегодня говорит Амаш (Султан) [админ салаф форума] я не считаю шейха Яхью Хаджури нововведенцем, более того он из ахлю сунна и так далее, а сам вместе с этим раскатывает на сколько страниц, различные вещи которые позорят шейха Яхью Хаджури. Где же твоя мягкость к ахлю сунна? Где она твоя мягкость? Где ты защищаешь Али Халяби, абдуЛлаха Ас-Сабта, и Мухаммад Хассана защищал сколько времени из-за того что шейх Машхур ему позвонил и доказал там что он не нововведенец и так далее и тому подобная чушь. Защищаешь их до невозможности насколько способен, скрывая слова уляма, их защищаешь, а здесь раскатываешь на

сколько страниц, относительно людей, кого сам же говоришь что они ахлю сунна, а потом сам же говоришь, будьте мягкими о ахлю сунна друг к другу. Что это такое, как это называется?

А тебя выставляют тем, что ты делаешь гыба на ученых, и что ты не проявляешь мягкость к ахлю сунна и тому подобная чушь.

Поэтому мы говорим брат не обольщайся тем что у человека может быть акыда правильная в вопросах мрджиизма, в вопросах кадаризма и т.п., несмотря на это он все равно может быть приверженцем нововведений, а может быть одним из худших приверженцев нововведений. Этот вопрос является важным.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Возможно, многие не поймут о чем тут речь, потому что эти разногласия были уже несколько лет назад. Не вижу смысла все это объяснять, так как иначе придется на страниц сто все расписывать, кому надо тот разберется в этом вопросу, о шейхе Йяхье Хаджури в его защиту от того что о нем говорят тут: https://vk.com/vzashitysheihaiaxixajuri

Так же Руслан упомянул, что салаф форум защищает Мухаммад Хасана, в данное время они его не защищают, насколько я знаю, но на это указал и сам Руслан вроде. Так же Руслан сказал, что шейх Мадхали не предостерегает от шейха Хаджури, но впоследствии шейх Мадхали поменял свою позицию, в любом случае мы смотрим на доводы, и дан вопрос в группе, так же разобран, кому надо тот пусть вернется и прочитает.
[Конец примечания].

10 Рафидиты куфары, перечисление их куфров. А так же о том, что все сподвижники умерли включая Али ибн Абу Талиба.

Говорит имам Аль Барбахари: "А то нововведение которое сегодня произошло и стало явным, является неверием в Великого Аллаха Субхану уа Тааля".

Кто делал шарх на книгу, говорят что возможно имам аль Барбахари говорит здесь о нововведении тех, которые говорят о сотворенности Корана, или возможно он говорит о нововведениях рафидитов, то и другое является неверием.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тот, кто будет выявлять это нововведение, тот является неверующим во Всевышнего Аллаха без сомнений».

То есть, тот который будет говорить что Коран сотворен, или будет говорить нововведение, или будет выявлять нововведения рафидитов, тот является неверующим без всякого сомнения.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если человек говорит то что Али ибн Абу Талиб радж`а».

Т.е. кто говорит, что Али ибн Абу Талиб сегодня живой и он вернется в конце времен, это называется "акыдату раджа", т.е. идеология о возвращении Али ибн Абу Талиба на землю, это идеология рафидитов. То есть, сегодня рафидиты говорят, то, что Али ибн Абу Талиб живой, и он никогда не умирал, он сегодня на небесах, и когда ты слышишь гром, то это голос Али ибн Абу Талиба, а если ты видишь молнию, то это кнут Али ибн Абу Талиба и тому подобная ересь.

Говорит имам Аль Барбахари: «Если ты услышишь, как человек говорит что Али ибн Абу Талиб живой и то, что он вернется на землю перед судным днем, тот является неверующим».

И это один из признаков рафидитов. Почему неверующий? Потому, что этим убеждением он отвергает слова Всевышнего Аллаха: **«Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа»** (Сура «аз-Зумар» (Толпы) 30-31), т.е. Всевышний сказал то, что люди оживут только в судный день и не сказал, что кто-то из людей оживет или обратно вернется в эту дунью перед судным днем.

В другом месте Всевышний Аллах сказал: **"И (установлен) запрет на (любом) селении [на обитателей селения], которое Мы погубили (за их неверие и злодеяние), чтобы они не вернулись (обратно в этот мир) (чтобы покаяться в неверии и своих злодеяниях)"** (Сура Аль-Анбийа (Пророки), 95-й аят).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Имам Ибн Касир сказал в толковании этого аята:
Всевышний Аллах говорит: «И запрет - над селением» Ибн Аббас сказал: «Т.е. стало обязательным по предопределению то, что если какое-то селение было погублено – они уже не смогут вернуться к жизни до Судного Дня, как было ясно сказано». Также говорится в других пересказах от ибн Аббаса, Абу Джа'фара аль-Бакира, Катады и других комментаторов. В другом варианте от Ибн Аббаса передается то, что «они не раскаются». Но первое мнение здесь более подходящее.
[Конец примечания].

В этих аятах указание на то что все кто погиб или умер, они не вернутся в эту дунью до судного дня, а то что Али ибн Абу Талиб не умер это ложь, потому что это по единогласному мнению всех мусульман, кроме рафидитов, то что Али ибн Абу Талиб, а также Абу Бакр, также Умар и Усман и т.д. и другие сподвижники, все они умерли, и никого нет из живых на сегодняшний день.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через сто лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней (ныне)!"»** Этот хадис передали Ахмад 2/121, аль-Бухари 601, Муслим, Абу Дауд 4348 и ат-Тирмизи 2251 со слов Ибн 'Умара. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-Джами' ас-сагъир» 871.

Эти слова являются одним из нашедших своё подтверждение пророчеств Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку ровно через сто лет скончался последний из его сподвижников по имени Абу-т-Туфайль 'Амир ибн Василя, да будет доволен им Аллах.

Ибн Кайим аль-Джаузия сказал:
«Все хадисы о том, что Хадир жив, являются недостоверными. Например, этот хадис: «Поистине, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) находился в мечети и вдруг услышал за своей спиной речь. И они пошли посмотреть и увидели Хадира»
А так же: «Хадир и Ильяс встречаются каждый год…»
А также: «Встречаются Джибриль алейхи салам, Микаиль алейхи салам, и Хадир….» (длинный выдуманный хадис).
Когда у Ибрахима Аль-Харби спросили о Хадире, жив ли он до сих, он сказал: «Не распространил эти разговоры среди людей никто кроме шайтана».

У имама аль-Бухари спросили о Хадире и Илиасе, живы ли они оба. На что он ответил: «Как такое может быть? Поистине, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «**Через сто лет после неё не останется ни одного из тех, кто есть на лике Земли».** Ибн Умар сказал: "И люди испугались слов Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), начав распространять эти хадисы о столетии. Но Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), сказал так: **"Не останется никого из тех, кто есть сегодня на лике Земли".** Он хотел сказать, что это поколение изойдёт".

Так же вопрос о том, что жив ли Хадир был задан многим имамам, на что они отвечали: **«И до тебя, о, Пророк, Мы никому из людей не даровали бессмертие в этой жизни. Неужели они думают, что если ты умрешь, они будут жить вечно?»** (21;34)

Так же о нем вопрос задали шейху Ислами аль Теймиии. На что он ответил: «Если бы Хадир был жив, он должен был прийти к Пророку (салла Ллаху `алейхи уа салам) и совершать джихад вместе с ним и обучаться у него. Поистине, Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал, в день Бадра: **«О, Аллах, если эта группа погибнет, то Тебе не поклонятся на земле».** (Муслим, Ахмад).
А их было 313 человек, известные своими именами и именами своих отцов, и племен. Где же был Хадир в то время?».

Абу аль-Фарадж ибн Аль-Джавзи сказал: «Доказательством того, что аль-Хадир не вечен на этой земле, является четыре вещи:
1 Коран
2 Сунна
3 Иджма ученых, исследователей
4 Логика.

То, что касается Корана, то это слова Всевышнего: **«И до тебя, о Пророк, Мы никому из людей не даровали бессмертие в этой жизни. Неужели они думают, что если ты умрешь, они будут жить вечно?»** (21;34).

Если бы Хадир продолжал жить, то он был бы вечным.

А то, что касается Сунны, то это хадис: «Абдулла Ибн Умар сказал: “Однажды ночью, Посланник Аллаха, совершил с нами ночную молитву, и, произведя таслим, встал и сказал: **“Запомните эту ночь! Через сто лет после неё не останется ни одного из тех, кто есть на лике Земли”.** Ибн Умар сказал: “И люди испугались слов Посланника Аллаха, начав распространять эти хадисы о столетии. Но Посланник Аллаха, сказал так: **“Не останется никого из тех, кто есть сегодня на лике Земли”. Он хотел сказать, что это поколение изойдёт”.** (Муслим, 2537).

А так же: «Джабир Ибн Абдулла говорил: “Я слышал, как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам), говорил перед тем, как умереть за месяц: **“Вы спрашиваете меня о Часе (начала Страшного Суда). Однако, знание о нём только у Аллаха. Но я могу поклясться Аллахом, что на Земле не будет живой души, которой исполнится сто лет”.** (Муслим, 2537).

А что касается иджма, то передается от Бухари, от Али ибн Муса аль–Рида, что Хадир умер. Когда спросили у аль-Бухари о Хадире, жив ли он, то имам ответил: «Как такое может быть? Поистине, пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Через сто лет после неё не останется ни одного из тех, кто есть на лике Земли».** Ибн Умар сказал: “И люди испугались слов Посланника Аллаха, начав распространять эти хадисы о столетии. Но Посланник Аллаха, сказал так: “**Не останется никого из тех, кто есть сегодня на лике Земли”.** Он хотел сказать, что это поколение изойдёт”.

Далее ибн Джаузия пишет: «Так же среди тех, кто сказал, что Хадир умер, Ибрахим ибн Исхакъ аль Харбия и Абу аль-Хусейн ибн аль Мунаби. Они оба являются имамами и выдающимися учеными.

Ибн Мунаб считал отвратительными слова того, кто говорит, что Хадир жив. Аль Кади Йяд передал от некоторых последователей имама Ахмада, что Хадир не жив. Он сказал: «Нам передал Ахмад, передал Сурайдж бин Нооман, передал Хушайн. Нам рассказал Муджалид от аш-Шурбия, от Джабира ибн АбдуЛлаха, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: «**Клянусь Тем, в чей длани душа моя, если бы Муса был жив, то у него не было бы выбора, кроме как в следовании за мной»** (прим. Аль Хайсани в Маджау аз Зауаид передал, что имам Ахмад в своем

Муснаде данный хадис признал слабым. Ахмад 3/378,471. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным).
Как он может быть жив, не совершая вместе с Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) пятничную молитву и молитву джамаагат? И так же не совершая джихад вместе с ним? Ты разве не видишь, как Иса алейхи салам, когда спустился на землю, (будет) совершал намаз за Пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) и не становится перед ним, чтобы этим самым не задеть пророчество нашего Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам)?

(Примечание): Тут имеется ввиду ночь перенесения Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) из Мекки в Медину где за ним молились все пророки мир им, либо имеется ввиду что Иса, мир ему, перед судным днем когда спустится на землю чтобы убить Даджаля, будет молится за Махди который из уммы пророка Мухаммада, салла Ллаху `алейхи уа салам).

Далее, Абу аль Фарадж говорит: «Какое же далекое понятие у того человека, который доказывает существование Хадира, забывая в то же время, что под этим утверждением скрывается отворачивание от этого Шариата!»

Что касается логики, то есть десять доказательств:
1 Тот кто доказывает, что он жив говорит, что он родной сын Адама мир ему. А это утверждение недействительное по двум причинам:
а) если он его сын, его жизнь должна составлять 6 тыс. лет, как об этом говорит историк Юхана. А чтобы подобное было возможно относительно человека, далеко от действительности.
б) если бы он был его родным сыном или четвертым из детей правнука, как это утверждают, и что он был визирем ЗульКарнайна, то его тело не должно быть похожим на наше тело. Он должен быть чрезмерно высоким и широким.
В обоих Сахихах передается от Абу Хурейры, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Аллах создал Адама. Рост его был 60 локтей. И после него люди не перестали уменьшаться».**
И никто из тех, кто говорит, что видел его, не сказал, поистине, что он видел его огромного роста. А он из древнейших людей!

2 Если бы Хадир жил до Нуха мир ему, то он обязательно сел бы в ковчег. А то, что он сел, никто не передал.

3 Ученые единогласны в смерти тех кто был с Нухом, мир ему, после того как Нух мир ему, спустился с ковчега, а также в смерти их потомства, кроме потомства Нуха. И доказательством этого являются слова Всевышнего: **«Мы дали возможность его потомству заселить землю после гибели его народа»** (37;77). Это опровергает доказательство того, кто говорит, что он жил до Нуха мир ему.

4 Если бы потомок из детей Адама мир ему, жил с момента рождения до конца света, если бы его рождение было до Нуха мир ему, то это было бы одно из самых величайших знамений и чудес. И рассказы о нем в Коране упоминалось бы во многих местах, потому что он являлся бы одним из самых больших божественных чудес. Поистине, Аллах упомянул в Коране того, кому он дал жизнь в 950 лет и сделал его знамением. А как бы обстояло дело с тем, кому Он дал вечную жизнь? Поэтому и сказал один из ученых, что не распространил эти разговоры среди людей никто кроме шайтана.

5 Если бы то, что он жив, являлось достоверным фактом, то обязательно на это указал бы Коран или Сунна или иджма. Вот Коран. Где в Коране говорится о том, что он жив? Вот Сунна. Где здесь какое-либо указание на то, что он жив? Вот ученые уммы. Все ли они единогласно решили, что он жив?

6 Самое большее, на что могут опираться те, кто утверждает, что он жив, это рассказы, передаваемые людьми, о том, что они видели Хадира. Интересно, есть ли у Хадира признаки,

посредством которых может узнать его тот, кто утверждает, что видел его? Многие из них обманываются словами: «Я – Хадир». Известно, что нельзя верить тому, кто это говорит без довода на это из Священного Корана или Сунны. Как определяет тот, кто видит, что тот, кто разговаривает с ним, говорит правду, а не ложь?

7 Поистине, Хадир расстался с Мусой мир ему, сыном Имрана, собеседником Аллаха и не стал сопутствовать ему, сказав: «**Вот время нашего расставания…»** (18;78). Как он может быть доволен разлукой с Пророком Аллаха мир ему, и встречаться после этого с невеждами, которые вышли за рамки Шариата? Которые не выстаивают пятничный намаз и не совершают джамаат намаз, не получают знания и не знают о Шариате ничего? И каждый из них говорит: «Мне Хадир сказал, ко мне Хадир пришел, мне Хадир завещал»! Удивительно, что он расстался с собеседником Всевышнего Аллаха и приходит, чтобы дружить с невеждами, которые не знают, как брать омовение и совершать намаз?!

8 Умма единогласна в том, что если человек, который говорит я Хадир, скажет, что Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал то и то, то его слова не берутся во внимание и не становятся доводами в религии. Если невежда скажет, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) не был послан к нему, то в этих словах содержится неверие.

9 Если бы Хадир был жив, то совершение джихада против кяфиров и проведение времени на пути Аллаха и пребывание в рядах сражающихся какое-то время и присутствие на пятничном намазе и в джамаате, получение знаний – это все для него было бы намного лучше, чем странствовать среди диких животных и по пустыне. Не это ли порочит его и оскорбляет?

Источник: «Аль манару аль мунифу фи сахихи ва за’ифи».
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «А также кто говорит, что Мухаммад ибн Али (Абу Джафар аль Бакыр) вернется, а также Джафар ибн Мухаммад».

Джафар ибн Мухаммад, сын Абу Джафара аль Бакыра. То есть был Али ибн Абу Талиб, его сын Хусейн, его сын Али (т.е. внук Али ибн Абу Талиба), потом его сын (т.е. правнук Али ибн Абу Талиба).

Вот этот Мухаммад ибн Али (Абу Джафар аль Бакыр) один из тех, кого рафидиты называют своими имамами, вместе с тем, что эти люди имамы ахлю сунна. Т.е. Мухаммад ибн Али (Абу Джафар аль Бакыр) на самом деле имамы ахлю сунна, умер между 110 и 120 годом, умер Абу Джафар аль Бакыр, и был одним из имамов ахлю сунна, вместе с этим рафидиты приписали его к своим имамам.

Джафар ибн Мухаммад, это уже сын Мухаммада ибн Али, праправнук Али ибн Абу Талиба, его называют Джафар ас Садык (имам факыхов, умер 148 году).

Говорит имам Аль Барбахари: «А также Муса ибн Джафар».

Сын Джафара, праправнук Али ибн Абу Талиба, он известный как Муса аль Казым, о нем я упоминал в книге о Булгаре, потому что там, где он похоронен в Багдаде, рафидиты построили гробницу и делают туда хадж, делают там тауаф, делают там мольбы к Аллаху и к нем самому. И говорят, что эта гробница проверена тем, что если кто-то там дуа сделал Всевышнему Аллаху, то Всевышний Аллах отвечает на дуа этого человека. (То есть, делают разные вида многобожия на этой гробнице). Муса аль Казым, умер в 183 году.

Это все кто были, потомки Али ибн Абу Талиба, и их рафидиты называют своими имамами, и говорят то, что они спустятся в конце времен и тому подобное.

Говорит имам Аль Барбахари: «Они говорят об имамстве».

Здесь имам аль Барбахари указывает тебе на то, что основа, на которой сошлись единогласно все рафидиты, это вопрос имамства, о том, что якобы пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) оставил завещание Али ибн Абу Талибу, о том, что он должен быть правителем после него. И якобы Абу Бакр и Умар насильно взяли власть и отодвинули Али от правления и тому подобное.
Все это основы рафидитов, не найдешь ни одного рафидита, кроме как он на этом. Это их основа биль иджма, кто с этим не согласен, тот у них кафир.

И они говорят о том что в конце времен спустится также аль Махди, которого они называют аль Мунтазар, т.е. Ожидаемый аль Махди.
И говорят что Всевышний Аллах после того как он вернется к людям, Всевышний Аллах пошлет дождь который будет идти сорок дней, так что после этого дождя оживут все верующие, и все верующие пойдут за Махди и пойдут убивать мусульман, которых рафидиты считают конечно же за неверующих, и пойдут убивать суннитов, и пойдут свергать правителей мусульман, чтобы поставить своих правителей рафидитов и т.п., то есть тот Махди которого они ждут, они говорят с ним придут пять тысяч ангелов, справа будет Джибриль, слева будет Исрафиль, все они будут за этого Махди, который будет убивать ахлю сунна, вырезать их, свергать их правителей и везде разойдется по земле рафидитская справедливость. Этот их Махди якобы оживит Абу Бакра и Умара, и потом распнет их на дереве, т.е. произведет распятие над Абу Бакром и Умаром, оживит также Айшу радыАллаху анха, и исполнит над ней наказание за прелюбодеяние, в котором они обвиняют Айшу, и закидают ее камнями и тому подобная идеология. Все это идеология рафидитов.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Также рафидиты) утверждают, то что эти имамы знают сокровенное».

У них вообще нет никаких сомнений, то что Али ибн Абу Талиб все знает. И более того по их убеждениям именно Али ибн Абу Талиб придет в судный день для того чтобы рассудить между людьми, не Аллах Субхану уа Тааля придет, а Али придет и по поручению Всевышнего Аллаха рассудит между людьми.

Говорит имам Аль Барбахари: «Берегись же их остерегайся их, потому что они неверующие относительно Всевышнего Аллаха Великого, и тот, кто будет говорить эти же слова».

Т.е тоже является неверующим во Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля. И причин, почему рафидиты являются неверующими очень много

1 Это то, что они считают то что Коран сегодня сокращен, и в нем есть исправления и недостатки, т.е. он изменен и искажен по убеждениям рафидитов, они говорят что тот Коран который сейчас у ахлю сунна, это всего лишь третья часть настоящего Корана.

2 Также они обвиняют в неверии большинство сподвижников и всех суннитов, которые есть сегодня на земле.

3 Также они говорят что Всевышний Аллах узнает о вещах, только после того как они происходят, это тоже из акыды рафидитов.

4 Также они сегодня топчут Коран, здесь у нас (в Йемене) они растоптали Коран, и это видео было распространено по всему миру.

5 Также они отвергают сунну, т.е. не принимают сунну и вообще не считают что это источник

шариата. (Они выдумали тысячи своих хадисов).

6 Также они обвиняют Айшу радыАллаху анха в прелюбодеянии.

7 Также они говорят что Джибриль алейхи салям, предал Всевышнего Аллаха, и пришел с посланием, и отдал его вместо Али, Мухаммаду (салла Ллаху `алейхи уа салам).

8 Также они в идеологии своей хариджиты, т.е. считают обязательным выход против правителя мусульман.

9 Также они считают то что их имамы выше и почетнее чем ангелы и чем пророки, т.е. они говорят то что их имамы, те кого мы перечисляли выше, что они выше и гораздо почетнее и достойнее чем все пророки и все ангелы, и это из обязательных основ рафидитов, как об этом говорил аятуЛлах аль Хумейни, который провел революцию в Иране, организовал так называемую «исламскую» республику Иран, которая не является исламской республикой, а является неверующей республикой, и это земля неверующих на сегодняшний день, потому что как их главы, как и простонародье являются неверующими, не найдешь сегодня ни одного рафидита который был бы единобожником. Мы уже не говорим про их ширк, про то, как они поклоняются на могилах, приносят жертвы могилам и говорят то, что все они знают сокровенное и тому подобная чушь. Все это, каждая из этих вещей, достаточно этого чтобы вывести рафидитов из ислама, не говоря уже о том, если скопятся в них все эти вещи, которые мы упомянули выше.

Говорит имам Аль Барбахари: «сказал Таама ибн Амр (приверженец Сунны умер в 169 году), а также Суфьян ибн Уейна: «Кто приостановится в вопросе Усмана и Али, то он шиит»».

То есть, если кто скажет, «я не знаю, точно кто более почетен, или кто более достоин, Усман или Али», то он шиит. Не просто скажет, что Усман хуже чем Али, или Али достойней чем Усман, даже если он приостановится, скажет: «я не знаю кто лучше Али или Усман», то этого уже достаточно чтобы сказать что этот человек шиит.

Говорит имам Аль Барбахари: «(Таама ибн Амр и Суфьян ибн Уейна продолжение их слов): «Его нельзя хвалить, нельзя с ним общаться и разговаривать, нельзя с ним ходить или сидеть, а если кто-то поставит Али выше Усмана, то это уже рафидит»».

Кто приостановится, тот шиит, а кто поставит Али выше Усмана, тот рафидит. Что такое рафидит, от слова рафада, т.е. отвергнул, почему его назвали рафидитом, потому что они отверг асары от сподвижников посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам). И некоторые также говорят, потому что они отвергли правление Абу Бакра и Умара и за это их назвали рафидитами и тому подобное.

На самом деле рафидиты называются рафидитами, потому что они отвергли религию ислам от ее начала до ее конца, т.е. их религия абсолютно противоположна религии ислам, и их неверие гораздо хуже чем неверие иудеев, т.е. иудеи не настолько неверующие как рафидиты. Какой бы вопрос неверия к тебе не пришел, любой этот вопрос присутствует у рафидитов, какой бы вопрос ни противоречил религии ислам, он обязательно есть у рафидитов.

Рафидиты на сегодняшний день группа людей на земле, которая противоречит религии ислам со всех сторон, нет ничего из столпов или из основ религии ислам, кроме как рафидиты непременно противоречат в этом. Вместе с тем, что иудеи и христиане во многих вопросах согласны с мусульманами и исламом, а рафидиты нет, не соглашаются с исламом (почти) ни в одном вопросе.

Говорит имам Аль Барбахари: «А кто поставит вперед троих над всеми остальными сподвижниками, (Абу Бакра, Умара и Усмана), и будет хорошо отзываться и просить милости у Аллаха за остальных сподвижников, и будет молчать о тех вещах, которые вышли от сподвижников, то знай что он на прямом пути в этом вопросе».

Именно в этом вопросе, потому что он может быть нововведенцем в других вопросах.

Вначале было разногласие, Усман лучше или Али, потом сошлись на единогласном мнении, и кто разногласил в этом, кто лучше Усман или Али, того называли шиитом, но не называли рафидитом, т.е. некоторые не согласились здесь со словами Суфьяна ибн Уейны, которые привел имам аль Барбахари, что Суфьян ибн Уейна назвал того кто поставит в почете Али над Усманом, тот уже рафидит, сказали нет, этот человек шиит, не называется рафидитом, а рафидит тот, который посчитает что Али выше чем Усман в вопросах правления, вот тот рафидит, и действительно это более правильно, на чем сошлись сегодня приверженцы сунны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Однажды имама Малика, рахимахуЛлах, спросили о шиа-рафидитах.

Имам Малик сказал: "Не разговаривайте с ними и не передавайте от них сообщений, поистине, они лжецы". Во время одного из уроков имама Малика, кто-то отметил, что шиа-рафидиты проклинают сахабов. Имам Малик прочитал аяты: **"Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих".** (48:29). Он сказал: "Тот, кто приходит в ярость, когда упоминаются сахабы, является тем, о ком сказано в (этом) аяте". Источник: Тафсир аль-Куртуби.

Передано аль-Халлалом (ум.3 1 1 г.х.), от Аби Бакр аль-Марузи, который сказал: Я слышал, как Абу АбдуЛлах говорил: «Малик сказал: "Тот, кто поносит сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не имеет доли в Исламе"» [См. ас-Сунна (2 / 557) от Абу Бакра аль-Халлала].

И когда Ибн Касир (ум.774 г.х.) упомянул слова Аллаха Субханаху ва Тааля, **"Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих".** [Сура уль-Фатх 48:29]

Он сказал: "С этим аятом связан рассказ от имама Малика, рахимахуЛлах, о такфире рафидитов, ненавидящих сподвижников, радыаЛлаху анхум аджмаин. Он сказал: Потому что они разъярены ими, а тот, кто разъярен сподвижниками, радыаЛлаху анхум аджмаин, тот неверующий согласно этому аяту. И группа из числа ученых (радыаЛлаху анхум аджмаин) с ним согласилась в этом. [См. Тафсир (4 / 219) Ибн Касир].

И аль-Куртуби (ум.671 г.х.) прокомментировал: "Воистину, Малик дал правильное объяснение этим словам. Поэтому тот, кто принижает хотя бы одного из них или оскорбляет его в своем

рассказе, тот отверг Аллаха, Господа миров, и отменил шариат мусульман". [См. Тафсир (16/297) аль-Куртуби].

Вопрос: «Да воздаст вам Аллах благом. Каково положение (хукм) простого народа (‘ауам) “рафидитов” (рауафид), и как нам сотрудничать с ними?»

Ответ шейха Раби’ ибн Хади аль-Мадхали:
«Я думаю, что спрашивающий различает между простым народом (‘ауам) и другими, и это – хороший шаг.

Простой народ, (те из них,) которые не порочат жен Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), не обвиняют в неверии сподвижников, не убеждены в том, что Коран искажен, и у них есть что-то из “рафда” (отклонения рафидитов), что-то из ненависти к сподвижникам, не обвиняя их в неверии, и тому подобное, то эти – заблудшие, приверженцы нововведения (мубтади’ун), мы не обвиняем их в неверии.

И тот, кто участвует вместе с их еретиками (маляхида) в обвинении в неверии (такфир) сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), в поношении жен Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), в мерзком убеждении о том, что Коран искажен, и добавили в нем (что-то) и убавили (что-то), то это – неверующий (кафир), как неверующие-иудеи, неверующие-христиане и другие неверующие. Нет различия между их простым народом (‘ауамм) и их учеными (‘уляма).

Если сотрудничество с ними (будет) в мирских делах, как в торговле и тому подобное, то дозволено сотрудничать с иудеем, христианином и рафидитом. Что касается (взаимной) помощи в делах религии, то нет, никогда (не дозволено), так как это (взаимная) помощь в грехе и вражде».
Источник: «Фатауа филь-‘акъида уаль-манхадж» (первая часть, 27-й вопрос).

Был спрошен шейх **Мухаммад ибн Ибрахим Аль аш-Шейх**, да помилует его Аллах: «Есть ли преимущество у рафидитов над мусульманами?»

Ответ:
«Мазхаб имама Ахмада, да помилует его Всевышний Аллах, на том, что нет преимущества у неверующего над мусульманином, равно как и у неверующего в основе, или вероотступника или призывающего к нововведениям.

И рафидиты этих времён - вероотступники, идолопоклонники. И они входят в это правовое положение. Однако, если их принудят исповедовать Ислам, и они подчинятся, и оставят многобожие, то внешне их положение будет положением лицемеров. И это не является секретом для спрашивающего».
См. «Фатауа уа расаиль», 8/189.

Вопрос: Каково решение относительно Хомейни?

Ответ Шейха аль-Албани:
У Хомейни есть книга, в которой он утверждает о превосходстве имамов семейства Пророка, салля-Ллаху аляйхи ва саллям, (Хасана, Хусейна и др.) над пророками и посланниками (аляйхим ас-салям). Исходя из этого (его утверждения), он не является мусульманином.
Источник: Аль-Хаави мин фатава аш-Шейх аль-Альбани, стр. 349.

Вопрос: Каков хукм рафидитов имамитов последователей двенадцати имамов? Есть ли разница между учеными любой группы, вышедшей из религии, и между их последователями со стороны такфира и тафсика?

Ответ Постоянной Комиссии по фетвам:
Кто примкнул из простонародья к какому то имаму из числа имамов куфра и заблуждения, и помогал своим предводителям и старшим в несправедливости и вражде, то его хукм - их хукм, как в куфре, так в фиске. Сказал Аллах: **"Спрашивают тебя люди о Часе..",** и до слов: **"Они сказали "Господь Наш! Воистину, мы послушались наших предводителей и старших, и они заблудили нас от верного пути! Господь наш, увеличь им наказание в два раза, и прокляни их великим проклятием!",** и прочитайте аяты 165, 166,167 из суры "Аль-Бакара", и аяты 37-38-39 из суры "Аль-Ароф", и аяты 21,22 из суры "Саба", и аяты с 20 по 36 из суры "Ас-Сафат", и аят с 47 по 50 из суры "Гофир", и другие аяты в Книге Аллаха, и так же в Сунне этого много. И также потому, что Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сражался с лидерами мушриков, и их последователями, и также делали сподвижники, и не различали между их лидерами и последователями.

И тауфик принадлежит Аллаху, и мир и благословение Аллаха нашему Пророку Мухаммаду, его семье и его праведным сподвижникам.

Постоянная Комиссия по фетвам.
Шейх Абдуль Азиз Ибн Баз, Абдур-Раззак аль-Афифи, АбдуЛлах аль-Гудаян, Абдуллах аль-Кауд.
Источник: Фатауа аль-ляджна ад-Даима, 2-377.

Хукм рафидитов, и хукм того, кто говорит, что сказавшему два свидетельства не выносится такфир, что бы он не делал.

Ответ шейха Абдуллаха Ибн Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба, сына имама-муджаддида Мухаммада Ибн Абдуль Ваххаба ат-Тамими.

Был спрошен шейх АбдуЛлах, да смилуется над ним Аллах, о разъяснении хукма рафидитов, и о слове тех, кто говорит, что не разрешается выносить такфир тому, кто сказал два свидетельства?

И ответил он, да смилуется над ним Всевышний Аллах:
Рафидиты в основе – многочисленные группы.

Из них есть группа, которая называется муфаддыля (предпочитающие) – из-за их предпочтения Али, да будет доволен им Аллах, над всеми остальными сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. И они не проклинают сподвижников.

И из них есть группа, которая утверждает, что Джибриль, мир ему, ошибся в доверении посланничества, и нет сомнений в неверии этой группы.

И большинство рафидитов в основе признают посланничество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и утверждают, что халифат должен был достаться Али, и проклинают сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и называют их нечестивцами.

И упомянем то, что упомянул шейх ТакиюДдин (Ибн Теймия), да смилуется над ним Аллах, касательно их хукма. Сказал он, да смилуется над ним Аллах, в "Ас-Сарим аль-Маслюль": "Кто обругал одного из сподвижников, и присоединил к этому утверждение о том, что Али – божество, или Пророк, или что Джибриль ошибся, то нет сомнения в его неверии, и даже нет сомнения в неверии того, кто остановится от обвинения его в неверии. И кто обвинит Аишу, да будет доволен ей Аллах, в том, от чего его оправдал Аллах, стал неверным без разногласий".

Затем Ибн Теймия сказал чуть дальше: "Что же касается того, кто будет проклинать и обвинять в мерзости – то есть, проклинать сподвижников, да будет доволен ими Аллах, то касательно такого разногласят ученые – является ли он нечестивцем, или кафиром? И остановился Ахмад в их такфире, и сказал: "Такой наказывается, и побивается, и заточается в тюрьму до тех пор пока не умрет, или не покается".

[Это лишь один ривает от Ахмада. И от него есть множество ривaятов указывающие на такфир того кто порочит сахабов.
Приведем некоторые из них:

Спросил его аль-Маруази о тех, кто ругает Абу Бакра и Аишу, и он сказал: "Я не считаю такого мусульманином". Источник: "Ас-Сунна", 2-557.

Передал аль-Халляль, что имам Ахмад сказал: "Кто поругал сахабов, я боюсь за него куфра, как рафидиты. Кто поругал сподвижников, мы не можем гарантировать, что он не вылетел из религии!". Источник: "Ас-Сунна", 2-558.

Спросил его сын, Абдуллах Ибн Ахмад, о том, кто обругал одного из сподвижников Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), и он ответил: " Я не считаю такого мусульманином". Источник: "Ас-Сунна", 2-558.

Спросили Ахмада о том, кто ругает Усмана, и он сказал: "Это зиндычество". Источник: "Ас-Сунна", 3-493.

Сказал имам Абу Хани ан-Найсабури: «Я слышал, как имама Ахмада спросили о том, кто ругает Муавию, можно ли молиться за ним? И ответил имам: «Нет, нельзя молиться за ним!». Источник: «Масаиль ан-Найсабури», «Табакат аль-ханабиля», 1-285.

Сказал Ахмад: "Нельзя читать молитву за рафидитом!". Его спросили: "Кто такие рафидиты?" Он ответил: "Те, кто ругают Абу Бакра и Умара". Источник: "Масаиль АбдиЛлях Ибн Ахмад", 1-99].

Затем сказал шейх (Ибн Теймия), да смилуется над ним Аллах: "Что же касается того, кто превзошёл это, как те, кто утверждают, что сподвижники отступили от веры после смерти Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) кроме небольшой группы из них, которая не превышает десять с небольшим. Или что все они впали в нечестие, то нет сомнения в неверии сказавшего это, однако даже тот, кто засомневается в его неверии, тот сам является неверным". Закончились его слова.

И это – хукм рафидитов в основе.

Что же касается хукма поздних рафидитов, в наше время, то они сейчас добавили к рафидизму – великое многобожие, которое они совершают у мавзолеев, достигающее степени, которой не достигали многобожники арабы, к которым был послан Посланник, да благословит его Аллах и приветствует.

Что же касается слов тех, кто говорит: кто сказал два свидетельства, не разрешено выносить ему такфир, то говорящему такие слова непременно придется впасть в противоречие, и не сможет он повторить свое слово касательно подобных тем, кто отрицает воскрешение, или подвергает его сомнению, наряду с тем что говорит два свидетельства, или отрицает пророчество одного из Пророков, кого назвал Аллах в своей Книге, или сказал, что прелюбодеяние дозволено, и тому подобное, и я не думаю, что остановится от такфира подобных никто кроме тех, кто упрямствует.

И если же он будет упрямствовать, и скажет: "Не вредит ничего из этого, и все равно не выносится такфир тому, кто сказал два свидетельства", то нет сомнений в его куфре, и нет сомнений в куфре

того, кто сомневается в его куфре, поскольку он своими словами обвиняет во лжи Аллаха и Его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам) и иджма мусульман, и доводы на это очевиднейшие в Коране, и Сунне, и иджма

Поэтому, кто скажет, что после произнесение двух свидетельств не вредит ничего, или скажет: "У кого есть два свидетельства, и он молится и держит пост - нельзя делать ему такфир, даже если он поклоняется не Аллаху" - то он кафир, и кто сомневается в его куфре, тот тоже кафир - поскольку говорящий это слово - считающий ложью Аллаха и Его Посланника (салла Ллаху `алейхи уа салам), и иджма мусульман, как мы уже объяснили ранее.

И текстов Корана и Сунны об этом много, наряду с категоричным иджма, в котором нисколько не сомневается тот, кто хоть немного заглянул в слова ученых! Однако слепое следование, и страсти ослепляют и оглушают, **"И кому Аллах не дал света, нет тому никакого света"** (Ан-Нур, 40).

И пусть же знает каждый, кому оказал Милость Аллах различением ширка, который скрыт сегодня от большинства людей, что Аллах одарил его величайшей из милостей! **"Скажи: "По благости Аллаха и по Его милости", - этому пусть они радуются. Это лучше того, что они собирают"** (Юнус, 58).
"Но Аллах привил вам любовь к вере.. по милосердию и милости Аллаха" (Комнаты, 7-8), и пусть знает, что затем не в безопасности от фитны тот, кому оказал Милость Аллах этим.

О Аллах, не забирай от нас Ислам, после того, как привел нас к нему, не забирай его от нас, до тех пор, пока умертвишь нас на нём.

"Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты – Дарующий!" (Аль-Имран, 8).

Шейх АбдуЛлах Ибн Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб.

Источник: "Ад-дурар", 13/246-249.
[Конец примечания].

27 Шарх Сунна имама Аль-Барбахари.
https://youtu.be/p_13HfeoyMc

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:
1 О десяти сподвижниках которым обещан рай при жизни.
2 Что говорить после упоминания имен пророков, сподвижников, и других людей.
3 О убийстве Усмана ибн Афана и мерзких словах Саида Кутба в его адрес.
4 Ни одна книга в наше время, кроме Корана не защищена от ошибок.
5 Кто сомневается хоть в одной букве из Корана, тот встретит Аллаха объявляющем во лжи Коран.
6 Нельзя подчинятся в грехе и помогать в грехе, и о тех кто прикрывается фатвами ученых и делают харам. (И о границах подчинения родителям).
7 Об обязательности покаяния, и его условия.
8 Кто не свидетельствует раем за того за кого засвидетельствовал Пророк ﷺ тот является заблудшим.
9 Кто придерживается Сунны, и спаслись от его языка сподвижника тот на благе.
10 О необходимости придерживаться сунны, и о том как нужно себя вести с заблудшими и новвведенцами.

---

1 О десяти сподвижниках которым обещан рай при жизни.

Говорит имам Аль Барбахари: «И сунной является, чтобы ты свидетельствовал за тех десятерых, за которых свидетельствовал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) то, что они в раю, чтобы ты свидетельствовал что они действительно в раю, без сомнения».

Эти десять человек: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Тальха, Абу Убейда ибн Джаррах, аз Зубейр иб Ауам, АбдурРахман абн Ауф, Саид ибн Зейд, и Саад ибн Аби Уаккас.

Вот эти десять человек в раю по свидетельству пророка саляЛлаху алейхи уа салям, исходя из хадиса Саида ибн Зейда ибн Амра ибн Нуфейля, который является достоверным и об мы говорили уже ранее.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Передают со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа и Са’ида ибн Зайда, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Абу Бакр в Раю, ‘Умар в Раю, ‘Усман в Раю, ‘Али в Раю, Тальха ибн ‘Убайдуллах в Раю, аз-Зубайр ибн аль-‘Аввам в Раю, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф в Раю, Са’д ибн Абу Ваккъас в Раю, Са’ид ибн Зайд в Раю и Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах в Раю».** Этот хадис приводят Ахмад (1/188), ат-Тирмизи (3747), Ибн Маджах (132) и др. Достоверность этого хадиса подтвердили хафиз Ибн Хаджар, шейх Ахмад Шакир, шейх аль-Албани и шейх Мукъбиль. См. «аль-Имта’» (1/104), «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» (50), “Сахих Даляиль ан-нубува” (203).

Однако то, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) упомянул в одном хадисе десятерых, не указывает на то, что обрадованных Раем сподвижников было только десять, ибо во многих других хадисах также упоминаются и другие сподвижники. Например, ‘Абдуллах ибн Салям, Джа’фар ибн Абу Талиб, Хадиджа, Фатыма, Хасан и Хусайн, и многие другие (да будет доволен ими всеми

Аллах) также были обрадованы Раем еще при жизни. Но все же эти десятеро имеют преимущество над остальными сподвижниками.

О сподвижниках упоминалось на следующих уроках:
3 Урок. Пункт: 3 Ахли сунна уаль Джамаа это понимание Корана и Сунны сподвижниками.
4 Урок. Пункт: 6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, ﷺ.
6 Урок. Пункт: 3 О тех кто считают что сподвижники не донесли Ислам до людей.
10 Урок. Пункт: 4 Разделения сподвижников Пророка ﷺ в порядке их достоинства.
23 Урок. Пункт: 10 Кто ругает сподвижников, тот заблудший. Посланник Аллаха знал ﷺ скрытое?
[Конец примечания].

2 Что говорить после упоминания имен пророков, сподвижников, и других людей.

Говорит имам Аль Барбахари: «Не выделяй никого благословениями кроме посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и его семейства».

1 Этими слова: салла Ллаху `алейхи уа салам, и т.п. произносят после имени Пророка Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) и после имен остальных пророкв (мир им всем).

2 Если ты упоминаешь посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а потом говоришь уа алихи уа сахбихи (также его семейство и сподвижников), то также можешь сказать салавату Ллахи уа саляму алейхи. Т.е. на сподвижников благословение и мир и на семейство пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам), благословение и мир, если они упоминаются вместе с пророком, тогда их всех охватываешь благословением и миром.

3 Если сподвижники упоминаются отдельно, тогда говоришь радыАллаху анху (да будет доволен ими Всевышний Аллах).

4 Если упоминаешь всех остальных людей из мусульман (кроме пророков и сподвижников), то говоришь рахимахуЛлах (да помилует его Всевышний Аллах).

Это исходя из следующих доводов:
Всевышний Аллах Субхану уа Тааля говорит: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром».** (Сура Аль-Ахзаб (Союзники), 56-й аят).

Поэтому мы говорим, этим самым выделяется посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а также остальные пророки (мир им всем).

Что касается сподвижников, то Всевышний Аллах везде, где упоминает сподвижников, говорит: **"доволен ими Аллах и они довольны Им",** поэтому, когда мы упоминаем сподвижников, говорим радыАллаху анху.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Всевышний Аллах: **«Первые поколения из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, а также и те, которые строго последовали за ними - доволен ими Аллах, и они довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, под которыми текут реки. Они пребудут там вечно. Это - великий успех»** (сура «ат-Тауба», 100).
[Конец примечания].

И остаются остальные мусульмане, про них мы говорим - да помилует их Всевышний Аллах

Субхану уа Тааля.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Всевышний Аллах: **«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые обрели веру раньше нас! Не вселяй в наши сердца ненависть и зависть к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты - Сострадательный, Милостивый»»** (сура «аль-Хашр», 10).

Этот аят касается сподвижников, но так же подходит и под других мусульман, которые умерли раньше нас.
[Конец примечания].

Что касается того что некоторые выделяют Али ибн Абу Талиба, то это из нововведений шиитов-рафидитов и этого ахлю сунна не делает.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах): «Я говорю: очень часто многие переписчики после имени Али ибн Аби Талиба пишут «алейхи салям» (мир ему), при этом не употребляя подобных слов после имен других сподвижников, или пишут «каррамаЛлаху ваджхаху» (да почтит Аллах его лик). Хотя смысл этих слов допустим, необходимо относиться с равным уважением ко всем сподвижникам. Два Шейха (Абу Бакр и Умар) и Усман заслуживают этого больше всего, да будет доволен ими Аллах». Источник: Тафсир Ибн Касир, 3/517-518.

Сказали ученые Постоянного Комитета: «Слова «каррамаЛлаху ваджхаху» исключительно после имени Али ибн Аби Талиба — это чрезмерность шиитов по отношению к нему. Говорят, что это по причине того, что он никогда не видел аурата другого человека или потому, что он никогда не преклонялся перед идолом. Но это относится не только к нему; это относится и к другим сподвижникам, которые были рождены в Исламе».
[Конец примечания].

И к тому же доводом на то, что сказал имам аль Барбахари, в этом вопросе является, то, что так поступали все приверженцы сунны во все века, выделяли посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) - салатом и саламом, выделяли сподвижников довольством (Говорили: радыАллаху анху). И выделяли остальных мусульман милостью (говорили Рахиму Ллах и т.д.).

3 О убийстве Усмана ибн Афана и мерзких словах Саида Кутба в его адрес.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также ты должен знать, то, что Усман (радыАллаху анху) был убит несправедливо, а те, кто его убили, были залимами (несправедливыми)».

Здесь у себя запишите, его убили хаууариджи, и побуждал их на убийство Усмана (радыАллаху анху) один из иудеев (который лицемерно принял Ислам) которого звали ибн Саба аль Яхуди. И действительно они собрались и окружили его дом, и затем вероломно, сделав покушение на жизнь Усмана (радыАллаху анху), убили его в его же доме, в то время как он читал Коран. И при этом остальные сподвижники готовы были защищать Усмана, но Усман не разрешил чтобы они защищали его жизнь, так как во первых пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщил ему что его убьет несправедливая группа, а также потому что Усман не хотел чтобы из за него кто либо пострадал и чтобы была пролита кровь кого-либо из сподвижников из-за него. Поэтому Усман запретил сподвижникам защищать его жизнь.

И приходит хадис в котором посланник Аллаха саляЛлаху алейхи уа салям, и этот хадис у Ибн

Маджа и у имама Ахмада с достоверным иснадом.
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однажды посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***О ‘Усман, если Аллах приведёт тебя к власти и лицемеры захотят, чтобы ты снял рубаху, которую надел на тебя Аллах*** [то есть, станут требовать, чтобы ты добровольно отказался от власти]***, не снимай её***". Этот хадис приводит Ибн Маджа, № 112.

Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) назвал этих людей мунафиками, назвал их лицемерами, из этого хадиса ученые говорят то, что хауариджи, у них есть множество лицемеров, т.е. хауариджи это в основе лицемеры исходя из этого хадиса.

И не смотря на это Саид Кутб, тот который основал партию кутбитов на сегодняшний день, в некоторых своих книгах заявляет о том, что хауариджи которые убили Усмана (радыАллаху), были ближе к духу ислама, чем Усман. И они были правыми и не были несправедливыми в убийстве Усмана. Т.е. он оправдывает убийство Усмана и не считает их несправедливыми, более того совпадает его идеология с идеологией рафидитов, и он говорит что правление Али было продолжением правления Абу Бакра и Умара, т.е. оно было справедливым, а правление Усмана не было справедливым.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Краткая биография ‘Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах)

Его звали **‘Усман ибн ‘Аффан ибн Абу аль-‘Ас ибн Умайя ибн ‘Абд Шамс ибн ‘Абд Манаф.**
У них с пророком (да благословит его Аллах и приветсвует) был общий предок ‘Абд Манаф.

Его матерью была Аруа бинт Курайз ибн Раби‘а ибн ‘Абд Шамс ибн ‘Абд Манаф.
Его бабушкой была Умм Хаким бинт ‘Абду-ль-Мутталиб, тётя посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) со стороны отца. Абу Нуа‘йм аль-Асфахани "Марифат ас-Сахаба", (1/235).

У него было прозвище "*Зу-н-нурайн*" - "*Обладатель двух светов*", потому что сначала **‘Усман** был женат на дочери посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) **Рукайе**, а когда она скончалась, он женился на другой дочери посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) **Умм Кульсум**. Абу Нуа‘йм аль-Асфахани "Марифат ас-Сахаба", (1/245).
У него была кунья **Абу ‘Абдуллах** и **Абу ‘Амр**. Он принял ислам одним из первых от **Абу Бакра ас-Сыддика** (да будет доволен Аллах ими обоими). Ибн Хаджар "аль-Исаба фи тамиз ас-сахаба", (2/455).
Переселился сначала в Эфиопию, а потом в Медину.

У **‘Усмана** было несколько жён:
1. Рукайя, дочь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует).
2. Умм Кульсум, дочь посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует).
3. Фахита бинт Газуан.
4. Умм ‘Амр бинт Джундуб.
5. Фатыма бинт аль-Уалид ибн ‘Абд Шамс.
6. Умм аль-Банин бинт Уйайна.
7. Рамля бинт Шейба ибн Раби‘а.
8. Наиля бинт аль-Фарафиса.

У ‘Усмана было много детей.
Сыновья: ‘Абдуллах, ‘Абдуллах-младший, Халид, Абан, ‘Умар, Са‘ид, ‘Абду-ль-Малик, ‘Анбаса.
Дочери: Марйам, Умм Са‘ид, ‘Аиша, Марйам, Умм аль-Банин.

А теперь упомянем о достоинствах **‘Усмана.**

1. ‘Абду-р-Рахман ибн Самура (да будет доволен им Аллах) передаёт, что когда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) снаряжал войско для похода на Табук, **‘Усман ибн ‘Аффан** принёс ему тысячу золотых динаров, завёрнутых в одежду, и высыпал их на колени посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует). Тот стал перебирать их, приговаривая: "***Что бы ни делал Ибн ‘Аффан после этого дня, ему это уже не повредит***". И он повторил эти слова несколько раз. Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", (5/63). аль-Альбани назвал его хорошим хадисом. См. "Мишкатуль масабих", № 6064.

2. Абу Муса аль-Аш‘ари (да будет доволен им Аллах) передаёт, что однажды **‘Усман** пришёл к пророку (да благословит его Аллах и приветсвует) и попросил разрешения войти, и посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***Открой ему и обрадуй его вестью о Рае, который ждёт его после тяжкого испытания***". Этот хадис приводят аль-Бухари в "Сахих", № 3695; Муслим, № 2403.

3. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передаёт, что однажды, когда пророк (да благословит его Аллах и приветсвует) вместе с **Абу Бакром**, **‘Умаром** и **‘Усманом** поднялся на гору Ухуд, она задрожала, и он сказал: "***Остановись, Ухуд, ибо, поистине, на тебе - пророк, правдивейший и два мученика***". Этот хадис приводят аль-Бухари в "Сахих", № 3675; Муслим, № 2417.

4. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передаёт: "*Однажды посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *вышел к нам и сказал: "**Недавно мне приснилось, что мне были даны ключи и весы. И меня поставили на одну чашу весов, а мою общину - на другую, и я перевесил. Затем привели Абу Бакра, и он также перевесил их, потом привели ‘Умара, и он перевесил их, потом привели ‘Усмана, и он перевесил их. А потом весы убрали**". Один человек спросил: "А где же мы?". Посланник Аллаха* (да благословит его Аллах и приветсвует) *ответил: "**Вы там, куда вы сами себя поместите**"*". Этот хадис приводит имам Ахмад в "Муснаде", (2/76). Шейх Ахмад Шакир назвал его достоверным, № 5469.

Вспомним некоторые подтверждения пророческой миссии Мухаммада (да благословит его Аллах и приветсвует), имеющие отношения к **‘Усману** (да будет доволен им Аллах).
Мурра ибн Ка‘б (да будет доволен им Аллах) передаёт, что однажды посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) упомянул о грядущих смутах и подробно описал их, а в это время мимо проходил человек, завернувшийся в свою одежду. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***В те времена этот человек будет следовать правильным путём***". **Мурра ибн Ка‘б** сказал: "*И я подошёл к нему, и оказалось, что это ‘Усман*". Этот хадис приводит ат-Тирмизи, № 3704 с достоверным иснадом.
‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однажды посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветсвует) сказал: "***О ‘Усман, если Аллах приведёт тебя к власти и лицемеры захотят, чтобы ты снял рубаху, которую надел на тебя Аллах*** [то есть, станут требовать, чтобы ты добровольно отказался от власти]***, не снимай её***". Этот хадис приводит Ибн Маджа, № 112.

Период правления **‘Усмана ибн ‘Аффана** считается золотым периодом правления праведных халифов, несмотря на все попытки невежд, заблудших и клеветников исказить эту истину. Во время правления **‘Усмана** ислам распространился и укрепился. В государстве царило благополучие и безопасность. Государство оказывало существенную материальную помощь своим гражданам.
Этот период продолжался около двенадцати лет. Позже, в 35 году от хиджры началась смута. Восставшие против **‘Усмана** ворвались в его дом и убили его, когда он читал Коран.

Источник книга: Период из исламской истории от кончины Пророка (саля Ллаху алейхи ва салама) до гибели Хусайна в 61 г.х. Автор: Усман аль-Хамис.

Дальше в книге идут другие биографические сведения о этом сподвижнике и так же ответ на сомнений разные, я не выставил все это чтобы не удлинять текст, кому надо вернитесь к этой книге и прочитайте она есть в электронном виде на русском языке.

Теперь что Саида Кутба то у него есть и более мерзкие слова.

Саид Кутб относительно пророка Мусы (мир ему), упоминающейся в суре «Рассказ», аяты 15-19, говорил:
1) «Обратимся к рассказу о Мусе, мир ему. Нет сомнения в том, что он представляет собой необдуманно действующую, нервозную личность (неврастеника) и психически неуравновешенного руководителя…
2) Затем он успокаивается, как это наблюдается у неврастеников…
3) Однако Муса, мир ему, так же, как и вчерачувствует тягу к поимке и убийству кого-либо…
4) Давайте проследим, что же произойдет по причине его нервозности.
См. «Тасуир аль-фанн» 1/200-203 и «Зиляль аль-Куран» 4/2280, 2347-2348.

Когда упомянутые слова Кутба прочитали шейху Ибн Базу, рахимахуЛлах, он сказал: «Издевательство над пророками ничто иное, как вероотступничество!». См. «Бараатуль-уляма» 27-29.

Сказал шейх Салих аль-Фаузан о ругани Сеийда Кутба в адрес пророка Мусы عليه السلام и назывании его «неврастеником» («Тасуир аль-фанн» 1/200-203 и «фи Зиляль аль-Къуран» 4/2280, 2347-2348):

«Это вероотступничество от религии Ислам».

Источник: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/10562

Имам Ахмад говорил: «Если ты увидишь того, кто плохо отзывается о сподвижниках пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то сомневайся в его Исламе!» См. «аль-Манакъиб» 161.

Что касается слов Кутба об Амр ибн аль-Асе и Му’ауии, в которых он их обвиняет во лжи, предательстве и даже лицемерии, то об этом он писал в своей книге «Кутуб уа шахсият» на стр. 242.

Когда Ибн Базу прочитали эти слова Кутба про Муауию и Амра, где он называет их предателями Алия и обвиняет их в вероломстве и лицемерии, Ибн Баз сказал: «Это мерзкие слова! Ругань Муавии и Амра бин аль-Аса – это мерзость!» Его спросили: «Не нужно ли нам запрещать эти книги, в которых такие слова?!» Он сказал: «Необходимо их рвать!» Затем он спросил: «Это в газете напечатали?» Ибн Базу ответили: «Нет в книге». Он спросил: «Чья книга?» Ему ответили: «Сайд Кутба!» Он сказал: «Его слова скверные!» Ему сказали: «Это в его книге «Кутуб уа шахсият» 242» Сл. «Шарх рияду ссалихин» 18/6/1416.

Шейх Ибн Баз сказал: "Слова Сейд Кутба о вознесении на Трон (что это означает властвование) - это ложь, и это указывает на то, что он мискин (бедолага) заблудший в толковании Корана!" См. "Бараатуль-'улямаиль-умма мин тазкиети ахлиль-бид'а" 23.

И этого человека еще восхваляют в наше время? И пытаются искать ему оправдания!
[Конец примечания].

4 Ни одна книга в наше время, кроме Корана не защищена от ошибок.

Говорит имам Аль Барбахари: «Тот, который подтвердит, то, что он прочитал в этой книге (шарху Сунна), и уверует в нее, и сделает ее своим имамом. И не будет сомневаться даже в букве, в одной из букв, которые написаны здесь, и не будет это отрицать, то он из ахлю сунна уаль джамаа, его сунна полноценная, в нем собралась вся сунна. А тот, который будет отрицать хотя бы одну букву, которая есть в этой книге, или засомневается, или приостановится, то он нововведенец».

То есть, как мы уже говорили, имам аль Барбахари иногда слишком хвалит свою книгу. За это ученые порицали имама аль Барбахари, даже сказал Ахмад ан Наджми в своем шархе на эту книгу, сказал «о если бы он не писал этих слов, если бы он не говорил эти слова».

Потому что эти слова можно говорить только относительно Корана и достоверной сунны посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), что касается книг людей, какой бы человек ни был и кто бы ни написал какую бы книгу, даже имам аль Бухари и даже имам Муслим, есть некоторые хадисы или некоторые риваяты которые попали под критику других имамов хадисов, не говоря уже о книгах тех которые пришли после них, в том числе книги имама аль Барбахари.

И как мы уже упоминали со слов тех ученых, которые делали шарх на эту книгу, что в этой книге есть небольшое количество ошибок, некоторые слабые хадисы, или то, что имам аль Барбахари иногда говорит о такфире слишком широко и тому подобное, поэтому эти слова имама аль Барбахари не являются правильными, имеется в виду те слова которые мы прочитали выше в этом блоке.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О данных вопросах говорилось на следующих уроках:
4 Урок. Пункт: 6 Виды противоречия, сподвижникам Пророка, ﷺ. (Также о выражениях имама Аль Барбахари в его книге, что такое то дело неверие).

21 Урок. Пункт: 9 Порицаемо только противоречие Корану и Сунне, а ни какой-то книге которую написал ученый.
[Конец примечания].

5 Кто сомневается хоть в одной букве из Корана, тот встретит Аллаха объявляющем во лжи Коран.

Говорит имам Аль Барбахари: «Кто будет отрицать или сомневаться хотя бы в букве из Корана, или в чем-либо что пришло (достоверно) от посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), тот встретит Всевышнего Аллаха с тем, что он объявляет ложью Коран и Сунну, побойся же Аллаха и остерегайся, и бережливо относись к своему иману (вере)».

Под Сунной здесь имеется в виду то что пришло достоверно в Сунне, а не просто того что пришло от посланника Аллаха, потому что то что пришло от посланника Аллаха, часть является достоверной, а часть является недостоверной.

[Примечание от редактора стенограммы]:
‘Абдуллах ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) говорил: “Тот, кто проявил неверие хотя бы в одну букву Корана, тот проявил неверие по отношению к нему всему!” ‘Абдур-Раззакъ 8/472. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия подтвердил достоверность. См. “аль-Фатауа аль-кубра” 5/48.

Имам Ибн Батта сказал: “Любой, кто отвергает то, что вменил Аллах в своей Книге или, что утвердил посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллах) в Сунне, отрицая это и считая это ложью, тот неверный!” См. “аль-Ибана аль-кубра” 2/764.

Имам Ибн Абиль-‘Изз говорил: “Нет разногласия среди ученых в том, что если кто-то проявит открыто непринятие известных обязанностей, передающихся многими путями или известные запретные вещи и тому подобное, то его следует призвать к покаянию, а в случае упорства казнить как вероотступника!” См. “Шарх ‘акъида ат-Тахауия” 355.

Аль-Кады ‘Ийад, да помилует его Аллах, сказал:
«Все мусульмане единодушны, что Коран, который читается во всех частях земного шара, который записан руками мусульман и помещен в переплет от первой суры „Хвала Аллаху, Господу миров“ до „Прибегаю к Господу людей“, является словом Аллаха и Его Откровением, которое Он ниспослал пророку Своему Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Все мусульмане единодушны, что все слова Корана – истина, и что человек, который намеренно убавит из него букву, или заменит одну букву другой, или намеренно добавит букву, которая не содержится в Коране, в отношении верности которого мусульмане единодушны, как и единодушны в отношении того, что эта буква не является Кораном, то он становится неверующим» (аш-Шифа. Т. 2. С. 304-305). Смотрите также труд Ибн Амир аль-Хаджа «ат-Такрир уа-т-тахбир» (Т. 2. С. 215).

В «Энциклопедии по фикху» сказано: «Коран – это красноречивые, чудесные слова Аллаха, не похожие на слова людей. Коран был ниспослан посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и передан большим количеством людей. Запрещено намеренно делать ошибки при чтении Корана как в случае, если это изменит смысл, так и в случае, когда этого не происходит. Так как слова его – от Аллаха, и изменять их запрещено. Слова Корана были переданы нам большим количеством людей. Запрещено менять слово в Коране, изменяя склонение, букву или замещая одну букву другой» (аль-Маусу‘ату-ль-фикхийа. Т. 35. С. 214).
[Конец примечания].

6 Нельзя подчинятся в грехе и помогать в грехе, и о тех кто прикрывается фатвами ученых и делают харам. (И о границах подчинения родителям).

Говорит имам Аль Барбахари: «И сунной является также то, чтобы ты не помогал кому-либо в грехе. (В некоторых риваятах книги пришло – **«не подчиняйся кому-либо в грехе»**). **Даже людям добра»**

Люди добра это ученые или праведники, если они совершают что-либо из ошибок или из грехов, то не помогай им в этом.

В некоторых изданиях приходит – **«а также родителям».** Не помогай своим родителям в грехе, допустим, если отец посылает ребенка за спиртным или за сигаретами и тому подобное, ты не имеешь права подчиняться ему в этом, так как подчинение ему будет помощью ему в грехе.

Говорит имам Аль Барбахари: «А также любым творениям, (т.е. вообще никому из творений не помогай в грехе), **потому что нельзя подчиняться человеку в ослушании Всевышнего Аллаха, и никто не должен любить что-либо из грехов, более того ты должен ненавидеть все эти грехи ради Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля».**

Значит если говорить об этом пункте, то имам аль Барбахари здесь выделил две вещи:
1 Ты не должен подчиняться кому-либо из творений в грехе.
2 Ты не должен помогать кому-либо в грехе, так же в том числе и родителям.

Всевышний Аллах говорит: **«И Мы завещали человеку** (чтобы он относился) **к своим родителям (**благостно) (и при их жизни и после неё); (ведь) **мать носит его** (в своём животе) **со слабостью** (которая прибавляется) **к слабости; и отлучение его** (от груди) **– в два года.** (И Мы сказали ему): **«Благодари Меня [Аллаха] и твоих родителей, (ибо) ко Мне возвращение. А если они** [твои родители] **будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чём** [о том, что они являются сотоварищами Аллаха] **у тебя нет никакого знания** (или если они будут повелевать ослушаться Аллаха), **то ты не повинуйся им** [обоим родителям]. **Сопровождай их в этом мире в благом** [в чём нет греха] **и** (в делах Веры) **следуй по пути тех, кто обратился (с покаянием) ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершали (**в земной жизни) (и Я воздам вам за это)**».** (Сура 31 Лукман аяты 14-15).

[Примечание от редактора стенограммы]:
Толкование ас-Саади этого аята:
Почитая родителей, нельзя повиноваться им тогда, когда они призывают человека приобщать к Аллаху сотоварищей. Ослушание родителей в этом вопросе не является непочтительным отношением к ним, потому что обязанности человека перед Аллахом важнее, чем его обязанности перед любым творением. Нельзя повиноваться творениям, если при этом ты ослушаешься Творца. Всевышний не велел человеку относиться к родителям с неуважением, если они станут побуждать его к язычеству и многобожию. Он велел не повиноваться им только тогда, когда они подталкивают его к совершению греха. Но даже в этом случае он должен быть добр к ним. И поэтому Аллах велел человеку сопровождать таких родителей в этом мире и делать им добро, но не повиноваться им, если они попытаются склонить его к неверию или ослушанию. Человек должен следовать путем только тех, кто уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, кто покорился своему Господу и обратился к Нему. А для того, чтобы следовать этим путем и обратиться к Аллаху, человек должен устремиться душой к своему Господу и совершать деяния, которые помогают приблизиться к Аллаху и снискать Его благоволение. Каждый человек, будь он покорный мусульманин или грешник, непременно вернется к Аллаху, и тогда ему возвестят обо всем, что он совершил. Он получит воздаяние за веру или неверие, а также получит воздаяние за совершенные им благодеяния и прегрешения, и ни одно человеческое деяние не останется сокрытым от Аллаха.

Толкование ибн Касир этого аята:
"А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им" – т.е. «Если они будут стараться склонить тебя в свою религию, то не повинуйся им в этом, но это не мешает тебе быть добродетельным к ним в этой жизни».

"И следуй по пути тех, кто обратился ко Мне" – т.е. по пути верующих;
"Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершали" – ат-Табарани в книге «аль-‘Ишра» пишет, что Са’д ибн Малик сказал: «Этот аят: **"А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им"** – был ниспослан про меня, ибо я был добродетельным к своей матери, когда я принял Ислам, она сказала мне: «Что с тобой Са’д, что ты натворил. Либо ты оставишь эту свою веру, либо я не стану ни есть, ни пить, пока не умру по твоей вине, и люди станут говорить о тебе, что ты убил свой мать!» Я ответил: «Мама, не делай этого, ибо я ни за что не оставлю свою веру». Она не ела и не пила сутки, и ослабела от этого. Она голодала ещё один день и ещё больше ослабела. Затем она не пила и не ела ещё один день, и заметно ослабла. Увидев это, я вышел и сказал: «Мама, если бы у тебя было сто душ, и все они вышли бы из тебя – одна за другой, я ни за что не оставил бы свою веру. Если хочешь кушай, если хочешь не кушай». И тогда она поела».
[Конец примечания].

И поэтому мы говорим исходя из слов имама аль Барбахари, о том, что ты не должен подчиняться, также не должен следовать за ошибками или за грехами кого бы то ни было из людей.

И особенно сегодня это касается ученых, сегодня опять таки это взяли за оружие, нововведенцы и представители разных партий и течений, то что они выискивают ошибочные фетвы ученых в каких бы то ни было вопросах которые их интересуют или которые для них важны, и потом распространяют эти фетвы по всему миру, прикрываясь этими фетвами в своих дурных делах.

Будь то это или тазкии как мы уже говорили, как если кто то похвалил джамаат таблиг, или похвалил такфиристов, или похвалил допустим ихван аль муслимин, или похвалил какие-то джамияты, благотворительные фонды, или кто то из ученых снимается на видео и т.п., пользуясь этим, прикрываются этим и распространяют эти ошибки по всему миру. И этого делать не разрешается, так как нельзя следовать ни за кем из творений в ошибках.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Имам аш Шаукани сказал: "У ранних и поздних бидаатчиков установился обычай что они радуются когда найдут одно единственное слово от одного из множества ученых, а затем распространяют его везде, делают известным и носятся с ним,сделав его щитом для своих нововведений, тычут его каждому, кто им противоречит". Источник: Адаб ат-Таляб, 103.

Зийад ибн Худайр рассказывал: «Как-то ‘Умар спросил меня: “Знаешь ли ты, что разрушает Ислам?”. Я ответил: “Нет”. Он сказал: **“Его разрушают ошибки учёных, споры лицемеров о Книге [Аллаха] и постановления вводящих в заблуждение имамов”**». Источник: «аль-Мукъаддима» ад-Дарими 1/71; хадис хороший. Шейх ‘Абдуль-Къадир аль-Арнаут назвал сообщение хорошим.

Имам их числа салафов Язид ибн Аби Хубайб говоря об обладателях знаний, следующих своим страстям, сказал: “Среди них есть такие, кто передает всё, что слышит, даже слова иудеев и христиан, чтобы подкрепить свое мнение”. Источник: Ибн аль-Мубарак в «аз-Зухд» 48.

Аллах Всевышний сказал в Священном Коране: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании».** (Коран 5: 2).

Аллах (Велик Он и Славен) сказал: **«Верующие мужчины и верующие женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное».** (Коран 9: 71)

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Воистину, подчинение в одобряемом».** Бухари,7145, Муслим,184.

Также пророк (салля Ллаху алейхи уа саллям) сказал: **«Нет подчинения сотворенному, в ослушании Творца».** Сахих аль-Джами', 7520.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто призовёт к верному руководству, тому будет награда подобная награде тех, кто последует за ним, при этом от их награды ничего не убудет. Кто призовёт к заблуждению, тому будет грех подобный грехам тех, кто последует за ним, при этом от их грехов ничего не убавится»** (хадис передал Муслим).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Никто из вас не уверует, пока не пожелает для своего брата того, чего желает самому себе»** (хадис привели аль-Бухари и Муслим).

А мусульманин не должен желать для своего брата чтобы он совершал грех, а значит не должен ему в этом помогать.

Вопрос границ подчинения родителям.

Сказал имам **Иззу д-Дин ибн Абд –ас-Салям**:
«И сообщил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что ослушание родителей из раздела больших грехов. И это, при принятии во внимание разногласие в уровнях ослушания.

И я не знаю в вопросе ослушания родителей, и в том, чем они конкретизируются из прав какое-то конкретное определение (правило с четкими границами) на которое можно было бы опираться.

Так как то, что будет запретным в отношении постороннего человека, то это также будет запретным в отношении родителей.

И что будет обязательным по отношению к посторонним людям, будет также обязательным в отношении родителей. И не является обязательным для ребенка подчиняться им во всем, что они приказывают, и во всем, что они запрещают по единогласному мнению ученых. (Т.е. это основа в этом вопросе).

И был запрещен для их сына джихад (желательный) без их разрешения, так как вероятность его смерти очень тяжела для них, или потеря им одного из органов, по причине их сильного расстройства. (Т.е. это некоторые исключения из общей основы, на которые в отдельной форме указал Шариат.)

И к этому было отнесено любое путешествие, в котором они боятся за жизнь их ребенка или один из его органов.

Также родители сравнялись с рабами в обязательности расходовать на них, одевать их и предоставлять им жилище…».
Источник: Каъуаид аль-Ахкам фи Масалих аль-Анам 1\24.

Сказал имам **ибн Хаджар** в определении ослушания родителей:
«И подразумевается под этим, то чем будет недоволен родитель от своего ребенка и будет причинять ему неприятность. Будет это, словом или делом. Кроме ширка, греха, или если родитель не будет просто упрямо капризничать.
И определил это ибн Аътыйя обязательностью подчинения им в разрешенных (в основе) вещах. Оставлением и совершением. Желательностью в желательном, а также фардах кифайя….».
Источник: Фатхуль-Бари 10\497.

Т.е. если они приказывают или запрещают что-то из того что в основе разрешено (мубах), то подчинение им по мнению ибн Аътийи обязательно. Если просят совершить или оставить что-то из желательных вещей, или фарда кифайя, который уже выполняется в достаточной форме, то подчинение им будет желательно.
Однако, как сказал имам Иззу д-Дин, эти определения, в такой форме, не могут быть окончательными по многим причинам.

Ибн Дакик аль-‘Ид (ум. 667 г.х. / 1268 г.м.) сказал:
«Дети не обязаны слушаться родителей во всём, что они велят, и не обязаны оставлять всё, что они запрещают. В этом ученые единодушны».
Источник: Ихкяму-ль-ахкям шарх ‘умдату-ль-ахкям. 2/296.

Ибн Таймийа (661-728 г.х. / 1263-1328 г.м.) сказал:

«Человек должен подчиняться своим родителям в том, **в чем нет ослушания Аллаху**, даже если они являются грешниками, <…> это в отношении того, в чем есть польза для них, и нет вреда для него. Так как обязанности из-за вреда отменяются. Подчиняться в грешном запрещено, и нет подчинения творению в ослушании Творца».
Источник: аль-Ба‘ли. Аль-Ахбару-ль-‘ильмийа мин-аль-ихтийарат аль-фикхийа. С. 170.

Ибн Хаджар аль-Аскалани (773- 852 г.м./ 1372 -1448 г.м) сказал:
«Под ним (то есть ослушанием) подразумевается проявление со стороны ребенка того, что наносит ущерб родителю. Это может выражаться на словах и в деяниях, если только родители не повелевают совершать многобожие или грех, или если только они не излишне требовательны».
Источник: Фатху-ль-Бари, 10/406.

Сказал **Ибн Хаджар аль-Хайтами** (909-974 х/1504-1567 м):
«Известно, что чтобы ослушание считалось большим грехом, должен быть нанесен значительный, в понимании людей, вред родителям или одному из них. <…> Однако, если родитель очень слаб умом, или глуп, и велел сыну или запретил ему то, что в соответствии с людскими обычаями не является ослушанием, то своим ослушанием ребенок грешником не становится».
Источник: аз-Зауаджир ‘ан иктирафи-ль-кабаир, (2/401-402).

Шихабу-дин аль-Карафи аль-Малики (ум. 684 г.) сказал:
«Так же, как мы запрещаем ему наносить вред родителям, мы запрещаем и им вредить ему».
Источник: аль-Фурук. Т. 1. С. 267-268.

Аль-‘Адави аль-Малики, да помилует его Аллах, сказал: «Также (сын или дочь) не обязан подчиняться им в оставлении того, что нанесет ему вред. Например, если они велят ему оставить работу или ремесло» Источник: Хашийату-ль-‘Адави. Т. 4. С. 289.

Шейх **Ибн ‘Усеймин,** да помилует его Аллах, сказал:
«Если в чем-то есть польза для человека, но в то же время нет вреда родителям, то (человек) не обязан подчиняться родителям в этом вопросе. Потому что в этом нет вреда, но есть польза, то есть если родитель запрещает сыну то, в чем есть польза, и при этом нет вреда самому родителю, то он ошибается и разрушает родственные связи. Ведь отцу следует поощрять своих детей, сыновей и дочерей, совершать благое.
Пример этому: некоторые женщины запрещают дочерям поститься в белые дни лунного месяца (13, 14 и 15 числа), или поститься по понедельникам и четвергам, говоря, что это трудно и тяжело для них. И это несмотря на то, что трудности и тяжести станут испытывать дочери во время поста. Родитель не должен запрещать своему ребенку совершать поклонение, как сыну, так и дочери. Если только это действие не навредит родителю.
Например, когда отец и мать нуждаются в медицинском уходе, и в случае, если сын или дочь станут заниматься поклонением, отец или мать не получат должный уход и им будет нанесен вред. В подобном случае они имеют право запретить (дополнительное поклонение), а сын или дочь должны подчиниться. Так как послушание родителей – это обязанность, а дополнительное поклонение - нет». Источник: аш-Шарху-ль-мумти‘. Т. 8. С. 13-14.

О тех, кто помогает в хараме и выход из этого положения.

Приведу отрывок из работы Шейх аль-Альбани о банковских сделках и закяте:

Сказали, что некоторые ученые разрешили работать служащими в ростовщических банках. Разве эти ученые в своем решении привели слова Аллаха и Его посланника (мир ему и благословение Аллаха), и его сподвижников?

Ответ:

Нет. Потому что их мнение противоречит слову пророка (мир ему и благословение Аллаха) который объяснил Коран.

Сказал Аллах: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (Трапеза, 2).

Разве будет сомневаться ученый или стремящийся к знанию, или простой мусульманин, что тот, кто работает в ростовщических банках, помогает их работе. Не думаю, что кто-то будет сомневаться в этой истине, или он не понимает, что такое помогать в грехе и вражде.

Приведем примеры толкования аята **«не помогайте друг другу в грехе и вражде»** из Сунны.

Прежде напомню, что ростовщичество – это один из великих грехов, так же как и питьё одурманивающих напитков. Значит, тот, кто совершает какой-либо из этих поступков, впадает в великий грех. А если у них не будет помощников в совершении этих грехов, разве они смогут совершить их?

Ответ: нет!
Пример вам из Сунны, которая объясняет Коран:
Хадис первый: **«Проклял Аллах из-за вина десятерых – первого, которого пророк упомянул – того, кто пьет, – потом перечислил оставшихся - кто наливает, кто его выжимает, для кого отжимают, тот, кто заквашивает, для кого заквашивают, кто продавал, кто купил, кто нес, для кого несли».** (хадис достоверный, согласованный среди ученых мухадисов).

Эти последние не пили вино, но помогали тем, кто пьет. Если бы их не было, разве смог бы существовать этот грех? Ответ: нет! Например, если бы не было винодела, тогда вина не было бы вообще.

«не помогайте друг другу в грехе и вражде» – этот аят указывает на то, что пока будут помощники в грехе, будет существовать и сам грех, т. е. это причина существования греха.

Хадис второй: **«Проклял Аллах тех, кто поедает рост и тех, кто дает в рост, того, кто записывает и свидетелей договора».** Муслим.

Узнав этот хадис, разве можно представить ученого, который разрешает мусульманам работать в банках, говоря, что он будет вести только запись, в то время как пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, упоминая о тех, на ком проклятие: «тех, кто записывает и свидетелей договора». Это неученый.

Я не представляю человека, верующего в Аллаха истиной верой, знающего Коран и Сунну, и вместе с тем разрешающего мусульманам работать в ростовщических банках.
Теперь перейдем к вопросу о тех, кто кладет свои деньги в банк только на хранение, не беря проценты. Может быть такие люди думают, что они совершают хорошее дело?

Нет же, и еще раз нет! Потому что их деньги становятся причиной совершения ростовщических сделок. Сказал правдивейший из людей, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): **«Проклял Аллах тех, кто поедает рост и тех, кто дает в рост».** Эти вложенные деньги становятся причиной существования этих банков, а эти люди не перестают класть свои деньги в банк.

Допустим, служащие банка покаялись и отвернулись от этого греха, я не говорю: отвернулись, после того как услышали фатуа такого-то шейха, но после того как услышали хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Проклял Аллах тех, кто ест рост и тех, кто кормит рост, того, кто записывает и свидетелей договора (т.е. тех, кто ставит свои подписи на ростовщическом договоре как свидетели его заключения)»,** разве можно представить после этого хадиса,

ученого, который разрешает мусульманам работать в банках, говоря, что он будет вести только запись, в то время, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, упоминая о тех, на ком проклятие: **«тех, кто записывает и свидетелей договора».** Если после того, как услышали этот хадис, они вернулись к Аллаху и покаялись, и ушли с этой работы, что же случится с банком? Банк, в таком случае не сможет работать!

Не разрешено помогать мусульманам в грехе, тем более помогать в грехе кафиру!
К большому сожалению, сегодня появились так называемые Исламские банки, капитал которых находится в банках Европы?! И поэтому, с какой бы стороны не посмотреть на работу этих так называемых Исламских банков, найдешь это запретным, даже если использовать их только для сохранения денег.

Все это противоречит значению аята: **«не помогайте друг другу в грехе и вражде».** Так называемые ученые, которые разрешают работать в таких банках, либо невежественны, либо делают вид, что не знают смысл этого аята! И не знают хадисы пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые указывают, что помощь в грехе является самим грехом. Напомню еще некоторые хадисы, которые толкуют аят **«не помогайте друг другу в грехе и вражде»**

Сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Проклял Аллах ту, которой выщипывают брови и ту, кто выщипывает…»,** ведь та, которой выщипывают брови сама не в состоянии совершить этот грех, ей нужен помощник в этом грехе, и он входит в число тех, кто не подчиняется приказу Аллаха: **«не помогайте друг другу в грехе и вражде»!**

Так же Аллах проклял : **«… ту, которой делают наколку и кто делает наколку…»,** это касается не только женщин, но и мужчин. Они на своем теле, которое Аллах создал лучим творением, рисуют животных и разных уродов, изменяя творение Аллаха! Если бы не было того, кто делает наколки, не было бы и того, кому делают.

«проклял Аллах ту, которой выщипывают брови и ту, кто выщипывает, ту, которой делают наколку и кто делает наколку, ту, которой подпиливают зубы и ту кто пилит…», Аллах создал человеку зубы как жемчужины, а он подпиливает их, выделяя каждый зуб, каждый клык. Может быть, ему нравится, чтобы его клыки выглядели как клыки животного? И он считает это лучшим, чем то, что ему подарил Аллах. Все упомянутые в этом хадисе либо совершают грех, либо помогают в совершении этого греха.

В конце этого хадиса говориться причина их проклятия: **«… это те, кто изменяют прекрасные творения Аллаха».**

Если Исламское общество будет практиковать аят: «**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (Трапеза, 2), то оно будет жить, как жили наши праведные предки, в величии и славе, и наши враги будут бояться нас на расстоянии одного месяца пути. Но, к сожалению, сегодня мусульмане помогают друг другу в грехе.
Что мы можем сказать, если сегодня мусульманин, парикмахер, зарабатывает себе на жизнь тем, что сбривает у других мусульман бороды!

Они - помощники в грехе и незаметно для себя не слушаются Аллаха. Или те, кто продают облегающие одежды на выход для женщин. Они зарабатывают в большинстве на запретном. Все они не слушаются приказа Аллаха: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (Трапеза, 2).

Пусть же те, кто зарабатывают деньги на запретном, побоятся Аллаха. Ведь то, что обещал Аллах, не получит никто запретным путем!

Вопрос другой: люди, когда узнают, что совершают запретное, возмущаются, желая найти способ оправдания своим поступкам, говоря: а что вы нам предложите взамен?

Замена, о люди, в том, что сказал Аллах: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает».** (Развод, 2-3).

Внимательно вслушайтесь в этот хадис: Сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): **«Близко уже то время, когда народы будут вместе набрасываться на вас подобно тому, как хищники набрасываются на свою жертву!» Кто-то спросил: "Это произойдёт из-за того, что нас тогда будет мало?" Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Наоборот, вас в тот день будет много, но вы будете подобны мути рассеянной в потоке. И Аллах сделает так, что страх перед вами покинет сердца ваших врагов, а в ваши сердца Аллах поселит слабость (уахн)». Его спросили: "О посланник Аллаха, что это за слабость?" Он ответил: «Любовь к миру этому и ненависть к смерти».** Ахмад 5/278, Абу Дауд 4297, Абу Нуайм 1\182. Хадис достоверный.

Любовь к мирскому и не желание того, что будет после смерти, привело к тому, что напали на нас народы, как нападают едоки на общее блюдо. Эти народы стали господствовать над Исламским миром в политике, экономике и др. делах.

Почему?
Ответ в другом хадисе: **«Когда вы будете заниматься повсеместно торговлей, и ухватитесь за коровьи хвосты, будете довольствоваться посевами и оставите джихад на пути Аллаха, нашлет тогда, на вас Аллах унижение и не избавит вас от него, пока вы не вернетесь к вашей религии».** Абу Дауд, аль-Байхакъи, Ибн ‘Ади, Абу Ну’айм. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-Сахиха” 11.

Значит, замена этим людям в том, что сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха) – это возврат к нашей религии.

Чего же хотят те, кто хочет замену? Чтобы Шариат шел за их страстями, а они не хотят свои страсти подчинить шариату? Ведь сказано: **«пока не вернетесь к вашей религии».**

Сказал Всевышний Аллах: **«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя».** (Гром, 11).

Значит, замена – это возврат к вашей религии, к законам нашего Господа. Сказал Аллах: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает».** (Развод, 2-3).

Значит, путь этот-путь очищения и воспитания. Очищение от куфра и нововведений, и воспитание на чистой Сунне пророка (мир ему и благословение Аллаха) и его сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми).

Но сегодняшним мусульманам не важно, по какому пути они следуют, как они зарабатывают свое пропитание: через харам или халяль? Значит, их путь сегодня – это путь желаний и страстей!!! Ослушание Аллаха и не следование по пути пророка (мир ему и благословение Аллаха)!!!
Сказал Аллах: **«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя».** (Гром, 11).

(Конец слов шейха Альбани да помилует его Аллах).
[Конец примечания].

7 Об обязательности покаяния, и его условия.

Говорит имам Аль Барбахари: «И также ты должен верить, то, что тауба (покаяние), является обязанностью всех рабов, все они обязаны приносить покаяние Всевышнему Аллаху, будь то от больших грехов или от малых грехов».

Как сказал Всевышний Аллах: **“О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне! ”.** (Сура Ат-Тахрим (Запрещение), 8-й аят).

Т.е. пришел приказ, а приказ указывает на обязательность, т.е. все верующие обязаны приносить покаяние Всевышнему Аллаху.

Также Всевышний сказал: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».** (Сура Аль-Бакара (Корова), 222-й аят).

Условия действительности покаяния:

1 Чтобы человек сожалел и раскаялся за то, что он сотворил.

2 Чтобы он прекратил совершение этого греха и не продолжал его совершение.

3 Чтобы он взял себе твердое убеждение (намерение), что больше не вернется к этому греху.

Это три условия действительности покаяния Всевышнему Аллаху Субхану уа Тааля, если хотя бы одного условия не будет, то покаяние человека считается недействительным и не принимается Всевышним Аллахом Субхану уа Тааля.

Если же грех касается прав людей, то есть еще условие, условие чтобы ты попросил прощения у человека, за то дурное что ты сделал относительно него.

А если этот грех касается имущества людей, т.е. ты отобрал у кого-то что то, или украл у кого-то что то, или обманул кого-то и т.д., то ты должен вернуть ему его право или его имущество.

[Примечание от редактора стенограммы]:
О покаяниии и его условиях более подробно говорилось на 15 уроке, под пунктом:
«2 И какой бы человек не совершил грех, он может сделать от него таубу (покаяние)».
[Конец примечания].

8 Кто не свидетельствует раем за того за кого засвидетельствовал Пророк ﷺ тот является заблудшим.

Говорит имам Аль Барбахари: «А тот, который не засвидетельствует раем за тех, за кого засвидетельствовал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), тот нововведенец и заблудший, сомневающийся в том, что сказал посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам)».

Здесь имам аль Барбахари имеет в виду рафидитов.
Посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) засвидетельствовал раем за множество

сподвижников, в том числе за Абу Бакра, Умара. А рафидиты не только сомневаются в этом, а более того называют их неверующими и не сомневаются в том что Абу Бакр и Умар в огне навсегда.

А тот кто сомневается в словах посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) если они пришли с достоверным иснадом, и в этих хадисах пришло то что кто-то из сподвижников в раю, тот является нововведенцем, тот является заблудшим, более того даже может быть неверующим за это.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал имам Исхак Ибн Рахавейхи: «До кого дошло от Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сообщение, достоверность которого он признает – затем же он отверг его без принуждения – он является кафиром». Источник: «Аль Ихкам», 1/89.

И выше под пунктом: «**5 Кто сомневается хоть в одной букве из Корана, тот встретит Аллаха объявляющем во лжи Коран**», уже говорилось о чем-то подобном.
[Конец примечания].

9 Кто придерживается Сунны, и спаслись от его языка сподвижника тот на благе.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Малик ибн Анас: “Кто будет придерживаться сунны, и если спасутся от него сподвижники посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) и потом он на этом умрет, то он в судный день воскреснет вместе с пророками, с правдивыми, с шахидами и с праведниками, даже если тех дел, которые он совершал было мало”».

«Спасутся от него сподвижники», - т.е. он не будет про них говорить плохо, не будет обвинять их в грехах или в неверии и тому подобное.

Смысл слов имама Малика: для того чтобы воскреснуть в Судный день вместе с пророками, шахидами, правдивыми, достаточно чтобы он придерживался сунны, и вместе с этим ничего плохо не сказал никогда о сподвижниках. Т.е. ни порицал их, ни делал им такфир и не обвинял их в грехах и т.п. Если такой человек, от которого спаслись сподвижники пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам) будет, и он на этом умрет, то он в судный день воскреснет с пророками, правдивыми, с шахидами и праведниками, даже если благих дел у него было мало.

И даже если у него было что-то из грехов. То есть одно дело, делать мало благого, а другое дело, делать дурное, две разные вещи.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Всевышний Аллах: **«Мухаммад является посланником Аллаха. И те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милосердны между собой. Ты видишь, как они склоняются в поясных поклонах и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и Его довольству. Их признаками являются следы от земных поклонов на их лицах. Так о них рассказано в Торе. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своём стебле, восхищая тех, кто посеял его. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы ими (сподвижниками) привести в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду»** (сура «аль-Фатх», 29).

Сказал имам Малик (да будет милостив к нему Аллах): «Тот, кто проснулся и обнаружил (нашёл) в своём сердце гнев (неприязнь) хотя бы к одному сподвижнику Посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), именно того и касается этот аят» Источник «Хильяту аль-аулия» (3/113).

И выше под пунктом: «**1 О десяти сподвижниках которым обещан рай при жизни**», в примечании приведено где еще подробно говорилось о сподвижниках и как к ним относится и кем являются те кто их ругает.
[Конец примечания].

10 О необходимости придерживаться сунны, и о том как нужно себя вести с заблудшими и новвведенцами.

Имам аль Барбахари приступает к последнему блоку своей книги, где будет перечислять слова различных имамов, относительно отношения к нововведенцам.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Бишр ибн Харис: “Ислам это сунна, а сунна это ислам”».

Бишр ибн Харис имам, аскет, благочестивый, умер в 227 году.

Это предложение мы уже разбирали на самом первом уроке разбора этой книги, то, что все что является сунной это и есть ислам, и не может быть что либо сунной, и при этом это не ислам, и все что является исламом, является сунной, и не может быть что либо исламом, и при этом не быть сунной. Сунна это и есть ислам, а ислам это и есть сунна. Но вместе с этим не каждый, кто вышел из сунны, называется вышедшим из ислама, не каждый мубтади’а является кафиром, не каждый нововведенец является неверующим.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Разбор этого был на 2 уроке, под пунктом: **«2 Ислам - это Сунна, а Сунна - это Ислам».**
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейль ибн Йад: “Если я увижу человека из приверженцев сунны, то будто бы я увидел кого-то из сподвижников посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам), а если я увижу кого-то из нововведенцев, то, как будто бы я увидел кого то из лицемеров”».

Это из любви Фудейля ибн Йада к суннитам и ненависти его к нововведенцам.

Здесь нужно два момента у себя отметить:

Во-первых, эти слова Фудейля ибн Йада указывают тебе на то что, и это очень полезно тебе будет ин ша Аллах как насыха (искренний совет), то, что какое бы благо ты не увидел у нововведенца, знай, что у ахлю сунна добра и блага больше.
И что бы ты дурного не увидел у приверженца сунны, знай, что этого зла и дурного у приверженца нововведений больше.
Это касается тех, которые приезжают допустим в марказы ахлю сунна, и если увидят здесь что-то дурное или то что им не нравится, или увидят что некоторые студенты не делают некоторых сунн, начинают разочаровываться и говорят, а я то думал здесь люди из рая ходят и т.п.!

Знай брат, что бы ты дурного не увидел среди суннитов, дурного у нововведенцев гораздо больше,

и что бы ты благого не увидел у нововведенцев, знай что благого у суннитов больше. Ин шаа Аллах, если ты поставишь это правило у себя в сердце, потом ты будешь относится спокойнее к этим вещам, и твое сердце успокоится.

Во-вторых, то, что здесь Фудейль ибн Йад сравнил нововведенцев с лицемерами, и действительно это очень важное правило, все что ты увидишь в Коране из описания неверующих и лицемеров, знай что большая часть из этого присутствует в нововведенцах.

Вот с этого времени возьми Коран, и читай и все что ты увидишь из описания неверующих и из описания лицемеров, ты непременно увидишь это у нововведенцев. Разница только в том что лицемеры и неверующие в огне навсегда, а большинство нововведенцев из числа мусульман когда ни будь выйдут из огня. Это вместе с тем, что среди нововведенцев есть неверующие, есть такие нововведения, которые выводят человека из ислама, и среди нововведенцев есть множество лицемеров.

Как сказал шейхуль ислям ибн Теймия: «Самое большое количество лицемеров в заблудших группах, это среди рафидитов». Источник: «Минхаджу Сунна» 3 том 223 страница.

И приведено в книге "маджму'уль фатауа", 3 том, 353 стр., что ибн Теймия то же самое сказал о джахмитах, сказал: «большая часть рафидитов и джахмитов это лицемеры».

Мы говорим, более того джахмиты и рафидиты являются неверующими.
И действительно среди многих заблудших течений на сегодняшний день, как ихван аль муслимун, как хауариджей и т.п., очень много лицемеров.
И поэтому с сегодняшнего дня возьми Коран, читай его, и все что ты увидишь из описания неверующих и лицемеров, знай что ты это непременно найдешь у нововведенцев, то ты найдешь у суфиев, то ты найдешь у ашаритов, матуридитов, то ты найдешь у такфиристов и тому подобное.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Йунус ибн Убейд: "Удивительно сегодня, что кто-то призывает к сунне, а еще более удивительно, что сегодня кто-то отвечает этому призыву, и принимает сунну"».
Это сообщение от Йунуса ибн Убейда пришло у Абу Нуейма в "аль Хилья", у ибн Батта "аль ибана аль кубра", и у имама аль Лялякаи в его "сунне" с хорошим иснадом, и некоторые говорили, что иснад этого сообщения достоверный, а не просто хороший, а выше этого достоверный.

И если это брат было во времена Йунуса ибн Убейда, а он жил до имама аль Барбахари, а имам аль Барбахари жил более тысячи лет назад, то, что ты скажешь о сегодняшних днях? Т.е. Йунус ибн Убейд в те времена сильно удивлялся, что есть еще кто-то, кто призывает к сунне, и еще больше удивлялся, что есть еще кто-то, кто вообще отвечает на этот призыв. А что ты скажешь о сегодняшних временах. Сегодня брат, уаЛлахи, уаЛлахи и еще раз уаЛлахи, нововведенцы используют такие методы, которые даже в голову не приходили любым нововведенцам в прошлые века, даже рафидиты и даже джахмиты.

Сегодня уаЛлахи брат, такие методы применяются, ложь, тальбис, переворачивание понятий, скрывание слов ученых. И того кто сегодня держится на сунне, это очень редко чтобы сегодня кто-то удержался на сунне и остался на ней, просим Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля чтобы он укрепил тех суннитов, которые сегодня на сунне, и чтобы все кто сегодня на сунне, умерли на ней и встретили Всевышнего Аллаха будучи суннитами, а также чтобы Всевышний Аллах Субхану уа Тааля раскрыл ворота сунны, и зашли в саляфию, в сунну большее количество людей.

Говорит имам Аль Барбахари: «И говорил АбдуЛлах ибн Аун перед своей смертью: "Придерживайтесь сунны, придерживайтесь сунны, и ни в коем случае не перейдите на нововведении "», и на этом умер.

И говорил имам Ахмад: “Однажды умер один человек из моих друзей, и увидел кто-то его во сне, и этот сподвижник имама Ахмада (который умер) сказал, передайте имаму Ахмаду, держись сунны, потому что первое, о чем спросил меня Всевышний Аллах, спросил меня о сунне”».

Т.е спросил меня, что ты скажешь о пророке Мухаммаде (салла Ллаху `алейхи уа салам), и следовал ли ты за ним должным образом.

Говорит имам Аль Барбахари: «И сказал Абуль Алия: “Кто умер на сунне, так что не раскрылись его грехи людям, то он равен правдивым, (т.е. равен тем, которые воскреснут с правдивыми).* **И у нас говорилось, тот, кто схватится за сунну, тот спасется”».**

Абуль Алия ар Раяхи, он был имамом своего времени, одним из великих имамов этой общины, умер в 90 г.х., он передавал множество хадисов от сподвижников.

*Потому что сунна скрывает человека, и не дает раскрыть его грехи, но это не означает что сегодня из ученых, относительно которых нововведенцы, позорят их, выявляют их недостатки и т.п., что он умер с раскрытыми грехами и опозоренным, нет, не это имеется в виду, имеется в виду что этот человек умер на сунне, и так никто и не смог доказать, действительных недостатков и оплошностей этого ученого.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал имам Суфьян ас Саури: “Тот, который подставит свое ухо к нововведенцу, (т.е. будет слушать их слова), **тот вышел из под защиты Всевышнего Аллаха и Всевышний оставит его без помощи, и Сам направит его к нововведению”».**

Если кто-то сам добровольно пошел слушать записи или слова нововведенцев. Или будет сам добровольно читать их книги, не для того чтобы сделать им опровержение (если он из тех кто имеет знания), а просто для того чтобы читать их, для того чтобы взять оттуда какую то пользу, тот пусть знает что он вышел из под защиты Всевышнего Аллаха.

Это потому что Аллах и Его посланник запретили и предостерегли от того чтобы слушать нововведенцевь. Раз ты сам отказался и пошел в противоречие запрету Всевышнего Аллаха и Его посланника, то пеняй только на себя, и не обижайся ни на кого кроме как на себя. Если ты сам пойдешь в противоречие запрету и предостережению Всевышнего Аллаха, и сам начнешь слушать этих нововведенцев, то знай что ты вышел из под защиты Аллаха, и больше Аллах не гарантирует тебе никакой защиты и Он предоставил тебя этому нововведению. Как хочешь, так и спасайся, и знай брат, что если Аллах оставил его без помощи, то человек никогда не сможет спастись, потому что против него выйдет шайтан, а также его общество, а также его душа. Эти три врага не оставят его в покое, пока он не перейдет в нововведение и даже может быть вообще выйдет из ислама.

И в этих словах Суфьяна ас Саури предупреждение от того что сегодня говорят некоторые нововведенцы: «Проблем нет брат, слушай кассеты нововведенцев, читай их книги, то, что является правильным, бери, а то, что является заблуждением, оставляй».

Мы говорим, зачем мне слушать слова этого нововведенца, если я сам знаю что в нем правильно, а что неправильно? На то человек и слушает что-то с целью узнать что-то новое и взять какую-то пользу, значит он не разобрался в тех вопросах, которые разбираются в этой книге, поэтому он и читает эту книгу, а если он итак знает, и разобрался в тех вопросах, которые в этой книге встречаются, зачем он ее будет читать (?), значит он и читает это потому не знает этих вопросов, а соответственно он не сможет различить, что является правильным, а что является неправильным, что нужно принять, а что нужно отбросить и отклонить.

Поэтому эти слова одна из хитростей, один из методов нововведенцев сегодня, они говорят, да

брат, ты же не дурак и не тупой, у тебя же есть разум, тебе же Всевышний дал мозги, читай, то, что видишь правильным, то это бери, а то, что посчитаешь ложным, то это оставь.

И это ворота, через которые в наше время много молодежи зашли в нововведение и стали нововведенцами, и начали следовать за нововведенцами.

Или еще говорят, слушай имама Альбани, Ибн База, Усеймина, а потом слушай этих нововведенцев, а потом то, что найдешь, что соответствует словам этих имамов, бери, а то, что противоречит словам, сторонись. Это, то же самое брат, тот же самый калям, это называется, бросил человек сам себя в опасность. Всевышний Аллах говорит - **“не бросайте себя своими руками в погибель”.**

Брат, спасение и здоровье твоей акыды и твоего манхаджа, с этим не сравнится ничто, ни в коем случае не подставляй в опасность свою идеологию и свой манхадж, не подставляй их в опасность ни в коем случае, кто бы тебе что не говорил, потому что спасение, с ним не сравнится ничего, лучше брат будь джахилем, не узнавай нового, но останься на сунне, и ни в коем случае не бросай себя в опасность.

Говорит имам Аль Барбахари: «И сказал Дауд ибн Аби Хинд: “Однажды Всевышний Аллах дал откровение Мусе ибн Имран (мир ему), не садись вместе с нововведенцами, если ты с ними сядешь, то в твое сердце войдет что-то из их слов, то Я заброшу тебя в огонь ада”».

Дауд ибн Аби Хинд Аль Кушейри Аль Басри имам, хафиз, крепкий передатчик, умер в 140 году.

Это больше похоже на исраилият, на сообщения, взятые от иудеев или от христиан. И в достоверности этого есть сомнения, в нем слабый передатчик, Хусейф ибн АбдурРахман аль Джазари в общем это сообщение не достоверное.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Ийас ибн Дагъфаль рассказывал, что он слышал как 'Ата говорил: «До меня дошло то, что Аллах ниспослал Мусе: «Не сиди с приверженцами своих страстей, ибо они внесут в твое сердце то, чего (в нем) не было» (См. аль-Байхакъи «Шу'абуль-иман» 7 \60 и Ибн Батта «аль-Ибана»).
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Тот, который будет ходить, или сидеть вместе с нововведенцем, тот лишится мудрости”». Это сообщение приводит аль Лялякаи в своей “сунне”, а также ибн Батта в “аль ибана аль кубра” и аль Бейхаки «шуабуль иман».

Это потому что мудрость это сунна, сунна это и есть мудрость, а тот, кто сидит с нововведенцем, не наберется ничего, кроме глупости.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Никогда не садись с приверженцем нововведений, если же ты с ним сядешь, то я боюсь за тебя, что на тебя снизойдет проклятие Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля”». Это приводит аль Лялякаи в своей “сунне”, а также ибн Батта с достоверным иснадом.

Потому что большинство нововведенцев, те, которые воюют с сунной, а тот кто воюет с сунной, воюет с праведниками и с друзьями Всевышнего Аллаха, а кто воюет с друзьями Всевышнего Аллаха, то Всевышний обещал ему войну. А также среди них множество нововведенцев и множество неверующих, а это те люди, на которых проклятие Всевышнего Аллаха. Поэтому говорит Фудейль ибн Йад, если ты будешь с ним сидеть, то я боюсь, что на тебя тоже снизойдет проклятие от Аллаха. Потому что человек на том, с кем он дружит и с кем он ходит, и приходит

хадис о том, что если человек сидит с людьми сунны или с теми, которые требуют знание, то Всевышний прощает их, и этого человека тоже вместе с ними. В этом указание на то, что с кем человек ходит, под постановление тех он и подпадает у Всевышнего Аллаха Субхану уа Тааля, поэтому ты не обережен, если ты ходишь с нововведенцами, то ты тоже попадешь под проклятие Аллаха, также как они.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Наверно имелся в виду этот хадис:

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, есть у Аллаха ангелы, которые обходят дороги в поисках занятых поминанием, а когда они находят людей, поминающих Аллаха, то обращаются друг к другу (со словами): **“Идите к тому, что вы ищете”.** И они окружают (таких людей) своими крыльями (заполняя собой всё пространство) до самого нижнего неба, (а когда люди заканчивают поминать Аллаха и ангелы возносятся ввысь) Господь их, знающий (обо всём) лучше (ангелов), спрашивает их: **“Что говорят рабы Мои?”** (Ангелы) отвечают: **“Они прославляют Тебя, возвеличивают Тебя, воздают Тебе хвалу и превозносят Тебя”.** [Иначе говоря, они произносят слова “Слава Аллаху /Субхана-Ллах/”, “Аллах велик /Аллаху акбар/” и “Хвала Аллаху /Аль-хамду ли-Ллях/”].
Тогда (Аллах) спрашивает: **“Видели ли они Меня?”** (Ангелы) отвечают: **“Нет, клянёмся Аллахом, они Тебя не видели!”** (Тогда Аллах) спрашивает: **“А что, если бы они увидели Меня?”** (Ангелы) отвечают: **“Если бы они увидели Тебя, то поклонялись бы Тебе ещё истовее, превозносили и восхваляли бы Тебя больше и прославляли бы Тебя чаще”.** (Тогда Аллах) спрашивает: **“А о чём они просят Меня?”** (Ангелы) отвечают: **“Они просят Тебя о рае”.** (Аллах) спрашивает: **“А видели ли они его?”** (Ангелы) отвечают: **“Нет, клянусь Аллахом, о Господь мой** [Имеется в виду, что эти слова произносит каждый ангел], **они его не видели!”** (Аллах) спрашивает: **“А что, если бы они увидели его?”** (Ангелы) отвечают: **“Если бы они увидели его, то добивались бы его ещё сильнее, и стремились бы к нему ещё упорнее, и желали бы его ещё больше”.** (Аллах) спрашивает: **“А от чего они просят защиты?”** (Ангелы) отвечают: **“От пламени (ада)”.** (Аллах) спрашивает: **“А видели ли они его?”** (Ангелы) отвечают: **“Нет, клянусь Аллахом, о Господь мой, они его не видели!”** (Аллах) спрашивает: **“А что, если бы они увидели его?”** (Ангелы) отвечают: **“Если бы они увидели его, то ещё больше старались бы убежать от него и страшились бы его ещё сильнее”.** (Тогда) Аллах говорит: **“Призываю вас в свидетели, что Я простил их!”** И один из ангелов говорит: **“Есть среди них такой-то, который к ним не относится, ибо пришёл он только по своей надобности”.** (Тогда Аллах) говорит: **“Они — (такие люди), благодаря которым товарищ их не попадёт в бедственное положение!”**»
Этот хадис передали Ахмад 2/251, аль-Бухари 6408, Муслим 2689, аль-Хаким 1/672.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Тот, кто полюбит нововведенца, то Всевышний Аллах сделает тщетными его дела и выведет свет ислама из его сердца”».
Приводится у Лялякаи, также у Абу Нуейма в аль Хилья, также у других, с достоверным иснадом.

И можно здесь отметить, то, что это не всегда, не всегда тот кто полюбит нововведенца, то выйдет у него свет ислама из сердца, что значит выйдет свет ислама из сердца, т.е. станет неверующим. Не обязательно, что Всевышний Аллах сделает его дела тщетными, как здесь говорит Фудейль ибн Йад.

А что касается любви относительно нововведенцев, то, как мы знаем, есть такое понятие, то, что суннита мусульманина ты обязан любить полностью и не должен проявлять к нему ненависти вообще.

Что касается неверующего, то ты должен ненавидеть его полностью, ты не должен проявлять к

нему никакой любви, а что касается мусульманина грешника, то ты должен любить его настолько, насколько у него есть вера, и должен ненавидеть его настолько, насколько достигают его грехи.

А нововведенца должен любить настолько, насколько у него есть ислама и сунны или как? Знайте, что не пришло от имамов сунны такого деления. Все что пришло от имамов сунны, это единогласное мнение, что ты должен **ненавидеть** нововведенцев, и не должен проявлять к ним никакой любви.

И этот разбор провел шейх Рабиа аль Мадхали в своем шархе, т.е. именно он пришел к такому выводу и упомянул об этом, о том, что нововведенца не нужно любить ни с какой стороны.

[Примечание от редактора стенограммы]:
А'маш передавал о том, что Ибрахим сказал: «*Не сидите с приверженцами своих страстей, поскольку их собрание выводит свет веры из сердец, лишает красоты лица и порождает ненависть в сердцах верующих*» (См. Ибн Мубарак «аз-Зухд» 1\351, Абу Шейба «Мусаннаф» 988 и Ибн Батта «аль-Ибана»).

От ´АбдуЛлаха ибн Мас´уда, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Усердствуйте в приближении к Аллаху, сея в сердцах гнев (злобу) тех, кто водрузили знамя «ослушания Аллаха». Встречайте их не иначе, как с угрюмым лицом. Приближайтесь к Аллаху, отдаляясь от них».** (Хасан ли-гъайрихи. Ибн Шахин, ат-Таргъиб 482; ад-Дайлями 2320; Ибн Хаджар, Гъараибуль-Мультакита (рукопись номер: 1234); Малик б. Мигуаль предеал это как слова Исы мир ему: Ибнуль-Мубарак, аз-Зухд 355; Ахмад, аз-Зухд 299).

Абу Хазим Абдуль-Гъаффар б. аль-Хасан — Абдуль-Азиз б. Аби Раууад — Нафи путем иснада Ибн Умара, да будет доволен им Аллах: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Всевышний Аллах наполнит сердце иманом (верой) и безопасностью того, кто отвергал обладателя новшеств. В день великого страха Всевышний обезопасит от страха человека, унижавшего обладателя новшеств. А тот, кто обходился мягко с нововеденцем: угощал его и показывал улыбчивое выражение лица, — тем самым пренебрег тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Сахих Хасан. Кудаи, Муснаду Шихаб 537. Абу Хатим относительно в иснаде Абу Хазима Абдуль-Гъаффара б. аль-Хасана говорил: «Нет проблем»).

В риваяте Абу Нуайма следует таким образом: **«Аллах Всевышний наполнит сердце иманом и наградит безопасностью того, кто проявлял неприязнь ради Аллаха и отворачивал свой лик от нововеденца. Тот, кто будет избегать обладателя новшеств, Аллах обезопасит его от страха в день великого суда. Тот, кто приветствует нововеденца и встречает его с приветливым лицом, направляется к нему, будучи улыбчивым, тот пренебрег тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Абу Нуайм, Хилья 8/199; Хатыб, ат-Тарих 10/263).

В другом риваяте следует лафз этого хадиса: **«Аллах Всевышний наполнит сердце иманом и наградит безопасностью того, кто проявлял неприязнь ради Аллаха и отворачивал свой лик от нововеденца. Тот, кто отвергнет обладателя новшеств, Аллах обезопасит его от страха в день великого суда. Всевышний возвысит на сто ступеней того, кто окажет помощь против нововеденца. Тот же, кто поприветствует нововеденца или же встретит его с улыбчивым выражением лица, или направится к нему, радуя его, тот тем самым пренебрегает ниспосланным Всевышним Аллахом Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».** (Харауи, Заммуль-Калям 949; Хатыб, Мууззаху Аухам 288; Хадису Абиль-Фадль аз-Зухри номер: 147; Ибн Аби Мубаррад, Джам´у Джуюши-Ддасакир ´Аля Ибн Асакир номер: 46; ад-Дайлями 5779. Ибн Маин относительно присутствующего в иснаде аль-Хусейна б. Халида сказал:

«Недостоверный». Ибн Адий говорил: «Его хадисы от слабых, либо от неизвестных передатчиков»).

Абу Нуайм в Хилья 8/200… Приятель Ибрахим б. Адхама; Путем Мухаммада б. Мансур аз-Захида, Абдуль-Азиз б. Аби Рауад — Нафи — Передал от Ибн Умар да будет доволен им Аллах… Ибн Асакир 54/199; Мухаммад б. Мансур — Абдуль-Азиз б. Мухаммад ад-Дарауарди — Нафи — передал путем цепочкой передачи Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал: **«Тот кто устрашит (запугает) нововведенца, Аллах наполнит его сердце благодатью и иманом. Всевышний обезопасит от великого страха того, кто отвергал обладателя новшеств. Тот, кто принизит нововведенца, Аллах возвысит его ступень в Раю. А тот же, кто при встречи с ним проявит мягкое обхождение и выразит свою приветливость — пренебрежет тем, что было ниспослано Аллахом Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».**

Согласно передачи имама ас-Суюты в Лаалиуль-Маснуа 1/230; Абу Наср Убайдуллаха б. Саида б. Хатима ас-Саджази в аль-Ибана; Абдуль-Маджид б. Абдуль-Азиз б. Аби Рауад — от отца — Нафи — передал с цепочкой Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что пророк мир ему и благословение Аллаха сказал: **«Тот, кто отвернет свое лицо от нововведенца, Аллах возвысит его на сто ступеней в Раю. А тот, кто приветствует обладателя новшеств и радует его своим приветливым выражением лица, тем самым пренебрегает тем, что было ниспослано Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха».**

Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: **«Поистине Аллах отказался принять покаяние любого [человека], который совершает религиозное нововведение (бид'а), пока он не откажется от своего нововведения».** ат-Табарани.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: "Если ты увидишь, какого-то нововведенца, который идет по какой-то дороге или сидит на какой-то дороге, то ты сверни с этой дороги на другую дорогу"». Это пришло с достоверным иснадом от Фудейля ибн Йада, у ибн Батта, а также у ибн аль Джаузи в тальбис иблис и у других.

Эти слова для чего здесь приведены, для того чтобы указать, какое у тебя должно быть отношение к нововведенцам. Если ты увидел, нововведенец идет по какой-то дороге, то прояви к нему свою непричастность, и сверни с этой дороге и иди по другой дороге, а его оставь одного на этой дороге.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: "Кто возвеличит нововведенца, тот помог разрушить ислам"».

Потому что нововведенец разрушает ислам. И это сегодня мы явно видим, люди которые возвеличивают различных ученых, как они их называют, которые на самом деле являются нововведенцами, как Мухаммад Хасан, Ясир Бурхами, Ахмад Фарид. Абу Исхак Хувейни, Али Хасан Халяби, АбдуЛлах Сабт, Абуль Хасан Мариби, Тарик Сувайдан, Кардави, Усама аль Кусы и т.п., кто их сегодня возвеличивает, этим самым обманывает людей, обманывает мусульман, обманывает простонародье, обманывает молодежь, которая за ними потом начинает следовать, и этим самым разрушается Ислам так как люди начинают следовать за этими людьми.

[Примечание от редактора стенограммы]:
В наше время появилось еще больше заблудших проповедников, которых слушают их, не понимая того что они заблудшие, и трудно будет их всех перечислять, поэтому мусульманин должен взять себе четкое правило что он ни кого не слушает и не читает, пока не убедится что этот человек приверженец ахли Сунна. А если он не может выяснить кто такой этот проповедник, то пусть не

слушает его, ибо религия это самое главное что у нас есть, и нельзя рисковать своей религии слушая не понятно кого.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “А кто улыбнется в лицо нововведенцу, тот легкомысленно относится к тому, что ниспослал Всевышний Аллах, Мухаммаду (салла Ллаху `алейхи уа салам)”».

Исключением является то, когда человек улыбается нововведенцу от страха от его несправедливости, т.е. если этот нововведенец например обладает властью, или он приближен к правителю и т.п., и человек боится что если он не отнесется к нему хорошо, то он пострадает морально или физически, то разрешено ему улыбнуться и разрешено ему внешне показать хорошее отношение, якобы у тебя к нему хорошее отношение.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
«(Как-то раз) один человек попросил у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешения войти и он сказал: **“Впустите его, но сколь плох он как брат (или: сын)-соплеменник!”** Когда же он вошёл, (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) стал с ним говорить мягко. Я сказала: **“О Посланник Аллаха, ты сказал то, что сказал, а затем стал с ним разговаривать мягко”.** (На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: **“О ‘Аиша, поистине, худшим из людей является тот, кого люди оставляют (или: покидают) опасаясь его неприличия!”**» См. также хадисы №№ 6032 и 6131. Этот хадис передали Ахмад 6/38, аль-Бухари в своём «Сахихе» 6054 и «аль-Адабуль-муфрад» 1311, Муслим 2591, Абу Дауд 4791, ат-Тирмизи 1996, Ибн Хиббан 4538. См. «Сахих аль-Джами’ ас-сагъир» 7925, «Сахих аль-Адабуль-муфрад» 984, «ас-Сильсиля ас-сахиха»1049, «Мухтасар аш-Шамаиль» 301.

Аль-Бухари использовал этот хадис как аргумент в пользу того, что отзываться плохо о порочных и сомнительных допустимо.

Аль-Къуртуби сказал: «В этом хадисе указание на то, что дозволено делать гъиба за человека, который известен своими открытыми грехами, нечестием или призывом к нововведениям». См. «Фатухль-Бари» 10/452.

Также от ‘Аиши сообщается, что однажды Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упомянув по именам двух людей, сказал: **«Я не думаю, что такой-то и такой-то хоть что-нибудь знают о нашей религии».** аль-Бухари 6068.

Имам аль-Лейс ибн Са’д, являющийся одним из передатчиков этого хадиса, сказал: «Эти двое были из числа лицемеров».

‘Абдуллах ибн ‘Амр рассказывал: «Однажды мы сидели вместе с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: **“Сейчас к вам зайдёт проклятый человек!”** **А** до этого ‘Амр ибн аль-‘Ас (его отец) остался, чтобы надеть свою одежду и примкнуть к нам. И я не переставал смотреть, кто войдёт и бояться, пока не вошёл аль-Хакам ибн Абу аль-‘Ас». Ахмад 3/163, аль-Баззар 2/247. Достоверность хадиса подтвердили шейх Мукъбиль и Шу’айб аль-Арнаут.

Аль-Хакам ибн Абу аль-‘Ас – отец Омеййадского халифа Марвана ибн аль-Хакама. Он причинял страдания Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в начале его призыва, а также входил в число одиннадцати знатных курайшитов, замысливших убить Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, до его переселения.

Зайд ибн Аркъам рассказывал: «В своё время мы вместе с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выступили в поход, в котором людям пришлось испытать немало тягот, и я услышал, как (глава лицемеров) ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль сказал: “Ничего не расходуйте на тех, кто находится вместе с Посланником Аллаха, пока они не разбегутся от него!” И ещё он сказал: “Поистине, если мы вернёмся в Медину, влиятельные обязательно выгонят из неё презренных!” После этого я пришёл к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему об этом”. аль-Бухари 4903, Муслим 2772.

Также сообщается, что когда Зуль-Хувайсара, предок всех хариджитов, будучи недовольным разделом трофеев Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «О Мухаммад! Побойся Аллаха, будь справедлив!», в другой версии сказано, что он сказал: «Это было сделано неискренне!» После того, как он ушёл, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам за его спиной: **«Поистине, ваши молитвы по сравнению с их молитвами и ваши посты по сравнению с их постами будут казаться вам ничтожными. Среди потомков этого человека появятся люди, которые станут читать Книгу Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение не пройдёт, и они выйдут из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени!»** аль-Бухари 4351, Муслим 1064.

То, что во всех этих хадисах сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил за спинами этих категорий людей, указывает на дозволенность гъиба в этих случаях.

Имам Ибн Аби Заманин говорил: «Приверженцы Сунны не переставали порицать заблудших приверженцев страстей, и они запрещали находиться с ними, предостерегали от их искушений, разъясняли их положение и не относили это ни к гъиба, ни к злословию». См. «Усулю-с-Сунна» 293.

Хафиз Абу Бакр аль-Исма’или сказал: «Имамы мухаддисы считали обязательным отстранение от нововведения и считали обязательным оставление гъиба, кроме как за человека, чьё нововведение было явным, и кто призывал к нему. Слова, сказанные о таком человеке, не являются гъиба». См. «И’тикъаду аимамиль-хадис» 46.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймиййа упомянув слова Хасана аль-Басри: «Разве вы не желаете упоминать о нечестивом человеке? Говорите о его ошибках, чтобы люди остерегались его!», сказал: «Выявление и сообщение о нововведении и распутстве кого-либо не относится к гъиба, как это сообщил Хасан аль-Басри и другие имамы, если человек совершает эти грехи открыто и явно. Такой человек заслуживает наказания мусульман, и самое меньшее, что ему полагается – это порицание, чтобы люди удерживались и отстранялись от него. И если не порицать и не упоминать то, что присуще ему из распутства, грехов или же нововведений, то люди могут, обольстившись последовать за ним в этом». См. «Маджму’уль-фатава» 15/268.

Ан-Навави сказал: «Если кто-либо увидит, что приобретающий религиозные знания (фикъх) посещает приверженца нововведений или нечестивца, воспринимая от него знания, и побоится, что это повредит изучающему фикъх, то в подобном случае он должен дать ему добрый совет, объяснив этому человеку положение того, к кому он ходит, при условии, что он действительно стремится дать добрый совет, так как в подобных обстоятельствах легко допустить ошибку, ибо, возможно, что говорящего об этом побуждает зависть и обманывает шайтан, внушающий ему, что его совет является благом». См. «аль-Азкар» 292.

Сообщается, что когда некий суфий сказал Ибн аль-Мубараку: **«Ты делаешь гъиба!»,** он ответил: **«Замолчи! Если мы не будем разъяснять, то откуда знать, где истина, а где ложь?!»** См. «аль-Кифая» 1/45.

‘Абдуллах, сын имама Ахмада рассказывал: «Однажды пришёл Абу Тураб к моему отцу, и мой отец стал говорить: **“Такой-то передатчик ненадёжный, а такой-то надёжный”.** Абу Тураб

сказал: “**О шейх, не делай гъиба на учёных!”** Тогда мой отец сказал ему: **“Горе тебе! Это не гъиба, а наставление!”»** См. «Тарихуль-Багъдад» 12/316.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Если кто выдал свою дочь замуж за нововведенца, тот порвал с ней родственные связи”».

Т.е тот подобен тому, кто порвал с ней родственные связи, а это является великим грехом перед Всевышним Аллахом.
Потому что нововведенец подобен иудеям и христианам, в том, что он не успокоится, пока не переведет тебя на свое нововведение полностью.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Всевышний Аллах сказал: **"Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: «Путь Аллаха — это прямой путь». Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником".** Сура Аль-Бакара (Корова), 120-й аят.
[Конец примечания].

А что ты скажешь, если ты выдашь за него замуж свою дочь, он не успокоится, пока не переведет ее на то же нововведение, на котором он сам.
Аят из Корана: **“Никогда не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не последуешь за их религией полностью”,** то же самое нововведенец. Он не оставит тебя в покое, пока не переведет тебя на свое нововведение полностью.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Фатима бинт Къайс (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: “В свое время я пришла к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказала: “**Ко мне посватались Абуль-Джахм и Му‘ауийя”,** - на что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Что касается Му‘ауийи, то он - бедняк, у которого нет никакого имущества, что же касается Абуль-Джахма, то он не убирает палку со своего плеча (т.е. бьет женщин)»**”. Муслим 1480.

Поэтому прежде, чем выйти замуж или жениться, следует разузнать о человеке. А тот, кого спрашивают должен сказать то, что знает, как это сделал пророк (мир ему и благословение Аллаха), который сказал как есть, несмотря на то, что это могло не понравиться тем, о ком он упомянул.

Жил человек в Медине был на мазхабе мурджиитов, его звали его Абу аль-Джаурия. Сказал имам Малик в отношении его: "Не выдавайте за него женщин (мусульманок)". аль-Ляякаи 5\1067.

Один человек спросил Суфьяна ас-Саури: «У меня есть родственник къадарит, можно ли выдавать за него замуж?», на что Суфьян ответил: “Нет! И никакого почета им!” аль-Ляякаи в “Шарх усуль аль-и’тикъад” 2/735.

Имам Малик говорил: “Нельзя выдавать замуж за приверженцев нововведений и нельзя жениться на них!” См. “аль-Мудаууана” 1/84.

А имам Ахмад сказал: “С тем, кто не признает ‘Али ибн Аби Талиба четвертым халифом, не следует разговаривать и выдавать за него замуж!” См. “Табакъат аль-ханабиля” 1/45.

Когда шейхуль-Ислама Ибн Таймию спросили про никах с шиитом-рафидитом и с тем, кто считает, что он не обязан совершать молитву, он ответил: “Не дозволено никому выдавать замуж свою подопечную за рафидита и за того, кто не совершает молитву! А если за кого-то выдали

замуж женщину, посчитав, что он суннит и совершает пять обязательных молитв, а потом стало ясно, что он рафидит и не совершает молитву, то такой никах расторгается!" См. "Маджму'уль-фатауа" 32/61.

Имран ибн Хаттан ас-Судуси - из числа таби'инов, передававший хадисы от таких сподвижников, как Аиша, Ибн Аббас и Абу Муса аль-Аш'ари. Был из ахлю-Сунна уаль-джама'а.

Однако, в последствии стал хариджитом и даже одним из их лидеров, который к тому же восхищался Абдуррахман ибн Мульджимом - убийцей Али ибн Аби Талиба! И даже посвятил этому человеку стихи с восхвалением! Стал кем?! Хариджитом! Восхищался кем?! Убийцей Али!

'Аммар ибн Ясир рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) однажды сказал Али ибн Абу Талибу: «О Абу Тураб, не сообщить ли мне тебе о том, кто два самых несчастных человека из людей?!» Он сказал: **"Конечно, о посланник Аллаха!"** Тогда пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Тот самудянин, который убил верблюдицу (пророка Салиха), <u>и тот, который ударит тебя мечем сюда</u>»** и он указал на его шею, «что это зальется кровью» и указал на его бороду". Ахмад 4/263, аль-Хаким 3/140. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" № 1743.

Свят Аллах, стал восхищаться тем, кто является одним из двух самых несчастных людей!

Что касается причины такого изменения Имрана ибн Хаттана, то она весьма удивительна.

Я'къуб ибн Шейба сказал об этом: "До нас дошло, что причиной этого стало то, что дочь его дяди имела воззрения хариджитов. Он женился на ней, чтобы отвратить ее от этого, однако она обратила его на свой мазхаб". См. "Тахзиб ат-тахзиб" 8/113.

Сказал шейх Бакр Абу Зайд: "И исходя из этого, тебе становится ясным, какова опасность общения и женитьбы на приверженцах нововведений и сторонников заблудших идей! И Ирак в свое время из многочисленности суннитов и малочисленности шиитов превратился в многочисленность шиитов и малочисленность суннитов именно из-за брачных отношений между ними!" См. "ан-Назаир" 90-91.

Аль-Хасан ибн Али посватался к одной женщине, а ему сказали: «Она придерживается убеждений хариджитов». Тогда он ответил, да будет доволен им Аллах: «Я не хочу прижимать к моей груди уголек адского Огня». Источник: «ат-Табакат Ибн Саада», стр. 271.

Вопрос: Если к молодой девушке (к саляфитке – прим. пер.) хочет посвататься не саляфит, то отдавать ли ее замуж за него?

Ответ шейха Яхьи:
«Кто не входит в число приверженцев Сунны, на основе понимания праведных предшественников, да будет доволен ими Аллах, тот не из числа приверженцев Истины. Потому что есть либо Сунна, либо нововведение.
Сказал Всевышний Аллах: **«Что может быть за истиной, кроме заблуждения?»** (10:32).
А также сказал: **«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»** (5:3).
Поэтому Коран и Сунна – путь саляфов. А тот, кто не доволен этим, тот на заблуждении.

А если выдать девушку саляфитку замуж за того, кто не доволен путем Корана и Сунны, то это может стать причиной ее заблуждения. А это - обман и отсутствие заботы о ней.
Сказал Всевышний Аллах: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено»** (66:6).

А в аль-Бухари и Муслиме пришло со слов Ма’киля ибн Ясара, что пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Какому бы рабу Аллах не дал паству, и он умрет, обманывая свою паству, то Аллах сделает Рай запретным для него».** А в другой версии хадиса пришло: **«и не давал им наставлений, то он не ощутит даже запаха Рая».**

А также в аль-Бухари и Муслиме со слов Ибн ‘Умара, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Поистине, у всех вас есть паства, и все вы ответственны за свою паству. Правитель, который поставлен над людьми, является заботящимся о них и он ответственен за свою паству. Мужчина является заботящимся о своей семье, и он ответственен за свою паству. Женщина является заботящейся о доме своего мужа и его детях, и она ответственна за них. Раб человека является заботящимся об имуществе своего хозяина, и он ответственен за него. Поистине, у всех у вас есть паства и каждый ответственен за свою паству».**

Исходя из этого – выдавать замуж девушку суннитку за мусульманина – нововведенца, который не доволен Истиной, недозволенно. А если все - таки произошло бракосочетание, то оно действительно вместе с получением греха. Аллах уль-Муста’ан».
Источник: Фетва № 13: (Ответы шейха Яхьи аль-Хаджури на вопросы в ночь на субботу 25-го числа месяца Раджаб 1422 г.х.).

Шейху **Салиху аль-Фаузану** (да хранит его Аллах) задали вопрос: «Женщина из числа приверженцев Сунны хочет выйти замуж за человека, у которого есть нововведения. Однако он не призывает к своему нововведению, и она говорит: «Возможно, он примет истину». Дозволено ли ей выйти за него замуж? И каково положение присутствия на таком никахе?»

Шейх (да хранит его Аллах) ответил: «Нововведенцу не дозволено брать в жёны суннитку (сторонницу Сунны). Та, которая живёт в соответствии с Сунной не выходит замуж за нововведенца. Так как он окажет своё влияние на неё и на детей. Кроме как если он до никаха покается от своего новшества, покается правильным покаянием, то тогда нет проблем (выйти за него замуж)». Слушать запись: https://www.youtube.com/watch?v=ZSGS0sPaKik

Развод по причине заблуждения мужа.

Что же касается развода с тем, кто не следует пути саляфии и чьи нововведения стали ясны, чья причастность к хизбии стала понятной, то относительно дозволенности такого развода есть слова одного из учёных юга Саудии, шейха Мухаммада ибн Мухаммада ‘Акура – ученика известных учёных: шейха Зейда аль-Мадхали и шейха Ахмада ан-Наджми. Шейху ‘Акуру более 70 лет (да хранит его Аллах).

Так вот, его спросили: «Уважаемый шейх, что вы скажете женщине, которая требует развода от своего мужа (хочет расстаться с ним), по причине того, что он (её муж) придерживается пути ихуанов? И он из тех, которые усердствуют на пути с любым заблудшим джама’атом. Учитывая также то, что у них есть дети!»

Шейх (да хранит его Аллах) ответил:
«Этот вопрос (и ответ на него) строится на знание того, как получилась связь между ними. Если она вышла за него, зная всё это, тогда получается, что она сама себе навредила. Так как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Если придёт к вам (свататься) тот, чьей религией и чьим нравом вы довольны, то выдавайте за него (свою дочь)».** Имеется в виду под религией – когда человек крепко держится пути Пророка (салла Ллаху `алейхи уа салам).

А если этот человек принадлежит к тем, кто имеет заблудшие воззрения, более того, он защищает их, тогда у него есть недостаток. И один из супругов в этом случае (при обнаружении недостатка у другого) имеет право на расторжение брака. Какой же недостаток может быть больше чем испорченные воззрения, чем отклонения от пути праведных предшественников и выход из

общины мусульман (из числа приверженцев Сунны)?! Какой же недостаток может быть больше чем помощь приверженцам новшеств против приверженцев Сунны?!
Это и есть опасная болезнь, проблема, которая постигнет и передастся детям! Нужно опасаться за них! И если она потребует развода, то это её право – её право потребовать развод, учитывая этот его недостаток как причину. И если она потребует вместе с этим, чтобы обеспечение детей было за ней, то это также её право! Так как отец не будет достойным опекуном. Ибо нововведенцем, чьё новшество относиться либо к нечестию, либо к неверию, лишается опекунства. И Аллаху всё ведомо лучше».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZoK3PTdftW8

Обязан ли муж дать согласие на требование жены расторгнуть брак?

Шейх аль-‘Усаймин (да будет милостив к нему Аллах), в толковании главы «Хуль’», в книге «Заад аль-Мустакъни’» говорил: «Является ли обязательным ответить мужу на требования жены расторгнуть брак (хуль’)?
Нет сомнения, что является желательным мужу согласиться. И в этом благо для него как в настоящем, так и в будущем, согласно словам Всевышнего: **«Если они расстанутся, то Аллах обогатит каждого из них из Своей милости»** (сура «ан-Ниса», 130). Однако если он не даст согласие, и ему будет представлен его брачный дар (махр, который он дал жене во время заключения брака), и скажут ему: «Мы отдадим тебе махр полностью!» Будет ли он обязан по средствам этого дать согласие?
Ученые разногласят в этом вопросе (да будет милостив к ним Аллах). Большинство говорят: «Не обязан. Он является её мужем и решение в его руках». Однако правильным мнением является то, что он обязан расторгнуть брак, если жена скажет ему: «Ничего не мешает мне, я отдам ему махр, а если он пожелает, то отдам и больше»! Так как нахождение с ним в таком положении (сожительство с ним) приносит страдание и несчастье, как ему, так и ей. В этом случае брак расторгается. Ибо шариат запрещает вражду и ненависть. Ведь заключать сделку (купли-продажи) поверх заключённой сделки другого мусульманина является запретным, так как это приводит к вражде. Что же сказать про эту ситуацию?!

Следовательно, муж обязан развести жену, и хадис Сабита ибн Къайса (да будет доволен им Аллах) является доводом на это! Так как Пророк (салла Ллаху `алейхи уа салам) сказал: **«Возьми (обратно брачный дар) сад и разведи её».** Основа же в приказе – обязательность. Что касается большинства, то они сказали: «Приказ тут со смыслом наставления», однако, это требует рассмотрения (в этом есть сомнение), ибо мнение об обязательности (которое вытекает из приказа) является более правильным. И (имам Шамсуддин ибн Муфлих, да будет милостив к нему Аллах) передал в «аль-Фуру’», что этим обязывали некоторые судьи в его время. Так и есть, те, которые обязывали этим, поступали согласно правильному мнению!» См.: «аш-Шарх аль-мумти’», 5/307 (изд. – «Джаннату аль-афкар», Миср).

И обратите внимание, как сказал шейх аль-‘Усаймин (да будет милостив к нему Аллах), что ведь жена Сабита ибн Къайса (да будет доволен им Аллах) была довольна его религией и нравами, однако она не могла быть с ним рядом из-за личностной неприязни, из-за того, что боялась ослушаться Аллаха и не быть благодарной женой.

И шейх (да будет милостив к нему Аллах), после того как упомянул это, сказал: «Что же сказать, если муж редко молится с джама’атом, или вообще редко совершает молитву, или скверно относится к своим родителям, или занимается ростовщичеством (риба) и т.п. В этом случае жена имеет право требовать расторжение брака на основании недостатка в его религии!!» А ведь все эти деяния меньше своим злом, чем нововведения и ересь! И как сказал шейх ‘Акур: «Какой же недостаток может быть больше чем испорченные воззрения, чем отклонения от пути праведных предшественников и выход из общины мусульман (из числа приверженцев Сунны)?!»
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: "А кто будет следовать за джаназой нововведенца, тот будет постоянно находится под гневом Всевышнего Аллаха, пока не вернется"». Это сообщение также с достоверным иснадом от Фудейля ибн Йада, у ибн аль Джаузи в тальбис иблис, а также у Абу Нуейма в аль Хилья.

И здесь тоже нужно ограничить эти слова Фудейля ибн Йада, тем что это касается людей, которые обладают почетом и уважением среди людей, как ученые например или требующие знание и т.д., они не должны совершать джаназа над этим покойником, над нововведенцем.

А что касается простонародья, которые не обладают влиянием над людьми, то они должны сопровождать его, должны совершать над ним джаназа, если этот нововведенец не достиг степени неверия, если он продолжает быть мусульманином, то над ним совершить джаназа непременно обязательно. Но те, которые обладают влиянием, властью и уважением среди людей, почетом, они не должны иметь дела к этому нововведенцу, а должны показать людям свою непричастность к нему.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Имам Ибн Батта, перечислив основы акыды: "И не противоречит в этом, и не отклоняется от единогласного мнения со всеми людьми в этом, никто кроме омерзительного заблудшего презираемого покинутого разбитого нововведенца. Покидают его учёные, и разрывают с ним связь все разумные, и если он заболел – не посещают его, а если умер – не приходят на его джаназу". Источник: "Аль-Ибана аль-Кубра", 2/558

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Къадариты являются огнепоклонниками этой общины, и если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не ходите на их похороны!»** Абу Дауд 4691, аль-Хаким 1/15, Ибн Абу ‘Асым 339. Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани назвали хадис хорошим.

Сказал шейх **Ислам ибн Таймия**, в ответ на вопрос о совершении джаназа над грешниками совершавших большие грехи:
«Что касается того, кто внешне выявлял Ислам, то внешне на него также опускаются положения Ислама, такие как брак, наследство, мытье после смерти, совершение джаназа над ним, захоронение его на кладбищах мусульман и подобное этому.
Однако тот, от которого стало известно (было известно) лицемерие, то нельзя тому кто знал об этом совершать джаназа над ним, даже если он внешне и выявлял Ислам, так как Всевышний Аллах запретил Своему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, совершать джаназа над лицемерами сказав (смысл): **"Никогда не совершай намаз по кому-либо из них и не стой над его могилой, ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли нечестивцами".** Сура ат-Тауба 84.

Также (смысл): **"Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения – им все равно. Аллах не простит им".** Сура аль-Мунафикун 6.

Тот же кто выявлял фиск, вместе с наличием в нем имана, как совершающие большие грехи, то таким джаназа обязательна над ними для части мусульман (т.е. это фард аль-кифая).

И тот кто не будет совершать над таким джаназа для того чтобы это послужило назиданием для того кто совершает подобные действия (грехи). Как не совершил Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует - джаназа над самоубийцей, тем кто украл из военной добычи до ее раздела, должником у которого не было имущества для расплаты, так же как делали многие из Салаф, которые не совершали джаназа над людьми нововведений - тот кто поступит таким образом в соответствие с этой Сунной, это его деяние будет хорошим… И это будет из раздела покидания открыто совершающих грехи, для того чтобы они покаялись.

И если в этом будет очевидная перевешивающая польза, то это будет хорошим деянием.

Тот же кто совершит над подобным джаназа надеясь на милость Аллаха для него (грешника), и не будет в его отказе от совершения джаназа очевидной перевешивающей пользы, то это будет также хорошим деянием.

И если он внешне откажется (совершать джаназа) и сделает за него дуа про себя (тайно), для того чтобы собрать между двумя пользами, то достижение двух польз будет лучше чем упущение одной из них.

И каждый кто не известен лицемерием – муслим, для которого можно просить прощение, совершать над ним джаназа, более того это будет как минимум желательно, а может и обязательно.

Сказал Всевышний Аллах (смысл): **"И проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин".** Сура Мухаммад 19».

Также был спрошен шейх Ислам ибн Таймия о человеке иногда совершавшего намаз, и оставлявшего в большей степени или не совершавшего намаз (вообще), нужно ли совершать над ним джаназа?

На что он ответил:
«Подобный такому, мусульмане не перестают читать над ними джаназа.

Более того лицемерам, которые скрывают свое лицемерие, мусульмане совершают над ними джаназа, моют их, и на них распространяются внешне положения Ислама, как это было с лицемерами во время Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Если же этот человек был известен своим лицемерием, то нельзя совершать над ним джаназа, также как было запрещено Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершать джаназа над тем, чье лицемерие было известно.

Тот же в состоянии, которого есть сомнение, то разрешено совершать над ним джаназа, если он внешне выявлял Ислам. Также как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делал это с тем, намаз над которым ему не был запрещен, а ведь среди них был тот, чье лицемерие не было известно.

Сказал Всевышний Аллах (смысл): **«Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры, но ты не знаешь их. Мы же знаем их».** Сура ат-Тауба 101….

Тот же кто оставляет иногда совершение намаза, и подобные ему выявляющие фиск, то ученые или религиозные люди, если в их покидании такого и оставлении совершения над ними джаназа, если в этом будет польза для мусульман, таким образом что это будет назиданием для них, для того чтобы они совершали постоянно намаз (например), если дело будет обстоять так, то ученые и религиозные люди покидают этого человека и не совершают над ним джаназа.

Так же как не совершил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, джаназа над самоубийцей, тем кто украл из военной добычи до ее раздела, должником у которого не было имущества для расплаты , и такой (не совершающий постоянно намаз) - хуже чем они».
См. Маджмуа ль-Фатава 24\285\288.

Ан-Науауи (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Молитва джаназа над неверным и мольба о прощении для него - запрещено Кураном и единогласным решением общины мусульман (иджма')". См. «аль-Маджму'» 5/144.
[Конец примечания].

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Я готов кушать еду вместе с иудеем и с христианином, но ни за что не буду кушать еду с нововведенцем, и желаю я чтобы между мной и нововведенцем была крепость из железа ”». И это сообщение от Фудейля ибн Йада с достоверным иснадом

Т.е для того чтобы он не мог принести мне никакого вреда. Эти слова приведены к тому что ни в коем случае не нужно связываться с нововведенцами. Нельзя ходить с ними, сидеть с ними, ругаться с ними, здороваться с ними. Т.е. вообще не нужно иметь какого-то отношения к ним, кроме дурного отношения. Это потому что если ты будешь общаться с нововведенцем, то ты не в безопасности от того что ты перейдешь на его нововведение.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Тут, нужно добавить, что когда человек с кем-то общается и вместе ест, то у него появляется симпатия к этому человеку и в итоге завязывается дружба, в итоге это может привести к тому, что он будет перенимать от него заблуждения. Или как минимум из-за своей дружбы с ним, начнет умалчивать о его заблуждении. Известно, что человеческая натура такова, что когда человек делает тебе добро, потом тебе сложно его порицать.

Суфьян ас-Саури говорил, что: «Когда я вижу некоторых людей, я ненавижу их. Когда этот человек спрашивает у меня: «Как ты?», моё сердце смягчается по отношению к нему. Каково же состояние тех, кто ест угощения их и сидит на коврах их?» Источник: «Тазкирату-Мевзуат», 25.

Суфьяна ас-Саури сказал: “Ничто так не влияет на порочность или праведность человека, как его друг!” См. “аль-Ибана” 2/476.

‘АбдуЛлах ибн ‘Умар ас-Сархаси рассказывал:
“Как-то я поел с приверженцем нововведений, и когда это дошло до **Ибн аль-Мубарака**, он не разговаривал со мной из-за этого тридцать дней!” Источник: аль-Лялякаи 274.
[Конец примечания].

Имам АбдурРазак ас Сан’ани обольстился праведностью Исмаиля ибн Джафара ад Дубаи, и перешел на его нововведение, т.е. появилось в убеждениях АбдурРазака ас Сан’ани что то из нововведений.

А также аль Бейхаки, был имамом сунны, но затем обольстился, ибн Фоураком аль Ашари, и аль Бейхаки сам стал ашаритов.

Это мы приводим для того чтобы был у вас пример того, как даже великие имамы, после того как начали общаться с нововведенцами, перешли на их нововведение, и попало в их идеологию что либо из нововведений.

Абу Зарр аль Харауи, тот который написал книгу «заму калам» (порицание философии). А сам обольстился одним из ашаритов Аль-Бакиляни, и тоже перешел на мазхаб ашаритов.
Абу Зарр аль Харауи был с Магриба, и в Магрибе (территория нынешнего Марокко, северо-запад Африки), был одним из тех кто распространял там сунну, и после того как Абу Зарр аль Харауи обольстился им, и через дорогу этого ашарита, зашла ашария в Магриб, и после этого сильно распространился ашаризм в Магрибе, т.е. в Марокко.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: “Если Всевышний Аллах увидит, что человек ненавидит нововведенца, то Он ин шаа Аллах простит его, даже если дел благих у него было мало. Если ты увидишь что суннит хорошо относится, к какому-то нововведенцу, или уважает его, или почитает его, или превозносит его, то знай что у него есть лицемерие”». Это с достоверным иснадом от Фудейля ибн Йада.

Или же Фудейль ибн Йад имеет в виду, что он делает это просто на показуху, т.е. на самом деле ненавидит его, этого нововведенца, но допустим боясь его несправедливости, показывает что как будто хорошо к нему относится. То есть нормальный, здоровый суннит, никогда не будет любить нововведенца сердцем, никогда не будет из глубины сердца, хорошо относится к нововведенцу.

И говорит, **«никогда не увидишь, что суннит хорошо относится к нововведенцу, кроме как из лицемерия или показухи».** Это также с достоверным иснадом.

Говорит имам Аль Барбахари: «Сказал Фудейля ибн Йад: "А тот, который отвернет свое лицо от нововведенца (т.е. покажет ему явно свою непричастность к нему), то Всевышний Аллах наполни его сердце верой. А тот, кто опорочит нововведенца, то Всевышний Аллах Субхану уа Тааля защитит его в судный день от великого ужаса, а кто унизит нововведенца, то Всевышний Аллах поднимет его в раю на сто ступеней. И никогда не будь нововведенцем ради Аллаха"».

Никогда не будь им, т.е. ради Аллаха прошу тебя, никогда не будь нововведенцем, и не возьми в свои убеждения ничего из нововведений.

И некоторые из слов Фудейля ибн Йада требуют довода, то что, например тот который унизит нововведенца, то Всевышний Аллах поднимет его в раю на сто ступеней и тому подобные слова, это не берется, кроме как с доводом, а вообще в общем, слова этих имамов, которые мы привели выше, являются прекрасными, красивыми, сильными, достоверными, правильными и словами прямого пути, заключающиеся в том, как ты должен относится к сунне, и как ты должен относится к приверженцам нововведений.

И на этом по милости Аллаха Субхану уа Тааля, мы закончили чтение этой великой книги имама аль Барбахари, которая называется «шарху Сунна», и прошу Всевышнего Аллах Субхану уа Тааля, чтобы Он привел всех мусульман к благу, и чтобы Он принес пользу тем, которые услышат эту книгу.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Приведу еще некоторые цитаты имамы в отношение того как относится к заблудшим.

Хишам ибн 'Урва рассказывал о том, что однажды '**Умар ибн 'Абуль-'Азиз** принялся бить людей за распивание спиртных напитков, и среди них так же оказался постящийся мужчина. Когда ему сказали, что он постящийся, он (Умар ибн 'Абуль-'Азиз) (в качестве довода) прочитал коранический аят: **«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им»** (Ниса 140)» (См. 'Абдур-Разак «Мусаннаф» 9\230 и Ибн Батта «аль-Ибана» 515).

Са'ид ибн Джубайр говорил: "Для меня любимее чтобы мой сын дружил с нечестивцем-Суннитом, чем он будет дружить с усердным в поклонении приверженцем нововведений!" Ибн Батта в "аль-Ибана" № 89.

Яхья ибн Са'ид рассказывал о том, что когда Суфийан ас-Саури прибыл в Басру, он посмотрел на положение ар-Раби' ибн Сабиха и на его достоинства перед людьми, и спросил оего мазхабе. На что ему ответили: «Его мазхаб — Сунна». Затем он (вновь) спросил: «А кто его друзья»? Ему ответили: «Къадариты (те, кто отрицает предопределение Аллаха)». Тогда он сказал: «(Значит) он къадарит» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 421).

А'маш передавал о том, что Ибрахим сказал: «*Не сидите с приверженцами своих страстей, поскольку их собрание выводит свет веры из сердец, лишает красоты лица и порождает*

ненависть в сердцах верующих» (См. Ибн Мубарак «аз-Зухд» 1\351, Абу Шейба «Мусаннаф» 988 и Ибн Батта «аль-Ибана»).

Аль-А'маш сказал: "Саляфы задавали о человеке только три вопроса: где он ходит, к кому он заходит и кого из людей он любит". Аль-А'маш сказал: "Саляфы задавали о человеке только три вопроса: где он ходит, к кому он заходит и кого из людей он любит". Ибн Батта в "аль-Ибана" 2/452.

Пришло от великого табиина Сулеймана ат Тейми, что он сильно плакал, когда умирал от болезни, и сказали ему: "Что заставляет тебя плакать? Ты тревожишься изза смерти?". Он ответил: "Однажды я прошёл мимо кадарита, и дал ему салям, и теперь боюсь рассчёта за это". Источник: "Ас-сияр", 6/200.

Ма'мар рассказывал о том, что однажды к **Тавусу** пришел мужчина из числа му'тазилитов и начал говорить. После чего Таус, заткнув пальцами уши, сказал своему сыну: «О сынок, заткни сильно своими пальцами уши и ничего не слушай из его слов». Ма'мар сказал: «То есть сердца (сынов Адама) слабые» (См. аль-Ляlякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама»' 1\105 и Ибн Батта «аль-Ибана» 400).

Сказал имам аль-Аузаи (88-157 г.х.):
"Ваши предшественники крайне сурово высказывались о нововведенцах своими языками, и содрогались от отвращения к ним их сердца, и они предостерегали людей от их нововведений" Источник: "Аль-Бид'а уа нахью анха", 6.

Мухаммад ибн Сахм рассказывал: «Я слышал как Бакъийа сказал: «Аль-Ауза'и говорил: «Если (даже) кто-либо и скроет от нас свое нововведение, то не будет для нас неизвестным тот, с кем он дружит» (См. аль-Ляlякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\107 и Ибн Батта «аль-Ибана» 420).

Имам аль-Ауза'и говорил: "Бойтесь Аллаха, о мусульмане, и принимайте наставление от наставляющих и увещевание от увещевающих! И знайте, что эти знания – религия, так смотрите, что вы делаете и от кого ее берете, за кем следуете и чьей религии доверяйте! Поистине, все приверженцы нововведений – лжецы и грешники, и они не боятся Аллаха! Так остерегайтесь же их и отвергайте их, ибо поистине, ваши первые ученые и поздние так поступали и это велели!" См. "Тарих ад-Димашкъ" 6/362.

Амр ибн Къайс сказал: «Раньше (нам) говорили: «*Не сиди с тем, кто отклонился (с прямого пути), ибо он уклонит твое сердце (от верного пути)»* (См. Абу Нуа'им «Хильйатуль-аулийа» 5\103 и Ибн Батта «аль-Ибана»).

Малик ибн Динар говорил: «Люди подобны птицам. Голуби (дружат) с голубями, вороны с воронами, утки с утками и воробьи с воробьями. Точно также и все люди дружат с подобными им» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 512).

Сабит ибн 'Аджлян говорил: *«Я застал Анаса ибн Малика, ибн аль-Мусайиба, Хасана Басри, Са'ида ибн Джубейра, аш-Ша'би, Ибрахима ан-Наха'и, 'Ата ибн Абу Рабаха, Тавуса, Муджахида, 'АбдуЛлаха ибн Абу Муляйки, аз-Зухри, Макхуля, Къасима Абу 'Абдур-Рахмана, 'Ата аль-Хурасани, Сабита аль-Бунани, аль-Хакама ибн 'Уяйну, Аиюба ас-Сахтийани, Хаммада, Мухаммада ибн Сирина, Абу 'Амира (он тот, который застал Абу Бакра ас-Сыддыка),Язида ар-Ракъаши и Сулеймана ибн Мусу; все они приказывали мне держаться единства (джама'а) и запрещали находиться с приверженцами страстей».* (См. Ляlякаи «Шарх Сунан» 1\133).

Ученик и соратник Абу Ханифы, имам Абу Йусуф, да смилостивится над ним Аллах, даже вынес фетву о том, что «нельзя совершать намаз за последователем калама». Источник: «Мифтах Дар ас-Саада» (2/137).

Имам Малик сказал: "Настолько много вреда Исламу от людей нововведения, что мы не даем им Салям". (ибн Батталь, "аль-Ибана", 441, аль-Багави в шарху с Сунна 1/234).

Имам Малик говорил: “Не дозволено позволять что-либо из книг приверженцев своих страстей, нововведений и гадающих по звездам!” См. “Джами’ аль-баян аль-‘ильм” 416.

Имам Малик (рахимаху Ллах) говорил: «Знание не берётся от четырёх …» И среди этих четырёх назвал: «Приверженца страстям (нововведенца), который призывает к своему новшеству»! (См.: «аль-Джами’ ли ахъдякъ ар-рауий уа адаб ас-сами’», 1/139).

Сказал великий имам, учитель имама Аш-Шафии, Лейс Ибн Са'д: «Я бы ничего не принял от сторонника бид'а, даже если бы увидел, как он идет по воде» Источник: «Аль-иттиба», 35.

Имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал ар-Рабиу: «Не занимайся изучением калама, потому что я заметил, что его последователи отрицают божественные качества». Он также сказал: «Не склоняйся к последователю калама, если даже ты увидишь, как он идет по воде». Он же сказал: «Если бы люди знали, сколько заблуждений содержит в себе калам, то они побежали бы от него, как он льва». Он же сказал: «Я считаю, что последователя калама нужно высечь розгами, усадить на верблюда и возить по разным кварталам, возвещая: «Так наказывают тех, кто отступил от Корана и Сунны и принялся изучать калам». Источник: Аз-Захаби, «Сийар Алам ан-Нубала» (10/16, 19, 28).

Мухаммад б Абд аль-Малик аль-Караджи сказал: «Богословы шафиитского толка никогда не переставали испытывать отвращение к тому, что их школу связывают с именем аль-Ашари. Они всегда отрекались от тех принципов, на которых он построил свое учение, и я слышал от многих шейхов и имамов, что они запрещали своим соратникам и близким заниматься этим». Причина же этого заключалась в том, что имам аль-Ашари долгое время был одним из последователей калама, о чем упоминается и на страницах самой книги.
Ас-Сабки сказал: «Для мировоззрения человека нет ничего опаснее, чем наука о каламе и древне-греческая мудрость». Источник: Аль-Муртада аз-Зубейди, «Шарх аль-Ихья» (2/10).

Сказал имам Ибн Хузейма: «Предостерегайся от погружения в бида, и смотреть в книги его сторонников по какой бы то не было причине!!» Источник: «Иджма аль-уляма аля аль-хаджр уа ат-тахзир мин ахлиль ахуа», 72.

Сказал имам Ахмад: "Не сиди с приверженцем каляма, даже если он защищает Сунну! Истинно, его дело не приводит к добру!" Источник: "Аш-Шарх уаль Ибана", 2/540.

Сказал имам ахли-Сунна, Ахмад Ибн Ханбаль: "Из основ Сунны у нас... оставление споров, и оставление общения с теми, кто следует страстям". Источник: "Табакат аль Ханабиля", 1/241. "Усуль ас-Сунна", 2.

Сказал сын имама Ахмада, Абдуллах Ибн Ахмад: "Я спросил моего отца, имама Ахмада, о человеке, который ввёл нововведение, и призывает к нему, и у этого нововведения есть призывающие: "Как ты считаешь, следует ли его заточить в тюрьму?"
Ахмад ответил: "Да, клянусь Аллахом! Следует заточить его в тюрьму, чтобы оградить мусульман от его нововведения!" Источник: Масаиль Имам Ахмад риваяту ибнихи АбдиЛлях, 1590.

Хаммад ибн Зейд рассказывал о том, что Ийунус ибн 'Убейд сказал им*: «Завещаю вам три (вещи) - придерживайтесь же их как при моей жизни, так и после смерти (а это): не давай возможности своему слуху прислушиваться к словам приверженца своих страстей; не оставайся наедине с женщиной, которая не является тебе махрамом, даже если ты хочешь прочитать ей Коран; и не входи к правителю, даже если хочешь сделать ему увещевание».* Источник: Ибн Батта «аль-Ибана» 387.

Однажды имама Абу Зур’у спросили об известном рассказчике своего времени – Харисе аль-Мухасабе и его книгах, и он ответил: “Остерегайся этих книг! Эти книги являются нововведением и заблуждением! Следуй за сообщениями от саляфов, поистине в них есть то, чего вполне достаточно, чтобы не прибегать к этим книгам!” Ему сказали: “Но в этих книгах есть назидание!” На что Абу Зур’а ответил: “Тот, для кого нет назидания в Книге Аллаха, не будет для него назидания и в этих книгах!” После чего сказал: “Как же быстро люди устремляются к нововведению!” См. “ас-Сияр” 13/99, “аль-Ансаб” 4/99.

Передал Ибн Хиббан: "Был спрошен имам **Али аль Мадини** про его отца, и он ответил: "Спросите кого ни будь другого". Те, кто спросил, сказали: "Но мы спрашиваем тебя!", и Али аль Мадини замолчал, потупив взор, затем поднял взгляд и сказал: "Это религия! Мой отец - слабый передатчик!" Источник: "Аль-Маджрухин", 2/15.

Салям ибн Абу Муты' рассказывало том, что однажды один мужчина, из приверженцев нововведений, сказал Айюбу ас-Сахтийани: «О, Абу Бакр, я хочу сказать тебе одно слово!» Он стал махать пальцем и говорить: *«Нет, и даже пол слова, даже пол слова*!» (См. аль-Лялякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама’» 1\113 иИбн Батта «аль-Ибана» 402).

Табиин Абу Къиляба говорил: “Никто не умертвил знание, кроме къуссасов! (Рассказчиков историй) Человек может находиться с къуссасами год и ничего полезного не взять, а может сидеть в кругу знания, и он не встанет, не взяв что-то полезное!” Источник: Абу Ну’айм в “аль-Хилья” 2/287.

Сказал имам Марван Ибн Мухаммад ат-Татари (147-210 г.х.): "Троим не доверяется религия - суфисту, нововведенцу, опровергающему другого нововведенца, и рассказчику историй". Источник: "Тартиб аль-Мадарик", 1/150.

Ибрахим ан-Наха`и говорил: «Нет гъиба в отношении приверженца нововведений» Источник: Аль-Лалакаи 1\140.

Из книги "Аль амру би иттиба, ва ан Нах`ю `ан ибтида`": «И так сказал аль **Хьасан аль Басри**: Не примет Аллах у последователя нововведений ни один пост, ни один намаз, ни хадж, ни умру, пока он не оставит новшества. Сказал **Мухаммад ибн Аслям**: Тот кто почитал последователя новшеств, поистине помог в разрушении Ислама! Сказал ибн Умар, да будет им доволен Аллах: Каждое новшество - заблуждение, даже если и считают его люди хорошим! Сказал **Суфьян ас Саури:** Новшество любимее для иблиса чем прегрешение, за прегрешение приносят покаяние, а за новшества не приносят! И тот кто слушал нововведенца, не даст ему Аллах пользы от того что он услышал, а если будет здороваться с ним, то поистине испортится его Ислам постепенно! **Сказал Фудейль бну Йяд**: Тот кто сел вместе с последователем нововведений, опрокинул Аллаах его деяния, и лишил света веры (или Ислама) его сердце! И если ты увидишь нововведенца по дороге, то выбери другую дорогу, не поднимается к Аллаху деяние нововведенца, и тот кто помог нововведенцу, поистине помог в разрушении Ислама! Сказал **Мухьаммад ибн Наср аль Хьарисий**: Тот, кто прислушивался к приверженцу нововведений, лишают его защиты, и поручают самому себе! **Сказал Малик бну Анас**: Остерегайтесь новшеств! Его спросили, что такое новшества о Абу АбдуЛлах? Он ответил: Это приверженцы нововведений, которые ведут разговоры касательно имён Аллаха, и Его атрибутов, и Его речи, и Его знания, и Его силы, и не молчат в отношении чего молчали сподвижники и их последователи в искренности! **Сказал имам аш Шафий**: Поистине для раба встретить Аллаха со всеми грехами - кроме ширка - лучше, чем встретить Его с чем ни будь из страстей (новшеств). И сказал аш Шафий: Мой хукм в отношении последователей каляма (философствующих в отношении религии) - это битьё их очищенными ветками пальм, и чтоб вели их верблюды, и обходили ими племена, и чтобы говорили: Это воздаяние тем, кто оставил Коран и Сунну, и взялся за калям!» Источник: **"Аль амру би иттиба, ва ан Нах`ю `ан ибтида`":** стр. 18 - 20.

Имам аль-Фудайль ибн ‘Ийяд говорил: “Души подобны воинам, те из них, которые познают друг друга, объединяются, а те из них, которые не узнают друг друга, расходятся. И не может быть такого, чтобы приверженец Сунны содействовал приверженцу нововведений, кроме как это будет проявлением лицемерия”. Источник: “Шарх усуль и’тикад” 1/138.

Абдус-Самад рассказывал: «Я слышал как Фудейль ибн 'Ийад говорил: «Того, кто проявляет скромность ради Аллаха, Аллах возвышает. А тому, кто сидит с нуждающимся, Аллах приносит пользу посредством этого заседания. Остерегайся сидеть с теми, кто может испортить твое сердце. И не сиди с приверженцем страстей, ибо, поистине, я опасаюсь за тебя ненависти Аллаха» Источник: Ибн Батта «аль-Ибана» 451.

Фудейль ибн 'Ийад сказал: «Непозволительно для верующего сидеть со всеми с кем он пожелает, ибо Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором» (аль-Ан'ам 68)» Источник: аль-Байхакъи «аз-Зухд аль-Кабир» 2\341 и Ибн Батта «аль-Ибана» 516.

Ибн 'Аун рассказывал о том, что Ибрахим ан-Наха`и сказал: «Не усаживайся с такими-то, ибо они являются лжецами» Источник: Ибн Батта «аль-Ибана» 417.

Ибн 'Аун сказал: «Положение того, кто сидит с приверженцем нововведенийдля нас является более тяжелым, чем положение самого приверженца нововведений» Источник: «аль-Ибана» 2\ 473.

‘Абдуллах ибн ‘Аун сказал: “Тот, кто сидит с приверженцами нововведений для нас хуже, чем сами приверженцы нововведений!” Источник: “аль-Ибана” 2/273.

Имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи говорил: “Некоторые, кто не обладает пониманием, упрекали сторонников хадиса за то, что они выносили суждения о людях. Однако мы нашли многих имамов из числа последователей (таби’ин), которые выносили суждения о людях. Из их числа Хасан аль-Басри и Тауус, которые говорили о некомпетентности Ма’бада аль-Джухани. Говорил Са’ид ибн Джубайр о недостатках Талькъа ибн Хубайба. А Ибрахим ан-Наха’и и ‘Амир аш-Ша’би говорили о Харисе аль-А’уаре. И суждение о надежности и ненадежности людей передается также от Айюба ас-Сахтияни, ‘Абдуллаха ибн ‘Ауна, Сулеймана ат-Тайми, Шу’бы ибн аль-Хаджаджа, Суфьяна ас-Саури, Малика ибн Анаса, аль-Ауза’и, ‘Абдуллаха ибн аль-Мубарака, Яхьи ибн Са’ида аль-Къаттана, Уаки’а ибн аль-Джараха, ‘Абдур-Рахмана аль-Махди и других ученых. Все они выносили суждения о людях и кого нужно считали недостойным. И мы считаем, что к этому их побудила искренность и наставление мусульман. И не следует думать о них, что они желали упрекать людей и злословить о них! Поистине, они тем самым желали разъяснить слабость и ненадежность этих людей, чтобы их знали. Ведь некоторые из тех, кого они считали ненадежными, были из числа приверженцев нововведений, некоторые выдумывали хадисы, некоторые были рассеянными и допускали множество ошибок. И эти имамы желали разъяснить их положения, заботясь о религии. Ведь свидетельство о религии важнее и первичнее, чем свидетельство о правах и имуществах людей!” Источник: “аль-‘Иляль ас-сагъир” 1/738.

Сказал имам аль-Аджурри: «Обязательно для каждого, кто крепко схватился за то, что мы описали в этой нашей книге, и это книга «аш-Шариа» - покидать всех приверженцев своих страстей, таких как хавариджи, кадариты, мурджииты, джахмиты, и всех, кто относится к муатазилитам, и всех рафидитов, и всех насибитов, и всех, о ком сказали ученые мусульман, что он нововведенец в нововведении заблуждения, и достоверно от него это. И не следует говорить с таким, и давать ему салям, и сидеть с ним, и молиться за ним, и выдавать замуж за него, и не участвовать с ним в чем-то, и не сотрудничать с ним, и не дискутировать с ним, и не спорить с ним, однако унижать его презрением к нему. И если ты встретил его на дороге, то сверни с нее в другую сторону, если можешь.
А если человек скажет: «Почему бы не поспорить с ним (приверженцем нововведений) и не опровергнуть его изречения?», то следует сказать ему: «Потому что ты не можешь чувствовать

себя в безопасности от него, поскольку услышав от него какие-то слова, ты можешь испортить свое сердце! Он также может ввести тебя в заблуждение посредством своей лжи, которую шайтан приукрасил для него. Но исключением является необходимость спора с таким, чтобы установить над ним довод, и чтобы это было при присутствии правителя или ему подобном. В иных ситуациях, не следует этого делать! И эти слова, о которых я поведал тебе, являются словами ранних имамов мусульман, которые соответствуют Сунне посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». См. "Аш-Шариа", 5-255.

Сказал имам Аль Аджурри: "Не следует тому, кто увидел усердие хариджита который вышел против имама мусульман, будь он справедливым, или грешным, а этот хариджит вышел против него и собрал группу вокруг себя и распустил свой меч, и сделал для себя дозволенным сражение с мусульманами - не следует никому обольщаться его чтением Корана, и длинной его молитвы, и постоянностью его поста, и его красивыми словами взнании - в то время когда его мазхаб - мазхаб хауариджей! И касательно этого переданы сообщения которые признает множество из числа ученых мусульман, однако никто не разногласит в знании о них из числа имамов мусульман". Источник: "Аш-Шариа", 1/55

Абу аль-Къасм аль-Асбахани сказал: *«Сторониться сидеть и общаться с приверженцами нововведений является Сунной, дабы не привязались сердца слабых мусульман к некоторым новшествам приверженцев нововведений. Чтобы знали люди, что те являются приверженцами нововведений, и чтобы их нахождение с ними не привело их к совершению новшеств, которые ввели приверженцы нововведений»* (См. «Аль-Худжа фи байан аль-Махаджа» 2\509).

Имам Абу-ль-Фадль аль-Хамдани говорил: “Приверженцы нововведений и придумывающие хадисы намного хуже безбожников (для религии), ибо безбожники стремятся к порче религии снаружи, а те стремятся к ее порче изнутри. Они подобны находящимся внутри города, которые вознамерились испортить положение в нем, открывая врата крепости тем безбожникам, которые находятся снаружи. Они хуже для Ислама, чем неверные”. Ибн аль-Джаузи в “аль-Мауду’ат” 1/51.

Ибн Абу Заманин сказал: «Приверженцы Сунны не переставали порицать заблудших приверженцев страстей, запрещать находиться с ними, предостерегать от их искушений и сообщать об их натурах. И они не считали это ни гъибой, ни поношением по отношению к ним См. «Усулю-Ссунна» 293.

Имам аль-Багъауи сказал: «Сообщил Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) о разделении этой общины и проявлении в них страстей и новшеств. И передал (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), что спасутся те, кто последовал его Сунне и Сунне его сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Поэтому если мусульманин увидит какого-нибудь мужчину, который перенял что-то из страстей и новшеств, или же пренебрегает Сунной, следует покинуть его, отказаться от него и оставить его живым и мертвым. Не приветствовать его, если встретит, и не отвечать на его салям, если он поприветствует первым, пока он не оставит свое новшество и не вернется к истине. Что касается запрета покидать брата мусульманина больше трех дней, то это касается в того случая, когда происходит между ними упущение в отношении братских и дружеских прав, без того, чтобы это касалось религии. А что касается приверженцев страстей и нововведений, то их покидают постоянно, пока они не принесут покаяние Аллаху» См. «Шарх Сунан» лиль Багъауи 1\224.

Сказал имам аль-Багави аш Шафии после хадиса Кааба Ибн Малика "В нём далиль на вечный бойкот приверженцев нововведений! Ведь Пророк, мир ему, побоялся за Кааба и его друзей нифака когда они не вышли с ним, и приказал бойкотировать их, и бойкот продолжался до того, как Аллах ниспослал аят об их покаянии, и узнал Пророк из этого их непричастность к нифаку. И Сунна сподвижников и табиинов и их последователей была на этом!Они были единогласны на вражде к приверженцам нововведений и их бойкоте!" Источник: "Шарх ас-Сунна", 1/227

Когда один человек из числа приверженцев нововведений желал сопровождать **Яхъю ибн ‘Убайда,** он сказал ему: “Поистине, идти с христианином предпочтительнее для меня, чем идти с тобой!” Источник: Ибн Уадах в «аль-Бида’» 142.

Имам Ас-Сабуни говорил: «Поистине, не обольщаются мои братья, да хранит их Аллах, многочисленностью приверженцев нововведений, так как это является из признаков приближении Часа. Избранный Посланник (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) говорил: «Поистине, из признаков Судного Часа и его приближения — уменьшение знаний и распространение невежества». Знание — это Сунна, а невежество — это нововведение» Источник: «'Акидуту ас-Саляф» стр. 316.

Сказал имам Исмаиль ас-Сабуни аш Шафии ас-Саляфи: "Приверженцы Сунны сторонятся приверженцев нововведений и заблуждений, и враждуют с приверженцами страстей и невежества, и ненавидят нововведенцев, которые внесли в религию то, что не из нее, и не любят их, и не дружат с ними, и не слушают их слова, и не сидят с ними, и не спорят с ними в религии, и не проводят с ними диспуты, и защищают свои уши от слушания их лжи... И они единогласны на подавлении ахлюль бида, и унижении их, и позорении их, и отстранении их, и отдалении их, и удалении от них, и от сидения с ними, и общения с ними. И ахлю Сунна приближаются к Аллаху Свят Он и Велик, посредством бойкота нововведенцев и сторонения их".
Источник: "Акыдату ас-саляф уа асхаб аль хадис", 123.

Имам Ибн Батта сказал: “Сунной является отстранение от каждого, кто исповедует нововведение, а также отстранение от того, кто покровительствует, помогает и защищает такого, даже если делающий это внешне проявляет приверженность к Сунне!” См. “аль-Ибана” 1/282.

Сказал имам аль-Бакыя: "Аль-Аузаи имел обыкновение говорить: "Кто скрыл от нас своё бид'а - не сможет скрыть от нас своё окружение!"
Сказал имам Яхья Ибн Саид аль-Каттан:"Когда приехал Суфьян ас-Саури в Басру, он увидел положение Раби Ибн Субейха и его высокий статус у людей, и спросил: "На каком он вероубеждении?". Ему сказали: "Его вероубеждение - только Сунна!". Он сказал: "А кто его окружение?" Ему сказали: "Кадариты" И Суфьян ас-Саури сказал: "Он кадарит!"

Сказал имам ахли-Сунна Ибн Батта, комментируя эти асары:
"Да смилуется Аллах над Суфьяном ас-Саури! Он произнёс мудрую вещь, и был правдив, и высказался опираясь на знание, в соответствии с Кораном и Сунной, и тем, на что указывает мудрость, и что видят глаза, и что знают люди понимания и разьяснения. Сказал Аллах: "О те, которые уверовали! Не берите себе в близкое окружение тех, кто помимо вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям"
И с иснадом от аль-Асмаи, что он сказал: "Я слышал, как один из факихов Медины сказал: "Если установились хорошие отношения между сердцами, то сопровождают друг друга тела"
И об этом пришла Сунна.
(с иснадом) от Абу Хурейры, от Пророка, что он сказал: "Истинно, души подобны воинам - когда они одобряют друг друга, они собираются, а когда порицают друг друга - расходятся"..
И с иснадом от Сабита, что Абдуллах Ибн Мас'уд сказал: "Если бы всех людей собрали в одной долине, и все бы они были верующими, и среди них два кафира, то один кафир нашёл бы другого и обьединились бы вместе. И если бы все они были кафирами, и среди них два верующих, то они нашли бы друг друга и объединились бы вместе". Источник: "Аль-Ибана аль-Кубра", 2/452-455.

Однажды Юнус ибн ‘Убайд, увидевший своего сына, выходящим из дома приверженца нововведений, сказал ему: “О сынок, откуда ты идешь?!” Он ответил: “Из дома такого-то”. Юнус сказал: “Для меня предпочтительней увидеть тебя выходящим из дома женоподобного мужчины, чем из дома такого-то. И для меня любимее, осынок, чтобы ты предстал перед Аллахом прелюбодеем, нечестивцем, вором и предателем, нежели ты предстанешь перед Ним с убеждением приверженцев страстей!” Источник: Ибн Батта 464, аль-Аджурри 2061.

Однажды сказали имаму аль-Ауза'и, что некий мужчина говорит: «Я сижу как с приверженцем Сунны, так и с приверженцем нововведений». На что он сказал: «Этот мужчина хочет уровнять истину с ложью».
Ибн Батта сказал: «Правдив был аль-Ауза'и, так как я говорю, что такой мужчина не отличает истину ото лжи, неверие (куфр) от имана. И относительно этого пришло в Коране и в Сунне от избранного пророка Мухаммада (солляЛлаху 'алейхи уа саллям).
Всевышний Аллах сказал: **«Когда они встречают верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, говорят: «Воистину, мы с вами. Мы лишь издеваемся»** (аль-Бакара 14).
Ибн 'Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал о том, что Посланник Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: **«Лицемер в моей общине подобен овце, бродящей между двумя овцами. В этот раз она находится у этой овцы, а в другой раз - у другой, не зная за кем последовать»** (Муслим 2146).
(Пречист Аллах) в наше время увеличился подобный пример среди людей. Пусть Аллах не приумножает подобных им, и избавит нас и вас от зла лицемеров и козней притесняющих!» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 430-431).

Яхья ибн Абу Касир рассказывал о том, что Сулейман ибн Дауд (мир ему) сказал: «Не выносите решение о причастности кого-либо к чему-либо пока не увидите с кем он дружит» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 460).

Яхья ибн Ясар рассказывал: «Я слышал как Шарик говорил: «Для меня любимее, чтобы в каждом племени был осел, чем будет в ней такой-то, отец такого-то». А тот мужчина был из приверженцев нововведений» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 472).

Абу Хатим рассказывал: «Я слышал как Ахмад ибн Синан говорил: «Если мужчина живет по соседству с приверженцем нововведений, то я нахожу необходимым для него продать свой дом, если есть такая возможность, дабы он переехал (оттуда в другое место). В противном случае приверженец нововведений погубит его детей и соседей» После чего ибн Синан (в качестве довода) привел хадис, где Пророк (солляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: «**Пусть тот, кто услышит о том, что появился Даджаль, бежит от него»,** повторив это три раза, а затем продолжил: **«Поистине, человек придет к нему, считая себя верующим, после чего последует за ним, из-за тех искушений, которые он покажет ему»»** (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 474).

Амр ибн Малик рассказывал о том, что Абу аль-Джаузаи сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, для меня любимее, чтобы мой дом был переполнен обезьянами и свиньями, чем будет жить со мной по соседству кто-нибудь из приверженцев своих страстей. Ведь они подпадают под этот коранический аят: **«Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди»** (Али-‘Имран 119)». (См. аль-Лялякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\102 и Ибн Батта «аль-Ибана» 467).

Исхакъ ибн Ибрахим рассказывал: «Спросил я Абу 'АбдуЛлаха (имам Ахмад) о приверженце нововведений, который призывает к своему бид'ату (нововведению) – можно ли сидеть с ним? На что Абу 'АбдуЛлах ответил: «Не сидят и не разговаривают (с ним). Быть может, он принесет покаяние (от своего нововведения)» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 494).

Ибн Шаузаб сказал: «Одна из милостей Аллаха для юноши и иностранца - это то, что они в начале своего пути стали поклоняться так, как им указал приверженец Сунны, который научил их поклоняться по Сунне, поскольку иностранец усваивает то, что первым доходит до него» (аль-Лялякаи «'Итикъад ахлю-ас-Сунна уаль-Джама'» 1\46 и Ибн Батта «аль-Ибана» 517).

‘Амр ибн Къайс сказал: «Если ты увидишь юношу, который, в начале своего пути растет с приверженцами Сунны и единой общины (ахли-Сунна уаль-джама'а), то ожидай от него благо. А если (наоборот) увидишь его с приверженцами нововведений, то не ожидай от него добра! Поскольку юноша (в основном) остается на истоках своего развития» (См. Ибн Батта «аль-Ибана» 518).

Сказал имам Ибн Тохир аль-Макдиси:"Я слышал имама Абу Исмаила Абдуллаха Ибн Мухаммада аль-Ансари в аль-Хара, как он сказал: "Надо мной заносили меч пять раз, и не говорили мне: "Откажись от своих убеждений", однако говорили мне: "Помолчи о тех, кто противоречит тебе!". И я говорил: "Не буду молчать". Источник: Аль-Мансур мин аль-хикаят уа ас-суалят, 1/35

Ибн аль-Джаузи сказал: «Да убережет нас Аллах от приверженцев нововведений! Является обязательным запрещать детям общение с приверженцами нововведений, дабы не утвердилось в их сердцах что-нибудь из этого. Напротив, заставляйте их, чтобы они занялись хадисами Посланника Аллаха (солляЛлаху 'алейхи уа саллям), чтобы это утвердилось в их естестве (нраве)» (См. «Адаб аш-Шари'а» 3\578).

Сказал имам Укба Ибн Алькама: "Я был у Арта Ибн аль-Мунзира, и сказал один из присутствовавших: "Что вы скажете о человеке, который сидит с ахли-Сунна и общается с ними, но когда упоминают нововведенцев (предостерегая от них), он говорит: "Оставьте нас от этого, не надо их упоминать, не упоминайте их". И сказал Арта: "Он из их числа, пусть не скроется от вас его положение".И я не согласился с этим словом Арта, и направился к имаму аль-Аузаи, а он был очень прозорливым в этих вещах, когда они до него доходили.И он сказал: "Правдив Арта, и верное слово - его слово, такой человек запрещает упоминать их, а ведь как люди будут остерегаться их, если не упоминать их?!" Источник: "Тарих Димашк", 8/15.

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия упомянув слова Хасана аль-Басри: “Разве вы не желаете упоминать о нечестивом человеке? Говорите о его ошибках, чтобы люди остерегались его!”, сказал: “Выявление и сообщение о нововведении и распутстве кого-либо не относится к гъиба, как это сообщил Хасан аль-Басри и другие имамы, если человек совершает эти грехи открыто и явно. Такой человек заслуживает наказания мусульман, и самое меньшее, что ему полагается – это порицание, чтобы люди удерживались и отстранялись от него. И если не порицать и не упоминать то, что присуще ему из распутства, грехов или же нововведений, то люди могут, обольстившись последовать за ним в этом”. Источник: “Маджму’уль-фатауа” 15/268.

Передал ибн ‘Акыйль от своего шейха абу аль-Фадля аль-Хамадани, который сказал: «Сектанты в Исламе, так же лжецы, и те, кто выдумывают хадисы – хуже, чем атеисты (неверные), которые желают испортить религию снаружи, а те (сектанты) желают испортить ее изнутри, и они подобны живущим в городе и желающим испортить его состояние. Неверные же подобны осаждающим (город) снаружи, и те, кто внутри, они открывают для них крепость. Поэтому они, (те, кто внутри - сектанты) хуже для Ислама, чем те, кто снаружи» Источник: *ас-Сарим аль-Маслюль», стр.171*

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: “Нечестие и вред приверженцев нововведений хуже , чем вред напавших врагов! Поистине, захватившие город кафиры не могут испортить сердца , однако приверженцы нововведений портят именно сердца!” Источник: *“Маджму’уль-фатауа” 28/231.*

шейхуль-Ислам ибн Таймийа сказал: «Поистине, разъяснение положения лидеров приверженцев нововведений из числа тех, которые высказывают речи, противоречащие Корану и Сунне, или вводят поклонения, противоречащие Корану и Сунне, и предостережение людей от них является обязательным по единогласному мнению ученых. Более того, когда спросили Ахмада ибн Ханбаля: «Кто для тебя более любим: тот мужчина, который держит пост, совершает молитву и и'тикаф, или же тот, кто опровергает приверженцев нововведений?», - он ответил: "Если

человек поститься и молится, совершает и'тикаф, то все это для него самого, а если опровергает приверженцев нововведений, то это для мусульман, и это лучше".
Имам Ахмад указал на то, что в этом содержится общая польза для всех мусульман в их религии, и что это является одним из видов джихада на пути Аллаха. Так как очищение пути Аллаха, Его религии, манхаджа и Его шариата, а также устранение притеснения приверженцев нововведений и проявление враждебности к ним из-за этого является обязательным для части общины (уаджиб кифая) по единогласному мнению ученых. Если бы не было тех, кого Аллах назначил для отведения вреда этих приверженцев нововведений, то непременно религия испортилась бы! И нечестие подобных людей хуже, чем нечестие врагов из числа захватчиков (явившихся) с земель неверных, поскольку (даже) если эти неверные (и) одержат верх, они не смогут испортить сердца людей и их религию..., тогда как приверженцы нововведений в первую очередь портят сердца людей!» Источник: *"Маджму'у аль-фатауа", 28/231.*

Шейхуль-Ислам ибн Таймийа так же говорил: *«Если человек является приверженцем нововведений (мубтади'а), который призывает к убеждениям, которые противоречат Корану и Сунне, и существует опасность того, что люди впадут в заблуждение из-за этого, то необходимо разъяснить его положение, дабы они остерегались его заблуждения и знали его положение.*
И все это должно быть в виде наставления, желая этим Лика Всевышнего Аллаха, и не должно быть по причине личностных отношений. Например, если между ними существует вражда, которая касается этой жизни, или зависть, или ненависть или же между ними борьба за какую-либо должность, ипосле этогоодин говорит о предосудительных деяниях другого, проявляя этим внешне искреннее отношениек нему, но в душе желая унизить эту личность и рассчитаться с ним сполна, то такой поступок является из деяний шайтана». Источник: "Маджму'уаль-фатауа", 28/221.

Шейхуль-Ислам ибн Теймия сказал: «Является обязательным наказать каждого, кто относит себя к ним (приверженцам нововведений), или защищает их или хвалит, или почитает их книги. Или известен тем, что он помогает им, или не желает говорить против них, или взялся оправдывать их тем, что он эти слова не знает (или не понимает). Или кто говорит, что тот (приверженец нововведений) написал эту книгу и прочие оправдания, о которых говорит только невежда или лицемер. Напротив, обязательным является наказание каждого, кто узнал положение их и не помогает в противостоянии им. Ибо противостояние им является одно из великих обязательств, поскольку они (приверженцы нововведений) портят разум и религию людей из числа шейхов, ученых, царей и правителей. И они распространяют нечестия на земле и сбивают людей с пути Аллаха». См.: «Маджмуъ ал-фатауа» 2\132

Ибн Кайим, упоминая о постановлении уничтожения книг приверженцев нововведений, сказал: *«Воистину, эти книги содержат в себе ложь и нововведение, поэтому является обязательным уничтожить их и ликвидировать. И это является первостепенным делом, чем уничтожение музыкальных инструментов и посуд для спиртных напитков. Поскольку книги приверженцев нововведений приносят больше вреда, чем эти вещи»* Источник: «Турукъ аль-Хукмия» 272.

Сказал имам Ибн Муфлих аль Ханбали в книге "Аль-Адаб аш Шар'ия":
"Раздел об обязательности опровержения заблуждающих нововведений, и установления довода на их ложность. Сказал Ибн Хамдан в "Нихаятуль мубтадиин": "Обязательно порицать заблуждающие нововведения, и устанавливать довод на их ложность, все равно, примет это высказывающий эти нововведения или нет.
И кто может донести о порицаем правителю - ему следует донести ему. А если же он боится его силы, то пусть до информирования правителя порицает сам"
Сказал Коды Абу Хусейн в "Ат-Табакат" в биографии своего отца, Коды Абу Я'ла: "И сказал аль Марузи: "Я сказал имаму Ахмаду, да будет доволен им Аллах: "Считаешь ли ты, что следует человеку заняться постом, молитвой, и не разговаривать про людей нововведений?". И я увидел что его лицо стало мрачным, и он сказал: "Когда он постится и молится, и оставил говорить о людях - разве это польза не только для него самого?!" Я сказал: "Да". Ахмад сказал: "А когда он

говорит о приверженцах нововведений, польза для него самого и для других. Лучше будет, чтобы он говорил о них!" Источник: "Аль-Адаб аш Шария", 1/265

Ибн Муфлих говорил: *«Сунной является сторониться того, кто открыто совершает прегрешения, будь то делами, словами или убеждениями»* Источник: «Адаб аш-Шари'а» 1\229.

Ибн Муфлих сказал: *«Саляфы запрещали сидеть с приверженцами нововведений, читать их книги и слушать их речи»* Источник: «аль-Адаб аш- Шари’а» 1\232.

Ибн Муфлих сказал*: «Является запретнымустремлять взорна то, в чем есть опасность заблуждения и впадения в сомнение. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, указал на запретностьобращения взора ккнигам приверженцев каляма (религиозной философии) и нововведений, вводящих в заблуждения. А так же указал на запретность чтения их книг и их цитирования»* Источник: «аль-Адаб аш- Шари’а» 1\199.

О новшествах и нововведенцах и заблудших и как к ним относится говорилось так же на следующих урока:

2 Урок. Пункт:
4 Опасность нововведений.

5 Урок. Пункты:
1 Кто ввел новшество (или делает новшество) обязательно что-то оставит из Сунны.
2 Остерегайся небольших нововведений, потому что это привидет к большим нововведениям и куфру.
3 Посмотри чьи слова ты слушаешь, особенное это касается тех, с кем ты живешь в твое время.
5 О призывающих и кого слушать!?

7 Урок. Пункт:
2 Четыре вида спора в религии Аллаха.

20 Урок. Пункт:
14 Кто говорит: «что произношение Корана сотворено», тот нововведенец, а кто останавливается в том вопросе джахмит.

17 Урок. Пункт:
7 Дела нужно совершать искренне ради Аллаха в соответствии с Сунной. И хукм дела совершенного не в соответствии с Сунной.

19 Урок. Пункт:
4 Споры относительно аятов Аллаха запрещены.

20 Урок. Пункты:
2 Хадис о том, что община мусульман разделится на 73 течения.
3 История появления заблудших сект в Исламе.
4 Как заблудшие вводят в заблуждение мусульман по средством дуньи.
5 Заблуждение распространилось так, что приверженцы Сунны стали слабыми и преследуемыми. И кто может быть оправданным своим невежеством.
6 Заблудшие стали использовать аналогию и ставить разум выше контекстов шариата.
7 Ислам и приверженцы Сунны стали чуждыми среди людей.
8 Порядок появления заблудших течений.
13 О появлении джахмитов, и тех кто остался на Сунне и порицании таклида (слепого следования без довода).
16 О причинах заблуждения джахмитов, и перечисление их некоторых заблуждений.

21 Урок. Пункты:
1 О смуте джахмитов.
2 Новшества распространяются с помощью невежд.
6 Основные секты, от которых потом вышли 72 течения.
7 Как спастись от попадания в нововведения.

23 Урок. Пункт:
18 Заблудшие придумывают клички ахлю Сунна, и в зависимости от той клички, которую он дает, ты понимаешь, какой секты он придерживается.

24 Урок. Пункты:
9 Все нововедения являются дурными и приводят к выходу с мечем против ахли Сунна или правителя.
13 С грешником из ахли сунна безопаснее для твоей религии сидеть, чем с праведным из нововведенцев.

24 Урок. Пункты:
1 На каких территориях были заблуждения во времена имам АбдуЛлаха ибн Мубарака.
4 Учитывай то на какой территории какие ошибки и заблуждения распространены чтобы сторониться их.
7 О тех кто ходит с заблудшими, такой же после довода ему.
9 Все нововедения являются дурными и приводят к выходу с мечем против ахли Сунна или правителя.
10 Самые худшие из заблудших это рафидиты, мутазилиты и джахмиты (а в наше время вред приносят больше всего хариджиты и мурджииты).
12 Кто делает новшество, остерегайся его, потому что, тебе лишь выявилась малая часть его заблуждения, а то, что он скрывает из заблуждения еще больше.
13 С грешником из ахли сунна безопаснее для твоей религии сидеть, чем с праведным из нововведенцев.

25 Урок. Пункты:
1 Будь внимателен к обществу в котором ты находишься.
2 Кто упоминает хорошо о заблудших, тот заблудший. И о испытаниях людьми. Что узаконено, а что нет.
3 Сторонись заблудших, и споров с ними и следуй за учеными Сунны.
5 Не вступай в спор с заблудшими напрямую, разъясняй их заблуждения не вступая с ними в спор.
8 О запрете споров, ради спора, и о том как имамы отвечали тем кто хотел с ними спорить.

26 Урок. Пункты:
1 О спорах в религии.
2 Не называй человека Суннитом, пока не убедишься что он на акыде ахли Сунна (о тазкии).
3 Четыре группы из которых вышли остальные секты.
4 О признаках шиитов и рафидитов.
6 Какими словами человек отделяется от мазхаба хариджитов.
7 Какими словами человек отделяется от мазхаба кадаритов и джабаритов.
8 Когда человек соберет в себе все убеждение ахли Сунна в вопросах манхаджа и акыды тогда он Суннит.
9 О тех, кто придумывают разные основы для защиты нововведенцев.
10 Рафидиты куфары, перечисление их куфров. А так же о том, что все сподвижники умерли включая Али ибн Абу Талиба.
[Конец примечания].