2. Хадис: Ислам, вера и чистосердечие.

http://www.youtube.com/watch?v=qyUxxrYv0vI

http://www.youtube.com/watch?v=p0lRDR4-rtg

2 — Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал: *«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись, положил руки (себе) на ноги и сказал: "О Мухаммад, сообщи мне об исламе".*

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это". (Этот человек) сказал: "Ты сказал правду", - а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

(Потом) он сказал: "А теперь поведай мне о вере (имане)". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного", - (и этот человек снова) сказал: "Ты сказал правду".

(Потом) он сказал: "Поведай мне об ихсане". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя".

(Потом) он сказал. "(А теперь) поведай мне об этом Часе". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос". Он сказал: "Тогда поведай мне о его признаках". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ".

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?" Я сказал: "Аллах и посланник Его знают об этом лучше". (Тогда) он сказал: "Поистине это - Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии"» [Муслим, 8].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

Это – великий хадис. Некоторые обладатели знания назвали его *"матерью сунны" (умму ссунна)* [См. «Фатх уль-Бари», 1/125; «Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам», стр. 97; «’Умдат уль-Къарий», 1/291]. Иначе говоря, этот хадис называют ″матерью сунны″ подобно тому, как суру ″аль-Фатиха″ называют ″матерью Корана″. Его называют *"матерью сунны"* по той причине, что вся сунна возвращается к нему. В частности, в нём содержится разъяснение вероубеждения *(’акыды)*, ибо вероубеждение строится на шести столпах веры, которые упомянуты здесь.

Также в хадисе содержится разъяснение шари'ата[Шари'ат — религиозный закон исламской религии, комплекс предписаний, установлений и запретов, зафиксированных в Коране и сунне] так как в нём упоминаются пять столпов Ислама. Также в хадисе содержится упоминание некоторых сокровенных вещей и признаков Судного Часа. Также в хадисе содержится разъяснение норм этикета и поклонения. Также в хадисе содержится указание на необходимость устремления сердца и лика к Аллаху Всевышнему, ведь, в хадисе упоминается "ихсан".

Следовательно, к этому хадису возвращается большая часть сунны. Это подобно словам Всевышнего:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть может, вы помяните назидание» [Сура ан-Нахль, аят 90].

Сказала группа толкователей Корана из числа праведных предшественников: *«Этот аят включает в себя все религиозные законоположения».* Точно так же, все принципы, содержащиеся в других пророческих хадисах, содержатся и в этом хадисе о Джибриле, мир ему.

Этот хадис известен как хадис Джибриля, мир ему. Версия, приведенная автором книги, передается от 'Умара, да будет доволен им Аллах. Также данный хадис с некоторыми сокращениями приводится в двух достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Абу Хурейры,* да будет доволен им Аллах.

[*Абу Хурейра 'Абдуллах (или 'Абд-ар-Рахман; относительно его имени среди учёных есть разногласия) ибн Сахр ад-Дауси. Он был одним из величайших сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и передал наибольшее число хадисов. У него было много учеников, и более 800 человек передавали хадисы с его слов. Принял ислам в 7 г. х., когда мусульмане покорили Хайбар, а затем переселился в Медину и почти не отходил от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вплоть до его кончины. Во время правления 'Умара ибн аль-Хаттаба назначался муфтием, а во время правления Марвана ибн аль-Хакама — наместником Медины. Скончался в 59 г. х. Похоронен на кладбище Аль-Баки' в Медине].

В этом хадисе содержится упоминание ислама, веры *(имана)* и "ихсана", и указание на то, что эти три вещи и есть религия. Ведь, в конце хадиса пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине это - Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии».***

Следовательно, религия Ислам делится на три степени: ислам, вера *(иман)* и "ихсан". Из этого мы можем извлечь важное правило, которое гласит:

الاسم العام قد يندرج فيه أنواع , منها الاسم العام

«Общий термин иногда может включать в себя некоторые виды, среди которых есть вид, носящий такое же название, как и общий термин».

То есть, религия Ислам содержит в себе три вещи: ислам, вера *(иман)* и "ихсан". Иначе говоря, ислам – это один из видов Ислама. Это – важное правило, облегчающее понимание шари'ата. Ведь, иногда какой-то шари'атский термин подразделяется на несколько видов, среди которых есть вид, носящий такое же название, как и сам этот термин. В шари'ате много подобных примеров. Если ты видишь нечто подобное, то знай, что этот общин термин не есть то же самое, что его подвид [Иначе говоря, одна из степеней религии Ислам носит название «Ислам», но эта степень религии не есть то же самое, что сама религия. Эта степень под названием «Ислам» есть

часть религии, которая также называется «Ислам». Естественно это правило разъясняется автором толкования не для простых людей, а для тех, кто основательно изучает шари'атские науки].

Общее название религии – Ислам – включает в себя три вещи: ислам, веру *(иман)* и ″ихсан″. Но под этой степенью религии не понимается то же самое, что понимается под общим названием религии [Одна из степеней религии называется «Ислам» и сама религия называется «Ислам», но, несмотря на одинаковое название, под терминами имеются в виду разные вещи].

Некоторые обладатели знания не заметили этот момент и указали на то, что понятия ″ислам″ и ″иман″ - это одно и то же. Они не указали на то, что между понятиями ″ислам″ и ″иман″ существует разница, а некоторые из них даже отнесли своё мнение к большинству праведных предшественников. Это – неправильно!

Поистине, праведные предшественники указывали на разницу между понятиями ″ислам″ и ″иман″, но только в том случае, когда два этих понятия приходят вместе в одном шари'атском тексте. Если же два этих понятия приходят отдельно друг от друга, например, слово ″ислам″ приходит отдельно в каком-либо хадисе, то под словом ″ислам″ имеется в виду вся религия целиком. Так же если слово ″иман″ приходит отдельно в каком-либо хадисе, то под словом ″иман″ имеется в виду вся религия целиком [То есть: если в одном шариатском тексте слова «иман» и «ислам» приходят вместе, то под словом «ислам» имеются в виду внешние деяния человека, а под словом «иман» - убеждения и дела сердца. Если же в каком-нибудь шариатском контексте отдельно приходит слово «иман» или отдельно приходит слово «ислам», то под ними имеется в виду вся религия целиком. См. «Шарх ан-Науауи 'аля Сахих Муслим», 1/144; «Маджму' аль-Фатауа», 7/259; «Джами' аль-'Улюм уа-ль-Хикам», стр. 27; «Фатх уль-Бари», 1/115].

«(Однажды), когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в ослепительно белых одеждах с сильно чёрными волосами».

В этом указание на похвальность такого внешнего описания. Одно из этих качеств является приобретаемым, а другое – даётся человеку с самого рождения. Сильная чернота волос – это внешнее описание, которое дается с самого рождения, и не приобретается иначе, ибо запрещено окрашивать волосы в черный цвет тем, у кого они изначально не черного цвета.* Что касается ослепительно белых одежд, то хадис содержит похвалу в адрес того, кто описан таким качеством. Именно поэтому, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил надевать одежду белого цвета, а также приказывал хоронить умерших в белом саване. [Сообщается со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Из ваших одежд надевайте одежды белого цвета, ибо, поистине, они являются наилучшими из них, и заворачивайте в белые ткани (саваны) ваших покойников». Передали Абу Дауд, 3878; ат-Тирмизи, 994; Ахмад, 1/247; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/506. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами'», 1236].

[*Передают, что Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «В день завоевания Мекки привели Абу Кухафу, голова и борода которого были белыми, как цветы "сугъамы", и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Измените это как-нибудь, но избегайте черного"». Муслим, 2102.

Абу Кухафа – это отец Абу Бакра ас-Сыддыка.

Сугъама (Atractylis gummifera) — растение с белоснежными цветами и плодами.

«Измените это как-нибудь…» — то есть: закрасьте эту седину].

«…по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути…» — то есть: никто из жителей Медины не знал его, но в то же время он явился в таком прекрасном облике. Он явился с сильно черными волосами, на которых не виднелось следов пыли, как обычно это бывало у путешественников. Он явился в ослепительно белых одеждах, будто бы только что вышел из дома и еще не успел запачкаться. Как же это возможно?! Сподвижникам показалось это чем-то удивительным.

«…и которого никто из нас не знал…» — в некоторых хадисах сообщается, что обычно Джибриль, мир ему, приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в облике одного из сподвижников, которого звали Дихья аль-Кальби [Это передал ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра», 6/528, и другие]. Но в данном случае было не так, ибо ’Умар сказал: ***«…и никто из нас его не знал…»*** [Сподвижники знали Дихью аль-Кальби и если бы в данном случае Джибриль, мир ему, явился в его облике, то все узнали бы его, однако ’Умар сказал: «…и никто из нас его не знал…»].

В этом хадисе указание на правила обучения, ибо Джибриль, мир ему, пришел и в качестве ученика, и в качестве учителя. С одной стороны, он пришёл, чтобы задать вопросы, как обычно поступают ученики. С другой стороны, он задал эти вопросы, чтобы сподвижники и вся остальная община получили пользу, услышав ответы на них, то есть пришёл в качестве учителя.

«Он сел напротив пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что колени их соприкоснулись…» — в этом указание на то, что спрашивающий должен садиться рядом с учёным или с тем, кого он спрашивает, чтобы не повышать голоса и чтобы ответ был более понятным.

«…и положил свои руки на бедра…» — относительно этой фразы есть два толкования у обладателей знания:

1. *Фразу следует понимать так:* ***«…и (Джибриль) положил свои руки на бедра (пророка, да благословит его Аллах и приветствует)».***
2. *Фразу следует понимать так:* ***«…и (Джибриль) положил свои руки на (свои) бедра».*** *А в этом проявлении благовоспитанности со стороны Джибриля, мир ему, перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует.*

Это указывает на то, что искатель знания должен подготовить себя и того, кого он собирается спросить, путём выбора прекрасной позы, и только затем уже задавать вопрос. Ему следует сесть прекрасным образом и близко к учителю. Это – важный вид благовоспитанности. Ответ ученого на вопрос во многом зависит от того, как искатель знания задаст этот вопрос.

Например, рассказывают, что некоторые учёные из праведных предшественников активно отвечали на вопросы некоторых студентов и передавали им знание. Что же касается другой группы студентов, то они не отвечали им так активно и передавали им своё знание только общими фразами. Всё это зависело от того, насколько благовоспитанно себя вёл студент. Поистине, чем больше студент проявит благовоспитанность в своей позе сидения, в своих словах и вопросах, тем больше это западёт в душу учителя. При таком поведении студента тот, кто отвечает на вопросы, начинает стремиться дать наилучший ответ. Ведь, кто проявляет уважение, к тому тоже относятся уважительно. Следовательно, хадис указывает на необходимость того, чтобы все мы соблюдали эти нормы благовоспитанности.

Иногда можно заметить, как некоторые искатели знания и студенты, спрашивая учёного, спрашивают его так, будто они равны ему. Они не спрашивают для того, чтобы получить пользу. Они садятся перед учёным так, будто бы они сами являются учёными. Они садятся перед учёным так, будто не нуждаются в нём, и кладут свои руки туда, куда не кладут их благовоспитанные люди. Одна рука – здесь, другая – там! Некоторые садятся перед учеными полностью расслабленными, не собрав свое тело. Всё это указывает на то, что эти люди не соблюдают нормы благовоспитанности по отношению к учёному, от которого они должны получать пользу.

Эти нормы благовоспитанности оставляют следы в душе учёного или того, кто отвечает на вопрос. Ведь, ты желаешь перенять знание от этого ученого. Чем больше ты проявишь смирение перед учёным в рамках шари’ата,* тем больше учёный устремится к тебе.

[*То есть: проявляя смирение перед ученым, нельзя переходить границы, установленные шари'атом. Например, некоторые представители шиитов и суфиев перед тем, как задать своим наставникам вопрос, совершают перед ними земные поклоны в знак унижения, хот я это является проявлением явного многобожия (ширка). Смиренность не должна выходить за рамки, установленные шари'атом].

Поэтому, ты можешь видеть, что у большинства обладателей знания есть особые ученики. Они стали особыми по той причине, что проявляли особую благовоспитанность в своих речах и в своих взаимоотношениях с этими учеными, и по причине этого ученые начали доверять им и открыли им своё знание. Ученые начали передавать своим особым ученикам такое знание, которое не передавали другим. Ученые начали рассказывать этим особым ученикам о своём жизненном опыте и своём взаимоотношении с предшествующими учеными. Что же касается невоспитанных учеников, то они не получали такое знание.

Такие выводы мы делаем из этого хадиса Джибриля, мир ему. Некоторые другие указания на нормы благовоспитанности можно извлечь из истории Хидра и Мусы, о которой сообщается в суре (№ 18) *"аль-Кахф" (Пещера)*. Эта история также заслуживает внимания со стороны искателей знания, желающих обрести благовоспитанность.

Столпы Ислама

Джибриль сказал: "О Мухаммад, сообщи мне об исламе".

Это – вопрос об одном из видов религии. Ислам – это внешние деяния человека. Джибриль, мир ему, сначала спросил об исламе, затем о вере *(имане)*, а затем об "ихсане".

«…сообщи мне…» — в этом указание на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является тем, кто передаёт сообщения от Аллаха. Известно из шари'ата, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всего лишь доносит религию от Аллаха Всевышнего. И ответ на этот вопрос пророк, да благословит его Аллах и приветствует, так же сообщает от своего Всевышнего Господа.

"(Суть) ислама заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, выстаивал молитвы, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это".

Это – разъяснение сути Ислама путём упоминания его пяти известных столпов, разъяснение которых последует, если пожелает Аллах, во время разбора третьего хадиса данной книги.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил суть Ислама путём упоминания явных (внешних) деяний человека. Разъясняя суть ислама, он не упомянул ничего из внутренних деяний (убеждений) человека. А смысл этого в том, что ислам – это подчинение себя Аллаху внешне. О внешнем подчинении человека Аллаху становится известно, если человек произносит два свидетельства [свидетельство о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельство о том, что Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник] и претворяет в жизнь оставшиеся четыре столпа Ислама.

Свидетельство *(шахада)*, произносимое языком, должно включать в себя еще и убеждение сердца, и сообщение людям об этом убеждении. Аллах Всевышний сказал:

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ ﴾

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также засвидетельствовали ангелы и обладающие знанием. Он *(Аллах)* поддерживает справедливость» [Сура али ’Имран, аят 18].

«Аллах засвидетельствовал…» — то есть: сообщил об этом Своим творениям, как об этом сказали праведные предшественники.

Если мусульманин засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, но скрывает своё свидетельство от людей, то его свидетельство не будет правильным. Если человек засвидетельствовал сердцем, но не выявил своего свидетельства перед людьми без уважительной шари’атом причины, то у нет никакого свидетельства.* Чтобы свидетельство называлось свидетельством, оно должно быть выявлено перед людьми. На это также указывают шари’атские доказательства.

[*Шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается двух свидетельств, то если человек не произнёс их, хотя имел возможность произнести, — он является неверующим по единогласному мнению мусульман». См. «Тайсир аль-’Азиз аль-Хам и д шарх Китаб ат-Таухид», стр. 101].

Ислам – это внешние деяния, но они не будут действительными без наличия минимальной части веры в сердце *(имана)*. Минимально необходимый объем веры – это вера в шесть столпов веры, упомянутых в хадисе. Минимально необходимый объем веры – это такая часть веры, при наличии которой человек становится мусульманином.

Из этого мы понимаем, что Ислам (внешние деяния) недействителен без минимально необходимой части веры в сердце, которая делает этот Ислам (внешние деяния) действительным.

Если человек свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, то он обязательно должен верить в Аллаха. Если человек свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха, то он обязательно должен верить в пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также верить в то, о чем он сообщил. Ведь, известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об ангелах, о Писаниях Аллаха, о предшествующих посланниках, о Последнем Дне и о предопределении всего хорошего и плохого.

Что же касается веры *(имана)*, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил её суть, упомянув внутренние убеждения сердца. То есть: он указал на разницу между понятиями «ислам» и «иман» тогда, когда они приходят вместе в одном хадисе. [А это – то, о чем мы говорили немного выше].

Если слова «ислам» и «иман» приходят вместе в одном шари’атском тексте, то под ″исламом″ имеются в виду внешние деяния (среди которых и два свидетельства), а под ″иманом″ - внутренние деяния (сердца).

Если же в каком-либо шари’атском тексте приходит отдельно слово «ислам», то под ″исламом″ имеется в виду вся религия целиком. Также если в каком-либо шари’атском тексте приходит отдельно слово «иман», то под ″иманом″ имеется в виду вся религия целиком, в том числе и внешние деяния тела.

Если слово ″иман″ приходит отдельно от слова ″ислам″ в каком-либо шари’атском тексте, то под ″иманом″ здесь имеется в виду: слово, дело и убеждение. Относительно этого единогласны праведные предшественники и имамы.

[Сказал имам аль-Бухари, да помилует его Аллах: «Я посетил разные страны и встретил более тысячи обладателей знания, каждый из которых говорил: ”Вера (иман) – это слово (слово языка и

убеждение сердца) и деяние. Она увеличивается и уменьшается”». Передали аль-Лялякаи в «И’тикад ахлю-с-сунна», 1/173-174; аз-Захаби в «Сияр а’лям ан-Нубаля», 12/407-408.

Также имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Я записывал знание от тысячи ученых и даже больше! Но я записывал лишь от тех, кто говорил, что вера (иман) – это слова (слова языка и убеждения сердца) и дела». Передал аль-Лялякаи в «И’тикад ахлю-с-сунна», 5/889.

Также единогласное мнение по этому поводу передал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, от имама аш-Шафи’и, да помилует его Аллах. См. «Маджму’ аль-Фатауа», 7/308].

Почти все обладатели знания из числа последователей сунны считают, что:

- *"ислам" не есть то же самое, что "иман", если они приходят вместе в одном шари’атском тексте.*
- *если слово "иман" приходит отдельно без слова "ислам", то под "иманом" имеется в виду вся религия целиком, а не только убеждения сердца.*
- *если слово "ислам" приходит отдельно без слова "иман", то под "исламом" имеется в виду вся религия целиком, а не только внешние деяния.*
- *если слова "ислам" и "иман" приходят вместе в одном шари’атском тексте, то под "исламом" имеются в виду внешние деяния, а под "иманом" - убеждения сердца.*

Некоторые обладатели знания из числа праведных предшественников считали, что понятия "ислам" и "иман" означают одно и то же. Как я уже разъяснил выше, это мнение не является правильным.

Правильное мнение заключается в следующем, как я уже говорил: если слова «ислам» и «иман» приходят вместе в одном шари’атском тексте, то под словом «ислам» имеются в виду внешние (явные) деяния, а под словом «иман» - убеждения сердца.

На правильность данного мнения указывает и этот хадис Джибриля, мир ему.

(Этот человек) сказал: "Ты сказал правду", - а мы подивились тому, что он задаёт пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов.

То есть: Джибриль, мир ему, подтвердил ответ пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о сути Ислама.

Это – удивительно, ибо незнакомый человек сначала задаёт вопрос, а потом подтверждает правильность ответа. Это привлекло внимание сподвижников, ибо они удивились, как это человек задает вопрос и подтверждает ответ самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о сути Ислама.

Это указывает на то, что иногда ученик может задать учёному такой вопрос, ответ на который ему уже известен, для того чтобы присутствующие так же узнали ответ и извлекли из этого пользу. Это – один из хороших методов обучения шари’ату.

Столпы веры (имана)

(Потом) он сказал: "А теперь поведай мне о вере (имане)". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть веры заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, и в

Его ангелов, и в Его Писания, и в Его посланников и в Последний день, а (также в том, чтобы) уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного".

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул шесть столпов веры *(имана)*. Указание на эти столпы пришло и в Коране. Аллах Всевышний сказал:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников» [Сура аль-Бакара, аят 285].

А также: **«Благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков»** [Сура аль-Бакара, аят 177].

А также:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾

«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение» [Сура ан-Ниса, аят 136].

Что же касается предопределения, то указание на него есть в словах Всевышнего:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» [Сура аль-Къамар, аят 49].

Эти шесть вещей [Шесть столпов веры: Вера в Аллаха; Вера в Его ангелов; Вера в Его Писания; Вера в Его посланников; Вера в Последний День; Вера в предопределение всего хорошего и плохого] называют столпами *(рукнами)* веры, а пять вещей [Пять столпов Ислама: Два свидетельства; Выстаивание молитвы; Выплата закята; Соблюдение поста в месяце Рамадан; Совершение хаджа к Дому Аллаха (Каабе)], упомянутых ранее, называют столпами *(рукнами)* ислама.

Здесь существует важный момент, на который необходимо обратить внимание. Он заключается в том, что относительно терминов *"столпы Ислама"* и *"столпы веры"* не пришло никакого указания в шари'атских текстах. Учёные назвали вещи, упомянутые в данном хадисе, столпами, проявив "иджтихад".* Нет сомнения в том, что, назвав эти вещи столпами, они не ошиблись.

[*Иджтихад — деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенств е владевшие арабским языком и хорошо знавшие его грамматику, наизусть помнившие Коран и знавшие его толкования, хорошо знавшие сунну и комментарии к ней, а также отвечавшие целому ряду других требований].

Столп *(рукн)* – это то, на чём зиждется вещь. Вещь не может держаться без своих столпов. Если хотя бы один из столпов отсутствует, то строение не будет держаться. Например, если отсутствует вера в предопределение, то само строение веры никоим образом не будет держаться. Или же, если

отсутствует вера в Последний День, то само строение веры никоим образом не будет держаться. Ведь, **столп** *(рукн)* – это то, на чём зиждется вещь. Если у какой-нибудь определенной вещи отсутствует один из её столпов, то эта вещь так же считается в шариʿате отсутствующей.

И тут у некоторых людей возникает проблема в понимании того, почему пять вещей, являющих собой суть Ислама, названы именно столпами *(рукнами)*. Например, среди учёных нет единогласного мнения о том, что человек, целиком оставивший совершение хаджа и соблюдение поста, не является мусульманином, хотя совершение хаджа и соблюдение поста – это столпы из столпов Ислама. Но, в то же время, учёные единогласны в том, что человек, оставивший хотя бы один столп из столпов веры *(имана)*, вообще не является верующим [Иначе говоря, возникает непонимание, почему оставление некоторых столпов Ислама не делает человека немусульманином, а оставление хотя бы одного столпа веры сразу делает его неверующим. Ведь, ранее мы сказали, что вещь не может держаться без своих столпов, а почему тогда оставление некоторых столпов Ислама не делает весь Ислам недействительным?!]. Хотя всё это лишь по той причине, что называние этих вещей столпами является новой терминологией, не пришедшей в шариʿатских текстах.

Искатель знания должен понимать, что иногда учёные привносят в определенную науку определенные термины, для того чтобы люди лучше поняли вопрос. Особенно это касается вопросов веры *(имана)*, ислама и обвинения человека в неверии *(такфира)*. Поэтому не следует избирать эти новоизобретённые термины в качестве судьи над шариʿатскими текстами. Напротив, следует избирать шариʿатские тексты в качестве судьи над той терминологией, которую привнесли учёные. Мы должны понимать терминологию учёных в свете шариʿатских текстов.

Это становится понятным, если взять в качестве примера столпы Ислама. Если, например, человек не совершает хадж и не соблюдает пост (то есть: отсутствуют сразу два столпа), то среди приверженцев сунны нет единогласного мнения в том, что он не является мусульманином. Наоборот, они сказали, что он является мусульманином, так как свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, а также выстаивает молитву. Приверженцы сунны разногласят относительно того, является ли мусульманином человек, оставивший остальные три столпа Ислама (закят, пост и хадж), не отрицая их обязательности. Они разногласят относительно такого человека, хотя у него отсутствуют сразу три столпа Ислама.

Это даёт нам понять, что, говоря об Исламе, мы понимаем под столпами не то, что понимаем под ними, говоря о вере *(имане)*. Относительно столпов Ислама мы говорим: *«Для действительности Ислама достаточно наличия двух столпов, то есть, наличия двух свидетельств и молитвы».* Что же касается оставшихся трёх столпов, то относительно них существует разногласие.

Что же касается столпов веры *(имана)*, то если у человека отсутствует хотя бы один из них, то он не является верующим.

Возможно такое, что раб Аллаха является мусульманином, даже если он не выполняет некоторые столпы Ислама. Но неправильно называть человека верующим, если у него отсутствует хотя бы один столп из столпов веры.

Следующий важный момент:

Чтобы Ислам человека был действительным, у него должен быть минимально необходимый размер веры в шесть вещей (столпов). Это – минимально необходимый размер веры для каждого человека, без наличия которое он не является верующим.

Существует минимально необходимый размер веры в Аллаха, минимально необходимый размер веры в посланников, минимально необходимый размер веры в Писания, минимально необходимый размер веры в Последний День, минимально необходимый размер веры в предопределение, минимально необходимый размер веры в ангелов.

Какой же минимально необходимый размер веры должен присутствовать, чтобы человек не стал неверующим?!

1 – Вера в Аллаха, которая включает в себя четыре вещи:

Во-первых, человек должен уверовать в то, что его Господь существует, и в то, что творения не появились сами по себе, а есть Тот, Кто их сотворил.

Во-вторых, человек должен уверовать в то, что его Господь, владеющий этим бытием, является единственным в Своём Господстве *(рубубия)*. У Него нет сотоварищей во власти и Он вершит в Своих владениях то, что пожелает. Никто не может отменить Его решение [Всевышний Господь сказал: «Аллах принимает решения, и никто не отменит Его решения». (Сура ар-Раʻд, аят 41)] и никто не может отвергнуть Его веление. Это – то, что называют термином *"таухид ар-рубубия" (единственность Аллаха в господстве).*

В-третьих, человек должен уверовать в то, что его Господь, владеющий этим бытием, описан прекрасными именами и величественными атрибутами. Он описан совершенными атрибутами и абсолютным всесторонним совершенством. В Его совершенстве нет никакого недостатка. Он описан совершенными именами, совершенными атрибутами и совершенными действиями. Он обладает совершенством в Своих постановлениях и в том, как Он создаёт творения. Это – то, что называют термином *"таухид аль-асма уа-с-сыфат" (единственность Аллаха в Его именах и атрибутах).*

Человек должен уверовать в то, что нет никого подобного Аллаху в Его атрибутах. Аллах Всевышний сказал:

﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾

«Разве ты знаешь Ему соименного *(у кого были бы такие же имена и особенности)***?»** [Сура Марьям, аят 65].

А также:

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

«И нет никого, равного Ему» [Сура аль-Ихляс, аят 4].

У Аллаха Всевышнего нет никого подобного, никого равного, никого одинакового. Благословен же Господь наш, и Он превыше того, что о Нём говорят несправедливые!

В-четвертых (а это самое важное), человек должен уверовать в то, что Господь, описанный атрибутами величия, красоты и совершенства, является Единственным, Кто заслуживает поклонения творений. Поистине, всё остальное, кроме Него, не заслуживает ничего из поклонения. Единственным, кто заслуживает все виды поклонения и в малом количестве, и большом, является Аллах Всевышний. Только Он и никто больше!

Кто уверовал в эти четыре вышеперечисленные вещи, тот считается уверовавшим в Аллаха. У такого человека имеется в наличии первый столп из шести столпов веры.

Если человек не уверовал в первую из этих четырех составных веры в Аллаха, то он является безбожником безо всякого сомнения. Если он не верит в первую составную часть веры в Аллаха, то тем более он не верит в оставшиеся три.

Если человек придаёт Аллаху сотоварищей в Его господстве и не верит в совершенное господство Аллаха, то он также не является верующим в Аллаха.

Если человек не поклоняется только одному Аллаху, то он также не называется верующим в Аллаха, даже если при этом он верит в Его существование, в Его совершенное господство и в Его прекрасные имена и величественные атрибуты.

Что же касается того, кто придаёт Аллаху сотоварищей в Его именах и атрибутах, то относительно него нужно разъяснить более подробно, что является важным. Ведь, некоторые люди перешли границы в этом вопросе и начали обвинять в неверии тех, кто нарушил некоторые вещи в этом виде единобожия [Автор толкования, да сохранит его Аллах, не стал разъяснять этот момент, возможно по той причине, что эта тема является сложной и развернутой и ей не место в данном труде. А Аллах знает лучше!].

2 – 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:

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾

«В эту ночь ангелы и Дух *(Джибриль)* **нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям»** [Сура аль-Къадр, аят 4].

А также:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾

«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 ангелам и , 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].

3 – Вера в Писания.

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспосылал Писания тем из Своих посланников, кому пожелал. Вера в Писания состоит из двух ступеней:

а) Общая вера

Это – минимально необходимый размер веры в Писания. Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспосылал Писания со Своими посланниками к Своим творениям. Он поместил в эти Писания верное руководство, свет истины и ясные доказательства. Он поместил в эти Писания то, что исправляет Его рабов. Среди этих Писаний — Коран, который является Словом Аллаха.

Человек должен уверовать в то, что все ниспосланные Писания являются истиной, ибо они от Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний — Истина, а всё, что приходит от Истины, является истиной. Человек должен быть убежден в этом абсолютной убежденностью.

б) Подробная (детальная) вера

Человек должен уверовать в то, что Коран – это самое последнее из Писаний. Он должен уверовать в то, что Коран – это слово Аллаха [Аллах Всевышний сказал: «Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха (то есть: Коран)». (Сура ат-Тауба, аят 6)], **которое от Него изошло* и к Нему вернётся** [Как пришло в некоторых сообщениях от праведных предшественников, что Коран будет забран в одну из ночей перед Судным Днем и люди проснутся, но не найдут ничего из Корана. Аллах Всевышний поднимет этот Коран. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 87. Эта фраза была подробно разъяснена шейхом Мухаммадом ибн Салихом аль-Усеймином, да помилует его Аллах. См. «Шарх аль-ʿАкыда аль-Уасытыя», 1/428-430].

[*То есть: было ниспослано от Него, а не от кого-то другого. Джибриль, мир ему, снизошёл с ним от Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: «Воистину, это - Ниспослание от Господа миров. Верный Дух (Джибриль) сошел с ним». (Сура аш-Шуʿара, аяты 192-193). А также: «Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого». (Сура аз-Зумар, аят 1)].

Человек должен уверовать в то, что Коран – это довод Аллаха, представленный людям, до самого Судного Дня. Коран отменил все предшествующие послания и Писания. Коран является свидетелем над всеми остальными Писаниями. Аллах Всевышний сказал, описывая Коран:

﴿ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

«*(Мы ниспослали Коран)* **в качестве свидетеля над** *(Писаниями, ниспосланными до него)**» [Сура аль-Маида, аят 48].

[*То есть: Коран оберегает предыдущие писания, потому что он содержит в себе то, что содержали они, а также новые заповеди и нормы высокой нравственности. В нем уделяется внимание любой обязанности, которая была упомянута в предыдущих писаниях. Коранические откровения велят выполнять эти обязанности, побуждают к этому людей и указывают им на новые пути достижения этой цели. В этом писании заключены предания о первых поколениях людей и тех, которые пришли после них. В нем содержатся закон, мудрость и религиозные предписания. По нему можно определять достоверность дошедших до нас предыдущих писаний, и если оно подтверждает правдивость упомянутых в них сведений, то их можно принять, но если оно отвергает эти сведения, то их необходимо отвергнуть, поскольку предыдущие писания претерпели искажения и изменения. В противном случае между ними и священным Кораном не было бы противоречий].

Человек должен признавать правдивость всех сообщений, которые содержатся в Коране. Человек должен быть убежденным в том, что он обязан выполнять все законоположения, содержащиеся в Коране. Человек должен быть убежденным в том, что человек, судящий не в соответствии с Кораном, на самом деле судит в соответствии со своими страстями.

Человек должен уверовать во все предшествующие Писания, которые были ниспосланы до Корана:

- Тора (Таурат);
- Евангелие (Инджиль);
- Псалтырь (Забур);
- Свитки Ибрахима;
- Свитки Мусы.

Человек должен уверовать в то, что Аллах Всевышний ниспослал Мусе *(Моисею)* Тору, а ʿИсе *(Иисусу)* – Евангелие.

Например, если человек скажет: *«Я не знаю, что такое Тора и что такое Евангелие!»* Если ему объяснят, что Тора и Евангелие – это предшествующие Писания Аллаха, то он обязан уверовать в это. То же самое касается всех аспектов детальной (подробной) веры в Писания. Если человек узнал что-то о Писаниях на основании шариʿатского довода, то он обязан уверовать в это. Но для того чтобы стать мусульманином в самом начале принятия Ислама, человеку достаточно минимального уровня веры в Писания. Если у человека есть минимальная вера в Писания, то его вера (иман) считается действительной [Следовательно, человек считается верующим в Писания, если у него есть общая вера в них. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с Писаниями, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то связанном с Писаниями, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с Писаниями, то он уже становится обязанным верить в это].

4 – 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 детально й 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].

5 – Вера в Последний День.

Это – вера в то, что все творения умрут, и вера в то, что будет после смерти: обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Огня – в Огонь. Вера в Последний День так же состоит из двух ступеней:

а) Общая вера

Это – минимально необходимый уровень для того, чтобы человек считался верующим в Последний День. Раб Аллаха должен быть убежден, не сомневаясь, в том, что будет День, в который люди будут воскрешены из могил, чтобы быть рассчитанными за совершённые ими деяния. Раб Аллаха должен верить в то, что каждый человек получит воздаяние за совершённые им деяния. Творящему добро воздадут добром, а творящему зло – злом. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

«Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершила. Ему лучше знать о том, что они делают» [Сура аз-Зумар, аят 70].

Раб Аллаха должен верить в то, что он будет воскрешен снова после того, как умрёт. Если человек уверует во всё это, то он считается верующим в Последний День.

Например, ты спрашиваешь у человека: *«Будет ли Судный День, в который люди будут воскрешены?!»* Если он ответит: *«Нет сомнения в том, что будет День Воскрешения, в который люди будут воскрешены и рассчитаны за свои деяния. Это – День, полный ужаса!»*, — и замолчит, то он считается верующим в Последний День.

б) Подробная (детальная) вера

Это – детальная вера, которая появляется вслед за знанием, содержащимся в Коране и Сунне. Например, вера в то, что будет происходить с человеком в могиле, вера в то, что будет происходить в День Воскрешения. Вера в Водоем* пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вера в Весы,** вера в свитки,*** вера в Мост *(сырат)*, проложенный над Адом. Также вера в то, что будет происходить с людьми, когда они будут стоять, ожидая Суда. Также вера в то, что будет происходить после того, как верующие преодолеют Мост *(Сырат)*. Также вера в то, кто войдет в Рай первым. Также вера в то, что будет происходить с людьми в Аду, и так далее.

_____

*О том, что в Судный День у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет Водоем, говорится во многих хадисах.

Передают, что Абу Зарр сказал: «Однажды я спросил: ”О посланник Аллаха, что ты можешь сказать о сосудах, которые будут на берегах твоего водоёма?” В ответ мне посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ”Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, этих сосудов будет больше, чем звёзд и планет на небе тёмной звёздной ночью. Это — сосуды из Рая, и тот, кто напьётся из любого из них, уже никогда не испытает жажды. На краю его будут два жёлоба, через которые потечёт вода из Рая, и тот, кто напьется этой воды, уже никогда не испытает жажды. Ширина этого водоёма равна его длине, равной расстоянию от 'Аммана до Айлы, а вода его белее молока и слаще мёда”» Муслим, 2300.

Передают со слов 'Абдуллаха ибн 'Амра ибн аль-'Аса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Чтобы обойти мой водоём, потребуется месяц пути. Его длина равна его ширине, его вода белее серебра, его аромат приятнее благоухания мускуса, а его кувшины подобны звёздам небесным, и тот, кто напьётся из него, уже никогда не испытает жажды». аль-Бухари, 6579; Муслим, 2292].

** Известно, что в Судный День будут установлены Весы, на которых будут взвешиваться деяния рабов. Аллах Всевышний сказал: «В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо». (Сура аль-Анбийа, аят 47).

А также: «В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весов будет перевешивать, окажутся преуспевшими. Те же, чья чаша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку они были несправедливы к Нашим знамениям». (Сура аль-А‘раф, аяты 8-9).

А также: «Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется легкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне». (Сура аль-Мумминун, аяты 102-103)].

*** В День Воскресения людям будут даны свитки, в которых ангелы записывали все их деяния.

Аллах Всевышний сказал: «Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их неразлучными с ним). А в День воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». (Сура аль-Исра, аяты 13-14)].

_____

Вера во все эти подробности Судного Дня обязательная только для того, кто узнал шариʿатские тексты об этом.

Например, кто-то скажет: *«Я не знаю, будут ли в Судный День Водоём и Весы!»* Такого человека нужно познакомить с шариʿатскими текстами относительно этих подробностей. Если он узнал эти тексты, но затем отверг и счёл их ложью, то такой человек считается тем, кто счёл ложью Коран и Сунну.

Следовательно, это – вера в подробности Судного Дня, и человек обязан верить в эти подробности только после того, как до него дойдут шариʿатские тексты, указывающие на эти детали [Следовательно, человек считается верующим в Последний День, если у него есть общая вера в этот день. Что касается детальной веры во все подробности, связанные с Последним Днем, то она разнится от человека к человеку. Если человек не знает о чем-то из детальной веры, связанной с Последним Днем, то он не становится неверующим, так как у него есть общая вера. Но если он узнал о чем-то связанном с этим днем, то он уже становится обязанным верить в это].

6 – Вера в предопределение.

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].

Следующий важный момент [Без упоминания ислама]**:**

Как мы уже говорили, если слова *"ислам"* и *"иман"* приходят вместе в одном шариʿатском тексте, то под словом *"ислам"* имеются в виду слова, произносимые языком, и деяния органов, а под словом *"иман"* - убеждения сердца.

Вместе с этим, невозможно представить, что у человека существует *"ислам"* без *"имана",* или *"иман"* без *"ислама"*.

Человек может называться мусульманином только тогда, когда у него, помимо внешних деяний, есть хотя бы минимальная часть веры *(имана)*, которая сделала бы его внешние деяния *(ислам)* действительными. Если у него нет этой минимальной части веры *(имана)*, то он вообще не называется мусульманином. Невозможно представить мусульманина, у которого нет хотя бы минимально необходимой веры. У каждого мусульманина имеется минимально необходимый уровень веры, а размер этого минимально необходимого уровня мы разъяснили чуть выше.

То же самое, у каждого верующего *(муммина)* есть минимально необходимый уровень внешних деяний *(ислама)*, которые делают его веру действительной. Ни от одного человека не примется вера *(иман)* без внешних деяний *(ислама)* так же, как ни от одного человека не примутся внешние деяния *(ислам)* без веры в сердце *(имана)*. Если мы говорим: *«Это – мусульманин»,* то имеем в виду, что у него есть внешние деяния *(ислам)* вместе с минимально необходимой верой в сердце *(иман)*.

Что такое вера (иман):

Высказывания праведных предшественников относительно веры *(имана)* можно разделить на несколько видов:

- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово и деяние;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, деяние и убеждение;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, деяние и намерение;*
- *Некоторые говорят, что вера (иман) – это слово, деяние, намерение и следование сунне.*

Суть всех этих определений одинакова. Если в шариʿатском тексте отдельно приходит слово «иман» *(вера)**1[100]1***, или приходит похвала в адрес тех, кто обладает верой *(иманом)*, то под *"иманом"* уже имеются в виду и убеждения сердца, и внешние деяния.

Некоторые из праведных предшественников сказали: *«Вера (иман) – это слово и деяние».* Праведные предшественники, сказавшие такое, имеют в виду под *"словом"* - слово языка и слово сердца, а под *"деянием"* - деяния сердца и деяния органов (тела).

Слово сердца – это убеждение, находящееся в сердце.

Слово языка – это произнесение двух свидетельств языком.

Деяние сердца – это устремления сердца.

Деяние языка [Так как язык – это один из органов тела]– это то, что человек обязан произносить языком в своих поклонениях. Например, чтение суры *"аль-Фатиха"* во время молитвы, или различные обязательные поминания Аллаха.

Деяние органов тела – это то, что человек совершает руками, ногами и остальными органами тела.

Это общее разъяснение слов тех праведных предшественников, которые дали вере *(иману)* подобное определение.*

---

*Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах, сказал: «Слово сердца – это убеждения относительно того, о чем сообщил Аллах Всевышний посредством Своих посланников о Своих именах, атрибутах и действиях, об ангелах, о встрече с Ним, и так далее.

Слово языка – это сообщение людям о своих убеждениях, призыв к ним, защита этих убеждений языком, разъяснение недействительности религиозных нововведений, поминание Аллаха, и так далее.

Деяния сердца – это, например, любовь к Аллаху, упование на Него, возвращение к Нему после греха, страх перед Ним, надежда на Него, искреннее посвящение религии только Ему.

Деяния органов – это, например, молитва джихад, поход на пятничные и коллективные молитвы, помощь слабому, совершение добра по отношению к творениям Аллаха, и так далее». См. «Мадаридж ас-Саликин», 1/100-101.

Некоторые из праведных предшественников сказали: *«Вера (иман) – это слово, деяние и намерение».*

Намерение – это деяние сердца, поэтому получается, что они просто передали то же самое определение в более развёрнутом виде. Известно, что деяния сердца – это не только намерения, но и многие другие виды поклонения, совершаемые сердцем.

Они передали определение в более развёрнутом виде, упомянув и намерение, чтобы указать на его важность. Ведь, и слова, и деяния обязательно должны сопровождаться правильным намерением.

Следовательно, мы понимаем, что различные высказывания праведных предшественников о вере *(имане)* несут один и тот же смысл. Некоторые упомянули намерение отдельно, хотя намерение – это деяние сердца, а некоторые ограничились тем, что сказали: *«Вера (иман) – это слово и деяние».* Оба этих определения являются правильными и соответствующими шариʿатским доказательствам.

[Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Праведные предшественники, сказавшие: ”Вера (иман) – это слово и дело”, — имели в виду слово сердца и слово языка, а также деяния сердца и деяния органов тела.

Некоторые из них посчитали, что из термина «слово» людьми понимается только «слово языка», поэтому сказали, что вера – это слово, деяние и убеждение, чтобы люди не поняли определение неправильно.

Некоторые из них сказали: ”Вера (иман) – это слово, деяние и намерение”, (то есть добавили намерение) и посчитали, что, увидев слово «деяние», люди подумают, что имеются в виду только деяния органов.

(То есть: добавили это слово, чтобы люди не ошиблись и не забыли о том, что деяния сердца так же относится к вере).

А некоторые из них сказали: ”Вера (иман) – это слово, деяние, намерение и следование сунне”, ибо ни слова, ни деяния, ни намерения человека не будут любимы Аллаху, если человек не следует сунне». См. «Маджму` аль-Фатауа», 7/171].

Следует заметить, что праведные предшественники также считали, что вера *(иман)* увеличивается посредством покорности Аллаху и уменьшается тогда, когда человек оставляет обязательные предписания религии или совершает запретные деяния.

[Аллах Всевышний сказал: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых увеличивается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими». (Сура аль-Анфаль, аяты 2-4).

Аллах Всевышний также сказал: «Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: "Чья вера от этого стала сильнее?" Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются». (Сура ат-Тауба, аят 124).

А также: «…чтобы усилилась вера у верующих…». (Сура аль-Муддассир, аят 31).

Также вера (иман) уменьшается из-за грехов, а доводом является хадис: «Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть изменит это своей рукой, а если не может рукой, то языком, а если не может языком, то сердцем, и это самое слабое проявление веры». Муслим, 49.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Какого бы пророка Аллах не посылал до меня к тому или иному народу, у него обязательно были апостолы и сподвижники, которые следовали по его пути и строго придерживались его повелений. Но затем после них приходили следующие поколения, которые говорили то, чего не говорили эти пророки, делали то, чего не приказывали эти пророки. Кто боролся с такими людьми своей рукой, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим языком, тот – верующий. Кто боролся с такими людьми своим сердцем, тот – верующий, и нет после этого веры (имана) даже с размером в горчичное зерно». Муслим, 50].

Следующий важный момент:

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в этом хадисе: *«…а также в том, чтобы уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».*

Предопределение Аллаха Всевышнего полностью является хорошим (благом). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, описывая своего Господа: ***«Всё благо находится в Твоих руках, а зло не имеет к Тебе отношения»*** [Муслим, 771].

Аллах Всевышний не описывается злом и Его действия не содержат в себе ничего дурного. Напротив, Аллах обладает обширной милостью и всеобъемлющим благом. Его предопределение полностью является благом.

Но иногда нечто предопределенное Аллахом может быть нехорошим для определенного раба. [Например, по предопределению Аллаха пошёл сильный дождь, посредством которого выросло много деревьев и растений, что принесло огромные урожаи. Это является благом. Но во время этого дождя у кого-то из людей протекла крыша и затопило дом. Это – предопределение Аллаха несёт в себе благо, но нечто предопределенное может быть злом для какого-то из рабов.

Или, например, случилось стихийное бедствие. Для определенных людей это предопределенное явление может быть злом, но само предопределение Аллаха является благом. Ведь, в результате этого стихийного бедствия люди могут вспомнить о величии Аллаха и принести Ему покаяние. Следовательно, Аллах Всевышний по Своей мудрости может предопределить что-то плохое, если оно будет содержать в себе огромную пользу. Аллах Всевышний сказал: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь». (Сура ар-Рум, аят 41)].

Ихсан

(Потом) он сказал: "Поведай мне об ихсане". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то, (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя".

Ученые сказали: *«У ихсана только один столп»* [См. «Салясат аль-Усуль уа адиллятуха», 2-ая основа].

Слово *"ихсан"* иногда приходит в Коране вместе со словом *"такуа" (богобоязненность)*, а иногда – в сочетании с праведными деяниями, а иногда – в сочетании с другими вещами. Аллах Всевышний сказал:

﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾

«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто придерживается "ихсана"» [Сура ан-Нахль, аят 128].

А также:

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

«На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и придерживались "ихсана". Аллах любит тех, кто придерживается "ихсана"» [Сура аль-Маида, аят 93].

Иногда слово *"ихсан"* приходит само по себе, например, в словах Всевышнего:

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾

«Тем, которые придерживались "ихсана", уготовано Наилучшее *(Рай)* **и добавка** *(возможность взглянуть на Лик Аллаха)***»** [Сура Йунус, аят 26].

«Тем, которые придерживались "ихсана"…» — то есть: придерживались "ихсана" в деяниях.

"Ихсан" в деяниях – это совершение деяний наилучшим образом.

«Ихсан» бывает двух видов:

а) Чувство контроля (мураками);

б) Видение сердцем (мушахада).

Видение Аллаха сердцем *(мушахада)* выше по уровню, чем чувство контроля *(мураkаба)*. Видение сердцем *(мушахада)* – это самая высшая степень, которую может достичь верующий раб.

Чувство контроля (мураkаба) — об этом говорится в словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«…а если ты Его не видишь, то поклоняйся, помня о том, что Он, поистине, видит тебя».***

Это – степень большинства верующих людей. Если они достигают этой степени, то начинают поклоняться Аллаху, чувствуя, что Он наблюдает за ними. Приступая к молитве, такой человек чувствует контроль Аллаха, знает, что Аллах наблюдает за ним, знает, что он совершает молитву, стоя пред Аллахом. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала» [Сура Йунус, аят 61].

Это – такая степень "ихсана", когда раб Аллаха чувствует, что Аллах Всевышний наблюдает за ним.

Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Если встанешь на молитву, то совершай молитву прощающегося*** *(с мирской жизнью)»* [Ибн Маджах, 4171; Ахмад, 5/412. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами`», 742].

Знай, что Аллах Всевышний наблюдает за тобой. Какое бы дело ты не совершал, Он знает об этом и видит тебя. Чем величественнее это ощущение контроля, тем лучше деяние, совершаемое человеком.

Видение сердцем (мушахада) — эта степень выше, чем степень ощущения контроля *(мураkаба)*. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом: ***«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его».***

Имеется в виду видение атрибутов Аллаха сердцем, а не видение самого Аллаха. Суфии и некоторые другие заблудшие использовали этот хадис, чтобы доказать людям будто бы они могут видеть Аллаха. Это утверждение – из самой великой лжи и клеветы.

«Мушахада» - это наблюдение за следами атрибутов Аллаха Всевышнего, проявляемыми в Его творениях.

Чем выше знание раба об атрибутах Аллаха и Его именах, тем больше он начинает возвращать все происходящее в бытие к именам Аллаха* и Его атрибутам. Что бы он ни видел на небесах и на земле, он возвращает это к проявлениям имён и атрибутов Аллаха Всевышнего. Поэтому, этой степени достигает только тот, кто обладает большим знанием об именах Аллаха Всевышнего и Его атрибутах.

[*Например, раб Аллаха видит, как Аллах оказал кому-то милость и говорит: «Это потому, что Аллах – Милостивый». Если он видит, что Аллах наказал кого-то, он говорит: «Это потому, что Аллах скор в наказании», и так далее].

Некоторые люди достигают такого уровня, что стесняются обнажить «ʿаурат»* даже тогда, когда вокруг никого нет, зная, что Аллах все равно видит их. Как пришло в хадисе: ***«Аллах больше заслуживает того, чтобы Его стеснялись»*** [Абу Дауд, 4017; ат-Тирмизи, 2769; Ахмад, 5/3, и

другие].Это случается с ними по той причине, что они достигли этого великого уровня "мушахада".

[*'Аурат - общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей. Для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен. Это касается и женщин, если среди них нет мужчин. В присутствии постороннего мужчины всё тело свободной женщины, кроме кистей рук и лица, представляет собой 'аурат, иначе говоря, посторонним мужчинам смотреть на него нельзя].

Приверженцы сунны, говорящие об аскетизме и исправлении деяний сердца, делят "ихсан" именно на две степени*:

а) Чувство контроля (мураками);

б) Видение сердцем (мушахада).

[*См. «Мадаридж ас-Саликин», 2/217; «Джами` аль-`Улюм уа-ль-Хикам», стр. 37].

Судный День

(Потом) он сказал. "(А теперь) поведай мне об этом Часе". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос".*

Знание о Часе только у Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾

«Они спрашивают тебя о Часе: "Когда он наступит?" Скажи: "Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно"» [Сура аль-А`раф, аят 187].

Джибриль сказал: "Тогда поведай мне о его признаках". Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *"Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ".*

У Судного Часа есть признаки, указывающие на его наступление. Аллах Всевышний сказал:

﴿ فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا ﴾

«Ведь уже явились его признаки» [Сура Мухаммад, аят 18].

Ученые разделили признаки Судного Дня на две группы:

- *Малые признаки Судного Дня;*
- *Большие признаки Судного Дня.*

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул в данном хадисе некоторые малые признаки Судного Дня.

Малые признаки – это все признаки, которые случатся до того, как выйдет Даджаль [Даджаль — Лжемессия, который явится в мир в конце времён]. А те признаки, которые случатся после его выхода, считаются большими. Больших признаков Судного Часа десять и все они последуют друг за другом.

Например, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не настанет Час этот, пока вы не сразитесь с иудеями»*** [аль-Бухари, 2926; Муслим, 2922].

Сражение с иудеями – это малый признак Судного Часа.

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не настанет Час этот, пока женщины из племени Даус не станут кружиться вокруг идола Зу-ль-Халяса»*** [аль-Бухари, 7116; Муслим, 2906].

Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Не настанет Час этот, пока не выйдет из земли Хиджаза*** [название горной цепи, которая тянется вдоль побережья Красного моря]. ***(такой) огонь, который осветит собой шеи верблюдов в Бусре*** [город в южной Сирии].***»*** [аль-Бухари, 7118; Муслим, 2894].

Это – малый признак Судного Часа.

Сообщается, что ʻАуф бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Во время похода на Табук я пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, находившемуся в кожаном шатре, и он сказал (мне):* ***“Сочти шесть (предзнаменований приближения) Часа этого: (ими станут) моя кончина; потом завоевание Иерусалима; потом две (большие чумы), которые будут косить вас, как (косит) овец падёж скота; потом увеличение богатства до такой степени, что, если дадут кому-нибудь сто динаров, он останется недовольным; потом смута, которая не обойдёт стороной ни одного дома арабов; а потом перемирие между вами и бану аль-асфар*** [так арабы называли византийцев]. ***которые проявят вероломство и явятся к вам с восемьюдесятью знамёнами, под каждым из которых будет находиться двенадцать тысяч (воинов)”»*** [аль-Бухари, 3176].

Всё вышеперечисленное – это малые признаки Судного Часа!

Следующий важный момент:

Если какая-то вещь названа малым признаком Судного Часа, то это ещё не является ни похвалой для этой вещи, ни порицанием. Также если какая-то вещь названа малым признаком Судного Часа, то это ещё не значит, что она запрещена шариʻатом.

Иногда какая-то вещь упомянута среди малых признаков Судного Часа и эта вещь является похвальной со стороны шариʻата. А иногда какая-то вещь упомянута среди малых признаков Судного Часа и эта вещь является порицаемой со стороны шариʻата.

Следовательно, если какая-то вещь названа малым или большим признаком Судного Часа, то это еще не указывает ни на её похвальность, ни на её порицаемость.

Следующий важный момент:

Среди трудов обладателей знания о признаках Судного Дня* есть удачные и подробные исследования, а есть труды, авторы которых допустили много ошибок. Искатель знания должен

оберечь себя от книг, в которых допущены послабления, ибо признаки Судного Часа – это сокровенное знание. Вопросы, связанные с сокровенным знанием, должны приниматься только тогда, когда на них указывает достоверный довод из Книги Аллаха и Сунны Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

[*Следует упомянуть несколько известных книг на эту тему: «Сыфату ашрати-с-саʿа» - ас-Сарахси;· «аль-Къанаʿа фима тамуссу иляйхи аль-хаджа мин ашрати-с-саʿа» - ас-Сахауи; «аль-Изаʿа» - Сыддик Хасан Хан; «Итхаф аль-Джамаʿа фима уарада фи ашрати-с-саʿа» - Хамуд ат-Тувейджири].

«Признаком приближения этого Часа станет то, что рабыня породит свою госпожу…» — если рабыня рожает ребенка от своего владельца (мальчика или девочку), то этот ребенок становится её господином, подобно её владельцу. Если, например, она родила девочку, то та становится её госпожой, потому что отец этой девочки является господином рабыни. После смерти господина рабыня, родившая ему ребенка, автоматически становится свободной женщиной. То есть: рабыня, родившая господину ребенка, не становится свободной сразу как родила ребенка, но она становится свободной после того, как умрёт ее господин. Поэтому, в хадисе сказано: ***«…рабыня породит свою госпожу…».***

Некоторые обладатели знания сказали, что эти слова являются сообщением о том, что в будущем увеличится количество рабов, после чего рабыни будут часто рожать своих госпож [См. «Шарх Науауи ʿаля Сахих Муслим», 1/158; «Джамиʿ аль-ʿУлюм уа-ль-Хикам», стр. 40]. Признаком Судного Часа является именно то, что подобных случаев станет много и об этом узнают люди.

И это действительно произошло тогда, когда увеличились завоевания и стало много рабов. У мужчины появлялось много рабынь, и если кто-то из рабынь рожал, то её дети становились её господами.

«…и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ…» — то есть: ты увидишь, как бедные люди, которых Аллах Всевышний сделал пастухами овец и верблюдов, вдруг оставят это дело и устремятся к постройке высоких жилищ. Относительно порицания соревнований в постройке высоких жилищ пришло много известных хадисов. Поистине, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не соревновались в постройке высоких жилищ. Их жилища были низкими.

А потом (этот человек) ушёл, когда же прошло некоторое время, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: *"О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?"* ***Я сказал: "Аллах и посланник Его знают об этом лучше". (Тогда) он сказал: "Поистине это - Джибриль, явившийся к вам, чтобы научить вас вашей религии". «…когда же прошло некоторое время…»*** — в одной из версии данного хадиса сказано, что прошло три дня [Абу Дауд, 4695; ат-Тирмизи, 2610; ибн Маджах, 63; Ахмад, 1/51].