Урок №44 Акыда (Исламское вероубеждение). (Обязательный к изучению урок).

Уроки по книге "Три основы".
Автор книги: шейх Мухаммад Ат-Тамими.
Комментарий шейха Салиха Али Шейха.

Слушать 4 урок: https://youtu.be/Gt0stebTq4Q

После прослушивания урока читайте краткий конспект урока:

Урок 4 Конспект.

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного.

Альхьамду лиЛлях'и вахьдах'у, ва ссоляту ва ссаляму 'аля ман ля набиййа ба'дах'.
Как мы знаем шейх Мухьаммад ибн Абдуль-Ваххаб в книге написал о 4-х правилах (вопросов):
1) Знания.
2) Действия.
3) Призыв.
4) Терпение.

Объясняя третий пункт шейх Усеймин писал, что для того чтобы призыв человека был правильным, нужно чтобы человек был **«'аля аль-басыроти»** (на знании).

Понятие «аль-басыроту» (призыв на основании знания) включает себя три вещи:
1 Знание относительного шариатского постановления (о той или иной вещи).
2 Знание способа донесения призыва до людей.
3 Знание о положении призываемого.
("Басыротун" включает в себя то, что человек должен быть знающим относительно постановления шариата, а также то, как необходимо призывать, а также положение того, кого призывают).

Также призывающий должен строго следовать за посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и тот, кто следует за пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) наилучшим образом непременно будет из тех, кто призывает к Аллаху.
«Скажи: "таков мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению"». (12:108).

Призыв к одобряемому и предостережение от порицаемого является обязанностью мусульман. А тот, кто оставил призыв к Аллаху, впал в заблуждение.

И подобные люди бывают разных степеней:
1 Человек просто умалчивает об истине (т.е. ограничивается тем, что знает, и не разъясняет людям о религии). О таких Аллах говорит: **"Поистине, те, которые скрывают то, что мы ниспослали из ясных знамений прямого руководства после того, как мы разъяснили это людям в писании, - этих проклянет Аллах и проклянут проклинающие"** (2:159).
2 Человек умалчивает об истине и берет за это что-либо из благ ближней жизни. О таких Аллах говорит: **"Поистине, те, которые скрывают ниспосланное Аллахом в писании и покупают за это малую цену, наполняют свои животы только огнем. Аллах не станет говорить с ними в день воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания"** (2:174).
3 Человек наговаривает на Аллаха и меняет его религию.
4 Человек искажает священные контексты для того, чтобы ввести людей в заблуждение.

Говоря про первые две степени, Аллах сильно запугивает их наказаниями (потому что это люди способные еще опомниться), а 3 и 4 это уже люди пропащие, и о них Аллах говорит**: "Горе им за то, что написали их руки! Горе им за то, что они приобретаю!"** (2:79).

Далее, разъясняя четвертое правило, говорит шейх Салих али Шейх: "После того, как человек начал призывать к религии Аллаха, обязательным является терпение при этом, т.к. даже лучших творений Аллаха - пророков и посланников люди не принимали, Аллах сказал Мухаммаду (салляЛлаху аляйхи уа саллям): **"Терпи же, как терпели твердые духом посланники"** (46:35). Поэтому призывающий к религии должен проявлять терпение, если же он не будет терпеть, он станет одним из тех, кого посчитают слабым.

Терпение бывает трех видов:
1) Терпение при отказе от запретного.
2) Терпение при совершении требуемого шариатом.
3) Терпение на предопределение Всевышнего, как тяжелого, так и благого.

Говорит Аллах: «**Клянусь предвечерним временем. Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, (благие дела), заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение** [в покорности богу, удаляя себя от греха]» (Коран, сура 103).

В этой суре есть довод на эти 4 правила.
В этих аятах сразу три усиливающих элемента:
1) Клятва.
2) Частица **"инна"** (воистину).
3) Частица **"лям"** (в переводе означает "безусловно").

Аллах применил усилительные обороты, потому, что мушрики не верили в то, что они в убытке. Использование усилительных оборотов годится только в том случае, когда тот, к кому обращаются выражает свое несогласие со сказанным (то есть, если человек не отвергает то, что ты ему говоришь и не сомневается в твоей правдивости, то нет смысла в разговоре с ним употреблять усиливающие элементы), поэтому Аллах сказал, что все люди в убытке, кроме тех,

кто уверовал, совершал благие деяния, призывал к этому и терпел на этом пути. Это также довод на то, что вера идет раньше деяний, но деяния составляют часть веры, поэтому говорить о том, что одной веры достаточно является заблуждением.
Упоминание **"деяний"** после упоминания **"веры"** не означает, что деяния не входят в состав веры, но **"деяния"** упомянуты отдельно как указание на их особую важность, чтобы никто не мог сказать: "достаточно мне веры в сердце". В аятах Къурана Аллах часто использует правила, от частного к общему и от общего к частному. (В данном случае общее - вера, а частное - деяния). Пример на это правило: **"упоминание частного после общего"**: аят: **"Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих".** (2:98).
Несмотря на то, что **Джибриль и Микаиль** являются ангелами, они отдельно упомянуты после общего упоминания ангелов. Упоминание частного после общего нужно для обращения внимания на особую важность частного.
Суммируя это все, можно привести слова шейха

ибн аль-Къаййима, который сказал, что тот, кто усовершенствует эти 4 правила, тот достигнет степени "раббаниййин" (обновитель религии, выше ученого, имам, воспитатель).

Вопросы: 4-ый урок:

19. Что включает в себя понятие "призыв на основании знания (басыра)"?
20. Какой довод на то, что тот, кто следует за пророком (салла Ллаху `алейхи уа салам) наилучшим образом непременно будет из тех, кто призывает к Аллаху?
21. Каких степеней бывает оставление призыва к религии Аллаха и сколько их?
22. Какие усилительные обороты имеются в словах Всевышнего из первых двух аятов суры "аль-'Аср"? И зачем Всевышний использовал их в этих аятах?
23. Что означают слова шейха: "Использование усилительных оборотов годится только в том случае, когда тот, к кому обращаются выражает свое несогласие со сказанным"?
24. Почему Всевышний упомянул "дело" после "веры", и означает ли это, что дела не входят в состав веры?

25. Приведи пример на правило: "упоминание частного после общего".
26. Какая польза от упоминания частного после общего?
27. На какие виды делится терпение?

Ответы на вопросы. 4-ый урок:

19. "Басыра" включает в себя то, что человек должен быть знающим относительно постановления шариата, а также то, как необходимо призывать, а также положение того, кого призывают.
20. Слова Аллаха: **"Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению"**. (12:108).
21. Степени оставления призыва к Аллаху: 1) Человек просто умалчивает об истине 2) Человек умалчивает об истине и берет за это что-либо из благ ближней жизни 3) Человек представляет религию не в том виде, в котором она есть 4) Человек искажает священные контексты для того, чтобы ввести людей в заблуждение.
22. В этих аятах сразу три усиливающих элемента: 1) клятва 2) частица "инна" (поистине)

3) Частица "лям" (в переводе означает "безусловно").

23. То есть, если человек не отвергает то, что ты ему говоришь и не сомневается в твоей правдивости, то нет смысла в разговоре с ним употреблять усиливающие элементы.

24. Упоминание "деяний" после упоминания "веры" не означает, что деяния не входят в состав веры, но "деяния" упомянуты отдельно как указание на их особую важность, чтобы никто не мог сказать: "Достаточно мне веры в сердце".

25. Аят: **"Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих".** (2:98). Несмотря на то, что Джибриль и Микаиль являются ангелами, они отдельно упомянуты после общего упоминания ангелов.

26. Упоминание частного после общего нужно для обращения внимания на особую важность частного.

27. Терпение бывает трех видов: 1) Терпение при отказе от запретного 2) Терпение при совершении требуемого шариатом 3) Терпение на предопределение Всевышнего, как тяжелого, так и благого.