Вера в предопределение Аллаха 6 столп Ислама.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Эту книгу я собрал с десятка других книг по акыде и объединил в одну книгу, так что прочитав эту книгу вы фактически пройдете десятки книг в которых разбирается это раздел акыды.

Содержание:

1 **Вера в предопределение. Автор шейх Салих Али Шейх.** Стр.: 2.
2 **Вера в предопределение дурного и хорошего.**
Из книги Иктисаду филь-и'тикад. Автор АбдульГани Аль-Макдиси. Перевод Руслан абу Ибрахим, переписано с аудио урока. Стр.: 4.
3 **О предопределении. Из Книги Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений). Ибн Кудамы Аль Макдиси, комментарий шейха Усеймина, перевел Руслан Абу Ибрахим, переписано с аудио урока.** Стр.: 11.
4 **Предопределение Аллаха. Автор: Шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин.** Стр.: 38.
5 **Вера в Предопределение плохое и хорошее. Из шарха Салиха Али Шейха на «три основы».** Стр.: 47.
6 **Шестой столп веры. Вера в предопределение.** Стр.: 50.
7 **Вера в предопределение и судьбу. Из книги: Основы веры в свете Корана и сунны. Авторы: Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр.** Стр.: 57.
8 **Судьба и предопределение.** Стр.: 59-110.
9 **Вера в предопределение всего хорошего и плохого. Автор Шейх Фаузан.** Стр.: 110.
10 **Предопределение. Из книги: Комментарии шейха Фаузана к "Акыде аль-Васатийе" Шейха аль-Ислама, Ахмада Ибн Теймийи, да смилуется над ним Аллах.** Стр.: 112.
11 **Вера в предопределение. Из книги «Хаия» Ибн Аби Дауда, с разъяснением шейха Солиха бин Фаузана Аль-Фаузана.** Стр.: 121.
12 **Предопределение. Из книги: Комментарий к трем основам. Автор Шейх Аль Усеймин.** Стр.:126.
13 **О предопределении Аллаха из комментария к книге сорок хадисов Навави, шейха Салиха Али Шейха.** Стр.: 130.
14 **Китабу Тахид 57. О выражении "Если бы…". Шарх Шейха Салиха Али Шейха.** Стр.: 138.
15 **Китабу Таухид Шарх Салиха Али Шейха на 59-60 главу.** Стр.: 142.
16 **О предопределении из книги: Маса'илюль-джахилийа. Автор Шейхуль-Исляма Мухаммада ибн 'Абдуль-Уаххаба (да помилует его Аллах) с разъяснениями шейха Салих ибн Фаузан ибн 'АбдиЛлях аль-Фаузана (да хранит его Аллах).** Стр.: 148.
17 **Вера в предопределенность благого и дурного. Автор шейх Абдурахмана ас-Саади.** Стр.:154.
18 **О предопределении из книги: 200 вопросов по вероучению ислама. Автор Шейх Хафиз Бин Ахмад Аль-Хаками.** Стр.: 155.
19 **Отрицание предопределения. Из книги: Большие грехи. Автор: Имам аз-Захаби. Комментарии: Шейха Мухаммада аль-'Усаймина.** Стр.: 168.
20 **Смысл предопределения, между кадаризмом и джабризмом.** Стр.: 171
21 **Некоторые пользы из толкования хадиса о «Споре Адама и Мусы», мир им.** Стр.: 173.
22 **Правильно ли говорить, что Аллах может наказать людей просто так, без греха?** Стр.: 176.
23 **Записаны ли пропитание (ризг) и замужество al-Lawh al-Mahfooz?** Стр.: 177.
24 **Мудрость представления деяний Аллаху: ежедневно, еженедельно и ежегодно?** Стр.: 178.
25 **Недовольство предопределением Аллаха.** Стр.: 179.
26 **Предопределение Всевышним Аллахом совершения греха является Его мудростью.** Стр.: 181.
27 **Разрешено ли использовать выражение «случайно», например «я пошел в магазин и случайно встретил там такого то»? Это харам или ширк?** Стр.: 183.
28 **Смысл хадиса «сбудется записанное ему, и он станет совершать дела обитателей Ада».** Стр.:184.
29 **Мольба и предопределение. Из книги Ибн Каййима аль-Джаузийя «Болезнь и излечение».** Стр.: 188.
30 **Мольба угнетённого и о том, что мольба меняет предопределение.** Стр.: 189.
31 **Не грусти, ведь предначертанное уже определено.** Стр.: 191.
32 **Почему кадариты так называются?** Стр.: 193.
33 **О хукме кадаритов.** Стр.: 193.
34 **Беды и невзгоды в свете Ислама. И некоторые мольбы, защищающие и избавляющие от бедствий, несчастий, болезней и печали.** Стр.: 194
35 **О предопределении Аллаха из книги: Комментарии к вероучению имама ат-Тахави (Упорядоченное изложение) али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-'Изз аль-Ханафи, (731-792 г.х.) .** Стр.: 203-246.

1 Вера в предопределение. Автор 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.

2 Вера в предопределение дурного и хорошего.

Из книги Иктисаду филь-и'тикад. Автор АбдульГани Аль-Макдиси. Перевод Руслан абу Ибрахим, переписано с аудио урока.

http://www.youtube.com/watch?v=D5GgxHC9trI

الإيمان بالقضاء و القدر.

Следующая глава **«Вера в предопределение дурного и хорошего»** - как хорошего, так и дурного.

و أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره و شره حلوه و مره

«И сошлись имамы праведных предков из людей ислама на мнении, что человек обязан уверовать в предопределение как в благое так и в дурное, как в его сладкое, так и в его горькое». Сладкое предопределение и горькое предопределение - предопределение зла и добра. Это что касается по результату, то есть иногда тебе может что-то показаться злом, но результат его добрый. Когда мы говорим «предопределение добра и зла» - это касательно результата. Когда говорят «горькое и сладкое» - это касается наступления (когда наступает что-то, человек испытывает либо горечь, либо сладость). Предопределение является либо горьким, либо сладким. А из того, какой от этого результат, оно бывает либо благим, либо дурным. Иногда тебя постигает что-то горькое, но в итоге это становится добром. Поэтому неправильно говорить, что любое доброе предопределение обязательно сладкое, а злое предопределение обязательно горькое. Что касается «горькое и сладкое предопределение», то это выражение пришло из хадиса Анаса ибн Малика уа Хакима о том, что Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) взял себя за бороду и сказал: **«Я уверовал в предопределение хорошее и дурное, сладкое и горькое».** Мы сказали, что это хадис очень слабый. В его иснаде ибн Язид ибн 'Абан ар-Раташи, «матрук» - оставленный передатчик. Также передатчик по имени Шахаль ибн Тараш, в нем есть слабость.

«Сошлись имамы саляфов из людей ислама на том, что человек обязан уверовать в предопределение, как в доброе, так и в дурное; как в сладкое, так и в горькое;

قليله و كثيره بقضاء الله و قدره لا يكون شيء إلا بإرادته و لا يجري خير و شر إلا بمشيئته خلق من شاء للسعادة و استعمله بها فضلا و خلق من أراد للشقاء و استعمله به عدلا

«Как в маленькое, так и большое, которое предопределил Аллах и совершил его. Не происходит ничего, кроме как по Его желанию, и не бывает ни добра, ни зла, не происходит что-либо дурное или злое, кроме как Всевышний позволил это. Кого-то Он захотел и создал для счастья, и привел его к счастью, как милость от Себя. А кого-то Он захотел создать для зла или для несчастья, для горя, и привел его к этому несчастью по своей справедливости».

Не так, что человек заслуживал рая и Аллах заставил его зайти в огонь. Как это понять? Если кто скажет «Вот я иду к несчастью по всем моим признакам: намаз не читаю, я кафир, допустим, не мусульманин. Я пью спиртное, например, и т.д. По всем своим признакам я иду к несчастью. Зачем Аллах создал меня для несчастья и ведет меня к нему»? Ответ: Ты стал несчастным не потому, что Всевышний создал тебя для несчастья, а Всевышний создал тебя для несчастья потому, что ты несчастный. Потому что ты плохой, поэтому Всевышний создал тебя для огня, а не так, что ты стал плохим, потому что Аллах создал тебя для огня. Всевышний предписал то, что Он знал то, что ты будешь плохим, Он это написал у Себя, что ты будешь плохой. Подробно этот вопрос разбирается в «Саляс уль-Усуль» (в книге «Три основы») во время рассмотра главы о вере в предопределение. (Слушать: 25 урок с 14,45 мин. по 44,20 мин. https://www.youtube.com/watch?v=MIn10rFFEFc).

فهو سر استأثر به

«И это предопределение Всевышнего является секретом, знания о котором Всевышний сохранил у Себя и никому не рассказал». Имеется в виду, что Всевышний как Господь, может делать деяния, которые иногда или чаще всего могут быть непонятны людям. Смотришь человек фасик из самых больших грешников, но он физически здоровый, красивый. У него красивая хорошая машина. У него большой дом. Он грешный человек, зина постоянно делает, спиртное постоянно пьет, ворует, крадет, убивает, бандит какой-нибудь и т.д., но, не смотря на это, он самый красивый и радостный всегда. А другой человек на пике праведности, обладатель знаниями. Он распространяет добро на протяжении дня и

ночи, но он не такой уж и красивый. У него уйма проблем, например, в глазах, ногах и так далее. Бедный человек, и ничего у него нет. Дом из глины. Ничего дома нет и т. д., Дети бедные постоянно ходят сопливые, десять человек постоянно бегают вокруг кушать просят. И ты думаешь «Почему так, субханаЛлах? Один человек грешник, и Аллах ему все дал, а этот человек такой праведный, а Аллах, субхана уа Таля, лишил его элементарных благ, допустим. Мы говорим, что нельзя лезть в эти вопросы и размышлять над ними так, что ты обвиняешь Всевышнего Аллаха, что Он поступает несправедливо, например. Всевышний Аллах то, что делает со Своими рабами, делает это из Своей мудрости справедливости и милости. Аллах Всевышний лучше знает кому дать это, а кому дать то, и каждого Всевышний испытывает по Своей мудрости и по Своей справедливости. Поэтому сказал шейх уль-Ислями Ибн Теймийа в своей таъийи (в одном из стихов): **«И основа заблуждения всех народов из каждой заблудшей группы - это размышление или разговор относительно действий Всевышнего Аллаха словами «Почему Он так сделал?».**

Причина в том, что люди начинают разговаривать, пускаться в размышления относительно того, почему так сделал Всевышний. Почему не так? Почему допустим иногда бывает, человек очень полезный. Ему 30 лет. В рассвете сил. Может принести много пользы людям, своим родителям, своим детям, своей семье и т.д. А Всевышний забирает его из этой дуньи и не оставляет его здесь. А может быть какая-то старуха или дед, которому уже 80 лет находится в состоянии сумасшедшего. Не понимает, что он делает. Ходит под себя, его окружающим приходится мучаться, постоянно убирать за ним. Он не может нормально кушать, потому что болен. Приносит постоянно вред: квартиру сжег, дом спалил, что-нибудь украл, кого-нибудь обозвал. Он ничего не понимает, сумасшедший человек. 10 лет уже в таком состоянии находится, и Всевышний не забирает его к Себе. Он живет в этой дунье. Один человек в рассвете сил пользу приносит, Всевышний забрал его к Себе, а это уже как 10 лет один вред людям приносит, мучает всех. А Всевышний его, не забирает для какой-то мудрости и люди начинают пускаться в разговоры, почему вот так вот, почему не так, разве это справедливо, разве это мудро. И говорит шейх уль-Ислямия Ибну Теймия: «И основа заблуждения людей из каждой заблудшей группы - это пускаться в разговоры относительно Всевышнего Аллаха «Почему Он так сделал?». **«Они, поистине, не поняли мудрости Всевышнего Аллаха в этих действиях, и стали воплощать в себе один из видов джахилии».** То есть начали ругать Всевышнего Аллаха в Его Господстве в Рубубии и попали этим в один из видов джахилии: кто-то вышел из ислама, кто-то приблизился к выходу из ислама или как минимум стал нововведенцем в этой религии. Немного прояснили, что значит, когда уляма говорят «Предопределение Всевышнего Аллаха - это секрет Аллаха». «Секрет» не означает, что мы не понимаем, что такое предопределение. Не понимаем, что оно состоит из четырех ступеней: знание, запись, творение, позволение желаний. Не это имеется в виду, а имеется в виду, что есть такие вопросы, который люди не понимают, и из-за непонимания их люди начинают лезть в эти вопросы и заблуждаются. И это основа заблуждений людей во все времена.

و علم حجبه عن خلقه

Говорит имам Абдульгани аль-Макдиси: **«И также это является знанием, которое Он скрыл от своих творений»** Многое люди просто не могут понять**.**

"لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ"(الأنبياء: 23).

«Говорит Всевышний Аллах: «Не спрашивают Его (Всевышнего Аллаха) **о том, что Он творит** (не нужно спрашивать Всевышнего зачем Ты так сделал, зачем Ты так не сделал), **нет, напротив, они подвергаются спросу»** Мы будем спрошены, а не Всевышний за Свои деяния.

قال الله عز و جل: "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ" (الأعراف: 179)

«Всевышний сказал: **«Мы уже создали для огня много людей и джиннов»** Всевышний знал, что они попадут в огонь и все равно создал их из Своей справедливости и Мудрости для того, чтобы испытать других людей посредством этих, которые созданы для огня.

و قال تعالى: "وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"(السجدة: 13)

Также Всевышний сказал: **«А если бы Мы захотели, то Мы дали бы каждой душе ее прямой путь** - Каждый человек был бы на прямом пути,- **если бы Мы захотели, но сбылось по праву слово от Меня, я непременно заполню ад из людей и джиннов вместе».** То есть, если бы мы не позволили грешнику делать грехи и схватили бы за руку, (то есть сейчас, когда человек пьет спиртное, никто же его за руку не хватает, он же может пить); если бы мы не позволили бы заблуждаться и делать грехи, а заставили бы его быть на прямом пути. Всевышний, конечно же, мог это сделать. Однако Он обещал дать свободу человеку выбрать либо путь добра, либо путь зла. Свободу - не в смысле, что человек имеет право это выбрать, а в смысле, что человек имеет возможность это выбрать.

و قال: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ"(القمر: 49).

«Всевышний сказал: **«Поистине Мы каждую вещь сотворили по предопределению. - Каждую вещь сотворили по тому, что Мы записали, потому что Мы знали и записали, потом Мы это сотворили».**

و روى علي بن أبي طالب قال:

«Передается от 'Али ибн Аби Талиба о том, что он сказал:

: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله (صلى الله عليه السلام) فقعد و قعدنا حوله و معه مِخْصَرة فنكَّس و جعل ينكت بمِخصرته ثم قال

Однажды мы были на джаназа (заупокойная молитва**) на кладбище Бакъы аль Гъаркад, и пришел к нам Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссалям) на это собрание и сел, и мы сели вокруг него. У него была кривая палка с закругленным концом, и он опустил свою голову и начал чертить что-то этой палкой и после это сказал:**

"ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة و مقعده من النار".

«Нет ни одного из вас, кроме как, непременно записано ему уже его место в раю, и записано его место в огне» Каждому уже записано, где он будет, в огне или в раю.

فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟

Тогда люди сказали: «О Посланник Аллаха, не положиться ли нам на эту свою книгу». Все, раз нам уже все записано, что нам тогда здесь мучаться. Все равно, что бы ты ни делал, ты придешь к тому, что тебе записано.

فقال: "اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة و أما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء"

«Тогда Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) сказал: «Нет, делайте дела, стремитесь к благу, каждому облегчено то, для чего он создан». Каждому Всевышний облегчит пути того, для чего он был создан. **Тот из вас, кто создан для счастья, ему будет облегчены дела людей счастья. А тот из вас, кто создан для несчастья, то ему будет облегчены дела людей несчастья». Потом Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) прочитал:**

ثم قرأ: "فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى"(الليل: 5-7).

«А что касается тех, которые давали (помогали людям, давали садака) **и были богобоязненными, и подтвердили доброе** (уверовали в ислам, уверовали в послание**), то мы облегчи ему пути к добру. А что касается того, кто пожадничал и посчитал, что он ни в ком не нуждается и не уверовал в благое, тому мы облегчим дорогу к злому** (дорогу в огонь)**».**

Этот хадис «муттафакъун 'алейхи» и приходит у имама Бухари и Муслима с достоверный иснадом. Исходя из этого, ты понимаешь, что Всевышний еще до того, как тебя сотворил, уже знал, куда ты попадешь и записал то, что Он знал о тебе, что ты попадешь либо в рай, либо в огонь.

و روى عبدالله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله و هو الصادق المصدوق:

«И предается хадис от АбдуЛла ибн Масуд, который сказал: «Рассказал нам Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) и он правдивый. (**Ас-садыкъ** - правдивый, **маздукъ** - это тот, кого необходимо подтверждать, необходимо верить).

أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة"

Сказал Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма): **«То, что каждый из вас Его творение, собирается в животе его матери первые сорок дней, как капля воды…»** Слова «капля» нет в Бухари и Муслиме. Оно является недостоверным в хадисе АбдуЛлаха ибн Мусуда у Бухари и у Муслима. Но он достоверный, потому что у него есть поддерживающая цепочка, то есть пришло в других иснадах. Что касается этого хадиса, то его вмещение в этот хадис не является достоверным.

ثم يكون علقة مثل ذلك

«Потом еще сорок дней бывает как сгусток крови»,

ثم يكون مضغة مثل ذلك

«Потом еще сорок дней бывает как кусок мяса». Если посчитать, то это 120 дней - 4 месяца. Спустя 4 месяца после зачатия ребенка,

ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات

«Всевышний Аллах посылает к этому зародышу ангела с четыремя вещами» Чтобы он записал ему четыре вещи.

يكتب رزقه

«Чтобы записал его ризк» (будет он бедный или богатый, легко ему будет жить в этой жизни или

тяжело;

و أجله

«Последний его срок» (до скольки лет доживет этот человек);

و عمله

«Его деяния» (благие деяния он будет делать или дурные);

و شقي و سعيد

«Счастливый он будет или несчастный».

В других иснадах пришло то, что ангел сам будет спрашивать Всевышнего Аллаха: **«О Аллах, мальчик или девочка?»** Всевышний будет говорить: «Пусть это будет мальчик» или «Пусть это будет девочка», будет говорить: «Какой его ризк?». Всевышний скажет, какой ризк, потом его окончательный срок, то есть когда он умрет, его деяния и счастливый он будет или несчастный.

فوالذي لا إله غيره

«Клянусь Тем, кроме которого нет божества достойного поклонения» - говорит Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссалляма)

غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبقه عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.

«Поистине, бывает так, что один из вас делает деяния людей рая так, что уже между ним и между раем не остается кроме как небольшого расстояния подобное локтю руки (все, вот он пол шага сделает и зайдет в рай**). Но запись опережает его** (та запись, которую Всевышний сделал относительно него, опережает его), **и он начинает делать деяния людей огня и в итоге заходит в огонь».**

و إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها".

«И клянусь Аллахом, бывает так, что один из вас делает деяния людей огня, так, что между ним и огнем не остается кроме как небольшого расстояний подобное локтю руки, но тут его опережает его запись, и он начинает делать деяния людей рая и заходит в рай».

Действительно, сколько мы видели таких людей, наподобии бандитов, которые убивали людей, воровали, делали зина, распивали спиртные напитки. Это было для них проще простого, и затем человек неожиданно входит в ислам, становится праведным человеком, и удивляешься, как такой человек может принять ислам. У Аллаха Всевышнего есть относительно Его творений задумка, есть относительно Его творений мудрость.

Привел АбдульГани аль Макдиси этот хадис для того, чтобы указать, что каждому человеку уже записано до того, как он будет сотворен, где он будет. И в некоторых риваятах приходит то, что Один из вас делает дела рая в том, что видно для людей. Многие люди смотрят и видят, что он совершает деяния рая, но на самом деле сердце его не походит для людей рая, и делает он это для показухи перед людьми. И итоге он собьется с этого пути и перейдет на путь людей огня.

و في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم في الصحيح و أبو داود في السنن و غيرهما من الأئمة أن جبريل قال للنبي: ما الإيمان؟

«И приходит в хадисе 'Умара ибн Хаттаба, который приходит у имама Муслима, а также у Абу Дауда и у других имамов то, что ангел Джибриль сказал Пророку (салаЛлаху алейхи уа ссаляма): «В чем состоит сущность веры?»

قال: "أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره".

«Он сказал: «Она состоит в том, чтобы ты уверовал в Аллаха и ангелов, а также в книгу Посланника и в судный день, а также в предопределение благого и дурного».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنت؟

«Джибриль спросил Пророка (салаЛлаху алейхи уа ссаляма): «Если я сделаю это стану ли я верующим? Достаточно ли мне этого чтобы стать верующим?»

قال: "نعم". و فيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال.

«Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) сказал: «Да, этого тебе достаточно, чтобы стать верующим».

Этот хадис приводится у Муслима у Абу Дауда и других. На самом деле этот хадис есть в Бухари, но не со слов 'Умара ибн аль Хаттаба, а со слов Абу Хурейры. Этот хадис «муттафакъун'алейхи».

Говорит АбдульГани аль Макдиси: **«И относительно вопроса предопределения Всевышнего Аллаха так много доводов, что если бы мы решили их все здесь привести то, это привело бы к скуке, людям бы надоело слушать этот вопрос. Насколько много относительно этого вопроса доводов».** И у шейха

Мукбиля есть относительно этого книга «Те хадисы, которые являются достоверными относительно предопределения Всевышнего Аллаха».

Здесь мы разберем последнее по теме «Предопределения Всевышнего Аллаха». Два вопроса разберем.

Первый вопрос: **Первые, которые начали отрицать Предопределение Всевышнего Аллаха.**

Это люди, которые называли себя мусульманами и отвергали предопределение Всевышнего Аллаха. Они говорили, что все, что происходит, происходит само по себе. Якобы Всевышний не знал об этом и не записал этого. Всевышний узнает только тогда, когда это наступит. Первый кто начал говорить такие слова был человек по имени **Маабад Ибн Халид аль Джухани.** Он был из Басры, как это приходит у имама Муслима. Самый первый хадис в Сахих Муслим приходит со слов Яхьи ибн 'Амара о том что, Яхья Ибн 'Амар и еще один человек поехали в хадж и встретили АбдуЛлаха ибн 'Умара и сказали: **«Появились у нас люди, которые говорят то, что дело происходит само по себе, без того, чтобы это предопределил Всевышний Аллах».** Тогда АбдуЛлах ибн 'Умар сказал: **«Если ты их встретишь, сообщи им то, что АбдуЛлах ибн Умар отрекается от этого человека».** В самом начале этого хадиса говорится о том, что первый кто разговаривал относительно предопределения - Ма'абад аль Джухани. Как приходит это у имама Муслима. И приходит в некоторых книгах по истории то, что Маабат аль Джухани взял эти слова от одного из христиан, то есть взял это из христианской идеологии.

Второй вопрос, который необходимо разобрать - **Заблудшие течения, которые противоречат приверженцам сунны в этом вопросе.**

«В этом вопросе приверженцам сунны противоречат две большие группы, два больших заблудших течения: первая **«аль-къадария»** и вторая **«аль-джабрия».** Аль-къадария от слова «къадар» - предопределение, аль джабрия от слова «джабр»- заставление, принуждение. И каждое из этих двух групп разделяются еще на две, вот так легко запомнить. Приверженца сунны в вопросе предопределения противоречат две большие группы, которые потом разделяются еще на две маленькие свои подгруппы. Что касается аль-къадария, то это те, которые сказали то, что нет предопределения. Всевышний Аллах не предопределил того, что происходит на этом свете. Они говорят «Если мы скажем, что Всевышний Аллах это предопределили, то получится, что мы обвиним Всевышнего Аллаха в несправедливости, так как много на этом свете несправедливости. Мы скажем «Всевышний предопределили неверующему огонь, и потом за это завел его в огонь», то это будет несправедливостью. Мы скажем, что Всевышний Сам же предопределил человеку огонь, а Сам же потом мучает его за этот огонь». Такой есть довод у тех, которые отвергают предопределение. Они называются къадариты.

Эти къадариты разделяются на две большие группы:

1) первая называется «аль-гъулят» - те, которые слишком переходят границы в вопросах къадара, сильно заблудшие къадариты;

2) а вторые «лейсу ль-гъуляд» - они являются заблудшими, но не являются настолько сильно заблудшими, чтобы выйти из ислама.

Первое аль къадария аль-гъуляд - къадариты сильно заблудшие, это те, которые говорят, что Всевышний не знает, что происходит, пока это не произойдет. Они говорят: «Вот я поднял руку, Всевышний до этого не знал, что я подниму руку, когда я поднял руку, вот Всевышний узнал, что я поднял руку». Они отвергают знание Всевышнего Аллаха, говорят, что Всевышний не знает о вещах, пока они не произойдут, и поэтому они говорят «Он не предопределил этого зла, так как Он вообще не знал о том, что оно произойдет». Эти люди являются неверующими. Это **куфрун акбар** - большое неверие говорить, что Всевышний не знает о том, что произойдет, пока это не произойдет. Что касается этой группы, то сказал ан-Науауи: **«Они полностью исчезли, никого из них сегодня на земле нет».** Но сказал шейх уль Ислямия ибну Теймийя: «Их очень мало». Более правильное мнение кажется здесь шейх уль ислямия ибн Теймийя, потому что есть такие люди, которые говорят, что Всевышний не знает о том, что происходит, пока этого не произойдет, но отсюда мы понимаем, что этих людей осталось очень мало.

Вторая группа къадаритов называют «лейсу аль-гъуляд». Они являются заблудшими, но не являются неверующими, до неверия их заблуждение не доходит. Они говорят, но их слова по идее являются неверием, то есть если ты результат их слов скажешь, то результат их слов неверие, но само по себе слово представляет собой большое заблуждение. Они говорят: «Всевышний знал о том, что будет зло, но не предопределил этого, не создал этого. Всевышний Аллах не создает зло. Это мнение **принадлежит му'атаззилитам**. Му'атаззилиты в этом вопросе являются къадаритами. Они говорят, что зло создал не Всевышний Аллах, поэтому в хадисе пришло «Къадариты - это огнепоклонники этой общины». Огнепоклонниками являются те, которые поклоняются божеству света, и говорят, что есть божество, которое создало свет, а есть отдельное божество, которое создало тьму. Результат слов

му'атаззилитов, къадаритов, приводит нас к тому, что есть два творца: первый творец, который создает добро, а второй творец, который создает зло. Они сказали: «Если бы Всевышний создал зло, то это является упреком, опорочиванием Всевышнего Аллаха, потому что ты приписываешь Аллаху то, что Он создал зло. Приверженцы сунны как говорят: «Всевышний создает зло и добро, но то зло, которое Он создает не является абсолютным злом. Оно в основе является добром, злом оно является по отношению к тому, кого оно касается. Если тебя оно коснулось, может быть по отношению к тебе злом. Например, умер ребенок. Это не абсолютное зло, если бы никто не умирал на земле, что было бы? Смерть людей не абсолютное зло. Когда умер твой родственник, то относительно тебя это зло, но то, что люди на земле умирают - это большое благо. Если бы люди не умирали, что было бы на земле со времен Адама. По отношению к тебе это зло, горе и так далее. Человек плачет о том, что потерял родственника. Это в основе своем добро, но когда касается человека какого-то конкретно, может обернуться злом, хотя для окружающих это может быть добром. Поэтому мы говорим, что то, что создает Всевышний Аллах, не является абсолютным злом, наоборот, является добром, и поэтому неправильно говорить, как говорят му'атаззилиты то, что зло Всевышний не создает, а то зло, которое на земле, не создано Всевышним Аллахом. Однако мы говорим то, что Всевышний создает все, что происходит в бытие. Это что касается къадаритов.

И вторая заблудшая группа это джабриты. Они отрицают то, что человек имеет какое-то отношение к тому, что происходит в этом бытие. Джабриты тоже бывают двух подгрупп:

1) первое «аль-гъулят»;

2) второе «лейсу аль-гъулят».

Первое течение заблудшее настолько, что их действия доходят до неверия, а вторые - заблудшие, но их действия не доходят до неверия. Это что касается джабритов. **Что касается первой группы** (заблудших сильным заблуждением), то это те, которые говорят, что человек не производит никаких действий. Говорят, что человек сам не производит никаких действий. А то, что он производит - производит Всевышний Аллах. Якобы, эти действия Аллах производит, а не человек. Более того, они говорят, что даже способностей на совершение действий человек не имеет. Все это делает за него Всевышний Аллах. Когда ты руку поднимаешь, они говорят, что это не человек поднял руку, это Всевышний поднял руку. Эта первая группа из двух. **Что касается второй группы,** то они говорят, что у человека нет выбора, и он принужден делать либо добро, либо зло. Выходит, Всевышний его заставляет делать либо добро, либо зло, и у человека нет выбора в этом. Человек, когда пьет спиртное, на самом деле не он виноват, это Всевышний заставляет его пить спиртное, и у него нет выбора, хочет он или не хочет. В любом случае ему придется пить это спиртное, потому что Аллах его заставляет. То же самое человек, который читает намаз, говорит, что нет у него выбора на это. Нельзя его хвалить за это, потому что это Всевышний Аллах заставляет его делать молитву.

Чем отличаются первые от вторых. Первые говорят, что человек не совершает молитву, это Аллах совершает молитву, а вторые говорят, что человек совершает молитву, но он заставлен. Они подтверждают то, что у человека есть сила на произведение действий, то есть способность производить действие, но эта способность не приносит результата, то есть человек не сам это совершает, а Аллах его заставляет, эта вторая группа из джабритов, которая меньше заблуждением, чем первая группа. Например, они говорят: «Человек, как перо на ветру». Куда ветер подует туда перо и летит. Говорят: «Человек как нож». Когда кто-то ножом режет хлеб, мы говорим, что человек режет ножом. В данном случае человек, как нож - он всего лишь орудие действия. С их слов значит «Всевышний им режет». Всевышний читает посредством этого человека намаз, и совершает посредством этого грех или благое деяние и так далее, то есть он как орудие в Руках Всевышнего Аллаха. Аллах что хочет, то и заставляет его делать. И это орудие ничего не способно ответить. **Это вторая группа джабритов. И эту идеологию приписывают аш'аритам.**

Почему они такое сказали? Что привело их к мнению, что человек заставлен, ничего не делает сам на самом деле. Их толкнуло на это размышление о том, что «Если мы скажем, что человек сам совершает действия, то придется нам подтвердить то, что он творец, как и Аллах Творец, то есть он сам производит свои действия, а значит он творец наравне с Аллахом, а этим мы придадим Аллаху сотоварищей в господстве». Вот эта логика привела их к этому мнению. А истина заключается в том, что мы приписываем действия и Аллаху Всевышнему и человеку. Человек это делает, но ведет процесс творения Всевышний Аллах, но человек это делает по своему выбору. Хочет, может сделать, а хочет, может не сделать, но сделает он только то, о совершении или несовершении чего Всевышний знал. Мы говорим, что делает он это не потому, что Всевышний ему это записал. Наоборот, Всевышний записал это, потому что он знал, что он такое сделает. Что касается доводов джабритов «И не ты кинул, когда кинул, а Всевышний кинул. Не ты стрелял, когда стрелял, но Аллах стрелял». Они говорят: «Аллах Сам подтвердил в этом

аяте, что человек не производит никаких действий, а Аллах производит действия, когда их человек производит».

На это мы ответим двумя доводами:

1) Всевышний подтвердил, что человек стрелял «Не ты стрелял, когда стрелял, не ты кинул, когда ты кинул» - то есть Всевышний сам приписал это действие человеку и сказал, что кинул человек. «но Аллах кинул» - имеется в виду, что Аллах сотворил это действие. Сам Всевышний подтвердил, что человек кидает, приписал это действие человеку «когда ты кинул», то есть приписал это действие человеку что кинул то его человек.

2) Если ты этого человека (джабрита) ударишь по голове, хорошенько, и скажешь: «Я заставлен, я не виноват, Всевышний меня заставил ударить тебя, за что ты мне будешь мстить». Сам же джабарит эту отговорку не примет, скажет: «Что значит - Аллах тебя заставил, ты будешь меня сейчас бить, будешь у меня воровать, будешь в меня закидывать грязью, и будешь говорить, что Аллах это делает, а не ты это делаешь». Сам джабрит не примет эту отговорку и ответит тебе обязательно, поэтому если встретишь джабарита, то можешь так себя повести, ин шаа Аллах, он отойдет от своего мазхаба. На этом завершается рассмотрение главы " Предопределение этого произошедшего события".

Вопросы к 7 уроку:

74. Какова степень достоверности хадиса о путешествии Джабира ибн 'Абдиллях к 'Абдуллаху ибн Унейса за одним хадисом. И для чего автор привел этот хадис?

75. Упомяни два достоверных хадиса, в которых приходит довод на то, что Всевышний говорит голосом и звуком.

76. Автор привел ответ на сомнение нововведенцев о том, что буквы и звуки могут быть произнесены только соответствующими органами – в чем заключается этот ответ?

77. Что значат слова автора: "Предопределение – секрет Аллаха, который Он не раскрыл никому"?

78. Какую причину заблуждения всех течений назвал шейх уль-ислам Ибн Теймия?

79. Кто был первым из тех, кто отверг предопределение?

80. Кто противоречит приверженцам Сунны в вопросе предопределения? Разъясни суть их убеждений.

Ответы на вопросы:

74. В достоверности этого хадиса есть разногласия, и более достоверно, что этот хадис слабый. У него 3 иснада: 1. В нем аль-Касим ибн 'Абдульуахид аль-Макки – слабый и 'Абдуллах ибн Мухаммад ибн 'Акыль – слабый. 2. В нем Сулейм ибн Салих – личность его неивестна, а также в нем Ибн Саубан – передает отвергаемые хадисы. 3. В нем 'Умар ибн Субх ат-Тамими – лжец. Автор привел этот хадис, так как в нем утверждается то, что Всевышний говорит голосом.

75. Хадис Абу Са'ида аль-Худри, со слов пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Скажет Аллах: "О, Адам" Скажет: "Вот я перед Тобой, рад Тебе служить" Тогда воззовет голос: «Аллах приказывает тебе вывести из твоего потомства группу для огня" (аль-Бухари), в другом риваяте Бухари: "И скажет Аллах: выведи из своего потомства группу для огня". Объединяя два этих риваята, получается, что голосом воззовет Всевышний Аллах. Хадис Ибн Мас'уда у Абу Дауда, (достоверный с его слов): "Когда Всевышний говорит откровением, слышат Его голос обитатели небес, словно удар цепи по камню, после чего все они падают ниц".

76. Слова Аллаха: **"В тот день Мы скажем Геенне: «Заполнилась ли ты?» Она скажет: «Нет ли добавки?»** (50: 30), а также: **"Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: “Придите по доброй воле или против воли”. Они сказали: “Мы придем по доброй воле"** (41: 11). А также хадис Джабира ибн Самура (Муслим): "Я знаю камень в Мекке, который приветствовал меня еще до пророчества, я узнаю его сейчас". Все эти доводы указывают на то, что произнесение слов не требует обязательного наличия рта, языка, нёба и т.п.

77. Т.е. некоторые явления, происходящие в бытие, могут казаться странными и нелогичными, как бедность праведников и богатство грешников и т.п. Мудрость многого из этого Всевышний скрыл от людей, поэтому не нужно вступать в логические размышления этих вопросов, не основываясь на доводы Корана и Сунны.

78. Рассуждение о причинах того или иного явления в бытие, которое кажется нелогичным.

79. Ма'бад ибн Халид аль-Джухани из Басры, как об этом сказано в Сахихе Муслима.

80. Приверженцам Сунны в вопросах предопределения противоречат кадариты и джабриты. Кадариты бывают двух групп: 1. Заблуждение которых доходит до неверия (говорят, что Всевышний не знает о том, что произойдет, кроме как после происхождения) 2. Заблудшие меньшим заблуждением (говорят, что Всевышний не предопределил то дурное, что происходит в бытие). К этой второй группе относятся му'тазилиты. Основой их заблуждения является то, что утверждение того, что Всевышний предопределил зло, приводит, по их мнению, к слову о том, что Всевышний несправедлив. Джабриты тоже бывают двух групп: 1. Заблуждение которых доходит до неверия (отрицают то, что человек производит действия и даже его способность на произведение действий) 2. Заблудшие меньшим заблуждением (утверждают наличие способности производить действия у человека, но говорят, что она не имеет влияния, и что человек всего лишь орудие, которым Всевышний производит действия). К этой второй группе относятся аш'ариты. Основой их заблуждения является то, что утверждение того, что человек сам производит свои действия, приводит, по их мнению, к тому, что есть творец вместе с Аллахом.

Из 7 урока по книге "Аль-иктисаду филь-и'тикад" Абу Мухаммада 'Абдульгани аль-Макдиси. Перевел Руслан Абу Ибрахим. Слушать с 20,23 мин. до конца урока.

3 О предопределении.

Из Книги **Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений). Ибн Кудамы Аль Макдиси, комментарий шейха Усеймина, перевел Руслан Абу Ибрахим, переписано с аудио урока.** http://www.youtube.com/watch?v=GBJ76UBNuvI

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим.

Следующий раздел, говорит: «Раздел о предопределении». Теперь записываем у себя, что такое **«аль-къада»,** у слова «аль-къада» есть несколько значений в Коране, во-первых это, «аль-къадр аль-хукми аллязи ля йюрад», - судейский приказ, который не отвергается, то есть когда приходит судья и судит между двумя сторонами, отдает какой-то приказ и говорит: «этот человек прав, этот не прав, это его право, это не его право» и так далее, это называется в шариате «аль-къада» - суд, то есть, когда один рассуживает между двумя, используется слово «аль-къада», как Всевышний говорит: **«Затем они не найдут внутри себя тягости от того, что ты их рассудил» (Сура ан-Ниса, 65),** слово какое использовано, **«къадайд»,** здесь не имеется вижу къадар – предопределил, здесь имеется ввиду рассудил, то есть суд, хукм, второе значение **«аль-амр аль-кауни»** - приказ бытовой, имеется ввиду, что Всевышний Аллах приказывает что-то в этом бытие, **«приказ в бытие»** можете лучше написать, то, что Всевышний Аллах приказывает что-то и оно случается тоже называется **«къада»,** третье значение «амрун ат-ташри`и», то есть приказ шариатский, первое что значение было? Судейский, рассуждение между двумя сторонами, второе значение – приказ в бытие, то есть Всевышний Аллах приказывает этому родится этому умереть, этому женится, этому развестись и так далее, это что, приказ «къауни», приказ в бытие,

третье **«амрун ат-ташри`и»**, то есть приказ шариатский, есть разница между приказом в бытие и между приказом в шариате, есть, то есть Всевышний Аллах приказывает что-то в шариате и оно может случится, а может не случится, например Всевышний приказывает неверующему принять ислам, он может его принять, а может не принять, а что касается «амр кауни», приказ в бытие, то оно непременно случается, чтобы Всевышний не приказал, оно непременно происходит, так вот, приказ в шариате, как сказал Всевышний Аллах: **«И приказал твой Господь, чтобы никто не поклонялся никому, кроме Него»,** здесь нельзя сказать «предопределил», потому что, если бы Всевышний это предопределил не было бы на земле ни одного неверующего, здесь под словом «къада» имеется ввиду «амр ат-ташри`и» - приказ шариатский, то есть Всевышний Аллах отдал приказ в шариате, чтобы никто не поклонялся никому кроме Него, как мы говорили, это либо случается, либо не случается, **четвертое значение слово аль-къада** «аль ихбар уаль `илям», то есть сообщение или извещение о чем-либо, как Всевышний сказал**: «И мы известили или сообщили бану исраиль (народу израиля) в их книге, то есть в книге, то что они будут или произведут нечестие на земле дважды и возвысятся на земле великим возвышением»** имеется ввиду возгордятся, это что, «ихбар уа и`лям» - извещение или сообщение, что значит «уа къадайна», мы «къада» сделали бану исраилю, что произойдет так то и так то, имеется ввиду известили их об этом сообщили им в книге, что произойдет с ними, это четвертое значение аль-къада. **И пятое «атамма уа анджаза**», «къада», то есть «фи`аль», глагол «къада», что такое «къада», то есть довел до совершенства или выполнил, где Всевышний говорит: «Уа ля киллиякъдия Ллаху амран, канна маф`уля» **-«но это для того, чтобы довел Всевышний Аллах Свое дело до конца»,** то есть «лиякъдия» здесь в каком смысле? Не в смысле предопределения, а в смысле, что бы Он довел до конца или до совершенства Свой приказ или Свое дело, вот эти вот пять значений слова «аль-къада». Значит еще раз быстренько, первое – это судейство между двумя сторонами, второе – это приказ в бытие, третье значение – это приказ в шариате, четвертое значение- это извещение или сообщение и пятое значение это глагол «къада», то есть доводить до конца, до совершенства или выполнять. Есть разногласия между учеными ахлю сунна есть ли какая-либо разница между «къада» и «къадар» или это одно и тоже, то есть на два мнения, первое мнение то, что «къада» и «къадар» нет между ними ни какой разницы, то есть къада это и есть къадар, къадар это и есть къада, это мнение ибнуль Къайима и еще целой группы обладателей знания из приверженцев сунны, то что нет никакой разницы между къада и къадар. И второе мнение в этом вопросе то, что разница есть, то что къада это одно, а къадар это второе, что такое къадар, говорят къадар это то, что происходит до творения чего-либо, то есть предписание вещи бывает у нас как, то что Всевышний Аллах предопределяет вещь, мы говорили разделяется на две стороны, то что до творения этой вещи и то, что после творения этой вещи, так вот, то что до творения вещи называется – къадар, то есть Всевышний предопределил, а когда это уже происходит, это къада, то есть непосредственное совершение этого творения, так вот, второе мнение, то что къада и къадар различаются по этому признаку, то что къадар – это предопределение в смысле еще до творения, до того, как это произошло называется, къадар, то есть допустим завтра произойдут какие-то события, завтра еще не наступило, но эти события уже предписаны Всевышним Аллахом, Он их знает и Он их предписал у Себя, то есть написал это, но этого

еще не пожелал и еще не сотворил, так вот, то что Аллах знал и предписал это называется къадар у сторонников второго мнения, а завтра, когда эти события уже начнут происходить, это то что Всевышний их пожелал, чтобы это случилось и что сделал, халякъа - сотворил это, так вот, когда непосредственно Всевышний Аллах это желает и творит это уже къада, то есть само непосредственно творение этого, того, что Он предопределил в вечности когда-то, до этого. И сердце больше склоняется к тому, что второе мнение более правильное, то есть разница в арабском языке и в шариате между этими двумя словами, къада и къадар. И эти два слова из того правила что когда они приходят по отдельности, они включают в себя и къадар и къада, то есть если ты говоришь къада, туда входит и къадар и къада, то есть полное предопределение во всех его четырех ступенях, тоже самое, если приходит отдельно къадар, туда входит не только первые две ступени, но и вторые две ступени, то есть все четыре ступени входит, но если они приходят в одном предложении вместе, слово къада и къадар, то къадар это то что до творения, а то, что происходит во время творения это уже къада. (Вопрос брата: «А какой довод…», ответ Руслана: «Основывается на различие в арабском языке, то есть в арабском языке есть разница между къада, которая означает непосредственное совершение чего-либо и къадар, которая означает предопределение чего-либо», вопрос брата: «есть же разница между люгъа (языком) и шарри (шариатом)», ответ Руслана: «Да, поэтому мы говорим то, что сторонники второго мнения основываясь на арабский язык, то что в арабском языке есть разница между этими двумя понятиями и раз Всевышний Аллах и Его посланник используют оба этих понятия, а не ограничиваются использованием только одного, соответственно между ними есть разница, но когда эти сторонники второго мнения увидели то, что эти слова, которые используются, если они используются по отдельности, то несут оба значения, то сказали, когда они используются по отдельности, то что они несут как значение къадар так и къада, если слово къада используется отдельно от слова къадар, то есть приходит одно только в аяте, то оно несет в себе и значение и къадар и къада, но если они вместе приходит, то непосредственно или точнее непременно должна быть разница, то есть раз Всевышний Аллах или его Посланник упоминают где-то в контексте оба эти слова вместе, то это указывает на, то между ними есть разница, если бы никакой разницы между ними не было и оба этих слова несли абсолютно два одинаковых значения, то не было бы смысла упоминать оба слова в одном месте, поэтому говорят, непременно есть, значит, разница, а какая разница? То есть, основываясь уже на арабский язык вывели то, что видимо разница между этими двумя словами вот такая вот». Брат задает вопрос: «Хадис нам приходит же: «…Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа'аля». «Это предопределено Аллаhом, и Он сделал, что пожелал.». Ответ Руслана: «Потому что, слова Къадару-Ллаhу ва ма ша-а фа'аля, то есть «предписал Всевышний Аллах и сделал то, что Он захотел», здесь слово къаддара приходит одно, без слова къада, то есть несет в себе значение къаддара и къада вместе, это правило вот так вот нами используется».)

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И один из Атрибутов Всевышнего Аллаха то, что Он делает то, что захочет, не бывает ничего в этом бытие, кроме как по Его Ираде (то есть по Его Желанию или по Его Воле)». Здесь можете у себя написать то, что Ирада бывает «кауния» и бывает «шара`ия», аль-Ирада, то есть Воля или

Желание Всевышнего Аллаха бывает аль-кауния, то есть Воля или Желание Всевышнего Аллаха в бытие, что значит Воля в бытие, имеется ввиду то, что Всевышний Аллах желает чтобы что-то произошло в бытие, кто-то родился, кто-то умер, кто-то женился, кто-то развелся, кто-то стал счастливым, кто-то стал несчастным, кто-то был красивым, кто-то нет, кто-то был высоким, кто-то был коротким и так далее, то есть это все Желание Всевышнего Аллаха в бытие, чтобы происходили определенные действия в этом нашем бытие в скобках можете у себя написать то, что в шариате Ирада кауния – называется машия, это- Ирада кауния, **«и вы не захотите этого, кроме как захочет этого Всевышний Аллах»** то есть наше желание следует за желание Всевышнего Аллаха субхана уа Тааля, так вот, слово «машия» в шариате, когда ты увидишь «шаа» или « машия» - захотел, пожелал, имеется ввиду пожелал в бытие. И есть второй вид, называется «аль-Ирада аш-шар`ия», по другому она называется просто «Ирада», то есть если ты увидишь слово машия имеется ввиду кауния – в бытие, если ты увидишь слово Ирада, то чаще всего под этим подразумевается Воля Всевышнего Аллаха в шариате, так, вот, какая разница между двумя этими желаниями, то что Желания Всевышнего Аллаха в бытие непременно случается, то есть чтобы Всевышний Аллах не пожелал в этом бытие, оно непременно происходит, никто не может этого запретить или не позволить, и наоборот, то что Всевышний Аллах не захочет, чтобы оно произошло в этом бытие, оно никак не произойдет, кто бы этого не захотел кроме Него, а что касается Воли Всевышнего Аллаха в шариате, то оно иногда бывает иногда не бывает. И поэтому то, что «ирада шара`ия» то есть в смысле «махабба», в смысле Всевышний Аллах «ахабба», захотел, пожелал, что бы какой-либо неверующий стал верующим, это в шариате, но это неверующий не стал верующим, это желание Всевышнего Аллаха в бытие, то есть Всевышний Аллах желает в шариате, чтобы человек стал верующим, но это может произойти, а может не произойти, если это произойдет, то здесь совпало желание Аллаха в шариате, с желанием в бытие, и действительно человек стал верующим. Если же этот человек не стал верующим, а так и продолжил оставаться на своем неверии, то здесь шариатское желание не совпало с бытовым желанием Всевышнего Аллаха, то есть Всевышний пожелал в шариате, чтобы человек стал неверующим, в смысле это полюбил, этого приказал и этого захотел, но в бытие Сам же Всевышний Аллах это не предписал, то есть этого не захотел чтобы это случилось в бытие. Это разница между двумя ирадами, между двумя желаниями, желание бытовое и желание шариатское.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И ничего не выходит из Его Воли», как понять «ничего не выходит из Его Воли», мы же только что сказали, что Всевышний Аллах пожелает или захочет, то есть из его Желания ничего не выходит, мы говорим: «а если Всевышний Аллах пожелал чтобы человек стал верующим, но он не становится верующим», получается что-то выходит из Его Воли? Имеется ввиду из Его Воли в бытие, ничего не случается в бытие, кроме как по Воле Всевышнего Аллаха.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И нет в этом бытие ничего, что вышло бы из Его предопределения или произошло бы без его управления». То есть это к чему, это к тому, чтобы никто не пришел и не сказал Всевышний Аллах творит только добро но не творит зло» как Всевышний может творить зло, говорят, «если мы скажем, что Всевышний

творит зло, значит Он не справедливый» это мазхаб Кадаритов. Гъулят (чрезмерные) или лейса би гъулят? Которые неверующие или которые верующие? Имеется ввиду которые относятся к исламу или уже вышли из ислама? Вторые, которые не вышли из ислама. Первые, къадариты которые вообще говорят: «Всевышний даже не знает, что происходит пока это не произойдет», эти неверующие, вторые говорят то, что Всевышний знает что происходит, но Он творит добро, а зло Он не творит, зло Он не творит, зло творят кто, люди сами, и это слово не является неверием, но является глубоким заблуждением и результат этого слова какой, то что в этом бытие есть два творца, даже не два творца, а миллиарды творцов, первый, Который творит добро, это Одни Всевышний Аллах, а те, которые творят, это каждый человек по отдельности, то есть очень много творцов, кроме Всевышнего Аллаха получается, и поэтому они даже хуже, чем огнепоклонники, огнепоклонники что говорят: «то что есть бог света и есть бог мрака», то есть Бог света, это тот, который творит добро, а Бог мрака это тот который добро, исходя из этого у огнепоклонников есть два божества, точнее два творца, а у къадаритов, то есть результат их слов то, что у них много творцов, а не только два.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И невозможно то, чтобы не произошло то, что предопределено (то есть нет у тебя выхода, невозможно, чтобы не произошло то, что Всевышний предопределил, если Всевышний что-то предопределили в этом бытие оно непременно произойдет «ля ма хида» то есть «нет от этого спасения», то есть никуда ты не можешь от этого убежать) **и не переходят события в бытие то, что предначертано в хранимой скрижали** (то есть не переходят этих границ)». Если в хранимой скрижали написано, что этот человек будет 165 сантиметров ростом или 195 сантиметров ростом, то хочет он этого или не хочет, будет он по три литра молока пить в день и кушать витамин ц постоянно и так далее, все равно он дорастет только до 195 и выше он уже не уйдет и ниже он тоже не останется, то есть сколько предписано, границы этого перейти невозможно, так как это уже предписано.

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Всевышний Аллах захотел то, что творится в этом бытие (то есть, то, что творится в этом бытие, Всевышний этого захотел, то есть люди некоторые, когда видят что-то ужасное, как например смерть людей, смерть детей или, например, чуму или войны, горе, разводы и так далее, говорят: «Не, не может быть что Всевышний этого захотел», мы говорим, что Всевышний этого захотел, то есть что значит захотел, пожелал этого, сотворил это все) **и если бы Всевышний Аллах захотел, то люди бы не противоречили Его приказу** (то есть какому приказу здесь имеется ввиду, шариатскому приказу, то есть Всевышний Аллах в шариате что приказывает, быть верующими, всем людям приказывает это) **если бы Всевышний защитил их от ошибок всех, то все они были бы верующими и шли бы по прямому пути** (как Всевышний говорит: **«Если бы мы захотели, все люди нашли бы свой прямой путь») то они не противоречили Всевышнему Аллаха, если бы Всевышний Аллах захотел чтобы все творения подчинялись Всевышнему Аллаху, все бы они Ему подчинялись** (то есть не было бы ни одного человека, который был бы неверующим). **Всевышний сотворил творения и их действия». (**Некоторые говорят, что Всевышний творит творения, а свои действия творения творят сами. Мы говорим: **«действия совершает человек, но творит это действие Всевышний Аллах»,** то есть действие

приписывает к человеку в том смысле, что он производит эти действия, и мы говорим, да, у человека есть непосредственное отношение к этим действиям, потому что именно он их производит, за что будет отвечать в судный день, за благое получит награду, а за дурное заслуживает наказание, если Всевышний захочет, то накажет, если Всевышний захочет, то простит, но эти действия творит Всевышний Аллах, если мы скажем, что человек сам творит свои действия, а не просто их производит, но плюс еще и творит, получится то, что еще есть творец, кроме Всевышнего Аллаха, это уже разрушение таухида Господства, поэтому мы говорим, то что Всевышний творит эти действия человеку, которые человек совершает).

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Сотворил творения и их действия и предопределили им их питание и их срок жизни». (То есть, если человеку предписано жить 70 лет, то он будет жить 70 лет, а как же тогда со словами Всевышнего, когда Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма говорит о том, кто покончил жизнь самоубийством, то что Всевышний говорит: **«Мой раб опередил Меня»,** как понять? Можно ли сказать, что Всевышний предписал этому человеку жизнь 70 лет, а он в 35 лет совершил самоубийство и сократил свой срок жизни в двое, чем то, что предписал ему Всевышний Аллах? Как понять «опередил Меня Мой раб»? Имеется ввиду, «опередил Меня Мой раб» не в том смысле, что ему было предписано жить 70 лет, но он умер в 35, имеется ввиду, что Всевышний предписал ему, что он умрет в 35 лет посредством самоубийства, то есть человек, не дождался, чтобы Всевышний сам забрал его душу, а сам решил произвести действия, которые приводят к смерти и Всевышний умертвил его посредством его действий, то есть он сам стал причиной своей смерти и Всевышний забрал его душу.)

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «Всевышний Аллах направляет на прямой путь кого захочет своей мудростью», говорит Всевышний Аллаха: **«Не спрашиваю со Всевышнего Аллаха о том, что Он делает»** (то есть мы не задаем вопросов «почему так Всевышний сделал», «зачем так сделал») **наоборот они будут спрошены за то, что они делают (то есть люди)». (Месяц, 49).** (Всевышний Аллах утвердил здесь деяния рабам, также, то есть они будут спрошены за свои действия, это указывает, на то, что люди делают свои действия и эти действия относятся к ним.)

Также Всевышний сказал: **«Он сотворил всякую вещь и предал ей соразмерную меру» (Различие, 2)**, также Всевышний говорит: **«И Всевышний сотворил всякую вещи и предопределил это предопределением»,** также говорит: **«Чтобы не постигло вас из бед и горя в этой земле или это касается вас самих** (то есть вашем теле, например болезнь и так далее) **кроме как это написано уже в книге еще до того, как Всевышний это сотворил» (Железо, 22).** («набра-а-ха» имеется ввиду «халякъаха», то есть какое бы горе не коснулось нас, людей, будь то происходит на земле или касается непосредственно тела человека, то есть как болезни, все это Всевышний написал в книге, до того как еще сотворил этих людей.)

Также говорит Всевышний Аллах**: «Кого Всевышний захочет повести по прямому пути, Он раскрывает его душу для ислама, а кого захочет заблудить** (смотри, мы не говорим, «просто Всевышний оставляет без поддержки», а говорим что «Всевышний хочет заблудить его и заблуждает этого человека») **и Он делает его грудь (то есть его сердце)**

тесным, который испытывает в себе неприятные чувства от того, чтобы принять ислам. (То есть не хочет принять эту религию)» **(Скот, 125)**.

И передается со слов ибн ‘Умара то что Джибриль ‘алейхи ссалям сказал Пророку: **«Что такое вера?»** - сказал- **«это то, чтобы ты уверовал в Аллаха и Его ангелов, а также в Его книги, в Посланника и в Судный день, а также в предопределение с его добром и злом»** - и сказал Джибриль – **«Ты сказал правду»,** этот хадис приводит имам Муслим (8), Абу Дауд (4695), ат-Тирмизи (2610). Бухари и Муслим приводят этот же самый хадис, но уже со слов Абу Хурейры, не со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Здесь, слова имам ибну Кудама аль-Макдиси то, что этот хадис со слов ибн Умара, то есть это не совсем правильно, так, этот хадис со слов ‘Умара ибн аль-Хаттаба, а не со слов ибн ‘Умара, просто ибн Умар передает этот хадис со слов своего отца Умара ибн аль-Хаттаба. То есть мы говорим, что имам Муслим вывел этот хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, а Бухари и Муслим вывели от Абу Хурейры, соответственно этот хадис про Джибриля алейхи ссалям, муттафакъун алейхи со слов Абу Хурейры, а со слов Умара ибн аль-Хаттаба лейса би муттаффакъун алейхи, то есть он не у Бухари и Муслима, а только у имама Муслима, это хадис достоверный.

Говорит: «И сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Я уверовал в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и с его горечью».** (Хадис слабый, его привел аль-Хинди в книге Канзуль-‘Умма́ль (1/1571).) Этот хадис очень слабый в его иснаде Язид ар-Ракъащи этот хадис мы разбирали, когда разбирали книгу «Мазуматуль Байкуния», этот хадис приходил там как пример на хадис мусальсаль действиями, то есть то что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма взялся за свою бороду и сказал: «Я верую в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и горечью», так вот, этот хадис очень слабый, не достоверный.

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует!) научил аль-Хасана ибн Али следующей мольбе, с которой он обращается к Аллаху во время молитвы аль-Витр: **«…и избавь меня от зла того, что Ты предопределил».** (Хадис сахих, Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие.) Этот хадис в основе является достоверным, приходит у Абу Дауда, является достоверным, но то, что это дуа, его нужно делать во время кунута в витре, это не достоверно, то есть слово «кунут» не достоверно «кунутуль витр», достоверно пришло, что просто Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаллама научил своего внука Хасана ибн Али говорить это дуа не связывая его с кунутом во время витра, это вопрос будем разбирать в «Булюг аль-Марам» когда дойдем до главы о намазе витр, нужно там кунут делать или не нужно и пришло ли что-либо достоверное о том, что делать кунут во время витра (Слушать этот вопрсо по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=N1hxsqS8t7w), так вот, это хадис в нем нет упоминания кунута витра, а просто есть, то что Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма научил своего внука Хасана ибн Али этой мольбе.

Комментарий к разделу:

Говорит шейх ибн ‘Усаймин: «Разъяснение этого раздела (или эти слов имам ибну Кудама ль-Макдиси), что такое предопределение, один из Атрибутов Всевышнего Аллаха то что Он делает все, что захочет, как сказал Всевышний Аллах: «Поистине твой Господь делает что захочет и не выходит ничего в этом бытие из Его желания или из Его власти, и

не происходит в этом бытие ничего, кроме как Всевышний это предопределил и захотел (пожелал, устроил, сделал, сотворил) в Его Руках (то есть в Руках Всевышнего Аллаха или в Его Руке) власть над небесами и над землей, ведет Он по прямому пути кого захочет Своей Милостью и заблуждает кого захочет из Своей Мудрости». И у себя подпишите «уа би адълихи» не только Своей Мудростью, но и Своей справедливостью, то ест ведет Всевышний Аллах кого захочет Своей Милостью, а заблуждает кого захочет своей Мудростью и по Своей справедливости.

Говорит Аль-'Усаймин: «Всевышнему Аллаху не задается вопрос «почему Он делает так и так» из за совершенства в Его Мудрости и в Его Власти, наоборот люди спрашиваются за свои деяния, потому что эти люди находятся под господством Всевышнего Аллаха, под Его Мудростью и под Его управлением. Вера в предопределение является обязательством каждого мусульманина и это один из шести столпов веры, исходя из слов Посланника саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма: **«Вера – это уверовать в Аллаха в Его ангелов, в книги и в посланников и в судный день и в предопределение хорошего и дурного»** передает этот хадис имам Муслим и другие, а также слова Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма: **«Я уверовал в предопределение с его добром и злом, с его сладостью и с его горечью»** (как мы сказали этот хадис слабый, очень слабый) поэтому что значит с его добром и злом, то есть добро и зло, в смысле, если мы посмотрим на то, что произойдет дальше в будущем, а сладость и горе, смотря на то, что происходит сейчас». Если к тебе пришло что-то радостное, сейчас ты испытываешь от этого сладость, а в будущем ты понимаешь что от этого действия к тебе есть добро, то есть добро это когда-то потом, а сладость это сейчас когда ты испытываешь это сейчас, то же самое если что-то пришло дурное, ты сейчас испытываешь горечь, а в будущем оно станет тебе злом, или наоборот может стать тебе добром, хоть ты сейчас испытываешь от этого горечь, поэтому в хадисе пришла разница между добром и злом и горечью и сладостью, то есть это не обязательно добро, то есть оно может быть тебе сейчас сладким, но в конце обернутся злом, может быть тебе сейчас горестны или горечью, но в конце концов обернутся добром, есть разница.

Говорит Аль-'Усаймин: «Добро от предопределения это если это действие будет для тебя полезным, а зло предопределения если это действие для тебя станет вредоносным или наносящим неприятность, и добро и зло, в каком смысле зло или добро, в том смысле, что в связи с тем, относительно которого происходит это добро или зло или в связи с результатом этого». То есть, когда мы говорим «Всевышний Аллах предопределил зло», Всевышний Аллах на самом деле не предопределяет абсолютного зла, на это зло, то есть это действие становится злом относительно тебя, то есть когда касается тебя, допустим, если у тебя кто-то умер для тебя это зло, но для других людей это может быть либо не злом не добром, то есть это их вообще не касается, для кого-то тоже может быть злом, так как этот умерший был их знакомым или другом, а для кого-то это может быть добром, потому что этот умерший наносил им много вреда и так далее и он отдыхает после того, что этот человек умер. То есть в каком-то действии, которое для тебя может быть злом, для окружающих может быть добром, поэтому мы не говорим то, что Всевышний Аллах не творит зло абсолютное, то есть чтобы Всевышний Аллах субхана уа Та'аля не творил, является добром, но когда касается кого-то конкретно, оно превращается в зло для этой отдельной личности, поэтому исходя из этого тафсыля (разъяснения) мы говорим, что

Всевышний творит зло, то есть то зло, которое происходит на свете, оно сотворено Всевышним Аллахом, но Сам Всевышний не творит зло в смысле изначально, все что Он творит в этом есть мудрость в этом есть благо, даже в иблисе, в его сотворении есть благо для людей, в этом испытание верующих на их веру.

Говорит Аль-‘Усаймин: «Приходит от Всевышнего Аллаха то, что бывает добром, как совершение добрых деяний человека или здоровья или богатства (то есть все это что здоровье, богатство человека это все добро говорит) а из этого может быть то, что является злом, как грехи или болезнь или нищета, а что же касается самого непосредственно действия Всевышнего Аллаха, то не говорится, что это зло. Из-за слов Пророка саляллаху ‘алейхи уа ссаляма, которые он произносил во время мольбы, во время кунута витра (мы сказали это мольба не связана с кунутом витра, так, просто мольба которой он научил Хасану ибн Али: «Защити меня от зла того, что Ты предписал или предопределил», приписал здесь зло к тому, что сотворено, а не к себе». То есть приписал зло к самой ситуации, а не к предписанию самого Всевышнего Аллаха, имеется ввиду, что Всевышний Аллах субхана уа тааля, когда творит, изначально деяние или действие, оно является добром, но когда касается кого-то конкретно из рабов, это деяние, оно может превратиться по отношению к нему - злом.

Говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин рахимахуЛлах: «Вера в предопределение не будет совершенной, кроме как если будет состоять из четырех вещей, то есть из четырех ступеней:

1 первая ступень – вера в то, что Всевышний Аллах знает все что происходит в общем и в подробностях и знает Он это изначальным знанием, извечным знанием, которое не опережало невежество». И кто в этом противоречит ахлю сунна – къадариты, которые говорят то, что Всевышний Аллах узнает о том, что происходит только после того, как происходит, но из этих къадаритов кто-нибудь сегодня есть на земле или нет, мы говорили, то, что некоторые говорят то, что их нет, а некоторые как шейхуль ислям Ибну Теймийа говорит то, что их осталось очень мало, но они есть.

«И эта первая ступень, вера в нее обязательна исходя из слов Всевышнего Аллаха: **«Разве ты не знаешь, то что Всевышний знает то, что на небесах и то, что на земле, поистине это записано в книге, поистине это для Аллаха легко». (Хадж, 70).**

2 вторая ступень, то, что Всевышний Аллах записал в хранимой скрижали о всех вещах, потому что Всевышний сказал: **«Что бы не коснулось вас из горя, будь то на земле или касается вас самих, кроме как это непременно записано в книге еще до того, как Мы это сотворим» (Железо, 22).** (что значит «набра-а-ха», то есть «до того как Мы сотворим это творение»). И также исходя из слов Посланника Аллаха саляЛлахуалейхи уа ссалляма: **«Поистине Аллах субхана уа Та’аля предписал все, что будет происходить с творениями до того, как Он сотворил небеса и землю еще за 50 тысяч лет»** (этот хадис передает имам Муслим (2653) со слов АбдуЛла ибн ‘Амра ибнуль ‘Аса, ат-Тирмизи (2156)).

(**Примечание не из урока:** Написание предопределенного – в соответствии Корану и Сунне – делится на следующие виды:

1. «Общее для всего творения», то есть то, что записано в Хранимых Скрижалях, за 50000 (пятьдесят тысяч) лет до создания небес и земли. То, что записано в Хранимых Скрижалях, неизменно. Что касается тех текстов из Корана и Сунны, в которых говорится о неизменности предопределенного, то это относятся именно к это виду, а те тексты, в которых говорится об увеличении или уменьшении жизненного срока или удела, то тут имеются в виду свитки находищиеся у ангелов, в которых записано то, о чем им поведал Аллах. И в зависимости от тех или иных причин, которые Аллах определил для увеличения срока жизни и удела, ангелы будут вносить изменения в свои свитки. Например: они записывают: если раб Аллаха будет поддерживать родственные связи, то проживет столько, и его удел будет таким, а если нет, то будет по иному, как об этом сказано в хадисах. Но, что именно он из этого выберет, ангелы незнают. Всевышний же, знает все в целом и подробно, а ангелы знают только то, что им сказал Аллах. Или к примеру, ангелы на протяжении всего дня могут записывать хорошие и плохие деяния верующего в свои свитки, но к вечеру, он может сделать что-то хорошее, из-за чего Аллах прикажет внести изменение и стереть его плохие деяния. Все это относится к нижеследующим видам.

2. «Пожизненное», то есть написание всего, что произойдет с рабом с того самого момента как в него вдохнут жизнь в утробе матери, и до самой его кончины, как это следует из хадиса, в котором говорится о создании человека: «Когда же он (ангел) собирается завершить его сотворение, то говорит: «Мужчина или женщина? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков его срок?». Аль-Бухари (319), Муслим (6895).

3. «Годовое», то есть написание в ночь предопределения (Лейлатуль-Кадр) всего, что произойдет с рабом в течении года, Всевышний сказал в четвертом аяте суры «Дым»: «В эту благословенную ночь решается всякое мудрое дело».

4. «Ежедневное» то есть, написание всего, что будет происходить с рабом каждый день. Всевышний сказал: «Все, кто в небесах и на земле, просят Его удовлетворить их нужды. И Он каждый день устраивает дела Своих творений: дарует власть и могущество одним, унижает других, даѐт одним и отказывает другим». (Милостивый, 29).). Хадис передал Муслим.**)**

3 третья ступень – не бывает ничего на небесах и на земле кроме как по желанию Всевышнего Аллаха и с Его соизволения и это желание Всевышнего Аллаха (то есть что хочет сказать, то что ничего на этом свете не происходит, кроме как пожелала это Всевышний Аллах) и это желание связано либо с Милостью либо с Мудростью (имеется ввиду с Мудростью и Милостью) Всевышний Аллах ведет кого захочет Своей Милостью и заблуждает кого захочет по Своей Мудрости, Его не спрашивают о том, что Он делает из-за совершенства Его Мудрости и его Власти, наоборот творения – те, которых спрашивают, а то, что происходит из всего этого, то оно полностью соответствует тому, что было в Знании Всевышнего Аллаха об этих вещах». То есть то, что Всевышний знал, что так произойдет, оно в действительности так и происходит, то есть не получается ничего, чего бы не было в Знании Всевышнего Аллаха или не происходит ничего как-то

по другому, не так как было в Знании Всевышнего Аллаха, то есть все происходит так, как Знал об этом Всевышний Аллах, что это произойдет.
«И все это (то есть происходящее) полностью соответствует тому, что записано в хранимой скрижали, это из слов Всевышнего Аллаха: **«Поистине всякую вещь мы сотворили по Къадару» (Месяц, 49).** (а къадар- это включая в себя также знание и запись, то есть «все это сотворено по тому, что Мы знали и по тому что Мы записали и пожелали и затем сотворили»), а тот, **«кого Всевышний захочет повести к исламу или захочет повести прямым путем, то Он раскрывает ему грудь к исламу, а тот, кого Он захочет заблудить, то Он делает его грудь тесной (стесненной)»** (Скот, 125). И Всевышний Аллах субхана уа Та'аля утвердил то, что происхождение прямого пути (то есть, что кто-то идет по прямому пути или кто-то заблуждается, все это происходит по Его Желанию, Всевышний Аллах желает чтобы кто-то шел прямым путем и также Он желает чтобы кто-то заблуждался). (**Примечание не из урока: Здесь Всевышний извещает своих рабов о том, что наставление на правильный путь и введение в заблуждение в Его власти, Своей милостью Он наставляет на путь истины, кого пожелает, и Своей справедливостью вводит в заблуждение, кого пожелает. Он также извещает и о том, что для наставления на правильный путь и введения в заблуждение есть свои правила: Тот кто ищет путь истины и желает его от сердца, тому Аллах устраивает и облегчает причины достижения пути истины и раскрывает грудь для принятия веры. Тот же, кто ищет заблуждение и желает его от всей души, тому Аллах устраивает причины, которые его приводят ко всему греховному, открывает ему двери к этому, сдавливает и сжимает грудь так, что она не принимает веру. Как мы видим, все зависит от нас самих; если мы ищем правду, то Аллах нам в этом помогает, если ищем нечто другое, то и это нам предоставляется, но вместе с этим Аллах любит, чтобы мы следовали только истине. Нужно знать, что «желание» и «любовь» – это не одно и то же, многие путают эти два понятия. К примеру, для отца, руководящего семейным бизнесом, было бы любо, чтобы его сын заключил сделку с какой-то фирмой, зная о ее надежности, в то время как сын намерен заключить контракт с другой фирмой; отец извещает его об этом, но дает ему право выбора, после чего сын выбирает и действует. Если он действует по своему варианту, то это происходит по желанию его отца, но без его любви в этом, потому что не пожелал он этого, он не допустил этой сделки и сделал бы все по своему усмотрению, так как является руководителем. Этот пример не является уподоблением Аллаха кому-либо или чему-либо, мы говорим о разнице между «желанием» и «любовью», потому как многие задаются вопросам: как может Аллах желать, чтобы человек выбрал неверие, а затем наказывать его за это? Ответ на это заключается в выше написанном.)**

4 **четвертая ступень** предопределения то, что любая вещь в небесах и на земле является творением Всевышнего Аллаха будь она существенной вещью (то есть у которой есть сущность) или будь оно смысловой вещью (у которой нету сущности как например чувства людей, как например деяния людей), (все это чем является – творением Всевышнего Аллаха) нет Творца кроме Него и нет Господа кроме Него». «Нет творца кроме Него», то есть, пусть никто не думает, что если кто-то, например совершает

несправедливость, допустим человек совершает самую страшную несправедливость как ширк или совершает то, что меньше этого, как убийство родителей например, или другие какие-то страшные деяния, некоторые говорят: «нет, это Всевышний не творит, не может быть так, что это Всевышний сотворил» нет, мы говорим, все это творит Всевышний, но все это делают люди, то есть деяние производит человек по своему выбору, но творит все это Всевышний Аллаха, так, как если ты скажешь, что это творит не Аллах, получится что что-то есть в этой вселенной что не сотворено Аллахом, или что сотворено не Аллахом и все это будет разрушение Таухида Рубубия, то есть единобожия в Господстве и итогом этого становится, что есть творец, кроме Всевышнего Аллаха.
Говорит шейх Аль-'Усаймин: «И это из слов Всевышнего Аллаха: **«Он сотворил всякую вещь по ее размерам по ее предопределению» (Различение, 2).** И сказал на языке Пророка Ибрахима алейхи ссалям, то что он сказал: **«И Аллах вас сотворил, также сотворил то, что вы делаете** (ваши действия то есть тоже сотворены Всевышним Аллахом)**». (Стоящие в ряд, 96).**

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы не делаем предопределение Всевышнего Аллаха доводом за нас (то есть не берем это предопределение доводом для нас) **в тех вещах** (или в тех приказах, которые мы оставляем, то есть не говорим: «я не выполнил этот приказ, потому что мне это Аллах предопределил»), **и также не делает предопределение Всевышнего Аллаха доводом для нас в том, что мы совершаем какие-то запреты Всевышнего Аллаха».** (Видишь, если бы здесь оставили слово «иджтинаб» было бы « в том, что мы сторонимся запретов», то есть здесь он что хочет сказать имам ибну Кудама, то что если человек оставляет какой-то уаджиб или совершает какой-то харам, он не может сказать, что в этом виноват Всевышний Аллах и в этом виновато Его предопределение, то есть, мы не делаем предопределение доводом для нас за нас в судный день и не говорим: «вот, я делал грехи и не делал уаджибаты, какие то вещи которые были мне приказаны, это потому что мне Аллах предписал это, куда я мог деется» это слово является неправильным, потому что человек совершает свои деяния по своему выбору и не является «маджбуром», то есть не является тем, кто заставлен. И дальше это шейх ибн 'Усаймин более подробно разберет.

Говорит: «Но, обязательным является веровать и знать, то что наоборот, Всевышний Аллах, у Него есть довод на нас (не у нас есть довод на Него, а у Него есть довод на нас) тем, что Он ниспослал нам книги, точнее Коран (что касается нашей последней уммы) и то что послал к нам Посланников». То есть они разъяснили нам прямой путь и нет у нас после этого довода против Всевышнего Аллаха, чтобы мы могли сказать что мы не знали или не было нам разъяснено.
Говорит: Аллах Всевышний сказал: **«Чтобы у людей не было довода против Аллаха, после того, как Аллах послал к ним Посланников. Аллах — Могущественный, Мудрый»** (Женщины, 165).

Комментарий к этому. Доказательство того, что предопределение не является предлогом для грешника в совершении грехов:

Говорит шейх Мухаммад ибну Салих аль-‘Усаймин, вот этот последний фасль, то есть последний блок, комментируя говорит: «Предопределение Всевышнего Аллаха не является доводом для грешника в том, что он совершает грех, все действия рабов, будь то это подчинение Всевышнему или наоборот грехи – являются сотворенными Всевышним Аллахом (то есть Всевышний Аллах творит людей и творит те действия, которые они совершают, смотри, мы него говорим «которые они не совершают», нет, совершают эти действия люди, но творит это все Всевышний Аллах) но это не может быть доводом для грешника на то, чтобы совершать грех (и говорить: «это Всевышний творит я же не могу избежать творения Всевышнего Аллаха, допустим, то что я совершаю грех и поэтому для меня это довод на Всевышнего Аллаха», это является неправильным) и доводов на это, то есть на неправильность этих убеждений очень много и из них приведем некоторые:

1 Во-первых то, что Всевышний Аллах приписал действия человека к нему (и везде говорит: «то, что сделали ваши руки», «не ты кидал, когда кидал, в Всевышний Аллах кидал», то есть что сказал «когда кидал» приписал кидание кому или метание к Пророку саляЛлаху алейхи уа ссаляма, то есть деяние приписывается в Коране и в сунне к человек) к тому же Всевышний Аллах сделал его дела, то есть дела человека, как его заработок (то есть его заработок на судный день, если он сделал благое, то его заработок будет благой, а если он сделал дурное, то это является его дурным заработком). Сказал Всевышний Аллах: «**В этот день будет воздано каждой душе за то, что она натворила» (Прощающий, 17)** (то есть смотри, кому приписал? Не сказал: «В этот день будет воздано каждой душе за то, что сотворил Аллах» нет, говорит: «каждой душе будет воздано за то, что она совершила» имеется ввиду, натворила имея ввиду совершила, сделала) если бы у человека не было никакого выбора (то есть перед совершение этого действия) и не было бы никакой мощи, то есть силы не было бы избежать предопределение Аллаха, то это деяние не было бы приписано человеку (не имеется ввиду, что человек может избежать предопределения, действительно, человек не может избежать предопределения, но любые действия он творит по своему желанию, по своему выбору и никто его на эти дела не заставляет, поэтому Всевышний Аллах приписал его действия ему и обещал ему за это либо награду либо наказание).

2 Во-вторых, то, что Всевышний Аллах приказывает что-либо людям и запрещает что-либо иное и не заставляет делать людей больше чем они способны. То есть нигде ни в Коране ни в сунне не приходит какого то приказа на деяние, которое не смог сделать человек, может быть какое-то деяние которое в общем люди могут сделать, а какой-то конкретный человек не может сделать, например, выход на джамаа намаз в мечеть для того, чтобы совершить его в коллективе, и человек, например, парализован, можно ли сказать то, что Всевышний заставляет его то, что он не способен, нет, этот приказ относится в общим ко всем людям, но он является исключением теми аятами, где Сам Всевышний Аллах позволяет ему оставаться дома и не записывается ему на это никаких грехов, так как Всевышний Аллах знает, что этот человек неспособен совершить приказ, которые распространяется на остальных людей, что касается его, он является исключением из этого приказа.

Это исходя из слов Всевышнего: **«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (Корова, 286).** В другом аяте Всевышний сказал: **«бойтесь Всевышнего Аллаха на столько, на сколько вы можете». (Взаимное обман, 16)**.
А если бы человек был заставлен какому-либо действию, то человек не назывался бы тем, который способен совершать или удерживаться, потому что тот, который заставлен к какому-либо действию он не способен избежать этого деяния, непременно он будет заставлен к этому деянию. А здесь Всевышний говорит то, что Всевышний приказывает боятся Его на столько, на сколько человек способен, если человек не способен делать какие-то деяния то, Всевышний его не заставляет. Почему шейх Усаймин приводит этот аят, чтобы показать то, что Сам Всевышний говорит то, что Он заставляет делать людей только то, что они могут, а если мы скажем, что предопределение Аллаха довод за нас, за то, что мы делаем грехи, получится то, что Всевышний Аллах заставляет нас делать то, что мы не можем.

3 Третье, то что каждый любой нормальный человек понимает разницу между деянием человека, на которое у него есть выбор и тем деянием, на которое у него нет выбора. То есть, допустим, если человек является судьей и к нему привели человека, который сделал дело по своему выбору, он будет относится к нему по одному, и человека, который сделал дела не по своему выбору, то есть его заставили на это дело, например заставили совершить преступление, то судья будет относиться к этому человеку уже по-другому, а почему так, если мы скажем, что каждый человек заставлен Всевышним Аллахом, тогда не надо было бы делать разницы, нужно было бы к обоим относиться одинаково и сказать: «И этот заставлен и этот заставлен», однако у каждого нормального человека есть разница и есть понимание этой разницы между тем действием, который человек делает по выбору и тем, который он делает без выбора.
Говорит: «Что значит: «человек делает дело по выбору» имеется ввиду он способен избежать это дело (то есть может его сделать, а может его не сделать) а тот, человек, который делает дело по заставлению он не может избежать совершение этого дела».

4 Четвертый довод, то, что грешник, прежде чем сделать свой грех не знает что ему предписано (то есть он же не может сказать: «мне завтра предписано идти и своровать что-либо у соседа», то есть он не знает что ему предписано, но он хочет это сделать, а потом говорит: «мне это было предписано») более того, в его власти сделать это или оставить это (то есть его же никто не заставляет идти в огород своего соседа и воровать, может сделать, а может сидеть дома и не пойти) как же он следует по пути ошибочному, и приводит в довод предопределение, которое он сам не знает, какое ему будет предписано предопределение на завтра, разве не более правильно для него идти по правильной дороге и оставить это дурное деяние, а потом говорить: «это то, что предписано мне». То есть человек собрался завтра идти воровать, он же не знает предписано ему воровать или нет, более того, все что он знает это то, что либо ему предписано идти воровать либо предписано, что он останется дома и не пойдет воровать, теперь шейх ибн ‘Усаймин говорит: «Он не знает что ему предписано», так, но знает то, что Всевышний Аллах запретил ему воровать и обещал ему за это наказание если он будет воровать и знает то,

что Всевышний приказал ему удержаться от воровства, если он это сделает, даст ему за это награду (за оставление воровства ради Аллаха), говорит: «Раве не правильней ему остаться дома, не совершить это воровство, а потом сказать: «это то, что мне предписано, не было предписано мне своровать сегодня», это более правильно и это соответствует логике.

5 Пятое, то, что Всевышний сообщил в Коране то, что он послал посланников для того, чтобы не осталось довода для людей, для того чтобы у людей не было довода против Всевышнего Аллаха после послания посланников, а если бы предопределение было доводом для грешника, то этот довод не прекратился бы после послания посланников». То есть, смотри, Всевышний Аллах посылает посланников, говорит нам: «Зачем Я посылаю посланников, для того чтобы у вас не было довода против Меня в судный день», теперь вопрос, если я заставлен к этому делу, к какому-либо греху, то есть какая разница послал Аллах посланников или Он их не послал, в любом случае я заставлен и я не могу никуда дется и в любом случае у меня есть довод в судный день перед Аллахом, то что я могу сказать: «О, Аллах, Ты меня не можешь наказать за такой-то такой - то грех, почему, так как я сделал это не из своей воли, а Ты меня к этому заставил», так, получается это противоречие Корану, в Коране Аллах говори то, что после послания посланников нет довода у людей против Аллаха, а он говорит: «Не, есть довод у мня против Аллаха, даже если посланы посланники». А при чем здесь послание посланников? То что дело в разъяснении, в знании человека то, что посланники пришли и разъяснили ему – это добро, а это зло, будешь делать добро – получишь награду, будешь делать добро – заслужишь наказание, и после послания посланников человек знает, что является добром, а что является злом, и у него есть выбор совершать это или второе, соответственно у него нет довода против Аллаха, а тот, который говорит, что люди заставлены, он не связывает довод против Аллаха с посланием посланников. То есть не делает это с центральной осью, он делает это с чем, то есть без разницы Аллаха послал посланников, они разъяснили что-то или нет, все равно он ко всему заставлен и не может ничего изменить и это является неправильным и это является очень глупым мазхабом или глупым убеждение, я говорю, любого человека, который имеет такие убеждения ты можешь просто побить, так что у него живого места на теле не останется, а потом сказать: «Меня Всевышний Аллах заставил к этому, как ты меня можешь наказывать, если Всевышний заставил меня тебя побить, ты же сам говоришь, что Всевышний заставил тебя водку пить, Всевышний заставил тебя намаз оставлять, Всевышний заставил тебя и так далее, вот тебя Всевышний заставил тебя и ты это делаешь, ты виноват в этом?», он говорит: «Я не виноват, в судный день я не буду отвечать, так как меня Аллах заставил» - «Ну вот и я не виноват, я тебя побил, так, меня Всевышний заставил, за что ты меня ругаешь?», если он скажет: «Нет, ты виноват», ты еще раз его побей, скажи : «Нет я не виноват, Аллах меня заставляет» и после этого где-то после третьего раза он точно убедится «ъильмиль якъин» - знанием убежденности, что этот мазхаб у него был неправильный и ты на себе почувствуешь, как он в этом убедился.

Говорит дальше имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И мы знаем прекрасно то, что Всевышний Аллах приказывает и запрещает только то, что человек способен это сделать или наоборот оставить, и то, что Всевышний не заставляет никого из людей совершать грех и не вынуждает его оставить подчинение (то есть не вынуждает человека оставить какое-то благое деяние). Говорит Всевышний Аллах: **«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее».** (Корова, 286). И сказал Всевышний: **«В тот день** (Судный день) **каждому человеку воздастся согласно своим деяниям и не будет несправедливости в тот день** (Увеличением наказания или уменьшением награды.). **Воистину, Аллах скор в расчете!»** (Прощающий, 17). Если бы люди все были бы заставлены это было бы справедливостью или несправедливостью? Было бы несправедливостью, а Аллах говорит нам, что в судный день нет несправедливости, а по их словам получается, что судный день – одна большая несправедливость. То что какой-то человек попадет в рай без всякого деяния, то есть Всевышний Аллах его заставлял он делал, а кто-то попадет в огонь без всякого греха, то есть Всевышний его заставил совершить грех – он его сделал.

И также говорит имам ибну Кудама: «И эти все аяты указывают, то что человек производит какие-то действия и что-то зарабатывает этими действиями». И это также следующая вещь, которая попала под критику ученых относительно этой книги «Люма'атуль а'тикад», то что имам ибну Кудама аль-Макдиси использовал слово «касб» - касб то заработок, почему попало под критику, не смотря на то, что это слово используется в Коране: «Би маа касабаб» - «за то, что душа заслужила», но в этих вопросах это слово используют ашариты, у них одна из идеологий строится на слове «касб» - заработок, то есть аш'ариты, они являются, одним из проявлений их акиды то, что они джабриты в этих вопросах, то есть они имеют убеждения, что человек как листочек на ветру, то есть Всевышний Аллах его использует как орудие, что Всевышний Аллах захочет, то этот человек делает и нет у него выбора и используют они при этом слово «касб» то есть заработок, когда говорят, а за что тогда Аллах награду дает, а за что тогда наказывает, они говорят: «это всего лишь заработок» и если ты спросишь любого аш'арита то они сами не понимают, что они имеют ввиду под словом «касб», то есть как говорит шейх Салих Али Шейх: «У них есть большое разногласие относительно того, что означает «касб», который они сами же придумали, и это разногласие дошло до такой степени, что ни один аш'арит на сегодняшний день не способен нормально разъяснить, что имеется ввиду по их же понятием «касб». И раз они использовали это слово, то есть заработок человека в этих вопросах, то некоторые из обладателей знания критиковали имама Ибну Кудама аль-Макдиси, за то что он тоже использовал это слово в этих вопросах, хоть он и имеет ввиду правильный смысл, который основал на аяте: **«Сегодня каждой душе будет воздано за то, что они заработала (или заслужила)»**. Но так, как он не разъяснил это должным образом, что он имеет в этом ввиду, получилось в итоге ъибара муджмаля, то есть выражение, которое можно понять и так и так, и кто-то из аш'аритов может придти и сказать: «Смотрите, имам Ибну Кудама аль-Макдиси был аш'арит, был нашим имамом, а не вашим имамом, видите, он использует наши термины в своей идеологии» поэтому за это некоторые из обладателей знания критиковали этот блок слов имама ибну Кудама аль-Макдиси.

Дальше говорит: «Человек получает за свое добро награду, а за свое дурное деяние получает наказание». Более правильно сказать «заслуживает наказания», потому что большое количество грехов, которые люди совершают, Всевышний Аллах простит их и не накажет за них, но нет ни одного благого деяния, которое сделано ради Аллаха и соответствовало сунне, кроме как Всевышний Аллах непременно воздаст за него наградой, поэтому вот это выражение, то что человек получит за каждое деяние награду – это правильно и получит за каждый грех наказание – не совсем правильно, то нужно лучше сказать «заслуживает», заслуживает за каждый грех наказание, но накажет его Всевышний Аллах или нет, это по желанию Всевышнего, Аллах субхана уа Та'аля хочет наказывает, а хочет прощает.

Говорит: «И все это происходит по предопределению Всевышнего Аллаха». То есть и рождение рабов или творений рабов и их деяние, все это по предопределению Всевышнего Аллаха и также и наказание их и награда их тоже по предопределению Всевышнего Аллаха.

Согласование между тем, что деяния человека созданы Аллахом и между тем, что они приобретаются самим человеком.

Говорит шейх ибн 'Усаймин: «Как мы объединяем между тем, что действие человека являются творением Всевышнего Аллаха и между тем, что они являются заработком действующего лица». То есть как это понять, в одном месте мы говорим, что человек делает и заслуживает за это награду, а в другом месте мы говорим, что Всевышний Аллах творит его деяния, исходя из этого что получатся, получается внешнее противоречие, что человек получает награду за то, что творит Аллах, а не за то, что творит он. «Из того что мы прошли ранее ты познал или понял то, что все действия рабов сотворены Всевышним Аллахом, но вместе с этим ты знаешь, что это заработок человека, если он делал что-то доброе то получит награду больше чем он сделал». Видишь, шейх что говорит, ибн 'Усаймин, «аль хасан би ахсан», если человек сделал одно доброе деяние Всевышний даст ему награду больше, как будто он сделал больше чем одно доброе деяние, от 10 до 700.

И говорит: «Если же человек совершил грех, то максимум что он получит это наказание равное ему». То есть Всевышний Аллах субхана уа Та'аля не наказывает больше чем человек заслужил, но награду дает больше чем человек заслужил.

Как же нам объединить между этими двумя вещами? То есть между тем, что, вроде как Аллах субхана уа Та'аля все творит и вроде как человек сам все это делает .Говорит: «Объединяем мы это так, то что действия человека является творением Всевышнего Аллаха строятся на двух основах:

Во-первых, то, что действия человека из его атрибутов (то есть из его качеств)». Если человек например щедрый, он дал, например, саадака, то что он дает саадака, это качество человека, какое качество, благое качество достоинства, наоборот, человек жадный, не дал саадака, это из его качеств дурных.Говорит: «Действия человека являются качествами человека, а человек и его качества изначально сотворены Всевышним Аллахом». Отсюда

получается, что его дела, которые вытекают из его качеств – сотворены Всевышним Аллахом.

Во-вторых, то что действия человека исходят из желания сердца и из возможности тела». То есть не происходит у человека ни одного деяния, кроме как он желает сердцем и способен сделать это телом. «А если бы не его желание и не его способность, то действие бы не произошло, а Тот, Который сотворил это желание и эту способность в человеке это Всевышний Аллах сотворил ему его желание и его способности, а Тот Который творит причины, является Творцом результатов этих причин и то, что действия раба приписываются к Аллаху (то есть говорится «это творение Аллаха») это приписывание результата к причине». А не приписывание к тому что Сам Всевышний Аллах производит эти действия, то есть, непосредственно, действия производит кто – человек, но творит их Аллах, так как Он творит причины после которых происходит действие, соответственно Тот, Который творит причины, является Творцом результатов этих причин.

Говорит: «Потому что тот, кто, непосредственно, производит эти действия в действительности это человек, а не Всевышний Аллах, а Всевышний творит это, и поэтому приписывается действие к человеку, как его заработок, но одновременно его же действие приписываются к Аллаху, как творение и как предопределение, и у каждого приписывания есть своя важность и Аллах субхана уа Та'аля лучше знает». Во бщем, если кратко говоря, тебе нужно в этой акыде так говорить: **«Человек свои действия производит сам по своему выбору, и он непосредственный производитель этих действия, а Всевышний Аллах творит ему эти действия, так как именно Он сотворил желание человека и его способность без, которых не произошло бы этого действия».**

Противники истины в предопределении и судьбе.

Говорит: **«Те, которые противоречат истине в вопросах предопределения и как ответить на из ложные воззрения»,** те, которые противоречат истине в вопросах предопределения две группы:

1 первая группа – это **джабриты** они говорят: «раб заставлен к своим действиям и нет у него никакого выбора в этом». И джабриты разных ступеней бывают некоторые говорят, что у человека вообще нет желаний и вообще нет способностей никаких, то есть они противоречат чему, противоречат явной действительности, то есть явная действительность указывает на то, что у человека есть желания, есть способности, самые, которые заблудшие джабриты говорят, что человека даже нет никаких желаний и вообще нет никаких способностей, другое говорят, есть у него желания есть у него способности, но они не имеют никакой силы, то есть они не имеют никакого влияния, то есть они есть, но на результат они никак не влияют как будто бы их нет и тому подобное, это для чего, для того, чтобы приписать все к Аллаху и сказать что все это Аллах субхана уа Та'аля Сам делает. Потому что они считают, если мы припишем это к человеку и скажем «человек производит действия», они говорят «это нарушает таухид аррубуббия», получается что

есть Господь кроме Аллаха, а Господом является лишь Один Всевышний Аллах, поэтому все относят к Нему, они не оставляют человеку ничего в этом смысле.

Говорит шейх Усеймин: «И мы ответим им двумя ответами:

1 во-первых, то, что человек приписал действия человека к нему, то есть к человеку и сделал эти дела как заработок человека и за эти дела он будет наказан или награжден в зависимости от его дел, а если бы человек был заставлен к этим делам, то не было бы правильным приписывать к нему эти действия, то есть к этому человеку и то, что Всевышний наказал бы его за эти дела стало бы несправедливостью, и второй ответ, то, что каждый человек знает разницу между теми действиями, который производит человек по своему желанию и теми, которые он производит будучи заставленным, и знает каждый человек разницу в сущности этого (то есть как это понять «в сущности», то есть ты различаешь как один человек делает действия и говоришь «этот делает по своему выбору» и различаешь второго человека, который делает тоже самое действие, но уже заставлен к этому действию) и по постановлению этого ты тоже знаешь разницу». То есть как понять «по постановлению», то что один человек заслуживает не то что заслуживает второй, то есть если человек делает грех по своему желанию, хукм у него один, а если человек делает грех по принуждению, то хукм у него другой в итоге получилось что «хакыка» то есть «сущность произведенного действия» различается между двумя и постановление за это действие тоже различается между двумя, то есть тот, который заставлен к греху не будет наказан, а тот, который сделал грех по своему выбору – будет наказан, то есть разница в постановлении за это деяние. «И если бы человек перешел границы относительно второго (то есть например ударил его или побил его или убил его) и потом бы сказал то, что он заставлен к этому по предопределению Всевышнего Аллаха, то любой нормальный человек сказал бы что этот человек слабоумный». Представь, что было бы в дунье, на этом свете, если бы все были бы джабритами, то есть эта дунья не могла бы существовать, каждый делал бы то, что хотел, а потом говорил «меня заставили», не было бы суда, не было бы наказания, не было бы ничего и также награды бы не было, то есть пришел бы человек, который месяц отработал бы на работодателя и работодатель сказал бы ему «я тебе денег не заплачу»-«почему»- «ну ты не виноват, ты не заслуживаешь зарплаты, та как не ты делал, а Аллах делал», он скажет «ты делаешь мне несправедливость, что ты не даешь мне зарплату», он скажет «как это я делаю несправедливость, я не виноват, что я тебе зарплату не даю, меня тоже Аллах заставляет тебе зарплату не давать» и так люди бы жили между собой, каждый бы дела что хотел, а потом говорил что виновато предопределение Аллаха. Поэтому шейх ибн ‘Усаймин что говорит: «Это бы считалось за слабоумие», то есть представь человек, его привели на суд и он бы говорил «я не виноват, меня Аллах заставил совершить это преступление», посмеялись бы все, кто есть на суде, как взрослые так и дети, как разумные, так и маджнуны посмеялись бы над этим человеком. Говорит: «И это противоречит тому, что известно «би дарура», то есть любой человек знает это, вынужденно знает (никто не может сказать, что человек может оправдываться тем, что его заставляют).

Къадариты.

Вторая группа, которая противоречит ахлю сунна в вопросах предопределения называется **«къадариты»,** в чем заключается их мазхаб, они говорят то что наоборот теперь уже, человек полностью не зависим в своих делах, Всевышний Аллах, нет Ему доли в этих действиях никакой, Всевышний этого не желает, то есть не дает человеку способность на это на совершение этого деяния и не творит все это». Всевышний то есть не дает человеку не способность не желание и не творит ему ничего, то есть человек полностью свободен, полностью самостоятелен в произведении своих действий, Всевышний Аллах не имеет к этому никакого отношения, это мазхаб къадаритов. Почему они так говорят? Потому что у них с другой логикой приходит, они говорят: «если мы скажем, что Всевышний Аллах имеет отношение к действиям рабов, получится, что Он заставляет рабов делать что-то дурное, а потом Сам же за это наказывает, а это несправедлисвость». То есть, первые, джабриты говорят: «Если мы скажем, что человек имеет какую-то долю в действиях, соответственно он будет равен Всевышнему Аллаху в господстве», вторые говорят: «Если мы скажем, что Всевышний Аллах имеет, наоборот, теперь долю каких-то действий у человека, получится, что Всевышний Аллах совершает несправедливость», понятно с какой стороны они заблудились? То есть заблудились с двух сторон, каждый со своей.

Так вот, говорит шейх ибн ‘Усаймин рахимахуЛлах: «Мы ответим им на это двумя ответами:

1 Во-первых, то что это противоречит словам Всевышнего Аллаха: «Всевышний Аллах творец всякой вещи» (Толпы, 62). То есть их убеждение явно противоречит этому аяту Всевышний говорит: «Я сотворил каждую вещь», они говорят: «Нет, Ты каждую вещь сотворил, но действия рабов Ты не сотворил и не имеешь отношения и не имеешь никакой доли в этом». А также словам Всевышнего, где Он говорит: **«И Аллах сотворил вас, а также то, что вы делаете»** (Стоящие в ряд, 96), а они говорят: «Аллах не творит то, что мы делаем», то есть явное противоречие аяту из Корана.

2 Во-вторых, мы ответим им тем, что Всевышний Аллах Владелец небес и земли и как же может быть с Его владении что-либо, что не связано с Его Желанием или Его творением. То есть исходя из их логики получается результат неизбежный, то что в этой вселенной или в этом бытие происходит то, чего не желает Аллах чтобы оно произошло и происходит то, чего Аллах не сотворил, и это что, противоречит также таухиду рубубия, то есть единобожию в господстве, так как получается, что Всевышний Аллах, Его господство и Его правление и владения не совершенны и есть такие вещи, на которые Его власть не распространяется.

Виды воли (ира́да) и разница между ними:

Теперь шейх приводит теперь следующий блок, разъясняет следующий вопрос для чего, чтобы разъяснить тебе суть того из-за чего заблудились эти две группы, из-за того, что они

не поняли вот этот следующий блок, который сейчас зачитаем, так как они этот вопрос не поняли, они заблудились, каждый в свою сторону ушел.

Говорит: «Каких видов бывает Желание Аллаха, Его Воля и какая разница между этими видами, Воля Всевышнего Аллаха делится на два вида «Кауния» и «Шар'ия» - «Воля в бытие» и «Воля шариатская» - желание Всевышнего Аллаха в бытие и Желание Всевышнего Аллаха в шариате, это две разные воли». И так как эти две первые группы, то есть джабриты и къадариты не смогли различить между этими двумя Желаниями Всевышнего Аллаха и Его Волями, они заблудились своими вот этими известными заблуждениями.

1 «Желание кауния, то есть Желание Всевышнего Аллаха в бытие, что это такое, это то что Всевышний пожелал, чтобы это произошло, как говорит Всевышний Аллах: **«Кого Всевышний захочет провести по прямому пути, тому раскроют грудь для ислама, а кого захочет заблудить, делает его сердце или его грудь стесненной, тесной»** (Скот, 125). То есть что такое «Ирада кауния» (Желание Всевышнего Аллаха в бытие), это то что чтобы не происходило в этом бытие, Всевышний Аллах желает это, будь это что-то доброе или что-то дурное, будь это, допустим, подчинение родителям, совершение намаза и так далее, или это дурное, как войны, убийства, разводы, потери, слезы и так далее, все это желает Всевышний Аллах, чтобы это произошло в бытие.

2 «Желание (ирада) Всевышнего Аллаха шариатское (Шар'ия), это уже вторая вещь, другая вещь, которая не похожа на первую, что значит, оно в смысле «любит, желает, хочет» (то есть одна вещь, желает Всевышний Аллах совершения грехов, воин и так далее, а есть другая вещь, шариатское желание, то есть то, что Всевышний Аллах хочет в шариате), как например слова Всевышнего Аллаха: **«Аллах Всевышний хочет принять ваше покаяние» (Женщины, 27).** Всевышний Аллах хочет, чтобы неверующий покаялся? Да Аллах хочет чтобы он пришел к исламу, покаялся. Или грешник, хочет ли Всевышний Аллах, чтобы этот грешник покаялся, тоже хочет, но каждый ли грешник кается? Не каждый, поэтому вот это вот – шариатское желание, то есть так Аллах желает в Своем шариате, чтобы грешники раскаивались, чтобы неверующие приходили к исламу, но оно, шариатское желание Всевышнего Аллаха не соответствует полностью Его желанию в бытие, то есть Всевышний хочет от этого неверующего в шариате, чтобы он принял ислам, но в бытие Сам же Всевышний Аллах не хочет, чтобы он принял ислам, то есть не допускает этого, не разрешает этого, не позволяет ему этого, не дает ему принять ислам, но в шариате Он желает это, то есть любит это, хочет это, чтобы этот неверующий принял ислам. А почему не допускает и не позволяет ему принять ислам? Исходя из Своей Мудрости! Потому что знает, что этот человек не заслуживает принять ислам, или не заслуживает раскаяться от своих грехов и тому подобное.

Говорит: «Какая же разница между двумя этими видами желания Всевышнего Аллаха, то что желание Всевышнего Аллах в бытие – то есть если Всевышний Аллах пожелал что-либо желанием бытия, то оно непременно произойдет в этой дунье и вместе с этим желание Всевышнего Аллаха в бытие не означает, что Всевышний любит это». То есть Всевышний не любит несправедливость, Всевышний не любит грехи, неверие и так далее,

но Он желает это, чтобы это произошло в бытие исходя из Своей Мудрости, зная что в этом есть благо для людей, то есть например в смерти человека есть благо для людей, хоть это и является злом для этих людей, в каком смысле? Что если бы сегодня все жили на земле и никто бы не умирал со времен Адама, чтобы произошло на земле, был бы нарушен порядок жизнедеятельности людей, исходя из этого оно кажется злом, но Всевышний Аллах желает этого в бытие по Своей Мудрости и по Своей справедливости так, как знает, что в этом есть благо, тоже самое наличие неверующих на земле, почему Всевышний этого желает? Потому что от их наличия на земле есть благо, как испытание верующих и то, что верующие способны заработать награду за счет неверующих и так далее, за то, что они с ними воюют, за то, что они делают им опровержения допустим, за то, что они проявляют к ним непричастность, за то, что верующие рабы прилагают усилия, чтобы не быть схожими с неверующими и так далее, а если бы не было неверующих – не осталось бы испытаний и тому подобное, во всех ситуациях или деяниях, которые происходят в бытие, хоть они и кажутся злом, но в них есть благо, и поэтому Всевышний их желает, исходя из Своей Мудрости и из Своей Справедливости. Если же человек скажет: «Ну СубханаЛлах, вот я неверующий, Аллах желает чтобы я был неверующий, разве я виноват, что Аллах желает чтобы я был неверующим, а пожелал тебе, чтобы ты был верующим, вот тебе повезло, тебе Аллах пожелал, чтобы ты был верующим, а мне не пожелал, чтобы я был верующим», мы говорим ему: «Откуда ты знаешь, что пожелал тебе Аллах на завтра, а что Он тебе не пожелал, так или нет, но ты знаешь, что тебе Аллах приказал, принимать ислам, быть верующим человеком, прими ислам и будь верующим человеком, так или нет, у тебя есть на это выбор, то есть у тебя руки и язык у тебя не скован, чтобы произнести два свидетельства, можешь его произнести, тебя никто не удерживает от этого, понятно, и если ты это произнесешь и примешь ислам, ты узнаешь, что оказывается Всевышний пожелал тебе быть из людей счастья». Понято или нет, первый вид, желание Аллаха в бытие означает то, что чтобы Всевышний не пожелал в бытие оно непременно произойдет, но это Его желание не связано с Его любовью, то есть то, что Всевышний желает в бытие не означает, то что Он эти вещи любит и Он ими доволен, желание Аллаха в бытие не связано с Его довольством, нету никакой связи между желание Аллаха в бытие и довольство Всевышнего Аллаха этим происходящим. Но почему тогда Аллах это делает, почему это творит, потому что в этом есть какое-то благо и какая-то Мудрость, какая-то справедливость даже если он нам не известна.

Говорит **«Что касается шариатского желания Всевышнего Аллаха, то оно это Его желание непременно связано с Его довольством Всевышнего Аллаха».** То есть, что бы Всевышний не пожелал в шариате не полюбил это, не приказал это, непременно Всевышний это любит и эти доволен.

«Но вместе с этим, нет никакой связи между желанием Всевышнего Аллаха в шариате и между тем, что это произойдет в действительности». Например: Всевышний Аллах субхана уа Та’аля говорит в суре аль-Мужадаля, то что **«О вы, которые уверовали, перед тем как если вы хотите беседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то дайте сначала саадака перед беседой, так будет лучше для вас…»** то есть пришел такой приказ в одном из периодов жизни сподвижников, то, что Всевышний приказал, что если

Сподвижники хотят побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то они должны дать саадака, вот такой приказ пришел к ним, то есть если ты сподвижник, собрался пойти побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то тебе нужно дать саадака, так вот, после этого аята, через небольшое время был ниспослан аят другой, о том, что это не обязательно, то есть не нужно этого делать, это не обязательно, так как это сложно для вас и муфассиры говорят, то что не было ни одного сподвижника, хоть одного, кто дал бы садака, перед тем, как побеседовать с Пророком саляЛлаху алейхи уа ссалляма, то есть никто не успел выполнить этот приказ, то есть Всевышний ниспослал этот приказ, Он желал, чтобы люди это сделали, но это не произошло в действительности, то есть желание Всевышнего Аллаха в шариате, нет связи между этим и вторым, тем, что раз Всевышний Аллах пожелал это в шариате, значит это непременно произойдет, это может произойти, а может не произойти. (Подробно о этом аяте и его отмене слушать по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=j_lfoIxbvIA из 22 урока по книге Насих Мансух. Уроки провел Руслан.)

Всевышний Аллах любит, чтобы неверующий принял ислам, но он не принимает до самой смерти, умирает, Всевышний Аллах желал бы, точнее хотел бы от Абу Талиба, чтобы он принял ислам? Дяди пророка саляЛлаху алейхи уа ссалляма. Хотел! Желал этого? Остался бы Он доволен этим, если бы Абу Талиб принял ислам? Остался, но однако это произошло или нет? Не произошло. То есть желание Аллаха в шариате, нет у него связи между этим желанием и между тем, произойдет это в действительности или не произойдет.

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

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе: Шестой столп из столпов веры - это вера в предопределение/къадар/ всего добра и зла. Что касается двух слов, которые часто приходят в книгах " **الـ قـ ضـاء** "/аль-къада/ и " **الـ قـدر** "/аль-къадар/, есть ли между ними разница? Некоторые учёные сказали, что между ними никакой разницы нет. Другие ученые сказали, что есть разница между /аль-къада/ и /аль-къадар/. /Аль-къадар/ – это то, что просходит до того, как появится какая-то вещь. А если случилось то, что предопределено, то это уже /аль-къада/. То, что бывает до того, как появится что-то, что мы увидим (Желания и Писание) - это /аль-къадар/. А если же это случится, то оно будет /аль-къада/. Эти слова отличаются друг от друга в языковом значении. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

قـ ضـ يت ما شر وقـ ني

"Упаси меня от зла того, что Ты предопределил". Абу Давуд (1425), ат-Тирмизи (464) и другие. То, что предопределил Аллах, является тем, что случается обязательно. И поэтому человек просит у Аллаха защиты от зла того, что Он создал.

Многие из учёных, в числе них Ибн аль-Къаийм, говорили, что нет разницы между /аль-къада/ и /аль-къадар/. Вера в предопределение имеет две ступени:
1 - **الـمـ قدر حـ صول يـ سـ بق ما** - то, что случается перед тем, как случится какая-то вещь. Эта степень содержит в себе две степени:
А - " **الـ علم** " - Знание.

Всевышний Аллах знает все, что случится до Судного Дня и после него. Его знанию нет начала и нет конца.

Б - **" الـ ك تابـ ة "** - Написание в Хранимой скрижали.
И Всевышний Аллах записал то, что будут делать Его рабы в Хранимой Скрижали за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Написал о том, что будут делать Его создания, каким путем они пойдут, кто пойдет по прямому пути, а кто заблудится. Написал о куфре неверующего человека, а также о грехах грешников и подчинении праведников. Всевышний Аллах сказал:

يَسِيرٌ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ كِتَابٍ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَالْأَرْضِ السَّمَاء فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمْ أَلَمْ

Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко. (Сура аль-Хадж, аят 70)
Всевышний Аллах рассказал об этих двух степенях. Нет ничего такого о чем бы Аллах не знал, а потом узнал. Всевышний Аллах знает каждую вещь до того, как она произойдет. И после этого Он записал все дела творений в Хранимой скрижали /ляфх аль-махфуз/. И они не перейдут за границы того, что им предписано.

2 - **الـمـ قدر وقـ وع حال يـ كون ما** - то, что случается во время, когда случается эта вещь.
А - Поистине, желание Всевышнего Аллаха действует на всех Его рабов. То, что Аллах пожелает, оно будет, а то, что не пожелает - не будет. Все, что происходит среди Его созданий, это только с Его дозволения. Всевышний Аллах сказал:

حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ يَشَاء أَن إِلَّا تَشَاؤُونَ وَمَا

Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. (Сура аль-Инсан, аят 30)
Желание раба зависит от желания Всевышнего.

Б - Поистине, Он - Создатель каждой вещи. Как сказал Всевышний:

وَكِيلٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ

Аллах - Творец всякой вещи. Он - Попечитель и Хранитель всякой вещи. (Сура аз-Зумар, аят 62)
Аллах создал каждую вещь. Будь это подчинение подчиняющегося или неподчинение грешника. Аллах создал действия рабов, создал несчастия и блага. Всё, что творится в творениях, только Он является Создателем этой вещи.
Эти две степени соответствуют появлению предопределённой вещи. Если случается что-то предопределённое, и Аллах захочет, чтобы оно было, и оно соответствует тому, что написано в Хранимой Скрижали, и предшествовало этому Знание Всевышнего Аллаха, и ничего не будет, кроме как с дозволения Аллаха. И если эта предопределённая вещь случится, то Аллах является Творцом этой вещи. Эти четыре степени и есть убеждения ахли Сунна уаль Джама'а. /Аль-Къадар/ - это знание Аллаха о каждой вещи до того, как она случается, и то, что Аллах написал о каждой вещи до того, как создал небеса и землю. Потом Аллах захотел эту вещь и создал ее. Это и есть понимание предопределения у приверженцев сунны.
Некоторые нововведенцы не последовали за убеждениями ахлю сунна уаль-джама'а. Они сказали: "Аллах не является Создателем каждой вещи. Раб сам создает свое действие". Это слова къадаритов, которые отрицают предопределение. Но Всевышний Аллах сказал: تَعْمَلُونَ وَمَا خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ

Аллах сотворил вас и то, что вы делаете. (Сура ас-Саффаат, аят 96)
Всевышний Аллах создал рабов и их дела. Действия раба, будь это подчинение или ослушание, являются

созданиями Всевышнего Аллаха. И Аллах не доволен ослушанием, но позволил его из-за мудрости, которая известна только Ему. Аш'ариты говорят о том, что внешне у человека есть выбор, однако на самом деле он является принужденным. Поэтому они придумали термин " الـ كـ سب " . Их ученые разделились в понимании этого термина на 12 течений. Нет необходимости перечислять эти группы. Потому что в этом термине нет никакого смысла. Поэтому некоторые ученые сказали:

تـ حـ ته حـ قـ يـ قة و لا يـ قال مما

الأفـ هام لـ ذي تـ دنـ و مـ ع قولـ ة

الأ شعري عـ ند الـ كـ سب

الـ بهـ شمـــي عـ ند والـ حال

الـ نظام وط فرة

"Из тех вещей, которые люди говорят и нет в них истины,

Слова, которые не понимают разумные:

"Аль-касб" у аш'аритов,

"Аль-халь" у бахшами (одна из групп му'тазилитов)

"Тафрату" у назами (одна из групп му'тазилитов)".

Во всех этих словах нету смысла. Термин " الـ كـ سب " не имеет смысла и аш'ариты не могут его объяснить одинаково, так как они сами разделились в его понимании на 12 групп. И поэтому, когда один из их ученых, который делал шарх на аш'аритский матн по вероубеждниию, написал: *"Мы должны признаться, что мы джабриты. Однако мы скрываем это. Мы не являемся крайними джабритами. Мы говорим, что у человека внешне есть выбор, но однако он принужден на самом деле. Раб подобен ножу. Мы не говорим, что нож режет, однако мы говорим, что мы порезали с помощью ножа. Также и рабы. Они были принуждены к деяниям".*

Аш'ариты являются одним из течений джабритов, а му'тазилиты - одна из групп къадаритов. Мы уже понимаем то, что связано с предопределением. Поистине, Аллах предопределил все вещи до того, как они были созданы. Он знал об этом, и написал об этом в Хранимой Скрижали /ляфх аль-махфуз/. Его предопределение распространяется на всех Его рабов. Ничто не выходит за пределы предопределения. И это ни в коем случае не указывает на принуждение раба. Раб сам совершает деяние и будет рассчитан за него. Когда речь идет о предопределении, мы не говорим о том, что мы принуждены делать наши дела. И мы не можем заявлять о том, что предопределение Аллаха является оправданием для нас. Ученые говорят о том, что нельзя оправдываться предопределением в грехах, однако можно оправдываться в горе и в печали. Если случится несчастие с рабом, то он скажет: "Так захотел Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно".

Тут ибн Къудама привел термин " الـ كـ سب "، и за это ученые порицали его. Потому что это слово, которое используют аш'ариты, также пришло в Коране:

اكْتَسَبَت مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. (Сура аль-Бакара, аят 286)

Однако, если мы говорим о вероубеждении, то нельзя использовать слова, которые используют

нововведенцы, не разъясняя их смысл. Под словом " الـكـسب " в Коране подразумевается "дело". Но аш'ариты и им подобные нововведенцы понимают под этим совсем другой смысл. Тебе становятся ясными убеждения приверженцев сунны в вопросе предопределения. И это очень важный вопрос. Али ибн Аби Талиб сказал: *"Предопределение - это секрет Аллаха, потому не обременяйте себя этим"*. Если раб придет и начнет ковыряться в этом вопросе, то он не достигнет желаемого, если только он не будет следовать Корану и Сунне. Пришло в некоторых хадисах: ***"Если говорится о предопределении, то молчите".*** См. Сахих аль-Джами', 545; Ибн Хаджар в "Фатх уль-Бари", 11/476. Потому что, если раб начнет говорить о предопределении без знаний, то он войдет в заблуждение. Поэтому шейх уль-ислам Ибн Теймия сказал в своем ответе одному иудею, который сеял сомнения в вопросах предопределения:

فِرقَةٍ كُلِّ مِنْ الخلْقِ ضلالِ وأصلُ
بعلَّةِ الإلـهِ فعْلِ فـ ـي الخوضُ هو
لَهُ حِكْـمَةً يَفْهَمُـوا لـ ـم فإنَّهمُ
الجاهليَّةِ مِنَ نَوْعٍ عـ لى فـ صاروا

"И основой заблуждений созданий из всех течений
Является то, что они лезут в дела Аллаха и ищут причины.
Поистине, они не поняли мудрости Его
И тем самым погрязли в невежестве".

Очень красивые слова сказал ибн Уазир:

الـ خـصاما الـملائـ كة بـ ين حـكى قـ دفـ ربـ نـا الـ وفـ اق عن تسلّ
لـ مامـــا بـ ه ألـ م إذ ـمكلّم الـ ـوالـ وجـ يه المكرّم الخضِر كـ ذا
الـ صراما السرّ صاحـب وعجل مـرارا جمعهـما صـ فو تـ كدر
الـ ملاما الـ خـضر عـ لى ثنّى وقـ دـ قـ لـب كـ لـ يـم الـ كـ لـ يـم فـ فارقـه
تـ ماما أو بـ عـضـا هناك ـعـ لوم ال سود اخـ تلاف الـ خلاف وما سـ بب
الأذ امـــا فـ ـ يها مـخـالـ فـا الإلـ ـه يـ كون أن الـ لوازم من فـ كان

"Забудь о понимании, ведь наш Господь рассказал нам о споре ангелов из-за незнания,
А также почетный Хидр и Муса, когда они собрались.
Помутнела чистота их сбора несколько раз, и Хидр
Оставил Мусу с разбитым сердцем, и много раз Муса порицал Хидра.
И причиной разногласия является различие в знаниях.
Отсюда следует, что Господь полностью противоречит Своим созданиям (примерный смысл)
И далее он говорит:

تـ ماما أو بـ عـضـا هناك ـعـ لوم ال سود اخـ تلاف الـ خلاف وما سـ بب
الأذ امـــا فـ ـ يها مـخـالـ فـا الإلـ ـه يـ كون أن الـ لوازم من فـ ـكان
الأذ اما يـ حـ يى لـ ـلذي شكورًا وخـذها قـدْرا لـ ـها تـ جهل فـ ـلا

"И причина разногласий только в различии знаний,
Отсюда следует, что Господь полностью противоречит Своим созданиям.
Оцени это завещание и возьми его, благодаря Того, Кто воскрешает".
Если бы наше знание было подобно знанию Аллаха, лишь тогда мы бы могли понять все секреты, однако наши знания малы. И мы отсюда видим, что верующий раб должен задумываться об истории Мусы. И Муса порицал некоторые действия Хидра, так как не знал мудрости Хидра. Хидр убил мальчика и Муса начал порицать Хидра, так как в этих вопросах Муса знал меньше, чем Хидр. Что же тогда сказать о знании Всевышнего Аллаха по сравнению со знаниями созданий? Поэтому, в вопросах предопределения от нас требуется полная покорность Всевышнему Аллаху.

И нам необходимо выполнять приказы Аллаха. **Конец слов шейха Салиха о этом вопросе.]**

Вопросы по вопросу предопределения:

99. Какие смыслы содержит в себе слово "аль-Када" – в Коране? Упомяни доводы к этим смыслам.

100. Есть ли разница между "аль-Када" и "аль-Кадар"?

101. Создает ли Всевышний Аллах зло?

102. Как мы доказываем то, что предопределение не является оправданием грешнику на совершение греха?

103. Ученые критиковали имама Ибн Кудаму за выражение: "И это указывает на то, что человеку принадлежит его действие и то, что он заработал (касб)" – в чем суть критики?

104. Как собрать между тем, что действие человека сотворено Аллахом, но произведено человеком?

105. Воля Аллаха делится на два вида – бытовую и шариатскую. Упомяни доводы на оба вида и разъясни разницу между ними.

Ответы на вопросы:

99. Слово "аль-Када" имеет 5 значений в Коране: 1. "Рассудить между двумя сторонами: **"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 (када)"**. (4: 65). 2. Приказ в бытие 3. Шариатский приказ: **"Твой Господь приказал вам (када) не поклоняться никому, кроме Него"**. (17: 23). 4. Завершил, претворил в действительность: **"Однако все произошло так, чтобы Аллах довел до конца (када) дело, которое уже было свершившимся"**. (8: 42). 5. Сообщение, извещение: **"Мы известили (када) сынов Исраиля (Израиля) в Писании: «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными».** (17: 4).

100. В этом вопросе два мнения у приверженцев Сунны: 1. Это одно и то же (Ибн аль-Кайим) 2. Есть разница: Кадар – знание Аллаха о событии и его запись в Хранимой Скрижали, а када – это непосредственно происхождение этого события, т.е. пожелание его Аллахом и творение этого события.

101. Все, что происходит в бытие создано Аллахом, будь то добро или зло. Но Всевышний создает то, что является добром, но когда оно касается кого-либо конкретно, может стать для этого человека злом, вместе с тем, что для других будет добром и благом (например, смерть человека – горе для родственников, но благо для остальных, ведь если бы никто не умирал на земле, то жизнь человечества была бы затруднительной).

102. Тем, что Всевышний приписал деяния людей к людям, что указывает на то, что у человека есть выбор в совершении или несовершении своих деяний. Также тем, что Аллах сообщил в Своей Книге, что не накладывает на человека невозможное, а если бы человек был принужден к совершению греха, то запрет на совершение этого греха был бы невозможной ношей.

103. В том, что слово "касб" используется в этих вопросах аш'аритами.

104. Действия человека являются его качествами, а человек и его качества созданы Аллахом. К тому же, человек совершает действие только в том случае, если он пожелает его совершить и будет иметь на это способность, а желания и способности человека созданы Аллахом. Поэтому дело приписывается к человеку как к непосредственному исполнителю, а к Аллаху как к Создателю всего сущего.

105. 1. Воля Аллаха в бытие: **"Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо"**. (6: 125). 2. Воля Аллаха в шариате: **"Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах – Знающий, Мудрый".** (4: 26). Разница между двумя этими видами Воли: 1. То, что пожелал Аллах в бытие непременно сбывается, и не обязательно, чтобы Всевышний любил то, происхождение чего Он желает в бытие. 2. То, что желает Аллах в шариате – может произойти, а может и нет, но все, чего желает Аллах в шариате – любимо Ему.

Источник: 13-14 аудио уроки Руслана Абу Ибрахима по книге Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений), автор ибн Кудама Аль-Макдиси, шарх сделал шейх Усаймин. Стенограмму сделала Умм АбдуЛлах.

Слушать запись 13 урок с 20,44 мин. до конца урока. 14 урок от начала до конца.

4 Предопределение Аллаха.

Автор: Шейх Мухаммад ибн Салих аль-'Усаймин

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху! Его мы восхваляем, Его молим о помощи и прощении, Ему каемся и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших плохих деяний. Кого Аллах наставляет на прямой путь, того никто не введёт в заблуждение, а кого Аллах вводит в заблуждение, того никто не поведёт прямым путём.

Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. Аллах отправил его до наступления Судного Дня благовестником и увещевателем, чтобы он призывал людей к религии Аллаха и осветил им путь. Он донёс до человечества это послание, выполнил свою миссию, наставил мусульманскую общину на всякое благо и праведно боролся на пути Аллаха, пока смерть не настигла его, да благословит Аллах его, его род, сподвижников и верных последователей вплоть до Судного Дня и ниспошлет им мир!

Дорогие братья! Я прошу Аллаха, чтобы Он раскрыл пред нами сокровищницу Своей милости, наставил нас на путь истины и сделал нас в числе проповедников этого пути. Я прошу Его, чтобы Он сделал нас примером для праведных и позволил людям прислушаться к нашему призыву и извлечь из этого пользу.

Эта работа посвящена важнейшему вопросу, который касается всех мусульман. Это — предопределение и предустановление Аллаха. Хвала Аллаху за то, что этот вопрос предельно ясен. Однако люди очень часто задают вопросы по этому поводу, впадают в сомнения, заблуждаются и лишь изредка придерживаются правильных убеждений. Кроме того, ошибочные воззрения распространились до такой степени, что грешники стали оправдывать свои грехи

предопределением Аллаха. Если бы не эти причины, то мы не стали бы обсуждать этот вопрос.

Споры относительно предопределения и предустановления Аллаха издавна беспокоят мусульманскую общину. В хадисе сказано, что когда сподвижники пророка (мир ему и благословение Аллаха) спорили о предопределении, он вышел к ним и запретил им это. Он сообщил, что именно это препирательство погубило тех, кто были до них (то есть иудеев и христиан — прим. пер.).

Однако Аллах открыл истину Своим праведным верующим рабам, которые придерживаются справедливости в своих делах и словах, и сообщил, что предопределение Аллаха является мудростью, присущей Господу и отличающей Его от творений. Вера в предопределение является частью таухида, или единобожия. Мусульманские учёные разделили единобожие на три составляющие:

1. Таухид аль-улухиййа, или признание единственности Всевышнего Аллаха в поклонении.

2. Таухид ар-рубубиййа, или признание единственности Аллаха в обладании атрибутами господства, ибо только Он является Творцом, Царём, Правителем.

3. Таухид аль-асма ва ас-сыфат, или признание единственности Всевышнего Аллаха в обладании прекрасными именами и качествами.

Вера в предопределение и предустановление Аллаха относится к признанию господства только за Великим и Могучим Аллахом. Поэтому имам Ахмад сказал: *«Предопределение — это [проявление — прим. пер.] могущества Аллаха».* Аллах — Всемогущ, и предопределение, как и всё иное не выходит за рамки Его могущества. Оно является сокровенной тайной Всевышнего Аллаха, неизвестной никому, кроме Него. Оно записано в Хранимых Скрижалях, прочесть которые не дано никому из Божьих творений. Мы не ведаем о добре и зле, которое Аллах предопределил для нас, и узнаём об этом только, когда предопределённое событие происходит либо из уст пророков, которым Господь пожелал открыть некоторые из Своих тайн.

Дорогие братья! Из-за разногласий в вопросе предопределения мусульманская община разделилась на три группы:

1. Это — те, кто проявил чрезмерность в утверждении предопределения и отверг существование воли человека и его способности выбирать между добром и злом. Они говорят: «У раба нет ни воли, ни способности выбирать. Он принуждён совершать творимые им дела подобно дереву, склонившемуся от порывов ветра». Они не видят разницы между теми делами, которые человек делает под принуждением и по собственной воле. Несомненно, они находятся в заблуждении, ибо религия, здравый рассудок и реальность свидетельствуют о том, что существует разница между тем, что совершается под принуждением, и тем, что совершается по доброй воле.

2. Это — те, кто проявил чрезмерность в утверждении воли раба и его способности выбирать, в результате чего они отвергли волю и предопределение Всевышнего Аллаха, считая, что деяния раба не сотворены Господом, а полностью зависят от самого человека. Некоторая группа этих людей зашла так далеко, что они начали утверждать, что Аллах узнаёт о творимых человеком деяниях только после того, как он совершил их. Они проявили излишество и крайнюю неумеренность в отношении человеческой воли и права на выбор.

3. Это — те, которые уверовали, и Аллах поставил их в этом вопросе на путь истины. Это —

приверженцы Сунны, ахль ас-сунна ва аль-джама‘а, которые придерживаются среднего пути между двумя заблуждениями, основываясь на шариатских доказательствах и беспристрастной логике. Они справедливо утверждают, что всё, что творит Всевышний Аллах во Вселенной, делится на две группы:

Первая группа — это явления, которые Великий и Благословенный Аллах творит среди Своих творений, и никто не способен изменить это. К этому относится, например, ниспослание дождя и рост растений, рождение и смерть, болезнь и благоденствие и многие другие явления, которые происходят с творениями Всевышнего. Никто не способен избежать этого и никто не имеет права выбора в этих делах, ибо происходит это исключительно по воле одного Всемогущего Аллаха.

Вторая группа — это деяния, совершаемые творениями, которые обладают собственной волей. Эти деяния происходят по воле этих творений, которой одарил их Аллах. Всевышний сказал:

…Для тех из вас, кто хочет стать на прямой путь. Сура «Скручивание», аят 28.

Среди вас есть те, кто желает ближнего мира, и есть среди вас те, кто желает жизни будущей. Сура «Семейство Имрана», аят 152.

Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует. Сура «Пещера», аят 9.

Разумный человек осознаёт разницу между тем, что он делает по собственной воле и тем, что он делает по принуждению. Если человек спускается с крыши по лестнице по доброй воле, то понимает, что делает это сам. Если же он падает с крыши, не желая этого, то явно видит разницу между этими двумя действиями, ибо второе произошло по принуждению, а первое — по его собственной воле. Это ясно каждому человеку.

Точно так же, если человек страдает недержанием мочи, то акт мочеиспускания имеет место против его воли. Если же он здоров, то мочится по собственной воле. Разница между этими случаями явна, и никто не может отрицать это. Это относится ко всем деяниям, которые совершает человек. Он отчётливо видит разницу между тем, что он совершает по доброй воле и что он совершает по принуждению. По милости Великого и Могучего Аллаха некоторые деяния человек совершает по собственной воле, но не несёт за них ответственности, например, то, что совершает человек по забывчивости или во сне. В истории о людях пещеры Всевышний Аллах сказал:

Ты думаешь, что они бодрствуют, а они спят, и Мы ворочаем их направо и налево… Сура «Пещера», аят 18.

Переворачивались с бока на бок люди, но Аллах приписал это действие к Себе, ибо спящий не имеет возможности выбирать и человеку не будет предъявлен спрос за то, что он сделал во сне. Поэтому Великий и Могучий Аллах и приписал это действие к Себе. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если кто-то поел или выпил, забыв, что он постится, то пусть продолжит свой пост, ибо его накормил и напоил Сам Аллах»*** (хадис согласован).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что накормил и напоил постящегося Великий и Могучий Аллах и отнёс эти действия именно к Нему. Такой человек съел или выпил, забыв о посте, и поэтому стал подобен тому, кто лишен способности выбирать.

Кроме того, каждый человек видит разницу между болью или страхом, которые появляются

независимо от его воли, когда он даже не ведает о причине их появления, и между болью или радостью, которые вызваны им самим. Все эти примеры предельно ясны и не вызывают сомнений.

Дорогие братья! Если мы станем утверждать то, что говорит первая группа людей, которые проявляют чрезмерность в утверждении предопределения, то тем самым признаём в корне ненужным шариат Аллаха. Утверждение того, что человек не имеет права на выбор, делает ненужным поощрение человека за совершение благих дел и его порицание за совершение грехов, ибо человек, совершая их, не имел своей воли и права на выбор. В результате, если Великий и Благословенный Аллах станет наказывать тех, кто ослушался Его повелений, то Он совершит великую несправедливость — пречист и далек Всевышний от этого! — ибо Он станет наказывать его за то, чего он не мог не совершить. Вне всякого сомнения, это явно противоречит Корану. Всевышний Аллах сказал:

И скажет ангел-спутник его: «Вот, что у меня записано». [Тогда повелит Аллах — прим. пер.]: «Вы двое ввергните в геенну всякого неблагодарного смутьяна, противоборствующего добру, преступника, сеятеля сомнений, который признал помимо Аллаха другого бога. Подвергните же его суровой каре!» Скажет спутник его шайтан: «Господи наш! Я не сбивал его с пути истины, напротив, он сам был в глубоком заблуждении». Скажет Он: «Не препирайтесь при Мне. Я уже послал вам предупреждение. Моё слово не подлежит отмене, и Я — не тиран по отношению к рабам». Сура «Каф», аяты 23-29.

Аллах разъяснил, что наказание рабов не только не является несправедливостью, а, напротив, представляет собой совершенную справедливость, ибо Он предостерёг Своих рабов от этого и разъяснил им дорогу истины и заблуждения, но они предпочли последовать дороге лжи и заблуждения, и теперь у них нет оправдания перед Великим и Могучим Аллахом.

Если мы станем утверждать то, что говорят эти люди, то тем самым отвергнем высказывание Всевышнего Аллаха:

…Посланников благовествующих и увещающих, дабы не было у людей довода против [предписаний — прим. пер.] Аллаха после посланников. Сура «Женщины», аят 165.

Поистине, Великий и Благословенный Аллах возвестил, что у людей не будет оправдания после прихода к ним Божьих посланников, ибо до них дошла истина. Если бы предопределение было оправданием, то оно оставалось бы им и после прихода посланников, ибо предопределение Всевышнего Аллаха было и будет как до отправления посланников, так и после этого. Таким образом, подобные утверждения опровергаются как текстами Корана, так и происходящими событиями, примеры которых мы разъяснили ранее.

Что же касается второй группы людей, то их утверждения также опровергаются священными текстами и происходящими вокруг нас явлениями. Аяты Корана ясно свидетельствуют о том, что воля человека подчинена воле Великого и Могучего Аллаха:

…Для тех из вас, кто хочет стать на прямой путь. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров. Сура «Скручивание», аяты 28-29.

Господь твой творит, что желает, и избирает… Сура «Рассказ», аят 68.

Аллах призывает к обители мира и ведёт, кого пожелает, к прямому пути! Сура «Йунус», аят 25.

Те же, кто отрицает волю Аллаха, в действительности отрицают, один из присущих Аллаху атрибутов господства. Они считают, что в царстве Всевышнего Аллаха явления происходят без Его соизволения и даже более того, имеет место нечто, чего Аллах не сотворил.

Ни одна вещь и ни одно явление не происходят без соизволения Великого и Благословенного Аллаха, и только Аллах является Творцом всякой вещи. Он предопределяет всё.

Утверждения этих людей противоречат также и здравому смыслу. Ведь все творения целиком принадлежат Великому и Могучему Аллаху. Ему подвластны их тела, души и качества, и в этом вопросе нет разницы между духовным и материальным. Поэтому всякая вещь принадлежит Аллаху, и невозможно, чтобы во владениях Всевышнего и Благословенного Господа происходило что-либо против Его воли. Но остаётся открытым вопрос: если всё упирается в волю Аллаха и власть целиком принадлежит Ему, то в чём тогда проявляется роль человека и его возможности, ведь Всевышний Аллах уже предписал кому-то, что он попадёт в заблуждение и не пойдет прямым путем?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим, что Всевышний и Благословенный Аллах наставляет на прямой путь тех, кто достоин этого, и вводит в заблуждение тех, кто достоин этого. Аллах сказал:

А когда они уклонились, Аллах отклонил сердца их. Сура «Ряды», аят 5.

А за то, что они нарушили договор, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают Писание, [изменяя и неверно толкуя его — прим. пер.]. Они предали забвению то, что им было велено помнить. Сура «Трапеза», аят 13.

Таким образом, Всевышний Аллах разъяснил, что причина того, что раб Божий попадает в заблуждение, заключена в самом человеке. Человек, как мы об этом уже сказали, не ведает о том, что предопределил для него Господь, и узнаёт об этом только после того, как это произошло. Он не знает, суждено ли ему быть заблудшим или же Аллах предписал ему идти прямым путем. Зачем же тогда он выбирает для себя путь заблуждения, а затем заявляет, что этого пожелал Всевышний Аллах. Разве не лучше было бы следовать пути истины, чтобы затем сказать, что Всевышний Аллах поставил меня на прямой путь?

Отчего же он ссылается на предопределение при совершении грехов и отрицает его при повиновении Аллаху, заявляя, что благие деяния он совершает сам? Нет! Человеку не подобает оправдываться предопределением при совершении грехов и заблуждении говоря: «Этому было суждено произойти, и я не мог избежать того, что предопределил Аллах». Если же человек совершает праведные дела, и Аллах наставил его на путь повиновения и веры, то ему не позволено заявлять, что причина этого только в нём самом, и гордиться этим перед Аллахом, говоря: «Я совершил это сам!» Что же касается того, что человек отрицает предопределение при повиновении Господу и оправдывается им при непокорности Ему, то это совершенно недопустимо! Перед человеком открыты определённые возможности, и он обладает правом выбора. В этом отношении вера ничем не отличается от заработка и образования. Всем хорошо известно, что удел человека и его пропитание уже предписаны для него. Тем не менее, каждый человек трудится не покладая рук в своём городе и за его пределами, и не сидит в своем доме, говоря: «Мой удел предопределён, и я получу его». Напротив, он использует различные способы, чтобы заработать средства пропитания. А ведь удел человека не отличается в этом отношении от творимых им деяний, о чём свидетельствует хадис пророка (мир ему и благословение Аллаха), рассказанный Ибн Мас‘удом: ***«У каждого из вас все составляющие вашего творения собираются вместе в утробе вашей***

матери к 40 дню. За этот период он бывает подобен сгустку крови и разжёванному куску. После этого к нему посылается ангел, который вдыхает в него душу. Ему даны четыре указания: записать его удел, срок, деяния и будет ли он несчастным или счастливым» (хадис согласован).

Удел человека предопределён, также как и предопределены его праведные и плохие деяния. Отчего же тогда ты обходишь весь мир, различные страны и земли в поисках своего удела в мирской жизни и не творишь благих дел в поисках удела в жизни будущей и благоденствия в райских садах. Поистине, эти две цели схожи и неразделимы. Ты трудишься в поисках заработка, благоустраиваешь свою жизнь и заботишься о своём здоровье, а когда заболеваешь, то обходишь весь мир в поисках опытного врача, способного исцелить тебя. Несмотря на то, что срок твоей жизни предопределен, не увеличится и не укоротится, ты не довольствуешься этим, говоря: «Останусь-ка я дома больным и прикованным к постели, и если Аллах предписал мне продолжить жить, то я буду жить». Напротив, ты спешишь и изо всех сил стараешься найти лучшего врача, чтобы на его руках получить предопределённое Аллахом исцеление.

Отчего же тогда ты не прокладываешь свой путь к будущей жизни и благочестию также, как ты стараешься ради благоденствия на земле. Ранее мы уже сказали, что предопределение является сокровенной тайной, которую ты не в состоянии узнать. Поэтому сейчас перед тобой открыты две дороги. Одна из них ведет к благополучию, успеху, счастью и богатству, а вторая — к погибели, разочарованию и унижению. Ты стоишь перед ними и имеешь право на выбор, и ничто не мешает тебе выбрать ту или иную дорогу. Если пожелаешь, ты можешь пойти по любой из них. Отчего же ты уклоняешься от истины, а затем говоришь, что это было предопределено тебе? Разве не лучше было бы пойти прямо, чтобы сказать, что тебе было предопределено именно это? Если бы ты собрался в поездку в другой город, и перед тобой были бы дороги: одна — проложенная, короткая и безопасная, а вторая — не проложенная, длинная и опасная — то ты непременно выбрал бы проложенный, короткий и безопасный путь. Этот пример материален, однако духовный путь, избираемый человеком, сходен с ним и абсолютно не отличается от него. Но человеческие души и желания часто овладевают разумом и одерживают верх над ним. От верующего же требуется, чтобы его разум покорил страсти и желания, ибо здравый рассудок всегда подсказывает человеку, как избежать вреда и добиться полезного и желаемого результата.

Из этого нам становится ясно, что человек самостоятельно выбирает, как ему поступать, а не делает это под принуждением. Также, как в мирских делах он выбирает, какой товар ему приобрести и какую сделку заключить, в делах, касающихся будущей жизни, он выбирает, какое деяние ему совершить. Однако пути, ведущие к успеху или убытку в будущей жизни намного яснее путей мирских, ибо прямой путь и заблуждение разъяснены Самим Всевышним Аллахом в Коране и Его посланником (мир ему и благословение Аллаха) [в Сунне — прим. пер.] и непременно являются более ясными и более светлыми. Несмотря на это человек шагает по мирским путям, даже будучи неуверенным в конечном результате, и не трудится ради будущей жизни, тогда как плоды его деятельности известны и гарантированы. Ведь подкреплены они обещанием Аллаха, а Всевышний и Благословенный Аллах не нарушает Своего обещания!

Итак, убеждения и мазхаб (учение) приверженцев Сунны, ахль ас-сунна ва аль-джама’а, состоят в том, что человек совершает и говорит что-либо по собственной воле, однако его воля подчинена воле Всевышнего Аллаха и имеет место после его соизволения. Приверженцы Сунны также веруют в то, что воля Всевышнего подчинена Его мудрости, ибо одним из имён Аллаха является аль-Хаким, что означает Судья и Правитель, который устанавливает всякую вещь в соответствии с законами вселенной и шариата. По своей мудрости Всевышний Аллах предписал веру тем, кто, как это было заранее известно Аллаху, стремится к истине и чьё сердце обращено к прямоте, и

предписал заблуждение тем, кто отворачивается от этого. Если таким людям предлагают принять Ислам, то их груди сжимаются, словно они поднимаются в небо. Однако мудрость Аллаха не позволяет кому-либо встать на прямой путь, пока Аллах не изменит его намерений и желаний, и также не позволяет этого, пока для достижения наставленной цели не будут использованы соответствующие средства.

Приверженцы Сунны разделили предопределение Аллаха на четыре стадии:

Первая стадия — знание. Это означает, что человек твердо верует в то, что Аллах ведает обо всякой вещи, обо всем, что в небесах и на земле, будь то деяния Самого Господа или Его творений. Ибо ничто в небесах и на земле не может скрыться от Него.

Вторая стадия — предписание. Это означает, что Всевышний и Благословенный Аллах написал судьбу всех творений у Себя в Хранимых Скрижалях.

Об этих двух стадиях Всевышний Аллах сказал:

Разве не знаешь ты, что Аллаху ведомо то, что в небе и на земле? Поистине, это — в Писании, и это для Аллаха — легко. Сура «Хадж», аят 70.

Аллах — свят Он! — вначале упомянул знание, а затем сообщил о том, что оно записано в Писании, то есть в Хранимых Скрижалях. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Первым, что создал Аллах, было Перо. Затем Он повелел ему: “Пиши!” Перо спросило: “О Господь, что мне писать?” И в этот час было записано всё сущее вплоть до Дня воскресения»*** (хадис передал Ахмад).

Поэтому, когда пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили о творимых нами деяниях, независимы они или предписаны и неизбежны, он ответил, что они предопределены. Тогда его спросили, не стоит ли нам тогда отказаться от совершения праведных дел и положиться на предопределение? Он же сказал: ***«Совершайте [благие дела — прим. пер.], ибо каждому человеку облегчается путь к тому, для чего он создан».***

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел совершать благие дела, ведь и тебе, мой брат, также облегчается путь к тому, для чего ты создан.

Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прочел высказывание Всевышнего:

Тому, кто дарил [на пути Аллаха — прим. пер.] и был благочестив, и кто считал истиной наилучшее [слово — прим. пер.], Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в Аллахе — прим. пер.], и кто счёл ложью наилучшее [слово — прим. пер.], Мы облегчим путь к тягчайшему. Сура «Ночь», аяты 5-10.

Третья стадия — соизволение. Это означает, что Всевышний и Благословенный Аллах пожелал, чтобы всё существующее и отсутствующее как в небесах, так и на земле происходило именно так и позволил этому произойти. Поэтому всё, что происходит, происходит по воле Аллаха. Это ясно из аятов Священного Корана. Всевышний Аллах сообщил, что по своей воле Он Сам творит некоторые дела и по Его воле совершают деяния Его творения. Всевышний сказал:

…Для тех из вас, кто хочет стать на прямой путь. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров. Сура «Скручивание», аяты 28-29.

А если бы пожелал Аллах, они бы этого не делали. Сура «Скот», аяты 112 и 137.

А если бы Аллах пожелал, они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает. Сура «Корова», аят 253.

Итак, Аллах разъяснил, что люди совершают дела по Его воле. Что же касается деяний Самого Господа, то Всевышний сказал:

Если бы Мы пожелали, то всякую душу наставили бы на прямой путь. Сура «Поклон», аят 13.

Если бы пожелал Господь твой, то сделал бы людей общиной единой. «Худ», аят 118.

Эти и многие другие аяты говорят о том, что воля Аллаха распространяется и на Его деяния. Поэтому вера в предопределение не будет законченной, пока человек не уверует в волю Аллаха, которая объемлет всё, что существует и чего нет. Если что-либо отсутствует во Вселенной, то Всевышний Аллах непременно пожелал этого, и если что-либо существует, то это также обязательно существует по воле Аллаха, без которой ничего не происходит ни в небесах, ни на земле.

Четвертая стадия — сотворение. Это означает, что мы веруем в то, что Всевышний Аллах является Творцом всякой вещи. Всё, что существует в небесах и на земле, сотворено Аллахом, даже смерть, несмотря на то, что она приносит с собой отсутствие жизни.

Всевышний Аллах сказал:

…Который сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Сура «Царство», аят 2.

Таким образом, Всевышний и Благословенный Аллах создал всё, что в небесах и на земле. Мы знаем, что все происходящие события созданы Аллахом. Небеса, земля, горы, реки, Солнце, Луна, звезды, ветра, человек, животные являются Его творениями. Качества этих творений, их состояния и перемены также созданы Великим и Могучим Господом. Поэтому человеку трудно осознать, каким образом наши дела и слова, которые мы совершаем и говорим по собственной воле являются творениями Аллаха.

Это действительно так. И причина этого в том, что наши деяния и слова являются результатом двух вещей. Во-первых, наших возможностей, а во-вторых, наших желаний.

Итак, деяния раба зависят от его желаний и возможностей, а поместил эти желания в душу человека именно Аллах, и наделил его этими возможностями тоже Великий и Могучий Аллах. Он творит причину, которая воплощается в результат. Мы говорим, что тот, кто создаёт причину, создаёт и её следствие, поэтому именно Всевышний Аллах сотворил деяния раба.

Мы уже отметили, что деяния человека определяются его желаниями и возможностями. Если бы человек был лишён желания или возможности, то не смог бы совершить что-либо. Тот, кто хочет сделать нечто, но не способен на это, не совершает этого. И тот, кто может сделать нечто, но не хочет, тоже не совершает этого. Всякое деяние является результатом твёрдого желания и необходимых возможностей, и сотворил их Аллах. Таким образом, мы понимаем, почему мы говорим, что Всевышний Аллах является Творцом человеческих деяний. В действительности

человек творит дела своими руками. Он очищается и молится, платит закят и соблюдает пост, совершает хадж и малое паломничество, ослушается велений Господа и повинуется Ему, но всё это определяется его желаниями и возможностями, которые сотворил Великий и Могучий Аллах. Это — хвала Аллаху! — предельно ясно.

Каждый мусульманин обязан уверовать в упомянутые стадии предопределения, и всё сказанное ранее совершенно не противоречит воле раба при совершении каких-либо деяний.

Например, мы говорим, что огонь сжигает, а само горение несомненно сотворено Всевышним Аллахом. Поэтому огонь сжигает не сам по себе, а потому, что Аллах наделил его этим качеством. По этой причине, огонь, в который язычники бросили пророка Ибрахима, не спалил его, ибо Аллах повелел ему:

…Будь прохладой и миром для Ибрахима! Сура «Пророки», аят 69.

И огонь стал для Ибрахима прохладой и миром. Поэтому огонь сжигает не сам по себе, а благодаря способности, которой его наделил Всевышний Аллах. Эта способность сжигать подобна воле и возможностям человека. Ведь огонь тоже разжигается благодаря горючему веществу. Однако в связи с тем, что человек обладает волей, разумом и правом выбора, совершаемое им деяние зависит от него самого, и он несёт ответственность за совершение грехов и заслуживает наказания, ибо сам выбирает, совершить его или избежать.

И в завершение я говорю: верующий обязан целиком признать Всевышнего Аллаха своим Господом, а чтобы его вера в господство Аллаха была полной, он должен уверовать в предопределение. Он должен знать, что творимые им деяния предопределены также, как и его удел в том мире, который он не перестаёт искать, и как срок его жизни, который он всячески старается продлить. Всё это уже предписано и предопределено, и каждому человеку облегчается путь, ведущий его туда, для чего он создан.

Я прошу Великого и Могучего Аллаха, чтобы Он сделал нас в числе тех, кому Он облегчил праведный путь, и чтобы Он одарил нас благочестием и безопасностью как в этой жизни, так и в будущей. Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам!

На этом я заканчиваю эту статью, за что и восхваляю Всевышнего.

5 «Вера в Предопределение плохое и хорошее»

Из шарха Шейха Салиха Али Шейха на книгу: «три основы».

Действительность веры в этот столп заключается в том, чтобы человек знал и имел убеждение в том, что все, что творится в этом бытие, все это – создания Аллаха, и то, что до него было предопределением, что оно предопределено. И то, что Всевышний Аллах знает все эти положения и каждые

подробности Своих созданий, даже до того, как Он их создал. И написал Он об этом, и если человек уверует, что перед каждой вещью, которая не была бы и не случилась, было предопределение Аллаха, этим самым его вера в этот столп является действительным. И эта обязательная вера в предопределение состоит из двух степеней.

<u>Первая степень</u> *– то, что соответствует происхождению предопределяемого. Это охватывает две степени.*

1. Знание, которому нет начала.

Аллах знает, что было, что будет, что сейчас есть, чего не было, если бы оно было, то как бы оно было. Аллах, нет у Него начала и конца. Аллах знает каждую вещь конкретно. Этому знанию нет начала, как сказал Всевышний Аллах в конце суры «Хадж»:

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле?...» *(22:70).*

Также сказал Аллах:

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. 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 ни было в ясном Писании» *(6:59).*

Всевышний Аллах сказал, что Он о каждой вещи знал. И Он знает все вещи, общие и конкретные, большие и маленькие. Это – первая степень знания. Эти знания Всевышний Аллах как знал, знает и будет знать. Аллах знает каждую вещь, все подробности Своих созданий. Нет начала Его знанию.

2. Писание.

Человек должен уверовать в то, что Аллах предписал. Аллах написал, что будут делать делающие. Написал положения созданий и подробности. Все это Аллах написал за 50000 лет до создания небес и земли. И это у Него в книге, которая в Хранимой Скрижали. Как сказал Всевышний Аллах:

«...Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы ни было в ясном Писании» *(6:59).*

Аллах объяснил, что каждая вещь записана в книге.

«Все малое и великое уже начертано» *(54:53).*

Имеется в виду записано в Хранимой скрижали. Также сказал Аллах:

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко» *(22:70).*

Аллах объяснил, что каждая вещь в книге, имеется в виду в Хранимой Скрижали.

Также это пришло в достоверном сборнике имама Муслима, с хадиса АбдуЛлаха ибну Умара. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «قدر الله مقادير الخلائق يعني بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة», т.е. «Аллах предопределил или написал предопределение Своих созданий за 50000 лет до созданий небес и земли».

هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر، هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين.

<u>Вторая степень</u> *также содержит в себе две степени, это то, что соответствует с происхождением этого предопределенного.*

1. Вера в то, что желания Аллаха исполняются.

И то, что Всевышний Аллах захотел, то будет, и то, чего Он не захочет, не будет. И что бы ни было, что бы ни случилось в этом мире, в этом бытие, все это случается только после того, как это захочет Всевышний Аллах. Аллах захотел его бытием, будь то это подчинение подчиняющегося или же не подчинение не подчиняющегося, будь то вера верующего или же неверие неверующего. Все, что ни случилось в творениях Всевышнего Аллаха, все это с Его дозволения и с Его желании, связанные с бытием. Потому что «مَشِيئَةٌ» не делится. То, что делится, это – «إرادة» (желание). Если в контекстах просто придет «مَشِيئَةٌ», то имеется в виду «إرادة كونية». Желание Всевышнего Аллаха делится на два вида:

§ «إرادة كونية» *(т.е. желания, связанные с бытием).*

§ «إرادة شرعية» *(т.е. желания, связанные с шариатом).*

Что касается «مَشِيئَةٌ» (желание), то – это желания Всевышнего Аллаха, связанные с бытием. Это соответствует или сопровождает происхождение предопределенного. Раб ничего не сможет сделать, если того не захочет Аллах.

2. Вера в то, что Всевышний Аллах – Создатель каждой вещи.

Каждая вещь создано Всевышним Аллахом. Дела и положения рабов; небеса; земля; те, кто на небесах и на земле; то, что на небесах и на земле – все это создал Всевышний Аллах. Если раб захочет что-то сделать, это не случится, если этого не захочет Всевышний Аллах. Подчинение подчиняющего создал Аллах. И не подчинение не подчиняющего создал Всевышний Аллах. Если раб направляется своим желанием, чтобы делать какую-то вещь, если Аллах захочет это в бытие, это случится. Если Всевышний Аллах не захочет этого, даже если раб захочет, этого не случится. Как сказал Всевышний Аллах:

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» *(81:29).*

Также сказал Всевышний Аллах:

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый» *(76:30).*

Обязательная вера, о которой мы сейчас рассказали, можно сказать, что это – подробная, детальная вера. Степени до того, как пройдет предопределяемая вещь: знание, которому нет начала (вечное знание) и писание, которое было за 50000 лет до созданий небес и земли.

Затем идет то, что соответствует происхождению предопределяемой вещи. У раба есть желание, и есть мощь. Если у тебя соберутся желание и мощь, то происходит дело. Направишься какому-то делу, т.е. исходит от тебя дело, но не происходит это кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха на это и если Он создаст это действие от тебя. Действия являются действительно делом рабов. Однако Создателем этих действий является Всевышний Аллах, почему? Потому что действия не могут исходить от рабов без желаний и без мощи, а желание и мощь созданы Всевышним Аллахом. Аллах создал то, без чего не может исходить действие и создал само дело.

И этим ясным объяснением тебе становятся понятны шесть столпов имана: вера в Аллаха, в ангелов, в книги, в посланников, в Судный день, в предопределение хорошее и плохое.

Сказал шейх после этого:

«والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى:», *т.е. «Доводами этих шести столпов являются слова Всевышнего Аллаха»:*

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков...» *(2:177).*

Этим самым хвалятся Всевышним Аллахом те, кто уверовали. Под «посланниками» подразумевается «пророки». Здесь упомянуто пять столпов веры: в Аллаха, в Судный день, в ангелов, в книги и в пророков. И этот аят является доводом на эти пять столпов. Также Всевышний Аллах сказал:

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников...» *(2:285).*

«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» *(4:136).*

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими...» *(4:150-151).*

Кроме аятов, также эти столпы пришли в знаменитом хадисе Джибриля. Осталась вера в предопределение. В Коране есть общие и конкретные доводы на предопределение и на каждую степень предопределения. Общим доводом являются слова Всевышнего Аллаха, которые привел шейх:

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» *(54:49).*

*Лицо довода – **«Каждую вещь»**. Какое бы создание ни было бы из созданий Аллаха, все это создано только по предопределению Всевышнего Аллаха. Слово «كُلَّ» в этом аяте указывает на всеобщность. Также сказал Всевышний Аллах:*

«...Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру» *(25:2).*

И любой довод, который указывает на одну степень предопределения, является действительным доводом на предопределение. ***Конец слов шейха Салих Али Шейха о предопределении.***

6 Шестой столп веры. Вера в предопределение.

Предопределение «аль-къадар» - это знание Аллаха Всевышнего о каждой вещи и обо всем, что Он пожелал, чтобы оно существовало из творений, миров, происшествий, и остальных вещей, определение и запись чего находятся в Хранимой Скрижали «аль-Ляух аль-махфуз». Предопределение является тайной Аллаха и скрыто от Его творений, не знает его ни приближенный ангел, ни посланный пророк.

Вера в предопределение

Это твердая вера в то, что все происходящее из добра и зла, происходит по решению Аллаха и по Его предопределению. Как сказал об этом Аллах Всевышний: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (аль-Камар 54: 49)

Вера в предопределение включает в себя четыре вещи

Первое: вера в то, что Аллах Всевышний знает обо всем, как в целом, так и в мельчайших

подробностях, будь это связанно с Его действиями, как то создание творений, управление, дарование жизни или умерщвление и тому подобное; или же связано с действиями Его творений, как слова и дела человека и его состояние, а также состояние животных, растений и всего остального. Аллах обо всем этом знает, как Он сам об этом сказал: **«Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах может все и что Аллах объемлет всякую вещь знанием»** (ат-Таляк 65: 12)

Второе: вера в то, что Аллах Всевышний записал предопределение каждой вещи в Хранимой скрижали, записал о сотворении всех творений, их состояние и пропитание. Записал количество, образ, время и место, и оно не изменится и не будет заменено, не увеличится и не уменьшится, кроме как по повелению Аллаха.
1. Аллах Всевышний сказал: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»** (аль-Хадж 22: 70)
2. Сообщается от ʻАбдуллаха бин ʻАмра бин аль-ʻАса, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Аллах записал предопределение всех творений за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю, а Трон Его (находится) над водой»***. Муслим 2653.

Третье: вера в то, что все, что существует, существует не иначе, как по воле Аллаха и все что происходит, происходит по Его желанию. То чего Он пожелал – случается, а то чего Он не желает – не случится, будь то из Его действий или действий Его творений.
1. Аллах Всевышний сказал: **«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает»** (аль-Касас 28: 68)
2. Аллах Всевышний сказал: **«Аллах вершит то, что пожелает»** (Ибрахим 14: 27)
3. Аллах Всевышний сказал: **«Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так»** (аль-Ан'ам 6: 112)
4. Аллах Всевышний сказал: **«Тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** (ат-Такуир 81: 28-29)

Четвертое: вера в то, что Аллах Всевышний Творец всего сущего. Он сотворил все создания с их сущностью, качествами и действиями и нет другого творца кроме Него, и нет Господа наряду с Ним.
1. Аллах Всевышний сказал: **«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи»** (аз-Зумар 39: 62)
2. Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (аль-Камар 54: 49)
3. Аллах Всевышний сказал: **«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»** (ас-Саффат 37: 96)

Аргументирование предопределением

Предопределение Аллаха по отношению к человеку, делится на два вида:
Первое: то, что предопределил Аллах из дел или положений, что не зависит от желания человека, как относительно его самого – например, высокий он или низкий, красивый или некрасивый; или относительно его жизни и смерти; или же относительно того, что случается с ним вопреки его желанию – как например различные несчастья, болезни, потеря имущества, потеря близких и тому подобные несчастья, которые иногда являются наказанием для раба, а иногда испытанием, а иногда увеличением его степени.
За все то, что происходит с ним без его выбора, человек не будет спрошен, и не будет нести расчет. Он обязан верить, что все это произошло по предопределению Аллаха и обязан проявлять терпение, довольство и смирение. И не происходит в бытие ничего, в чем не было бы мудрости Знающего!
1. Аллах Всевышний сказал: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и которое случается с вами, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили эти творения. Воистину, это для Аллаха легко»** (аль-Хадид 57: 22)
2. Ибн ʻАббас рассказывал, что однажды он сидел верхом позади посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«О мальчик мой, я научу тебя***

нескольким словам: храни память об Аллахе, и Он будет хранить тебя, храни память об Аллахе и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить о чём-либо, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы причинить тебе вред, они навредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли». Ахмад 2669, ат-Тирмизи 2516, см. «сахих ат-Тирмизи» 2043.

3. Передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Всемогущий и Великий Аллах сказал: "Сын Адама наносит Мне обиду, понося время, тогда как Я и есть время, в Моей руке власть, и по Моей воле день сменяет собой ночь!"»*** аль-Бухари 4826, Муслим 2246.

Второе: то, что предопределил Аллах из деяний, которые по силам человеку и которые он совершает в виду того, что Аллах даровал ему разум, возможность и выбор, такие например, как вера и неверие, поклонение и ослушание, проявление благочестия и дурного. За это и тому подобное человек будет спрошен и в соответствии с этим будет награда или наказание, потому что Аллах посылал посланников и ниспосылал Писания, разъяснил истину и ложь, побуждал к вере и поклонению и предостерегал от неверия и грехов. Он наделил человека разумом, предоставил ему возможность выбора и человек следует, чему пожелает по своему выбору. И какой бы из двух путей он не выбрал он остается под желанием Аллаха, так как ничто не происходит в царстве Аллаха без Его знания и Его желания.

1. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон»** (аль-Кахф 18: 29)

2. Аллах Всевышний сказал: **«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со Своими рабами»** (Фуссылят 41: 46)

3. Аллах Всевышний сказал: **«Кто не уверовал, того неверие обратится против него самого. А те, которые совершали праведные деяния, будут готовить для себя места в Раю»** (ар-Рум 30: 44)

4. Аллах Всевышний сказал: **«Это – лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** (ат-Такуир 81: 27-29)

Когда разрешено аргументирование предопределением

1. Человеку дозволено ссылаться на предопределение, когда его постигают бедствия, как это было упомянуто выше. И когда заболеет человек или же умрет, или же постигнут его бедствия, свалившиеся на него без его выбора, то он может ссылаться на предопределение Аллаха и говорить: «Это то, что предопределил Аллах, и Он совершает что пожелает». После чего он должен проявлять терпение и по возможности проявлять довольство, чтобы получить награду, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: **«Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем»** (аль-Бакара 2: 155-157)

2. Не дозволено человеку ссылаться на предопределение при совершении грехов, как оставление обязательных видов поклонения и совершение запретных деяний (говоря: «Это предопределил для меня Аллах»), так как Аллах обязал совершением поклонения, и обязал отстранением от грехов. Аллах обязал человека делами и запретил уповать на предопределение. И если бы предопределение было оправданием для кого-нибудь, то Аллах не подверг бы наказанию считающих пророков лжецами, как народ Нуха (мир ему), народы ‘ад и самуд и прочие народы подобные им, а также не приказал бы устанавливать казнь или наказание преступникам. И тот, кто видит в предопределении оправдание для грешников, то пусть не упрекает никого и не наказывает, если тот перейдет границы в отношении него самого. Такой не делает разницы межу теми, кто совершает благое и теми, кто творит зло, а это без сомнения есть заблуждение.

И то, что предопределил Аллах, для Своего раба из блага или зла, Он предопределил, связав это с причинами. Так для блага есть свои причины, а это вера и подчинение Аллаху. Так же и для зла есть свои причины, а это неверие и грехи. И человек поступает в соответствии со своими желаниями, которые предопределил Аллах, и выбором, который предоставил ему Аллах. И человек не достигает того, что

предопределил для него Аллах, кроме как через те причины, которые он совершает по своему выбору, который предоставил ему Аллах. Так для входа в Рай есть свои причины, так же как и для входа в Ад есть свои причины.

Аллах Всевышний сказал: **«Многобожники скажут: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего». Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: «Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете»»** (аль-Ан'ам 6: 148)

Аллах Всевышний сказал: **«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, – быть может, вы будете помилованы»** (Али 'Имран 3: 132)

От 'Али, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха сказал: «***Нет среди вас ни одного, кроме как уже известно его место, которое он займет в Раю или же Аду***» *Ему сказали: «О посланник Аллаха, для чего же нам совершать дела? Не стоит ли нам положиться на это?», - на что он ответил: «****Нет. Совершайте дела, ибо поистине каждому будет облегчено то, для чего он был создан****», - после чего прочел аяты:* «**Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему**» (аль-Лейль, 92: 5-10).

Законность отстранять предопределение предопределением

1. Предопределение, которое стало следствием определенных причин, отстраняется предопределением с взятием причин в противовес случившемуся, подобно отражению врага или же подобно взятию причин против холода или жары, чтобы отразить их влияние.
2. Отражение предопределения, которое опустилось и оставалось продолжительное время. Его можно отразить другим предопределением, которое бы его убрало, как предопределение в виде болезни, отражаемое предопределением в виде лечения, а также предопределение греха, отстраняемое предопределением покаяния, так же и отстранение предопределения плохого предопределением благого, и т.д.

Совершение рабом блага или зла, не мешает отнести это действие Аллаху, сотворением этого и появлением на свет, ведь Аллах – Творец всего, и из этого сотворение человека и его дел. Однако желание Аллаха, чтобы в бытие существовало то или иное, не указывает на Его довольство этим. Так, неверие, грехи, нечестие существуют по желанию Аллаха и Его воле, однако Он не любит это и не доволен этим и не повелевает совершением этого, Он ненавидит это и запрещает. И то, что Аллах не любит что-то, не выводит это из под Его желания, охватывающее все сущее и сотворенное Им. И для каждой вещи, которую создал Аллах, есть свое предназначение, своя мудрость в создании и управлении им во власти Аллаха и Его творении.

Лучшие из людей и самые полноценные – это те, которые любят то, что любит Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) и ненавидят то, что ненавидит Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха), и нет у них любви и ненависти, кроме как по этой причине. И они повелевают другим то, что повелел Аллах и Его посланник (мир ему и благословение Аллаха) и не повелевают другое. И каждый раб постоянно нуждается в том, чтобы выполнять повеления Аллаха и отстраняться от Его запретов, а также нуждается в предопределении, которым он останется довольным.

Довольство предопределением имеет три вида

1. Довольство в выполнении обязательных предписаний.
2. Довольство происходящим из бед и невзгод. Данное довольство является либо желательным, либо же обязательным.
3. Отношение к неверию, нечестию и грехам. Человек не может быть довольным этим, более того, ему приказано проявлять ненависть к этому, ведь, поистине, Аллах не любит это и не доволен им. Даже если Он сам является создателем всего этого, Аллах не любит это и побуждает к тому, что Он любит. Подобно тому, как Он создал шайтанов – и мы довольны тем, что Он создал их – однако сами по себе порицаемые дела и того, кто их совершает, мы не любим и не довольны ими.

Так же и какое-то обязательное дело может быть любимо с одной стороны и ненавистно с другой, как ужасные на вкус лекарства. К ним человек испытывает неприязнь, но они ведут к тому, что любимо для человека. А путь, ведущий к Аллаху – это делать то, что Он любит и отстраняться от того, что Он не любит, а не в том, что нам должно нравиться все, что происходит в бытие. И на нас не возложена такая обязанность, в отношении всего того, что Аллах решил и предопределил, однако нам должно нравиться то, в отношении чего есть повеление от Аллаха и Его пророка, мир ему и благословения Аллаха.

Предопределение блага или зла имеет две стороны

1. Связь предопределения с Аллахом и отнесения его к Господу, и с этой стороны раб довольствуется им. Так решение Аллаха и предопределение полностью является благом, справедливостью и мудростью.
2. Связь его с рабом и отнесение к нему, и из этого то, к чему проявляется довольство, как вера (иман) и выполнение предписаний Аллаха. А также из этого то, к чему не проявляется довольство, как неверие и грехи. Аллах также не доволен этим и не любит это и не повелевает совершение этого.

Аллах Всевышний сказал: **«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!»** (аль-Касас 28: 68)
Аллах Всевышний сказал: **«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это»** (аз-Зумар 39: 7)
Аллах Всевышний сказал: **«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»** (ас-Сафат 37: 96)

Все деяния рабов созданы Аллахом

Аллах, свят Он и велик, создал рабов и создал их деяния и Он знал о них и записал их до их свершения и если раб совершит благое или худое, тогда для нас открывается то, что знал Аллах и что Он записал и создал. Аллах знал о деяниях раба полным знанием, ведь Аллах знает о каждой вещи все, и не скрыто от Него ничего даже весом с пылинку ни на земле, ни на небе.

Аллах Всевышний сказал: **«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете»** (ас-Сафат 37: 96)
Аллах Всевышний сказал: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. 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»** (аль-Ан'ам 6: 59)
Аллах Всевышний сказал: **«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. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это – в ясном Писании»** (Юнус 10: 61)
Сообщается, что 'Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам:* ***«Поистине, каждый из вас (сначала) формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и ещё столько же — в виде кусочка плоти, а затем Аллах направляет ангела, который получает веление записать четыре вещи. Ему говорится: "Запиши его дела, его удел, его срок, а также то, счастливым он будет или злосчастным", после чего в него вдувается дух. И, поистине, любой из вас может совершать (благие) дела до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и станет он совершать дела обитателей огня. И (точно так же любой из вас) может совершать (дурное), пока не окажется от огня на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и станет он совершать дела обитателей Рая»***. аль-Бухари 3208, Муслим 2643.

Справедливость (аль-'Адль) и великодушие (аль-Ихсан)

Деяния Аллаха находятся между справедливостью и великодушием, и невозможно, чтобы Аллах проявил несправедливость по отношению к кому-нибудь. Аллах со Своими рабами либо поступает по справедливости, либо же поступает по великодушию. Так с грешником Аллах поступает по справедливости,

как Он об этом сказал: **«Воздаянием за зло является зло равноценное»** (аш-Шура 42: 40).
Тогда как с благочестивым Аллах поступает по великодушию, как Он сказал об этом: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние»** (аль-Ан'ам 6: 160).

Повеления Аллаха в бытие и повеления Аллаха в шариате

Первое. Повеления Аллаха в бытие бывают трех видов:
1. Повеление творения и появления на свет, которое направлено от Аллаха ко всем творениям, как сказал об этом Всевышний Аллах: **«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи»** (аз-Зумар 39: 62)
2. Повеление продолжения существования, которое обращено ко всем творениям, чтобы они продолжали существовать, как об этом сказал Аллах Всевышний: **«Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после Него их уже не удержит. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий»** (Фатыр 35: 41)
Он также сказал: **«Среди Его знамений – то, что небо и земля держатся по Его воле. Потом Он позовет вас всего один раз, и вы выйдете из могил»** (ар-Рум 30: 25)
3. Повеление также обращенное ко всем творениям, заключающееся в принесении пользы или вреда, покоя или же движении, жизни или же смерти и т.п. Аллах Всевышний сказал: **«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я – всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей»»** (аль-А'раф 7: 188)
Аллах Всевышний также сказал: **«Он – Тот, Кто предоставил вам возможность путешествовать по суше и по морю. Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру: «Если Ты спасешь нас отсюда, то мы будем одними из благодарных!»»** (Юнус 10: 22)
Аллах Всевышний также сказал: **«Он – Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет. Когда же Он принимает решение, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается»** (Гъафир 40: 68)
Второе. Что же касается повелений в шариате, что именуется как религия, то они обращены только к людям и джинам. Оно включает в себя веру, обряды поклонения, взаимоотношения, нравы и выполнение этого происходит по мере убежденности в подчинении повелениям Аллаха в шариате. И самые счастливые – это самые осведомленные в этом, а это пророки, затем те, кто последовал их пути. И по мере нашего соблюдения шариатских повелений, открывает Аллах для нас благодать (баракат) небес и земли в этом мире и вводит в Рай в мире ином.

Повеления Аллаха различаются на:

Повеления в шариате, которые либо случаются, либо же раб ослушается Аллаха и не выполняет их, что тоже происходит по воле Аллаха. Из этих повелений слова Всевышнего: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Уфф!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно»** (аль-Исра 17: 23)
Повеления в бытие, которые происходят непременно, и человек не может ослушаться Аллаха в этом. Они в свою очередь разделяются на два вида:
1. Непосредственное, прямое повеление Аллаха, после чего непременно случается то, что повелел Аллах, как слова Всевышний: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается»** (Ясин 36: 82)
2. Повеления Аллаха в бытие, законы по которым существует мироздание в причинно-следственной зависимости, где причины приводят к результату. На это указывают слова Аллаха: **«Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они сами не изменяют того, что в их душах. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий»** (аль-Анфаль 8: 53)
Также Аллах Всевышний сказал: **«Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью»** (аль-Исра 17: 16)

И эти законы в бытие могут использовать Иблис и его приспешники, чтобы они послужили причиной в порче некоторых людей. И Аллах предписал нам в шариате то, чтобы мы обращались с мольбами к Нему, чтобы просили о прощении, дабы избежать козней шайтана. И не отстраняет решение Аллаха относительно этого вида повелений в бытие ничего, кроме мольбы. А мольба это убежище, получаемое у Аллаха, создавшего все законы мироздания. Аллах способен лишить любое творение его свойств, или же в любой момент изменить закон причинно-следственной зависимости, как Он это сделал со свойствами огня, в который бросили Ибрахима, мир ему и благословения Аллаха, как об это сообщил Аллах в Коране: **«Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладным и безопасным»»** (аль-Анбия 21: 69)
Аллах Всевышний сказал: **«Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является Свидетелем»** (ан-Ниса 4: 79)

Виды благ и зла.

Блага бывают двух видов:

1. Блага, причиной которых была вера и праведные дела, а это подчинение Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословения Аллаха.
2. Блага, причиной которых является оказание человеку божественной милости из того, чем наделяет его Аллах из имущества, здоровья, помощи, почета и тому подобным.

Зло тоже бывает двух видов:

1. Зло, причиной которого являются многобожие (ширк) и другие грехи, которые совершает человек.
2. Зло, причиной которого является испытание или же божественное наказание. Из этой области болезни тела, потеря имущества, поражение и т.п.

Таким образом, благо, которое исходит в виде подчинения Аллаху, не связывается ни с кем кроме Аллаха, ведь Он Тот, Кто узаконил его для раба, и научил ему, и повелел совершением его и помог исполнением. Зло же, в его значении ослушания Аллаха и Его посланника, мир ему и благословения Аллаха, если совершит его раб по своему желанию и выбору, предпочтя ослушание подчинению, то это ослушание относится к рабу, который его совершил и не относится к Аллаху. Так как Аллах не узаконил для него это в шариате, и не повелел совершением этого, более того запретил и пригрозил совершающим его, как об это сказал Аллах Всевышний: **«Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей. Довольно того, что Аллах является Свидетелем»** (ан-Ниса 4: 79)
Что же касается добра в его значении блага, как имущество, дети, здоровье, помощь, победа, а так же и зло в его значении наказания и испытания, как лишение имущества, потеря близких, поражение и тому подобное, то все это от Аллаха. И это потому, что Аллах испытывает своих рабов, как для наказания, так и для возвышения его степени и воспитания рабов, как об этом сообщил Аллах Всевышний: **«Если их постигает добро, они говорят: «Это – от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Все это от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят?»** (ан-Ниса 4: 78)

Какие плоды приносят ниспосылаемые наказания за грехи?

Если верующий совершит нечто из грехов, то наказание, посланное на него, приводит к следующему:
- либо он принесет покаяние, и Аллах простит его
- либо он будет просить прощения, и Аллах ответит на его мольбу
- либо же он станет совершать благие дела, чтобы загладить свои грехи
- либо же его браться по вере станут просить за него прощения, и Аллах простит его
- либо Аллах испытает его чем-либо в этом мире, что послужит прощением его грехов
- либо же Аллах испытает его в барзахе (место в котором находятся души людей между смертью и Судным днем) и это послужит ему прощением его грехов.
- либо же испытает его в преддверии Судного дня и это послужит для него прощением
- либо же получит заступничество своего пророка, мир ему и благословения Аллаха
- либо же его простит Всепрощающий, а Аллах Прощающий, Милостивый.

Благодеяния и грехи

Благодеяния приводят к благу и хорошим нравам, а грехи приводят к вреду и скверным нравам. Солнце и луна, растения и животные, суша и вода подчиняются своему Господу и приносят много пользы, которую не сможет сосчитать никто, кроме Аллаха. Пророки подчинились Аллаху и принесли много пользы, которую не сосчитает никто, кроме Аллаха. А Иблис, когда он ослушался Аллаха, воспротивился и возгордился и стал причиной зла и нечестия на земле, которое не сможет сосчитать никто, кроме Аллаха. Так же и человек, когда он подчиняется Аллаху, от него исходит много блага и пользы для него самого и для других, которую не в силах сосчитать никто, кроме Аллаха. Когда же он ослушается Аллаха, от него исходит зло и вред для него самого и для других, который не в силах сосчитать никто, кроме одного Аллаха.

Плоды благодеяний и грехов

Аллах приготовил для благодеяний и добра много сладких, благих плодов, которые во много раз больше, чем наслаждение, получаемое от греха. А также Аллах сделал для ослушания и грехов болезненные неприятные плоды, приводящие к горю и сожалению. И не происходило с рабом то, что было для него неприятным, кроме как по причине ослушания, а то, что прощает Аллах из его грехов намного больше этого.

Грехи же наносят сердцу вред, подобно тому, как яд наносит вред телу. А Аллах создал людей на врожденном естестве красивыми и хорошими, и если он загрязнит себя грехом и ослушанием, покидают его благость и красота, если же покается, то они возвращается к нему, и достигают они своей полноты в Раю.

Прямой путь и заблуждение

Аллаху, Свят Он и Велик, принадлежит создание и управление, делает Он, что пожелает и ведет прямым путем, кого пожелает и вводит в заблуждение, кого пожелает, ведь все принадлежит Ему Одному и Он не будет спрошен за то, что Он вершит, а они будут спрошены. По Своей милости Аллах послал посланников и ниспослал Писания и указал на прямой путь, устранил недостатки, и даровал людям слух, зрение и разум, посредством чего они смогут найти прямой путь и жить в подчинении Аллаху.

И после всего этого, кто предпочел прямой путь, и пожелал его и стремился к ней и брал причины ведущие к ней и проявлял усердие в достижении ее, того Аллах привел к ней и помог в достижении ее и совершенствовании. И это все по милости Аллаха к Своим рабам и Его великодушию к ним. Аллах Всевышний сказал: **«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творящими добро!»** (аль-‘Анкабут 29: 69)

Кто же предпочел заблуждение и желал его, и стремился к нему и брал причины, ведущие к нему, то он впал в заблуждение и Аллах вменил его тому, к чему он направился и он не получит от Аллаха то, что бы увело его от этого заблуждения и это справедливость Аллаха. Аллах Всевышний 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 сожгем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»** (ан-Ниса 4: 115).

Плоды веры в предопределение

Вера в предопределение является основой спокойствия, умиротворения и счастья для каждого мусульманина, так как он знает, что все происходит по предопределению Аллаха и это отдаляет его от самовлюбленности и тщеславия, когда он достигает в жизни того, что желал. Также он не печалится, упустив что-то или же когда его постигают неприятности, так как знает, что все это по предопределению Аллаха и что произошедшее непременно должно было произойти. Аллах Всевышний сказал: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал. Аллах не любит всяких надменных бахвалов»** (аль-Хадид 57: 22-23).

От Сухейба, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, 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 Са'да ибн Абу Уаккаса, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сказал: ***«Я удивляюсь положению верующего. Если его постигает благо, то он воздает хвалу Аллаху и благодарит Его, если же его постигает нечто дурное, он воздает хвалу Аллаху и терпит. Таким образом, верующий получает награду в любом положении, что даже получает награду в том кусочке еды, который он поднес ко рту своей жены»*** (Ахмад 1492, 'АбдуРраззак 20310).

Вся хвала Аллаху, Господу миров,
мир и благословения Аллаха пророку Мухаммаду, членам его семьи, сподвижникам
и всем тем, кто последовал за ними до Судного дня.

7 Вера в предопределение и судьбу.

Из книги: Основы веры в свете Корана и сунны. Авторы: Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр.

Тема I. Понятия «предопределение» и «судьба», их доказательства и разница между ними

Арабское слово «када» означает «решение», «окончательный приговор». В шариате оно используется в значении «судьба». Это – все, что Аллах создает, уничтожает и изменяет в жизни Своих творений.

Слово «кадар» является производным от глагола «каддара», означающего «определять меру». В шариате оно приобрело значение «предопределение». Это – все, что Всевышний Аллах изначально предопределил для Своих творений, поскольку еще раньше ему было известно об этом.

Разница между предопределением и судьбой

Богословы указывали на разницу между понятиями «предопределение» и «судьба». Предопределением называется божественное предначертание до того, как оно сбывается. После того, как оно исполняется, оно уже называется судьбой. Обосновывая разницу между ними, Абу Хатим говорил, что предопределение подобно мерке, которую осуществляет портной. Он отмеряет размер рубахи до начала кройки, прибавляет там и убавляет здесь. Когда же он приступает к кройке, то перестает мерить и словно вершит судьбу этой рубахи. Таким образом, предопределение предшествует исполнению судьбы. Ибн аль-Асир сказал: «Предопределение и судьба – это два понятия, которые неразрывно связаны друг с другом. Это объясняется тем, что одно из них – предопределение – играет роль базиса, а другое – судьба – является надстройкой. А кто желает разделить их, тот пытается разрушить и повредить эту надстройку».

Если предопределение и судьба упоминаются вместе, то они используются в разных значениях, и каждое из этих понятий приобретает соответствующий ему смысл. Но если они употребляются в отдельности, то каждое из них включает в себя смысл обоих понятий. Об этом говорили некоторые из богословов.

Доказательства предопределения

Вера в предопределение представляет собой один из столпов веры и подтверждается доказательствами из Корана и Сунны.

К доводам из Корана относятся высказывания Всевышнего: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (аль-Камар, 49);

«Веление Аллаха является решением предопределенным» (аль-Ахзаб, 38);

«Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру (или предопределил ее)» (аль-Фуркан, 2).

Сунна тоже содержит много хадисов, подтверждающих истинность предопределения, Одним из них является хадис о том, как Джибрил спросил Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам, о столпах веры. Перечисляя их, он упомянул веру «в предопределение с его добром и злом». Полный текст этого хадиса мы привели, когда обсуждали веру в ангелов. Муслим в своем «ас-Сахихе» также передал хадис Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса о том, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «*Аллах записал судьбу всех творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли, а Трон Его уже был на воде*».[«Сахих Муслим» (2653).]

В необходимости веры в предопределение были единодушны сподвижники и их последователи. Муслим в своем «ас-Сахихе» передал слова Тавуса: «Я застал в живых многих сподвижников посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, и они говорили, что все происходит согласно предопределению. Я также слышал, как Абдуллах бин Умар рассказывал, что посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «*Все зависит от предопределения, даже бессилие и ловкость (или же он сказал: «…даже ловкость и бессилие)*». Под ловкостью здесь подразумевается энергичность и мастерство. Имам ан-Навави сказал: «Убедительные доказательства из Корана и Сунны, а также единое мнение сподвижников и авторитетных богословов раннего и позднего периода единогласно свидетельствуют о предопределении Пречистого и Всевышнего Аллаха».

Тема II. Ступени предопределения

В предопределении Аллаха выделяют четыре ступени, которые подтверждаются священными текстами и признаются богословами.

Первая ступень – знание Аллаха обо всем, что существует и чего не существует, что возможно и что невероятно. Аллах объемлет все это знанием, и Ему известно о том, что уже было, и о том, что будет, и о том, чего не было, и о том, как это могло быть. На это указывают слова Всевышнего: **«…чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь»** (ат-Талак, 12).

В «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима приводится хадис Ибн ‘Аббаса о том, что Пророка, саля Ллаху алейхи ва салам, спросили о детях язычников, и он сказал: «*Аллаху лучше знать, что бы они стали совершать*».[«Сахих аль-Бухари» (1384), «Сахих Муслим» (2659).]

Вторая ступень – это запись Всевышним Аллахом всего, что должно произойти до наступления Судного часа. Всевышний сказал: **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко»** (аль-Хадж, 70);

«Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве *(Хранимой скрижали)*» (Йа син, 12).

К свидетельствам из Сунны относится упомянутый ранее хадис Абдуллаха бин Амра бин аль-Аса о том, что Аллах записал судьбы всех творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли.

Третья ступень – соизволение Аллаха. Происходит только то, что угодно Аллаху, а то, что Ему не угодно, не может произойти. Всевышний сказал: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается»** (Йа син, 82);

«Но вы не пожелаете *этого*, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (ат-Такуир, 29).

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурейры, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «*Пусть никто из вас никогда не говорит: «О Аллах, прости меня, если хочешь! О Аллах, помилуй меня, если хочешь!». И будьте настойчивы в своих мольбах, потому что Аллах делает только то, что желает, и никто не способен принудить Его к чему-либо*».[«Сахих аль-Бухари» (6339), «Сахих Муслим» (2679). Текст хадиса приведен по версии Муслима.]

Четвертая ступень – сотворение Всевышним Аллахом всего сущего. Могущество Аллаха абсолютно, и Он создал творения, которые совершают деяния, вместе с их деяниями. Он создал все, что движется, вместе с этими движениями, и сотворил все, что покоится, вместе с этой неподвижностью и покоем. Всевышний сказал: **«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и Хранитель всякой вещи»** (аз-Зумар, 62);

«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (ас-Саффат, 96).

В «ас-Сахихе» имама аль-Бухари приводится хадис Имрана бин Хусайна о том, что Пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, сказал: «*…И был Аллах, и не было ничего, кроме Него. Его Трон находился на воде, и Он написал в Напоминании обо всем сущем, а затем сотворил небеса и землю*».[«Сахих аль-Бухари» (3191).]

Для того чтобы вера в предопределение была правильной, обязательно верить в эти ступени. А тот, кто отрицает что-либо из этого, тот не уверовал в предопределение полностью. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху!

Польза веры в предопределение

Если человек правильно уверовал в предопределение, то это ощутимо сказывается на его жизни и приносит ему большую пользу. Вот некоторые из плодов этой веры:

1. Приступая к какому-либо начинанию, верующий полагается на Всевышнего Аллаха, потому что только Он предопределяет причины и их следствия.

2. Когда раб понимает, что все происходит по предначертанию и предопределению Аллаха, он обретает душевное спокойствие и уверенность.

3. Когда он достигает желаемого, то не обольщается самим собой, потому что его успех – это всего лишь милость Аллаха, Который помог ему совершить нужные действия и добиться этого благого результата и успеха. Осознавая это, он благодарит Аллаха и не обольщается самим собой.

4. Если ему не удается добиться желаемого или если с ним случается неприятность, то он не предается волнению и беспокойству, потому что все это происходит по предначертанию и предопределению Аллаха. Зная это, он проявляет терпение и надеется на Божье вознаграждение.

8 Судьба и предопределение.

I ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
II ПРЕДИСЛОВИЕ
1 ГЛАВА I. ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ВЕРЫ
2 ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ
3 ГЛАВА III. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУДЬБА
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ?
ЧТО ТАКОЕ СУДЬБА?
ПРИНЦИПЫ ВЕРЫ В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Вера во всеобъемлющее знание Аллаха

2. Вера в то, что Аллах записал абсолютно всё в хранимой скрижали
3. Вера в то, что абсолютно всё происходит с дозволения Аллаха и что Его воля непременно исполняется
4. Вера в то, что всё сущее сотворено Аллахом
ПОСТУПКИ РАБОВ СОТВОРЕНЫ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ АЛЛАХОМ
ХАДИСЫ О ТОМ, ЧТО ПОСТУПКИ РАБОВ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ
1. Деяния рабов предопределены, и перья уже высохли
2. Аллах знает обитателей рая и ада
3. Аллах извлек потомков Адама из его спины и разделил их на обитателей рая и ада
4. Аллах записал всех обитателей рая и ада
5. Определение судеб в ночь предопределения и на каждый день
6. Судьба человека записывается, когда он находится в утробе матери
4 ГЛАВА IV. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ СУТИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
5 ГЛАВА V. ТРИ УЧЕНИЯ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ
О ТЕХ, КТО ОТРИЦАЕТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДИСКУССИИ МЕЖДУ СУННИТАМИ И КАДАРИТАМИ
1. Встреча бедуина с мутазилитом
2. Ответ Абу ‘Исама ал-Касталани кадариту
3. Беседа ‘Абд ал-Джаббара ал-Хамадани и Абу Исхака ал-Исфарайини
4. Дискуссия между ‘Умаром ибн ‘Абд ал-‘Азизом и Гайланом ад-Димашки
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОВОДЫ КАДАРИТОВ И ИХ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
1. Об изменении и подтверждении судеб, записанных у ангелов, о продлении и сокращении жизненных сроков
2. Отсутствие противоречий между предопределённостью судеб и хадисом «Каждый младенец рождается…»
3. Если всё предопределено, что тогда означают слова «Всё плохое, что случается с тобой, — от тебя самого»?
4. Как Аллах творит и предопределяет зло?
О ТЕХ, КТО ПРЕНЕБРЕГАЕТ ПРАВЕДНЫМИ ДЕЛАМИ, ПОЛАГАЯСЬ НА СУДЬБУ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЗАБЛУДШИХ ВЗГЛЯДОВ ДЖАБРИТОВ
1. Неверное употребление слова джабр в отношении людских поступков
2. Отрицание свободы выбора свидетельствует о недостатке ума
3. Действительно ли Аллах любит всё, что Он предрешил и сотворил, и доволен всем этим?
4. Означает ли вера в предопределение отказ от совершения причин и пренебрежение ими?
5. Оправдание предопределением
6. Мнение, будто требовать от рабов не то, что они совершили, — значит требовать от них невозможное
7. Воззрения джабритов подразумевают стирание различий между противоположными понятиями
УЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ
1. Краткое изложение взглядов шейхульислама Ибн Таймиййи по этому вопросу
2. Убеждения имама Абу Бакра ал-Аджурри относительно предопределения
3. Убеждения имама ат-Тахави относительно предопределения
6 ГЛАВА VI. ПРИЧИНЫ ОШИБОЧНОГО ПОНИМАНИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
7 ГЛАВА VII. ПОЛЬЗА ВЕРЫ В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
1. Вера в предопределение — путь к избавлению от многобожия
2. Верность прямому пути и в радости, и в горе
3. Тот, кто верит в предопределение, всегда настороже
4. Твёрдость в преодолении трудностей и опасностей

От переводчика.

Хвала Аллаху, Господу миров! Добрые молитвы и благословения нашему пророку Мухаммаду, его благочестивому роду и праведных сподвижникам, а также всем, кто верно следует их путём!

Окружающий нас мир полон противоположных, несводимых к единству состояний и категорий. Красота и несовершенство, добродетель и порок, радость и горе, вера и неверие повсеместно

соприкасаются друг с другом, порой вступают в борьбу, но никогда не нарушают установленный во Вселенной порядок. Небесные тела и природные стихии, растительные и животные сообщества, а также человеческие общества подчиняются законам, которые остаются неизменными на протяжении десятков тысяч лет. Этносы и цивилизации возникают и исчезают, развиваются и приходят в упадок, история канувших в лету народов и культур повторяется, равно как и судьбы отдельных людей. Со времён андалузского мыслителя ‘Абд ар-Рахмана Ибн Халдуна (ум. 808/1406) история рассматривается многими учёными не как совокупность бессвязных фактов, а как процесс развития и упадка обществ и государств, который поддаётся осмыслению и подчиняется определённым законам. Однако сама идея постижения истории теряет всякий смысл вне концепции предопределённости бытия, происходящих событий и окружающих нас явлений.

Непосредственно связанная с верой в Творца, обладающего совершенным могуществом и безграничным знанием, данная концепция предполагает существование Божьего замысла, который претворяется в жизнь Его созданиями. Этот замысел навсегда останется частью сокровенного знания, которое недоступно смертному человеку. Тем не менее, происходящие вокруг нас события убеждают мыслящих людей в истинности судьбы и предопределения. Для одних знамением становится исполнение вещих снов, которые позволяют простому человеку соприкоснуться с миром сокровенного знания. Другие задумываются над судьбами детей, которые нередко повторяют судьбы своих родителей. Третьи усматривают внутреннюю логику в том, как последовательность на первый взгляд несвязанных друг с другом событий заканчивается счастливым или трагическим концом, являющим собой божественную справедливость и не оставляющим сомнений в предопределённости всего происшедшего.

Однако далеко не каждому удаётся правильно понять смысл предопределения, и ещё меньше тех, кому удаётся совместить идею предопределения с ответственностью, которая возложена на человека. Вопрос судьбы и предопределения связан с такими важными религиозно-философскими проблемами, как свобода воли, зло и страдание. Всякая религия предполагает избавление от зла и страдания, и любые религиозные предписания представляются бессмысленными, если человек не наделён свободой воли. Отношение к этим проблемам определяет отношение людей к религии как таковой, и поэтому религиозные учёные мужи во все времена уделяли большое внимание объяснению божественного предопределения и милосердия, происхождения зла и страдания.

Так, в христианском мире господствовали два взгляда на природу зла. Иереней Лионский (ум. около 202) считал, что Бог допускает существование зла для того, чтобы благодаря этому осуществить большее благо — человеческую свободу и способность людей устанавливать отношения с божеством. По мнению Августина Блаженного (ум. 430), зло является не самостоятельной силой, противостоящей добру, а недостатком добра. Иными словами, страдание и зло являются результатом несовершенства, присущего человеку, наделённому свободой воли.

Разногласия по данному вопросу не обошли стороной и мусульманскую умму. Священный Коран закрепляет за человеком свободу воли, но связывает её с волей и желанием Всевышнего Аллаха, ибо ничто в Его владениях не происходит без Его согласия: **«Воистину, это — назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах»** (сура 76 «Человек», аяты 29-30).

Добро и зло предопределены и сотворены Аллахом, но человек несёт ответственность за свои поступки, поскольку он сознательно делает свой выбор, который в одних случаях является милостью Аллаха, а в других — Его справедливостью: **«Скажи: “Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”. Мы приготовили для несправедливых огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон»** (сура 18 «Пещера», аят 29).

Из этого явствует, что всякое событие предопределено Аллахом вместе с причинами, обуславливающими его. Комментируя этот вопрос, Ибн ал-Каййим (ум. 751/1350) пишет: «Всякая вещь предопределена вместе с её причинами, и одной из них является мольба. Ничто не предопределено беспричинно, и у всего есть предопределённая причина. Если раб совершает причину, то предопределённое событие сбывается, если же нет, то этого не происходит. Так, насыщение и утоление жажды связаны с едой и питьём, зачатие ребенка — с половой близостью,

сбор урожая — с сеянием, смерть животного — с его закланием. Таким же образом, попадание в рай связано с одними деяниями, а попадание в ад — с другими». (Ибн ал-Каййим. Ал-Джаваб ал-кафи. С. 24.)

Иными словами, предопределение проявляется во всех природных явлениях, состояниях общества, поступках и намерениях индивида. Во всём происходящем во Вселенной и в обществе ощущается удивительная целенаправленность, доказывающая то, что все процессы и явления детерминированы. Кораническое учение о предопределении логично и не имеет противоречий, но его сложность в том, что постичь суть взаимосвязи между волей человека и волей Всевышнего Аллаха в рамках земного мировосприятия невозможно. Из многочисленных хадисов известно, что в данном вопросе пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, наказал своим сподвижникам довольствоваться коранических истинами, не размышляя об особенностях божественных атрибутов и качеств.

Но если ранние мусульмане прислушались к его назиданию, то последующие поколения мусульман не сделали этого. В результате одни уклонившиеся от пути пророка, мир ему и благословение Аллаха, стали отрицать свободу воли (джабриты), а другие заявили, что Аллах творит только добро и не может желать зла (кадариты). Впоследствии кадаритские взгляды вылились в учении мутазилитов о «божественной справедливости» (‘адл).

Разъясняя кораническое видение данной проблемы, выдающийся богослов Ибн Абу ал-‘Изз ал-Ханафи (ум. 792/1390) убедительно доказал, что одной из причин вышеназванных заблуждений явилось неумение различать между желанием Аллаха, предполагающим создание чего-либо (машиа кауниййа), и желанием, подразумевающим Его любовь и благосклонность (машиа шар‘иййа): «Как может Аллах пожелать действо, которое Ему не нравится и которое Он не любит? Как может Аллах пожелать и создать такое? Как совмещается желание Аллаха с тем, что ненавистно и неугодно Ему? Это те самые вопросы, из-за которых люди разделились на группы. Они разошлись во мнениях и последовали разными путями. Но следует знать, что желать вещь можно ради неё самой или ради чего-то другого. Вещи, желаемые ради них самих, любят ради них самих и ради заложенного в них добра, и они определяют цель и намерение желающего. Вещи, желаемые ради чего-либо другого, сами по себе не являются желанными и не приносят пользы, но способствуют достижению другой желанной цели. Такие вещи сами по себе ненавистны, но желанны потому, что позволяют достичь другой цели. В таких случаях неприязнь и желание совпадают и не противоречат друг другу, поскольку связываются с разными понятиями. Например, люди принимают горькие лекарства, потому что знают об их целебных свойствах, или соглашаются на ампутацию поражённого органа, если знают, что таким путём можно сохранить жизнь, или отправляются в тяжёлое путешествие, если знают, что оно приведёт их к желанной цели. Более того, благоразумный человек отдаёт предпочтение такого рода неприятным вещам и желает их, даже если он не уверен в конечном результате и только склоняется к мысли о том, что это принесёт ему пользу. Что же тогда говорить о Пречистом Аллахе, для Которого нет ничего скрытого? Ему может быть ненавистно то, что Он желает ради достижения иной цели и что становится причиной возникновения чего-то более желанного.

Примером этого является сотворение Иблиса, который стал причиной разрушения религий, поступков, верований и намерений. Из-за него многие рабы стали несчастны и своими поступками разгневали Всеблагого и Всевышнего Господа. Иблис ревностно совершает то, что ненавистно и неугодно Аллаху. Вместе с тем творения извлекают из его существования много пользы, которая угодна Ему. Извлечение этой пользы для Него приятнее, чем её отсутствие. Например, существование Иблиса выявляет способность Всевышнего Господа создавать противоположности. Он создал это существо, являющееся самым скверным и злым из творений, причиной всего дурного. С другой стороны, Он сотворил Джибрила, самое славное и чистое из творений, основу всякого добра. Благословен же Тот, Кто сотворил их обоих! Проявлением Его могущества стало сотворение ночи и дня, лекарства и болезни, жизни и смерти, благого и скверного, добра и зла. Это самое убедительное доказательство совершенства Его мощи, могущества, власти и господства. Он сотворил эти противоположности и противопоставил их друг другу. Он распоряжается и управляет ими. Если бы чего-нибудь из этого не было, то было бы невозможно убедиться в Его мудрости и совершенстве Его власти.

Существование Иблиса также способствует проявлению имён Аллаха, связанных с Его могуществом, таких как Ал-Каххар (Всемогущий), Ал-Мунтаким (Отмщающий), Ал-‘Адил (Справедливый), Ад-Дарр (Вредящий), Шадид ал-‘икаб (Суровый в наказании), Сари‘ ал-‘икаб (Скорый в расчёте), Зу-л-батш аш-шадид (Обладающий суровой хваткой), Ал-Хафид (Опускающий), Ал-Музилл (Унижающий). Эти имена и соответствующие поступки — проявления совершенства, требующие существования тех, к кому они применимы. И если бы природа джиннов и людей не отличалась от природы ангелов, то эти имена не могли бы проявиться.

Существование Иблиса также способствует проявлению божественных имён, связанных с Его выдержкой и снисходительностью, прощением и способностью покрывать грехи, идти на уступки и освобождать от наказания кого угодно из Его рабов. Если бы Аллах не создал ненавистные Ему причины, способствующие проявлению соответствующих имен, эта мудрость осталась бы невостребованной. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, указал на это в своих словах: «Если вы не будете грешить, то Аллах приведёт вместо вас людей, которые будут грешить и просить прощения, а Он будет прощать их» (Муслим).

Его существование способствует проявлению имён, связанных с мудростью и знанием Аллаха. Он — Ал-Хаким (Мудрый) и Ал-Хабир (Ведающий). Он помещает вещи на места, которые соответствуют и подобают им. Он поступает так, руководствуясь Своим совершенным знанием и мудростью. Он лучше знает, кому поручать Свои послания. Он лучше знает, кто достоин принять их и будет благодарен за это, а кто недостоин этого. Если бы не было ненавистных Ему причин, то не было бы многих благ. Если бы не было причин, приводящих к злу, то не было бы того добра, которое намного больше зла, возникающего вследствие этих причин. Солнце, дождь и ветер тоже приносят пользу, которая во много раз превосходит причиняемый ими вред.

Благодаря сотворению Иблиса существуют многие формы поклонения Аллаху, которые в противном случае были бы невозможны. Так, джихад относится к самым угодным Пречистому Аллаху формам поклонения. Но если бы все люди были верующими, то не было бы необходимости ни в джихаде, ни в связанных с ним дружбе и вражде ради Всевышнего Аллаха, призыву к одобряемому и предостережению от предосудительного. Не было бы необходимости в терпении и противостоянии страстям, предпочтении того, что угодно Всевышнему Аллаху, покаянии и просьбах о прощении, мольбе о том, чтобы Он защитил от врагов, их козней и обид». (Ибн Абу аль-Изз. Шарх ал-‘акида ат-тахавиййа. С. 252-254.)

Таким образом, провозглашённая Священным Кораном идея тотального предопределения не противоречит ни справедливости, ни милосердию Всевышнего Аллаха. Напротив, существование зла, наущений шайтанов и козней неверующих людей — это милость Аллаха по отношению к праведникам, которые очищают свои сердца благодаря трудностям и испытаниям, и Его справедливость по отношению к тем, в чьих сердцах нет ни крупицы добра. Испытание и воздаяние было бы лишено всякого смысла в мире, где нет зла и страдания. В таком мире человек, подобно животным, наслаждался бы своим кратковременным существованием и не стремился бы познать своего Создателя, снискать Его довольство и заслужить Его милость. Однако Премудрый Создатель оказал человеку великую милость и предопределил для него иную форму существования.

Правильное понимание божественного предопределения помогает человеку осознать своё место в мироздании, избавляет от тяжкого бремени беспокойства за судьбы родных и близких, позволяет верно оценить свои возможности и выстроить свои взаимоотношения с Аллахом, Властелином и Вседержителем, Творцом и Кормильцем всего сущего. Неслучайно Ибн ал-Каййим называет понимание идеи предопределения «основой всякого блага». Он пишет: «Основа всякого блага — в знании того, что желаемое Аллахом непременно сбывается, а то, чего Он не желает, никогда не происходит. И тогда тебе станет ясно, что всякое благо — милость от Него, и ты станешь благодарить Его и смиришься перед Ним в надежде на то, что эти блага не прекратятся. А всякое зло — результат того, что Он оставляет раба без поддержки и наказывает, и ты молишь Его уберечь тебя от этого и не предоставлять тебя самому себе в совершении добрых поступков и избегании грехов. Обладающие знанием единодушны в том, что в основе всякого блага лежит поддержка, оказанная Аллахом рабу, а в основе всякого зла — то, что Он оставляет Своего раба без поддержки. Они также единодушно признают, что помощь от Аллаха проявляется в том, что

Он не предоставляет тебя самому себе, а лишение Его поддержки — в том, что Он бросает тебя одного». (Ибн ал-Каййим. Фаваид. С. 141.)

Таким образом, вера в предопределение укрепляет связь между человеком и его Господом, вдохновляет его на сохранение праведности и усердное служение Ему во благо будущей жизни. Наряду с этим она помогает верующему осознать конечность истории и его ответственность за судьбы последующих поколений, подталкивает его на благоустройство мирской жизни, выполнение материальных и иных обязанностей перед окружающими. Такое понимание данной проблемы созвучно с кораническим призывом к совершению праведных дел ради обретения счастья в будущей жизни и к усердному труду в поисках земного удела: **«Спешите к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Аллах же любит творящих добро»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 133-134);

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его» (сура 62 «Собрание», аят 10).

Если же человека постигает неудача или с ним случается несчастье, то вера в предопределение помогает ему избежать беспокойства, которое лишает сил, подавляет волю и отравляет жизнь. Верующий понимает, что если его постигла беда или ему не удалось добиться успеха, то это произошло с дозволения Всемогущего и Любящего Господа, Который опекает Своих искренних рабов и ведёт их по жизни так, чтобы они очистились от дурных поступков и помыслов и предстали перед Ним с непорочным сердцем. Каждая неудача, выпадающая на долю верующего, искупает его грехи, очищает его сердце и укрепляет его убежденность. Как же прекрасно об этом свидетельствуют слова Аллаха, в которых описывается поведение сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, при виде вооружённых отрядов противника: **«Когда верующие увидели союзников, они сказали: “Это — то, что обещали нам Аллах и Его посланник. Аллах и Его посланник сказали правду”. Это приумножило в них лишь веру и покорность»** (сура 33 «Союзники», аят 22).

Уверовавший в судьбу мусульманин не падает духом после неудач и поражений, поскольку он твёрдо убеждён в том, что каждая неудача спасает его от более серьёзной потери или большего несчастья. Он размышляет над причинами происшедшего с ним, задумывается над своим положением и своими поступками. И если цель, которой он не сумел достичь, была правильной, а средства, которые он использовал для достижения этой цели, были дозволенными, то он начинает трудиться с новой силой, уповая на Всевышнего Господа и прося Его облегчить ему данное начинание.

Я прошу Милостивого и Любящего Аллаха сделать данную работу полезной для каждого, кто искренне желает понять смысл предопределения и приобщиться к одной из самых сокровенных тайн человеческого бытия. Я надеюсь, что прочтение этой книги усилит убеждённость верующих, рассеет сомнения непросвещённых и вселит надежду в сердца отчаявшихся. Помочь же в этом может только Всемогущий Аллах, к Нему одному мы устремляемся, и к Нему одному предстоит возвращение!

Глава 1. Вера в предопределенность хорошего и плохого

Вера в предопределение — одна из основ веры как таковой, и человек не считается верующим, пока не уверует в него. В «Сахихе» Муслима (1/157) приводится хадис ‘Умара ибн ал-Хаттаба о том, как Джибрил спросил посланника, мир ему и благословение Аллаха, о вере, и тот сказал: «[Ты должен] верить в Аллаха, Его ангелов, Его писания и судный день и верить в предопределение с его добром и злом». Тогда Джибрил сказал: «Ты сказал правду».

Есть много текстов, повествующих о предопределении Аллаха и содержащих повеление верить в него. В частности, Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (сура 54 «Луна», аят 49);

«Веление Аллаха — решение предопределённое» (сура 33 «Союзники», аят 38);

«Однако [всё произошло так,] **чтобы Аллах довёл до конца дело, которое уже было свершившимся»** (сура 8 «Трофеи», аят 42);

«Он сотворил всякую вещь и предопределил её» (сура 25 «Различение», аят 2);

«Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил [всё сущее] **и** [всему] **придал соразмерность, Который предопределил судьбу** [творений] **и указал путь»** (сура 87 «Всевышний», аяты 1-3).

Муслим в своём «Сахихе» (2655) приводит следующий рассказ Тавуса: «Я застал нескольких сподвижников посланника, мир ему и благословение Аллаха, и они говорили, что всё предопределено. Я слышал, как ‘Абдаллах ибн ‘Умар говорил: “Всё предопределено, даже бессилие и ловкость, или ловкость и бессилие”».

Муслим (2656) также передал со слов Абу Хурайры, что однажды язычники-курайшиты стали спорить с посланником, мир ему и благословение Аллаха, по поводу предопределения, и тогда было ниспослано: **«В тот день их ничком поволокут в огонь: “Вкусите прикосновение преисподней!” Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** (сура 54 «Луна», аяты 48-49).

Аятов и хадисов на эту тему очень много, поскольку все тексты, указывающие на знание и могущество Аллаха, Его волю и сотворение Им всего сущего, одновременно указывают и на предопределённость бытия. Вера в предопределение подразумевает веру в то, что Аллаху известно обо всём и что всё сущее происходит с Его дозволения и сотворено Им. Ниже мы поговорим об этом подробнее и приведём тексты на эту тему.

Как передал Ибн Хаджар ал-‘Аскалани в «Фатхе» (11/477) со слов ар-Рагиба ал-Асфахани, предопределение, в принципе, указывает на могущество предопределяющего и на то, что предопределено и известно ему.

Всевышний Аллах обладает абсолютным могуществом, и для Него нет ничего невозможного. Среди Его имен — Ал-Кāдир (Могучий, Способный), Ал-Кадир, Ал-Муктадир (Всемогущий), а могущество — одно из Его качеств.

Слово кадир является причастием действительного залога от глагола кадара ‘мочь’, ‘быть в состоянии’.

Слово кадир образовано по модели и имеет усиленный смысл. Оно означает ‘совершающий всё, что пожелает, в пределах, обусловленных мудростью, не больше и не меньше’, и этим качеством нельзя описывать никого, кроме Могучего и Великого Аллаха. Коран гласит: **«Он всемогущ»** (сура 46 «Барханы», 33).

Слово муктадир образовано по модели от глагола иктадара ‘мочь’, ‘быть в состоянии’, и оно имеет ещё более усиленный смысл. В Коране сказано: **«…на седалище истины возле Всемогущего Властелина»** (сура 54 «Луна», аят 55).

Когда имама Ахмада спросили о предопределении, он сказал: «Предопределение — это могущество Аллаха».

Ибн ал-Каййим пишет: «Имам Ахмад сказал, что предопределение — это могущество Аллаха. Ибн ‘Акил одобрил это высказывание и сказал: «Оно указывает на точность Ахмада и его глубокие познания в области основ религии». То же сказал Абу ал-Вафа, потому что отрицание

предопределения подразумевает отрицание способности Господа сотворить, записать и предопределить деяния рабов».

Поэтому те, которые отрицают предопределение, не признают и могущества Всевышнего Аллаха. Шейхульислам Ибн Таймиййа сказал: «Тот, кто не следует путём наших предшественников, по сути, не признает могущества Аллаха и не считает Его Всемогущим, подобно джахмитам и их последователям, а также мутазилитам, отрицающим свободу воли и предопределение. Их слова фактически означают, что Аллах не является Всемогущим и не обладает властью, ибо власть это либо возможность, либо могущество, либо и то, и другое вместе. В любом случае, признание могущества необходимо, и тот, кто не признает за Ним истинного могущества, фактически не признает Его власть». (Ибн ал-Каййим. Шифа ал-‘алил. С. 49.)

Те, которые отрицают предопределение, не исповедуют единобожия. «Они говорят, что создавший добро не тот, кто создал зло. Те же из них, кто является мусульманином, говорят, что грехи совершаются вопреки воле Всевышнего Аллаха. Некоторые из них даже говорят, что Аллах не ведает о них. Они считают, что все действия живых существ совершаются без Его участия и не являются Его творениями. Они отрицают неотвратимость воли Аллаха и Его безграничное могущество. Поэтому Ибн ‘Аббас говорил: “Предопределение — это порядок единобожия, и тот, кто верит в единство Аллаха и предопределение, исповедует единобожие правильно, а единобожие того, кто верит в единство Аллаха и не верит в предопределение, разрушается его неверием”». (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава 8/258).

Учёные сошлись на необходимости признания предопределения и говорили о том, что верить в него обязательно. Среди суннитских учёных — выдающихся наставников и светочей, рассеивающих мрак, — нет такого, который бы не говорил об обязательности веры в предопределение и не обвинял в ереси и безрассудстве тех, кто отрицает его.

Комментируя хадисы о предопределении из «Сахиха» Муслима, имам ан-Навави (16/196) сказал: «Во всех этих хадисах содержатся ясные аргументы в пользу учения приверженцев сунны, верящих в предопределение, и из них следует, что всё хорошее и плохое, полезное и вредное происходит согласно предопределению Аллаха».

В другом месте (2/155) ан-Навави сказал: «Коран, сунна и единое мнение сподвижников, а также ранних и поздних ученых, обладающих правом принимать решения, убедительно свидетельствуют в пользу предопределения Всевышнего Аллаха».

Ибн Хаджар в «Фатхе» (11/478) пишет: «Позиция ранних учёных в целом сводилась к тому, что все дела предопределены Всевышним Аллахом. Он сказал: **«Нет таких вещей, хранилищ которых не было бы у Нас, и ниспосылаем Мы их только в известной мере»** (сура 15 «Хиджр», аят 21)».

Глава 2. Развитие представлений о предопределении

Вера в предопределение — один из столпов веры, и её смысл раскрывается в Коране и сунне. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил, что верить в предопределение не означает отказываться от совершения добрых дел и не прилагать усилий для достижения желаемого. Все это не противоречит вере в предопределение и не разрушает её. Он также предостерёг своих последователей от тех, кто отрицает предопределение и противопоставляет его шариату.

Однажды, когда сподвижники спорили о предопределении, посланник, мир ему и благословение Аллаха, вышел к ним и сильно разгневался, так что его лицо покраснело, словно его щеки обрызгали соком граната. Он сказал: «Разве это вам приказано? Или это то, что я принёс вам? Поистине, ваши предшественники погибли, когда стали спорить об этом, и я заклинаю вас не спорить об этом» (ат-Тирмизи).

Сподвижники прислушались к заклинанию и назиданию пророка, мир ему и благословение Аллаха, и нам не известно, 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» (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 659).

Первым, кто поднял вопрос о предопределении, был житель Басры по имени Сансавайх, работавший бакалейщиком. Ал-Ауза‘и писал: «Первым, кто заговорил о предопределении, был житель Ирака по имени Саусан. Он был христианином, потом принял ислам, а потом вернулся в христианство. Его взгляды перенял Ма‘бад ал-Джухани, а у него им обучился Гайлан» (Аджурри. Шари‘а. С. 242).

Йунус ибн ‘Убайд рассказывал: «Когда я побывал в Басре, там не было кадаритов, за исключением Сансавайха, Ма‘бада ал-Джухани и ещё одного проклятого из бану ‘авафа» (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 749).

В «Сахихе» Муслима (1/150) приводится рассказ Бурайды ибн Йахйи ибн Йа‘мара: «Первым, кто заговорил о предопределении в Басре, был Ма‘бад ал-Джухани». По словам Бурайды, Ма‘бад и его сторонники считали, «что предопределения нет и что события происходят сами собой».

Сподвижники, которые жили в тот период, — а среди них были ‘Абдаллах ибн ‘Умар, Ибн ‘Аббас, Васила ибн ал-Аска‘, Джабир ибн ‘Абдаллах, Абу Хурайра и Анас ибн Малик, — объявили войну тем, кто разделял такие взгляды. Однако взгляды Ма‘бада нашли поддержку у предводителей и имамов мутазилитов — Васила ибн ‘Аты, ‘Амра ибн ‘Убайда и Гайлана ад-Димашки.

Васил ибн ‘Ата — глава мутазилитов. Он считал, что зло нельзя приписывать Аллаху, потому что Аллах — Мудрый и не может желать того, чтобы Его рабы поступали вопреки Его велениям, определять их судьбу, а потом наказывать их за это. Он говорил, что рабы самостоятельно творят добро и зло, становятся верующими или неверующими, повинуются Аллаху или ослушаются Его, и поэтому они будут отвечать за свои поступки, а Всевышний Господь лишь предоставляет им возможность поступать так (Шахрастани. Милал. Т. 1. С. 47).

Мутазилитский учёный ан-Наззам считал, что Аллах не властен над злом и грехами и не способен творить такое (Шахрастани. Милал. Т. 1. С. 54). Это течение наши учёные называют кадаритами. «Они получили такое название, потому что приписывают рабам способность (кудра) творить

собственные поступки самостоятельно, независимо от Всевышнего Аллаха, и отрицают то, что всё происходит согласно Его решению и предопределению. Несмотря на своё заблуждение, они называют кадаритами своих оппонентов, следующих прямым путём. Они говорят: “Вы сами кадариты, потому что считаете, что всё происходит согласно предопределению Аллаха, и вы больше заслуживаете называться так”» (Ибн ал-Асир. Джами‘ ал-усул. Т. 10. С. 128).

Ан-Навави в комментариях к «Сахиху» Муслима (1/154) пишет: «Некоторые кадариты заявили: «Не нас, а вас надо называть кадаритами, потому что вы признаете предопределение». Ибн Кутайба и имам (имеется в виду имам ал-Джувайни — Прим. автора) сказали: «Это обман и бесстыдная ложь, потому что приверженцы истины связывают всё происходящее с Пречистым и Всевышним Аллахом, верят в предопределение и считают поступки сотворенными Им, тогда как эти невежды считают, что они сами создают свои поступки. Те, которые приписывают себе какое-либо качество и претендуют на него, больше заслуживают быть названными по его имени, чем те, кто приписывает данное качество другим и не признает его за собой».

Хорошо известно, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, назвал кадаритов «зороастрийцами данной общины». Хадис на эту тему передали Абу Давуд в «Сунане» и ал-Хаким в «Мустадраке», и последний назвал его достоверным согласно требованиям ал-Бухари и Муслима в случае, если Абу Хазим слышал рассказы Ибн ‘Умара.

Причина наречения этого течения зороастрийцами нашей общины кроется в «сходстве их учения с зороастризмом, в котором признаётся два начала: свет и тьма. Зороастрийцы полагают, что добро сотворено светом, а зло — тьмой. Фактически, они являются дуалистами. Точно так же кадариты приписывают добро Аллаху, а зло — кому-то другому, хотя Пречистый и Всевышний Аллах сотворил и добро, и зло. И то, и другое происходит по Его воле. Он творит и создает добро и зло, а Его рабы совершают и приобретают это» (ал-Хаттаби).

В конце правления Омейядов появились люди, полагавшие, что люди совершают свои поступки под принуждением, не имея свободы выбора. Некоторые из них считали, что рабы наделены волей, но она не оказывает никакого влияния на происходящее. Впервые такие взгляды стал распространять ал-Джахм ибн Сафван, и его ересь породила немало отвратительных воззрений и глубоких заблуждений.

Эти взгляды распространились среди мусульманской общины, и их разделили богомольцы (‘уббад), аскеты (зуххад) и суфии. И если представители первого течения походили на зороастрийцев, то эти заблудшие уподобились язычникам, которые сказали: **«Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего»** (сура 6 «Скот», аят 148).

Это второе течение опаснее первого, потому что кадариты, хотя и не считали поступки людей творениями Аллаха, но уважали Его повеления и запреты, тогда как сторонники второго течения, хотя и верили в предопределение, но ссылались на него, чтобы упразднить всякие повеления и запреты (Саффарини. Лавами‘. Т. 1. С. 306).

Глава 3. Предопределение и судьба.

Различия между двумя понятиями.

Что такое предопределение?

Слово кадар — отглагольное имя. Выражение означает ‘знать размер или количество чего-либо’. В арабском языке слово кадар означает ‘решение’, ‘приговор’, ‘предел чего-либо’, а слово такдир — ‘размышления по поводу решения какого-либо вопроса’ (Фирузабади. Камус. С. 591).

Термин «предопределение» означает «знание и запись о том, что произойдёт во веки вечные: Могучий и Великий Аллах изначально предопределил судьбу творений и всё, что произойдёт, Ему было известно о том, когда и как это случится, и всё действительно происходит так, как это было предначертано Им» (Саффарини. Лавами‘. Т. 1. С. 348).

Ибн Хаджар в «Фатхе» (1/118) дал следующее определение: «Под предопределением подразумевается, что Всевышний Аллах знал о судьбах и сроках всего сущего до сотворения этого, а потом Он создал то, что изначально знал, и всё происходящее является следствием Его знания, могущества и желания».

Ас-Саффарини (1/345) пишет со слов ашаритских ученых, что «предопределение — это сотворение Всевышним Аллахом всего сущего в определённой мере, сотворение их качеств и состояний в соответствии с Его изначальным знанием и с тем, что было записано пером».

Все перечисленные определения схожи, и из них вытекает, что предопределение включает в себя две составляющие:

1. Извечное знание Аллаха о том, что Он желает создать, и о том, какими качествами будут наделены Его творения, и всё это записано в хранимой скрижали. Размеры Земли и неба, способ их сотворения, и то, что между ними, и то, что находится в них, — всё это в точности и со всеми подробностями записано в хранимой скрижали Его словами.

2. Сотворение Аллахом того, что было предопределено, в строгом соответствии с тем, что было известно Ему и записано пером. Вследствие этого всё вокруг происходит сообразно извечному и записанному знанию.

Таким образом, предопределением иногда называется то, что было изначально известно Аллаху, а иногда сотворение Им того, что заранее было известно Ему.

Когда имама аш-Шафи‘и спросили о предопределении, он ответил в стихотворной форме (Байхаки. И‘тикад. С. 162):

Пускай мне это не угодно,
Свершится то, чего Ты хочешь,
То, что угодно мне, случится,
Лишь если Ты того захочешь.
Ты знал, каким создашь раба,
Младых и старых Ты объемлешь,
Ты одарил и отказал,
Одним помог, другим не внемлешь.
Средь них счастливый и несчастный,
Один — уродливый, другой — прекрасный.

Что такое судьба?

Слово када’ означает ‘окончательное решение’, ‘приговор’. Оно часто встречается в хадисах посланника, мир ему и благословение Аллаха, и этимологически означает ‘прерывание’, ‘разрыв’. Выражение означает ‘выносить приговор’, ‘принимать решение’, а выражение означает ‘доводить до конца’, ‘завершать’, ‘прекращать’. Оно употребляется и в значении ‘создавать’.

Аз-Зухри сказал: «Слово када’ в арабском языке имеет разные значения. Его основное значение ‘завершение, окончание чего-либо’. Если какая-либо работа доведена до конца, завершена, выполнена, вменена в обязанность, стала известна или осуществлена, то говорят кудийа. Все эти значения встречаются в хадисах» (Ибн ал-Асир. Нихайа. Т. 4. С. 78).

Учёные высказывают два мнения о смысловых различиях между словами када’ и кадар.

1. Када’ — это извечное знание, предрешённое Аллахом до сотворения мира, а кадар — творение сообразно тому, что было предопределено. Ибн Хаджар в «Фатхе» (11/477) пишет: «По мнению учёных, када’ — это извечное решение об общих понятиях, а кадар — это отдельные детали и подробности того решения». В другом месте (11/149) он пишет: «Када’ — это извечное решение об общих понятиях, а кадар — это подробно изложенное решение о сотворении отдельных вещей».

2. Второе мнение противоположно первому, т. е. кадар — это извечное решение, а када — это сотворение.

Ибн Баттал сказал: «Судьба — это то, что произошло». Имеется в виду то, что уже сотворено. Этого же мнения придерживался ал-Хаттаби. В книге «Ма‘алим ас-сунан» (7/70) он пишет: «Предопределение — это то, что было предрешено Всемогущим Аллахом, например, разрушение, воскрешение и смерть. Все эти имена обозначают поступки, совершённые Тем, Кто разрушает, воскрешает и умерщвляет. В таком случае судьба — это сотворение. Всевышний сказал: **«Он сотворил их семью небесами за два дня»** (сура 41 «Разъяснены», аят 12)».

Согласно такому толкованию, «судьба — это частный случай предопределения. Это окончательный выбор в пользу одного из двух возможных путей. Таким образом, предопределение — это то, что было предрешено, а судьба — это то, что произошло и не могло не произойти» (Асфахани. Муфрадат. С. 406).

Справедливость данного суждения подтверждается многими текстами из Корана: **«Это дело уже предрешено»** (сура 19 «Марйам», аят 21);

«Таково окончательное решение твоего Господа» (сура 19 «Марйам», аят 71);

«Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается» (сура 2 «Корова», аят 117).

Таким образом, судьба и предопределение — взаимосвязанные понятия, которые нельзя рассматривать независимо друг от друга. Это объясняется тем, что одно из них (предопределение) играет роль базиса, а другое (судьба) является надстройкой. А кто желает разделить их, тот пытается разрушить и повредить эту надстройку.

Принципы веры в предопределение

Вера в предопределение зиждется на четырех принципах, и если человек признаёт все четыре принципа, то его вера в предопределение считается правильной. Если же он не признаёт одного или нескольких из них, то его вера ущербна. Вот эти четыре принципа:

а) вера во всеобъемлющее знание Аллаха;

б) вера в то, что Аллах записал в хранимой скрижали абсолютно всё, что произойдёт вплоть до судного дня;

в) вера в то, что абсолютно всё происходит с дозволения Аллаха и что Его воля непременно исполняется, и что происходит то, что Он пожелает, и ничто не может произойти вопреки Его желанию;

г) Всевышний Аллах сотворил всё сущее, и никто другой не был соучастником этого сотворения.

Ниже мы подробнее поговорим о каждом из этих принципов.

1. Аллах Ведает Обо Всем Сущем

Аргументов в пользу этого важного принципа в писании Аллаха и сунне Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, много. Знание Аллаха объемлет все сущее, и Ему известно то, что произошло в прошлом, и то, что произойдёт в будущем, и как бы выглядело то, чего не случилось, если бы оно всё-таки случилось. Он ведает обо всём сущем и несуществующем, возможном и невозможном.

Ему известно о сроках жизни, земном уделе и состояниях рабов, о том, как они двигаются и покоятся. Он знает, кто из них счастлив, а кто несчастен; кто попадет в рай, а кого ввергнут в ад. Всё это было известно Аллаху задолго до сотворения людей, небес и Земли. Это следствие того, что Всеблагой и Всевышний Аллах обладает знанием и является Знающим, Ведающим, Слышащим и Видящим.

Всевышний сказал: **«Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное»** (сура 59 «Сбор», аят 22);

«Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах всемогущ и что Аллах объемлет знанием всякую вещь» (сура 65 «Развод», аят 12);

«Ничто на небесах и на земле не скроется от Него, будь оно даже весом в пылинку, или меньше того, или больше того» (сура 34 «Саба’», аят 3);

«Воистину, твоему Господу лучше знать, кто сбивается с Его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путём» (сура 6 «Скот», аят 117);

«Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей» (сура 53 «Звезда», аят 32).

В подтверждение того, что Аллаху известно о том, чего не случилось, но как бы это выглядело, если бы все-таки случилось, Он сказал: **«Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено»** (сура 6 «Скот», аят 28). Он знает, что в день воскресения неверующие пожелают вернуться в земной мир, но если бы даже они вернулись в него, то все равно стали бы неверующими и заблудшими.

О тех неверующих, которые не внимают призыву на прямой путь, сказано: **«Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они всё равно бы отвернулись с отвращением»** (сура 8 «Трофеи», аят 23).

Примером знания Аллаха о том, чего не случилось, являются поступки, которые совершили бы те, которые умерли малолетними детьми, если бы им суждено было вырасти. Ал-Бухари в своём «Сахихе» передал со слов Ибн ‘Аббаса: «Посланника, мир ему и благословение Аллаха, спросили о детях многобожников, и он сказал: “Аллах лучше знает о том, что бы они совершили”».

Муслим передал со слов матери правоверных ‘Аиши, что однажды, когда скончался ребёнок, она сказала: «Ему уготована Туба. Один из райских воробушков!» Тогда посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллах создал рай и ад, а потом создал обитателей и для одного, и для другого?»

В одной из версий Муслима сообщается, что посланника, мир ему и благословение Аллаха, позвали на похороны скончавшегося ребёнка одного из ансаров. ‘Аиша сказала: «Посланник Аллаха, ему уготована Туба. Один из райских воробушков! Он не совершил зла, и оно не добралось до него». Тогда он сказал: «А может быть, нет, ‘Аиша. Поистине, Аллах создал обитателей для рая, когда они ещё находились в чреслах своих отцов, и создал обитателей для огня, когда они ещё находились в чреслах своих отцов».

Эти хадисы указывают на то, что Аллаху известно о тех, кто умирает в малолетнем возрасте, но это не значит, что Он бросит людей в ад, руководствуясь Своим знанием, если даже они не совершат дурных поступков.

Шейхульислам Ибн Таймиййа в собрании фетв (4/246), говоря о детях многобожников, пишет: «Аллах лучше знает о том, что бы они совершили. Это значит, что Он знает, кто из них стал бы верующим, а кто неверующим, если бы они достигли совершеннолетия. В хадисе с похожим иснадом, рассказанном со слов Абу Хурайры, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В день воскресения Аллах подвергнет их испытанию и отправит к ним посланника на место сбора. Тот, кто последует за ним, попадёт в рай, а тот, кто ослушается его, попадёт в огонь». Вот тогда сбудется то, что знал о них Пречистый Аллах. Он воздаст им за их деяния, которые были известны Ему, — за их веру или неверие, но не на основании одного только знания».

Логические аргументы в пользу того, что судьбы творений были известны Аллаху ещё до их сотворения

Само существование Вселенной и многочисленных творений в ней ясно указывает на то, что Аллах знал о том, какими они будут, до их сотворения. «Невозможно создать что-либо, не зная того, каким это будет, ведь Аллах творит то, что желает, и нельзя пожелать то, о чём не имеешь представления. Иметь представление о том, чего хочешь, подразумевает знание об этом. Таким образом, чтобы сотворить что-либо, нужно пожелать этого, а чтобы пожелать что-либо, нужно знать об этом. Следовательно, чтобы сотворить что-либо, нужно знать об этом» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 4. С. 246).

Помимо того, «совершенство и умелость, с которыми созданы творения, требуют от Творца знания, ведь совершенное и умелое творение не может быть плодом невежества» (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 148).

Учёные доказывают обладание Всеблагим и Всевышним Аллахом знаниями путём аналогии по достоинству (кийас ал-аула): «Среди творений есть обладающие знанием, и это считается качеством совершенства, и потому невозможно, чтобы Творец не обладал знанием». Этот аргумент имеет два объяснения:

Во-первых, мы точно знаем, что Творец совершеннее творений и что необходимое (ваджиб) совершеннее возможного (мумкин). И мы точно знаем, что если допустить существование двух существ — знающего и незнающего, то знающий окажется более совершенным. И если бы Творец не был Знающим, то получилось бы, что творения более совершенны, чем Он, а такое невозможно.

Во-вторых, все знания приобретены творениями от Всеблагого и Всевышнего Аллаха и невозможно, чтобы творивший совершенство сам не обладал этим качеством. Напротив, Он более достоин того, чтобы обладать им, и поэтому любое проявление совершенства, присущее творениям, ещё больше подобает Творцу. И любого недостатка, отсутствующего у творений, тем более нет у Творца (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 148).

Все эти доводы ты можешь найти в словах Всевышнего: **«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный** (или Добрый)**, Ведающий?»** (сура 67 «Власть», аят 14).

На то, что Всеблагой и Всевышний Аллах обладает знанием, указывают Его повествования о событиях, которые ещё не произошли. Так, в предыдущих писаниях Аллах сообщил о пришествии нашего благородного пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, его качествах, нравах и отличительных чертах, а также качествах его последователей. В Священном Коране было поведано о том, что византийцы в течение нескольких лет победят зороастрийцев-персов, и впоследствии всё так и произошло. В Коране и сунне много рассказов о событиях, которые произойдут в будущем.

2. Абсолютно всё записано в хранимой скрижали

Тексты из Корана и сунны свидетельствуют о том, что Аллах записал всё сущее в хранимой скрижали. Муслим в своём «Сахихе» (2653) передал хадис ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и Земли». Он сказал: «И Его трон находился на воде».

Ат-Тирмизи (2156) передал его в следующей форме: «Аллах предопределил судьбы за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и Земли».

В «Сунане» ат-Тирмизи (2055) также приводится рассказ ‘Убады ибн ас-Самита о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, первым, что создал Аллах, было перо. Он сказал ему: “Пиши!” Оно спросило: “Что писать?” Он сказал: “Пиши судьбу того, что было, и того, что произойдёт во веки вечные”». Абу ‘Иса ат-Тирмизи назвал иснад этой версии малоизвестным (гариб).

Хранимая скрижаль, в которой Аллах записал судьбы творений, в Священном Коране названа писанием, ясным писанием, ясным оригиналом, матерью писания и писанием начертанным: **«Да, это славный Коран в хранимой скрижали»** (сура 85 «Созвездия», аяты 21-22);

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в писании» (сура 22 «Хадж», аят 70);

«Всякую вещь Мы подсчитали в ясном оригинале» (сура 36 «Йа син», аят 12);

«Клянусь горой! Клянусь писанием, начертанным на развёрнутой нежной коже!» (сура 52 «Гора», аяты 1-3);

«Воистину, он находится у Нас в матери писания. Он возвышен, преисполнен мудрости» (сура 43 «Украшения», аят 4).

3. Всё происходит только с дозволения Аллаха

Этот принцип подразумевает веру в неотвратимую волю и безграничное могущество Аллаха. Происходит только то, что угодно Ему, и ничто не может произойти вопреки Его желанию. Ничто не приходит в движение и не замирает на небесах и на земле вопреки Его желанию, и в Его владениях происходит только то, что Ему угодно.

Ясных текстов, подтверждающих данное правило, очень много. 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).

Неотвратимая воля Аллаха и Его безграничное могущество объединяются во всём, что произошло и чему суждено произойти, но расходятся, когда речь идёт о том, чего не случилось и не случится.

Если Всевышний желает чего-либо, то это неизбежно происходит благодаря Его могуществу. Но если Он не желает, чтобы что-либо случилось, то этого не происходит, так как Ему это было не

угодно, но не потому, что Он не способен на это. 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).

На эту тему есть много аятов, и из них следует, что если чего-либо не происходит, то только потому, что так было угодно Аллаху, но не потому, что Он был не способен совершить такое. Поистине, Он способен на всё.

4. Всё сущее сотворено Аллахом

Из священных текстов ясно, Аллах — Творец всего сущего. Он сотворил абсолютно всё, и Он — Создатель, а всё остальное — Его создания: **«Аллах — Творец всякой вещи»** (сура 39 «Толпы», аят 62);

«Воистину, твой Господь — Творец, Знающий» (сура 15 «Хиджр», аят 86);

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и Землю и установил мраки и свет» (сура 6 «Скот», аят 1);

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, [произошедших] **от них обоих»** (сура 4 «Женщины», аят 1);

«Он — Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам» (сура 21 «Пророки», аят 33). Текстов на эту тему много.

Поступки рабов сотворены и предопределены Аллахом.

Люди и их поступки, как и всё остальное, являются творениями Аллаха. Ему изначально было известно, кого из рабов Он создаст и какие поступки они будут совершать. Все это было записано в хранимой скрижали. Аллах создал их такими, какими пожелал, и предначертанная для них судьба сбывается. Люди поступают так, как того пожелал Аллах. Он ведёт прямым путём тех, кому пожелал счастья, и сбивает с пути тех, кому предписал быть несчастным. Ему изначально было известно, кто попадёт в рай, и таким рабам Он облегчил поступки, которые приводят туда. Ему также было известно, кто попадёт в ад, и Он облегчил им поступки, которые приводят туда.

Сказанное подтверждается теми аятами, которые мы уже процитировали выше. Тем не менее, вот другие, более ясные аяты, указывающие на справедливость данного суждения: **«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).

Из многочисленных хадисов также следует, что Господу рабов было известно о том, что они будут совершать. Он предопределил их судьбу и принял окончательное решение. Он знал, какой счастливый или несчастливый конец ожидает их. Несмотря на это, предопределение не мешает человеку совершать то, что он желает. «Трудитесь, ибо каждому будет облегчен путь к тому, для чего он был создан».

Здесь мы приведём ряд текстов, подтверждающих сказанное выше.

Деяния предопределены, и перья высохли

Муслим в своём «Сахихе» (2648) передал со слов Джабира, что Сурака ибн Малик ибн Джу‘шум однажды сказал: «Посланник Аллаха, разъясни нам нашу религию, словно мы были созданы только сейчас. К чему ведут наши деяния сегодня: к тому, что было предопределено и [записано] уже высохшими перьями, или к тому, что выяснится в будущем?» Он сказал: «К тому, что было предопределено и [записано] уже высохшими перьями». Сурака спросил: «К чему же тогда деяния?» Он сказал: «Трудитесь, ибо каждому будет облегчен его путь». В другой версии говорится: «Каждому будет облегчен путь к его деяниям».

В «Сунане» ат-Тирмизи (2135) приводится рассказ о том, что ‘Умар ибн ал-Хаттаб спросил: «Посланник Аллаха, скажи, то, что мы совершаем, определяется только сейчас, или же всё это уже окончательно предрешено?» Он сказал: «Всё это уже окончательно предрешено, Ибн ал-Хаттаб, и каждому будет облегчен его путь. Тот, кто окажется среди счастливых, трудится ради своего счастья, а тот, кто окажется среди несчастных, трудится ради своего несчастья». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным.

Аллах знает обитателей рая и ада

Ал-Бухари передал со слов ‘Имрана ибн Хусайна, что какой-то мужчина спросил: «Посланник Аллаха, известны ли обитатели рая и обитатели огня?» Он ответил: «Да». Мужчина спросил: «Тогда ради чего люди трудятся?» Он сказал: «Каждый трудится ради того, ради чего он был создан, или ради того, к чему ему облегчен путь».

В «Сахихе» Муслима (2647) приводится следующий рассказ ‘Али: «Однажды мы присутствовали на похоронах в Баки-Эль-Гаркаде, и к нам присоединился посланник, мир ему и благословение Аллаха. Он присел, и мы уселись вокруг него. У него была маленькая палка, и он, опустив голову, начал чертить палкой на земле. Он сказал: «Среди вас нет никого, нет вообще ни единой души, которой не было бы предписано её место в раю или в огне, её счастье или несчастье». Один мужчина спросил: «Посланник Аллаха, не стоит ли нам положиться на то, что предписано нам, и перестать трудиться?» Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто принадлежит к числу счастливых, будет совершать деяния тех, кто будет счастлив, а тот, кто принадлежит к числу несчастных, будет совершать деяния тех, кто будет несчастен». Он сказал: «Трудитесь, ибо каждому из вас облегчается путь к тому, для чего он был сотворён. Тому, кто принадлежит к числу тех, кто будет счастлив, облегчаются деяния тех, кто будет счастлив, и тому, кто принадлежит к числу тех, кто будет несчастен, облегчаются деяния тех, кто будет несчастен». Потом он прочёл аяты: **«Тому, кто отдавал должное** (или раздавал милостыню) **и был**

богобоязнен, кто признавал наилучшее (т. е. свидетельство единобожия или рай)**, Мы облегчим путь к легчайшему** (т. е. к праведным деяниям)**. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чём не нуждается, кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему** (т. е. к злу и наказанию)**»** (сура 92 «Ночь», аяты 5-10).

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).

Определение судеб в ночь предопределения

Мы уже разъяснили, что Аллах предопределил судьбы рабов за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Из Корана и сунны также следует, что, помимо этого, существует повседневное и ежегодное определение судеб.

Определение судеб на ближайший год осуществляется в ночь предопределения, когда из хранимой скрижали выписывается, кто родится или умрёт в следующем году, какой удел получат творения, сколько выпадет дождя, какие деяния совершат рабы и т. п. Всевышний сказал: **«Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В неё решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Мы посылали** [пророков и писания]**»** (сура 44 «Дым», аяты 3-5).

Повседневное определение судеб — это соотнесение судеб с заранее определёнными для них сроками. Всевышний сказал: **«Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день Он занят делом»** (сура 55 «Милостивый», аят 29).

Ибн Джарир передал со слов Муниба ибн ‘Абдаллаха, что отец того рассказывал: «Когда посланник, мир ему и благословение Аллаха, прочёл этот аят, мы спросили: “Посланник Аллаха, что это за дела?” Он ответил: “Прощение грехов и избавление от скорби, возвышение одних людей и унижение других”».

В целом, мнение комментаторов по поводу этого аята сводится к тому, что «Аллах каждый день дарует жизнь и умерщвляет, творит и ниспосылает удел, возвышает одних и унижает других, исцеляет больных и помогает несчастным, избавляет от скорби и отвечает на молитвы, одаряет просящих и прощает кающихся, и всех дел Его, касающихся творений, просто не сосчитать» (ал-Багави).

Судьба человека записывается в утробе матери

Из хадисов известно, что Аллах отправляет ангела к зародышу, находящемуся в утробе матери, и ангел записывает его земной удел, срок жизни, а также то, счастливым он будет или несчастным. В «Сахихах» ал-Бухари и Муслима приводится следующий рассказ ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда: «Правдивый и достойный доверия посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “У каждого из вас все составляющие вашего творения собираются вместе в утробе матери к сороковому дню. Затем он столько же пребывает в виде сгустка крови и столько же — в виде разжёванного кусочка. Потом Аллах посылает к нему ангела с четырьмя указаниями, и тот вдыхает в него душу. Ему велят записать его деяния, его удел, его срок и то, будет он несчастным или счастливым. И клянусь Тем, кроме Кого нет другого божества, любой из вас может совершать поступки обитателей рая, так что до него будет рукой подать, но сбудется предначертанное ему, и он совершит поступок, свойственный обитателям огня, и попадёт туда. И, поистине, любой из вас может совершать поступки обитателей огня, так что до него будет рукой подать, но сбудется предначертанное ему, и он совершит поступок, свойственный обитателям рая, и попадёт туда”».

В «Сахихе» ал-Бухари приводится рассказ Анаса ибн Малика о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах приставляет к утробе ангела, и тот говорит: “Господи,

капля! Господи, сгусток крови! Господи, разжёванный кусочек!” Когда же Аллах желает завершить его сотворение, ангел говорит: “Господи, мальчик или девочка? Несчастный или счастливый? Каков его удел? Каков его срок?” Всё это записывается ещё в утробе матери».

Ат-Тирмизи в «Сунане» передал со слов Анаса, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если Аллах желает рабу добра, то использует его». Его спросили: «Как использует, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Помогает ему совершить праведный поступок перед смертью». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным.

Муслим в своём «Сахихе» передал рассказ Абу Хурайры о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, человек может долгое время совершать поступки обитателей рая, а в конце жизни совершить поступок, свойственный обитателям огня. И, поистине, человек может долгое время совершать поступки обитателей огня, а в конце жизни совершить поступок, свойственный обитателям рая».

Передают со слов Сахла ибн Са‘да ас-Са‘иди, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, людям может казаться, что человек совершает поступки обитателей рая, хотя на самом деле он — один из тех, кто попадет в огонь. И людям может казаться, что человек совершает поступки обитателей огня, хотя на самом деле он — один из тех, кто попадет в рай» (Муслим).

В этой связи целесообразно упомянуть поучительный рассказ о человеке, которого посланник, мир ему и благословение Аллаха, назвал одним из обитателей ада. Он был пересказан Абу Хазимом со слов Сахла ибн Са‘да и приводится в «Сахихе» ал-Бухари: «Во время одного из сражений пророк, мир ему и благословение Аллаха, показал на мусульманина, который меньше всего нуждался в помощи других мусульман, и сказал: «Кто хочет взглянуть на одного из обитателей огня, пусть посмотрит на этого». Один человек стал следить за ним, и оказалось, что он истово сражался против язычников, пока не получил ранение. Тогда он поспешил умереть и навалился грудью на острие своего меча, так что оно вышло у него между лопаток. Следивший за ним мужчина бросился к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Свидетельствую, что ты — посланник Аллаха». Он спросил: «В чём дело?» Мужчина сказал: «Ты сказал о том человеке: “Кто хочет взглянуть на одного из обитателей огня, пусть посмотрит на него”. Он меньше других нуждался в помощи мусульман, и я понял, что он не умрёт в таком состоянии. Получив ранение, он поспешил умереть и убил себя». Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, раб может совершать поступки обитателей огня, хотя в действительности он попадёт в рай. И он может совершать поступки обитателей рая, хотя в действительности он попадёт в огонь. Поистине, дела оцениваются по их завершению». [Аль-Бухари (6607).].

Глава 4. Невозможность постижения сути предопределения.

Ибн Хаджар ал-‘Аскалани в «Фатхе» (11/477) приводит следующие слова Абу ал-Музаффара ас-Сам‘ани: «Познать истину в этом вопросе можно только, ограничившись Кораном и сунной, не прибегая к аналогиям и рассуждениям. Кто не довольствуется ими, тот впадает в заблуждение и гибнет в океане безысходности, не находя душевного покоя и умиротворения, потому что предопределение — одна из тайн Всевышнего Аллаха. Она известна лишь Всезнающему и Всеведущему, а для всех остальных она покрыта завесой неизвестности. Он сделал её непостижимой для человеческого разума, и в этом есть определённая мудрость. Он не раскрыл её ни пророкам-посланцам, ни приближённым ангелам».

Имам ат-Тахави пишет: «Предопределение, по сути, тайна Всевышнего Аллаха, которая неизвестна ни приближённым ангелам, ни пророкам-посланцам. Попытка проникнуть вглубь этого вопроса — шаг к неудаче, лишениям и греху, и необходимо всеми силами воздерживаться от размышлений, рассуждений и наущений по этому поводу. Аллах скрыл знание о предопределении

от людей и запретил им искать его. Всевышний сказал: **«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены»** (сура 21 «Пророки», аят 23) (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 276).

Имам ал-Аджурри в трактате «Шари‘а» (С. 149) пишет: «Мусульмане не должны допытываться до сути предопределения, ибо это одна из тайн Могучего и Великого Аллаха. Рабы обязаны уверовать в то, что всё хорошее и плохое уже предопределено, а тот, кто пытается разобраться в сути предопределения, может усомниться в том, что судьбы рабов предрешены, и сбиться с истинного пути».

Имам Ахмад сказал: «Верить в то, что добро и зло предопределены, признавать хадисы по этому поводу и верить в них, обязательно. Нельзя спрашивать: “Почему? Как?” Необходимо просто признавать это и верить в это. Если человек не знает толкования хадиса и не может постичь его смысла, то ему достаточно того, что ему ясно. Он обязан уверовать в него и подчиниться, как, например, в хадис “правдивого и достойного доверия” [речь идёт о приведённом выше рассказе ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда – К.Э.] и ему подобные предания о предопределении». Похожее высказывание на эту тему принадлежит ‘Али ибн ал-Мадини (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 157, 165).

Из этих тезисов о предопределении вытекает ряд очень важных принципов.

1. Вера в предопределение обязательна.

2. Вопрос о предопределении необходимо изучать в рамках, очерченных Кораном и сунной, не прибегая к умственным рассуждениям и простым аналогиям. Человеческий разум не способен самостоятельно расставить опоры, чтобы не уклониться от истины и не впасть в заблуждение в этом вопросе. Те, которые пытались своим умом постичь суть данного вопроса, впали в заблуждение и погибли. Одни из них стали отрицать предопределение, другие решили, что вера в предопределение подразумевает отсутствие свободы воли, третьи пренебрегли законами шариата, сославшись на предопределение. Каждое из этих заблуждений создаёт проблемы в жизни человека и общества, а ошибочные убеждения становятся причиной неправильного поведения и образа жизни.

3. Углубляться в изучение этого вопроса нельзя, ибо некоторые его аспекты остаются непостижимыми даже для самых талантливых умов, а в некоторых можно разобраться лишь с большим трудом.

Тут возникает другой вопрос: не ограничивает ли такой подход человеческий разум? Это делается не для того, чтобы ограничить человеческую мысль, но для того, чтобы уберечь наш разум от бесполезного размышления о том, о чём не следует размышлять. Это забота о человеческом разуме, чтобы его не занимало то, что ему не под силу.

Ислам разъяснил человеку основы веры в предопределение. Эта вера зиждется на том, что Аллах изначально знал обо всём, что произойдёт, записал и пожелал это, а потом сотворил всё сущее. Человеческий разум способен без труда постичь это. В этом нет ничего сложного, неясного или непонятного.

Что же касается попыток постичь тайну предопределения и проникнуть вглубь этого вопроса, то это — напрасная трата умственных сил, потому что размышление о сути знания, записи, воли и сотворения — размышление о качествах Аллаха и о том, как они функционируют. Всё это непостижимо для человека. Это — сокровенное знание, в которое обязательно верить, и о сути которого нельзя спрашивать. Искать ответы на эти вопросы — всё равно что пытаться понять, как Аллах вознёсся на трон. Поступающему так следует знать, что смысл божественных качеств, на которых зиждется предопределение, известен, суть их непостижима, верить в них обязательно, а спрашивать об их сути — еретическое новшество.

Именно такие вопросы утомили тех, кто исследовал проблему предопределения. Попытки постичь его суть сделали эту проблему одной из самых сложных и запутанных. Они мешают многим исследователям уверовать в судьбу и являются причиной их замешательства.

Поэтому многие учёные очертили границу, которую нельзя преступать при изучении данного вопроса. Несколько раньше мы уже привели слова имама Ахмада ибн Ханбала: «Верить в то, что добро и зло предопределены, признавать хадисы по этому поводу и верить в них, обязательно. Нельзя спрашивать: “Почему? Как?”»

Те, которые ищут ответы на вопросы о предопределении, фактически рассуждают о том, как Аллах создаёт деяния рабов, если они в действительности исходят от самого человека. Они пытаются понять, откуда Аллах мог знать о том, как поступят рабы, и почему Он возложил на них обязанности, если Ему было известно о том, что́ именно они совершат и куда попадут: в рай или в ад.

Они противопоставляют одни аяты Корана другим и блуждают в растерянности, не находя ответов. Посланник, мир ему и благословение Аллаха, предостерёг свою общину от следования таким путём и от блуждания по этой пустыне. В «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ Абу Хурайры с хорошим иснадом о том, что однажды, когда сподвижники спорили о предопределении, посланник, мир ему и благословение Аллаха, вышел к ним и сильно разгневался, так что его лицо покраснело, словно его щеки обрызгали соком граната. Он сказал: «Разве это вам приказано? Или это то, что я принёс вам? Поистине, ваши предшественники погибли, когда стали спорить об этом, и я заклинаю вас не спорить об этом».

Пределы постижения разумом причин, повелений и деяний, а также заключённого в них добра и зла

По мнению большинства ранних и поздних учёных, все повеления и творения Аллаха имеют причины и конкретный смысл, потому что Он повелевает и творит с определённой целью. Некоторые из этих причин связаны с рабами, а некоторые — с Всевышним Аллахом. Первые затрагивают интересы рабов и обеспечивают их благополучие в этом мире и последней жизни, а последние связаны с желанием Всевышнего Аллаха, чтобы Ему поклонялись и подчинялись, чтобы перед Ним каялись, чтобы на Него надеялись и уповали, чтобы Его боялись и ради Него боролись. В Коране сказано: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 56);

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (сура 75 «Воскресение», аят 36);

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (сура 21 «Пророки», аят 107);

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (сура 23 «Верующие», аят 115).

Есть много текстов о том, что все творения и повеления Аллаха исполнены мудрости и смысла. Всей этой мудрости не исчислить, и человеческий ум способен понять лишь частичку её.

Большинство учёных также считает, что разум способен отделить добрые поступки от злодеяний. В частности, здравый смысл подсказывает, что притеснение и ложь, воровство и убийство — это дурные поступки, а справедливость и правдивость, примирение друзей и спасение утопающих — это добрые и хорошие дела.

Таким образом, из законов шариата вытекают три вывода.

Во-первых, любой поступок может принести пользу или навредить, если даже об этом ничего не говорится в шариате. Так, например, известно, что справедливость приносит пользу людям, а несправедливость вредит им. Эти поступки относятся к разряду хороших и дурных, и о том, насколько они хороши или плохи, можно узнать как путём размышлений, так и из шариата. Однако разум человека не сумел бы понять, что за совершение дурных поступков он понесёт наказание после смерти, если бы об этом не сообщалось в шариате. Поэтому ошибается тот, кто полагает, что Аллах будет наказывать рабов за такие скверные поступки, как многобожие или неверие, не отправив к ним посланника.

Во-вторых, хорошо то, что приказал совершать Законотворец, и скверно то, что Он запретил, и поэтому любой поступок становится хорошим или плохим в зависимости от отношения Законотворца к нему.

В-третьих, иногда Законотворец повелевает что-либо для того, чтобы испытать рабов. Так, Аллах приказал Ибрахиму зарезать его сына Исма‘ила не для того, чтобы тот умертвил своего сына, а для того, чтобы подвергнуть его испытанию.

Мутазилиты признают первый вывод, отрицая два последних. Ашариты полагают, что все шариатские повеления и запреты относятся к категории испытания и что сами поступки никак не характеризуются ни до решения Законотворца, ни после того. Что же касается большинства правоведов, то они признавали все три вывода.

Таким образом, большинство приверженцев сунны признаёт обусловленность действий Аллаха и возможность различения между хорошими и дурными поступками путём умственных рассуждений. Это открывает перед человеческим разумом возможность познания той великой мудрости, ради которой Аллах создал творения и ниспослал законы. Это прекрасная возможность для приобретения важных познаний, укрепляющих веру, увеличивающих убеждённость и подчёркивающих мастерство Великого Творца: «[Аллах] **превосходно создал всё, что сотворил, и начал создавать человека из глины»** (сура 32 «Земной поклон», аят 7).

Разве может быть иначе, если Всеблагой и Всевышний Аллах обещал показать Своим рабам великие знамения, подтверждающие правдивость того, что принёс посланник, мир ему и благословение Аллаха, и что было ниспослано в писании: **«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это истина»** (сура 41 «Разъяснены», аят 53)?

В священных текстах содержится повеление задумываться и размышлять над аятами, ниспосланными в Коране, и знамениями, созданными вокруг нас: **«Неужели они не размышляют над Кораном?»** (сура 47 «Мухаммад», аят 24);

«Скажи: “Наблюдайте за тем, что на небесах и на земле”» (сура 10 «Йунус», аят 101);

«Неужели они не видят, как созданы верблюды?» (сура 88 «День покрывающий», аят 17);

«Пусть посмотрит человек на своё пропитание! Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами» (сура 80 «Нахмурился», аяты 24-26).

Глава 5. Три учения о предопределении.

Об отрицающих предопределение.

Некоторые из тех, кто неправильно понял данный вопрос, отрицают предопределение и полагают, что Аллах — бесконечно далек Он от всего, что они говорят! — узнаёт о происходящем только после того, как это случается, и не знает обо всём сущем изначально. Они считают, что Аллах узнаёт о вещах только после их сотворения.

Измышляя великую ложь, они говорят, что Аллах ниспослал повеления и запреты, но не знает, кто покорится Ему, а кто ослушается Его, кто попадет в рай, а кто окажется в аду. По их мнению, Аллах узнаёт тех, кому уготован счастливый или несчастливый конец, только после того, как люди сами подчинятся Его шариату или отвергнут его. Эти заблудшие отказываются верить в извечное знание Аллаха и отрицают тексты Корана и сунны о том, что Аллах записал судьбы всех созданий до сотворения небес и Земли.

Впервые такие взгляды появились в конце эпохи сподвижников. Первым, кто стал проповедовать их, был Ма‘бад ал-Джухани. Его ошибочные убеждения были подхвачены главами и имамами мутазилитов — Василом ибн ‘Атой ал-Газзалом и ‘Амром ибн ‘Убайдом. В передаваемых с их слов отвратительных высказываниях проявляется неверие в сказанное Аллахом и Его посланником, мир ему и благословение Аллаха, о том, что Аллах знал обо всём сущем и записал обо всех вещах задолго до их создания.

Посланник, мир ему и благословение Аллаха, опасался того, что его последователи впадут в такое заблуждение. В достоверном хадисе, рассказанном Ибн Абу Михджаном, сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я опасаюсь, что после меня моих последователей постигнут три вещи: несправедливость имамов, вера в звёзды и неверие в предопределение».

В «Муснаде» Абу Йа‘лы, «Тарихе» ал-Хатиба и «Камиле» Ибн ‘Ади приводится с достоверным иснадом хадис Анаса о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я опасаюсь двух качеств, которые появятся у моих последователей после меня: неверия в предопределение и веры в звёзды».

Посланник, мир ему и благословение Аллаха, предостерёг свою общину от этого заблуждения. В хадисе Абу Хурайры, переданном ат-Табарани в сборнике «ал-Му‘джам ал-аусат» и ал-Хакимом в «Мустадраке», сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разговоры о предопределении отложены для худших из моих последователей в конце времён».

В книге «ал-Му‘джам ал-кабир» ат-Табарани приводится рассказ Абу Умамы о том, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Дела этой общины останутся умеренными, пока они не станут говорить о детях (т. е. о судьбе детей многобожников) и предопределении».

Посланник, мир ему и благословение Аллаха, назвал сторонников этого учения «зороастрийцами этой общины». Известно, что зороастрийцы верят в существование двух богов: света и тьмы. Отрицающие предопределение тоже признают два созидательных начала. Более того, они считают, что каждый человек сам творит свои деяния, независимо от Аллаха. Поэтому посланник, мир ему и благословение Аллаха, приказал сторониться их, не навещать их, когда они болеют, и не посещать их дома. Имам Ахмад в своём «Муснаде» привёл с хорошим иснадом рассказ Ибн ‘Умара о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В каждой общине есть зороастрийцы, и зороастрийцами моей общины является те, которые говорят, что нет предопределения. Если они заболеют, не навещайте их, и если они умрут, то не присутствуйте на их похоронах».

В другом хадисе, переданном Ахмадом и Абу Давудом со слов Ибн ‘Умара, сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кадариты — зороастрийцы этой общины, и если они заболеют, то не навещайте их, а если они умрут, то не присутствуйте на их похоронах».

Сподвижники повсюду изобличали ошибки этих заблудших, опровергали привнесённые ими порочные взгляды, предостерегали людей от общения с ними и присутствия на их собраниях. Они приводили тексты, изобличающие их ошибочные взгляды и подтверждающие правильные представления о предопределении.

В «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ Нафи‘ о том, что какой-то мужчина пришёл к Ибн ‘Умару и сказал: «Такой-то шлёт тебе свои приветствия». Он ответил: «Я слышал, что он впал в ересь. Если это действительно так, то не передавай ему приветствий от меня, потому что я слышал, как посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “С этой общиной или с моей общиной случатся провалы, уродства и падение камней — всё это произойдёт с кадаритами”». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и достоверным, но малоизвестным. Он же передал рассказ Ибн ‘Умара о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мою общину поразят провалы и уродства, и это произойдёт с теми, кто отрицает предопределение».

В «Сунане» ат-Тирмизи также приводится следующий рассказ ‘Абд ал-Вахида ибн Сулайма: «Однажды в Мекке я встретился с ‘Атой ибн Абу Рабахой и сказал ему:

— Абу Мухаммад, жители Басры говорят, что предопределения нет.

— Сынок, ты читаешь Коран? — спросил он.

— Да, — ответил я.

— Тогда прочти суру «Украшения», — сказал он.

Я прочёл:

— **«Ха. Мим. Клянусь ясным писанием! Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, — быть может, вы уразумеете. Поистине, он находится у Нас в матери писания** (т. е. в хранимой скрижали)**. Он возвышен, преисполнен мудрости»** (сура 43 «Украшения», аяты 1-4)**.**

— Ты знаешь, что такое мать писания? — спросил он.

— Аллах и Его посланник лучше знают об этом, — ответил я.

— Это писание, написанное Им до сотворения небес и Земли. В нём записано, что Фараон попадёт в ад. И в нём записано: **«Да пропадут пропадом руки Абу Лахаба, и сам он пропал»** (сура 111 «Пальмовые волокна», аят 1). Однажды я встретился с ал-Валидом, сыном ‘Убады ибн ас-Самита, сподвижника посланника, мир ему и благословение Аллаха, и я спросил его: «Какое завещание оставил твой отец перед смертью?» Он рассказал, что отец подозвал его и сказал: «Сынок, бойся Аллаха и знай, что ты не сумеешь бояться Его, пока не уверуешь в Него и пока не уверуешь в то, что всё хорошее и плохое предопределено. Если ты умрёшь без этих убеждений, то попадёшь в ад, ведь я слышал, как посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Поистине, первым, что создал Аллах, было перо. Он сказал ему: “Пиши!” Оно спросило: “Что писать?” Он сказал: “Пиши судьбу того, что было, и того, что произойдёт во веки вечные”». Ат-Тирмизи (2155) назвал эту версию хадиса малоизвестной.

Учёные — в том числе имамы Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад — однозначно указали на неверие тех, кто не признаёт извечного знания Аллаха. Сегодня тех, кто отрицает извечное знание Аллаха, практически нет. Имам ас-Саффарини в «Лавами‘» (1/301) сказал: «Как утверждают учёные, тех, кто отрицал это, не осталось. Об их неверии говорили имам Малик, имам аш-Шафи‘и, имам Ахмад и другие учёные».

Там же приводятся слова имама ал-Куртуби: «Этой школы больше нет, и среди поздних учёных мы не знаем никого, кто причисляет себя к ней». Хафиз Ибн Хаджар ал-‘Аскалани сказал: «Современные кадариты признают, что Аллах знает о поступках рабов до того, как они случаются. Однако, в отличие от ранних мусульман, они полагают, что рабы самостоятельно совершают свои поступки, независимо от Аллаха, и хотя это учение неправильное, оно является менее опасным, чем первое». Он сказал: «Поздние представители этой школы отрицают связь между волей Аллаха и поступками рабов, не желая признавать существование связи между извечным и новым».

Ан-Навави в «Шархе» (15/154) пишет: «Последователи калама говорят, что кадаритов, разделявших эти отвратительные, лживые взгляды, больше нет. Никто из мусульман больше не считает так. В последнее время кадариты признают предопределение, но говорят, что добро исходит от Аллаха, а зло — не от Него. Аллах же премного далёк от их утверждений!»

«Кадариты признают, что Аллах создал человека и наделил его волей, однако они считают его волю потенциальной, т. е. что человек способен желать чего-либо. Но его конкретные желания они не считают сотворёнными» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 206).

«В действительности они являются зороастрийцами-дуалистами. Более того, они хуже них, потому что дуалисты признают существование у Вселенной двух творцов, а кадариты верят в существование двух творцов у каждого индивида и каждого поступка. Более того, они считают все творения способными творить, и если бы не противоречивость их утверждений, то их неверие было бы более тяжким, чем неверие зороастрийцев.

Из их слов обязательно следует, что поступки рабов не сотворены Могучим и Великим Аллахом и не находятся в Его власти. Получается, что господство Аллаха не распространяется на них и что в Его владениях происходит то, чего Он не желает, а то, что Он желает, напротив, не происходит. Получается, словно люди не нуждаются в Могучем и Великом Аллахе и в Его помощи для совершения богоугодных поступков и для избежания грехов, и не нуждаются в Его защите от зла собственных душ и своих дурных деяний, и не нуждаются в Его руководстве для следования прямым путём» (Хаками. Ма‘аридж. Т. 2. С. 253).

Кадариты полагают, что они отрицают качества, не подобающие Аллаху. Они считают, что Аллах желает, чтобы неверующий уверовал, но неверующий не желает этого. По их мнению, было бы несправедливостью, если бы Аллах Сам пожелал, чтобы неверующий стал таким, а потом наказал его за это.

Однако, как сказал комментатор вероучения имама ат-Тахави, «они попали из огня да в полымя. Избегая одних суждений, они признали правильными другие, худшие убеждения. Из них следует, что желание неверующего одерживает верх над желанием Всевышнего Аллаха, ведь если Он пожелал, чтобы неверующий уверовал, а неверующий пожелал стать неверующим, то получается, что исполнилось желание этого человека, а не Всевышнего Аллаха. Поистине, это одно из самых скверных суждений, которое не подтверждается аргументами и противоречит им» (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 277).

То, что Аллах желает, чтобы неверующий стал именно таким, не является несправедливостью, несмотря на то, что так полагают кадариты. Аргументы Аллаха убедительны, и Он вершит судьбами Своих рабов, руководствуясь мудростью, которая доподлинно известна Ему одному.

В «Сахихе» Муслима (2650) приводится рассказ Абу ал-Асвада ад-Дуали: «Однажды ‘Имран ибн Хусайн сказал мне:

— Как ты думаешь, поступки и устремления людей уже предрешены и предопределены, или же они сами вершат свою судьбу, руководствуясь тем, что принёс их пророк, и представленными им доводами?

— Нет, всё уже предрешено и завершено, — ответил я.

— Разве это не несправедливость? — спросил он.

Тут я сильно перепугался и сказал:

— Всё сущее сотворено Аллахом и находится в Его руках, и Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены.

— Да помилует тебя Аллах! — сказал он. — Я спросил тебя только для того, чтобы оценить твою сообразительность. Однажды двое людей из рода музайна пришли к посланнику, мир ему и благословение Аллаха, и спросили: «Посланник Аллаха, скажи, поступки и устремления людей уже предрешены и предопределены, или же они сами вершат свою судьбу, руководствуясь тем, что принёс их пророк, и представленными им доводами?» Он сказал: «Нет, всё уже предрешено и завершено, и подтверждение тому в писании Аллаха: **«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность и богобоязненность!»** (сура 91 «Солнце», аяты 7-8)».

В «Сунане» Абу Давуда (3699) приводится следующий рассказ Ибн ад-Дайлами: «Однажды я пришёл к Убайю ибн Ка‘бу и сказал ему: “В мою душу закралось сомнение относительно предопределения. Расскажи мне что-нибудь, чтобы Аллах удалил это из моего сердца”. Он сказал: “Если бы Аллах подверг мучениям всех обитателей небес и земли, Он не поступил бы несправедливо, и если бы Он помиловал всех их, Его милость превзошла бы то, что они заслужили своими деяниями. И если ты потратишь гору золота величиной с Ухуд, то Аллах не примет это от тебя, пока ты не уверуешь в предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не могло постичь тебя. Если же ты

умрёшь без подобных убеждений, то попадёшь в ад”. После этого я посетил ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, Хузайфу ибн ал-Йамана и Зайда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же самое».

Воззрения кадаритов позволяют другим заблудшим критиковать их. ‘Умар ибн ал-Хайсам рассказывал: «Однажды мы плыли на корабле, и среди нас были кадарит и зороастриец.

— Прими ислам! — сказал кадарит зороастрийцу.

— Когда пожелает Аллах, — ответил тот.

— Поистине, Аллах желает этого, но шайтан не желает, — возразил кадарит.

— Аллах желает одно, а шайтан другое, и происходит то, что пожелал шайтан. Это сильный шайтан! — сказал зороастриец».

В одной из версий сообщается, что он сказал: «Лучше я останусь с тем из них, кто сильнее» (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 278).

Дискуссии между суннитами и кадаритами.

Встреча бедуина с мутазилитом

Сообщается, что однажды к ‘Амру ибн ‘Убайду пришёл бедуин и сказал:

— Мою верблюдицу украли, попроси же Аллаха, чтобы Он вернул её мне.

— О Аллах, украли верблюдицу этого бедняги, хотя Ты не хотел этого. О Аллах, верни её ему! — сказал ‘Амр.

— Теперь моя верблюдица точно пропала, и я даже не надеюсь найти её.

— Почему?

— Если её украли, несмотря на то, что Аллах не хотел этого, то я не уверен, что она вернётся ко мне, если Он этого захочет, — ответил бедуин, после чего он встал и ушёл (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 740).

Ответ Абу ‘Исама ал-Касталани кадариту

Как-то раз один мужчина спросил Абу ‘Исама ал-Касталани:

— Скажи, если Аллах лишает меня верного руководства и ввергает в заблуждение, а потом наказывает, разве Он поступает справедливо?

— Если верное руководство принадлежит Аллаху, то Он вправе дать его, кому пожелает, и лишить его, кого пожелает, — ответил тот (Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх ал-‘акида. С. 278).

‘Абд ал-Джаббар ал-Хамадани и Абу Исхак ал-Исфарайини

Однажды кади ‘Абд ал-Джаббар ал-Хамадани, один из мутазилитских шейхов, вошел к ас-Сахибу ибн ‘Аббаду. Рядом с ним был один из суннитских имамов Абу Исхак ал-Исфарайини.

— Пречист Тот, Кто непричастен к мерзости! — сказал ‘Абд ал-Джаббар, увидев учителя.

— Пречист Тот, в Чьём владении происходит только то, что Он пожелает! — тотчас ответил учитель.

— Разве наш Господь желает, чтобы люди ослушались Его?

— А разве они ослушаются вопреки Его воле?

— Скажи, если Аллах лишает меня верного руководства и обрекает меня на погибель, Он поступает со мной хорошо или плохо?

— Если Он лишает тебя того, что принадлежит тебе, то поступает с тобой плохо. Если же Он лишает тебя того, что принадлежит Ему, то ведь Он вправе оказать милость лишь тому, кому пожелает, — сказал учитель, и кади не смог возразить ему.

В «Тарихе» ат-Табари приводится рассказ о том, что Хишам ибн ʻАбд ал-Малик как-то пригласил Маймуна ибн Махрана, чтобы тот побеседовал с Гайланом. Гайлан сказал ему: «Хочет ли Аллах, чтобы люди ослушались Его?» Маймун возразил ему: «А разве они ослушаются вопреки Его воле?»

ʻУмар ибн ʻАбд ал-ʻАзиз и Гайлан ад-Димашки

Халиф ʻУмар ибн ʻАбд ал-ʻАзиз встретился с одним из предводителей мутазилитов Гайланом ад-Димашки.

— Гайлан, мне стало известно, что ты говоришь о предопределении, — сказал халиф.

— О эмир правоверных, люди наговаривают на меня, — ответил тот.

— Прочти мне суру «Йа син», — сказал халиф.

Тот прочёл:

— Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном! Воистину, ты — один из посланников на прямом пути. Он ниспослан Могущественным, Милосердным, чтобы ты предостерёг людей, отцов которых никто не предостерёг, из-за чего они оставались беспечными невеждами. Относительно большинства из них сбылось Слово, и они не уверуют. Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них и накрыли их покрывалом, и они не видят (сура 36 «Йа син», аяты 1-9).

— О нет! Клянусь Аллахом, эмир правоверных, я словно никогда прежде не читал этой суры. Будь же свидетелем, эмир правоверных, что я раскаиваюсь в том, что говорил о предопределении, — сказал Гайлан.

— О Аллах, прости его, если он говорит правду, но если он лжёт, то сделай его знамением для верующих! — сказал халиф. В комментариях к трактату «Шарх усул иʻтикад ахл ас-сунна» сообщается, что эту историю пересказали ал-Аджурри в «Шариʻа» (с. 229) и Ибн Батта в «Ибане» (2/326-327).

Муʻаз ибн Муʻаз рассказывал: «Один мой друг рассказал мне, что как-то раз ат-Тайми пришёл в дом Ибн ʻАуна и поведал ему эту историю. Тогда Ибн ʻАун сказал: “Я видел Гайлана распятым в Дамаске”». В комментариях к трактату «Шарх усул иʻтикад ахл ас-сунна» сообщается, что ʻАбдаллах ибн Ахмад пересказал данную историю без посредника между Муʻазом и Ибн ʻАуном. Ал-Хайсами в «Маджмаʻ» (7/207) сообщил, что эту историю рассказал имам Ахмад, и её передатчики заслуживают доверия.

Абу Джа‘фар ал-Хатми рассказывал: «Я находился рядом с ‘Умаром ибн ‘Абд ал-‘Азизом, когда тот пригласил к себе Гайлана. До него дошли слухи, что тот говорит разные вещи о предопределении.

— Горе тебе, Гайлан, что это мне рассказывают о тебе? — сказал халиф.

— Меня оболгали, эмир правоверных! Они говорят от моего имени то, чего я не говорил.

— Что ты думаешь о знании Аллаха?

— Знание подтвердилось.

— Ты проиграл! Теперь ступай и говори, что хочешь. Знай же, Гайлан, если ты признаёшь знание Аллаха, то ты проиграл, но если ты будешь отрицать его, то станешь неверующим. Но признать его и проиграть лучше, чем не признать его и стать неверующим, — сказал халиф. — Ты знаешь наизусть суру «Йа син»?

— Да, — ответил Гайлан.

— Прочти её, — велел халиф.

— Йа. Син. Клянусь мудрым Кораном! — Гайлан прочёл эту суру до слов: — Относительно большинства из них сбылось Слово, и они не уверуют (сура 36 «Йа син», аяты 1-7).

— Подожди. Что ты можешь сказать?

— Я словно не читал этого аята прежде, эмир правоверных.

— Читай дальше!

Он прочёл:

— Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и их головы задраны. Мы установили преграду перед ними и преграду позади них (сура 36 «Йа син», аяты 8-9).

— Читай дальше: **«…преграду позади них и накрыли их покрывалом, и они не видят. Им всё равно, предостерёг ты их или не предостерёг. Они не веруют»** (сура 36 «Йа син», аяты 9-10), — сказал халиф.

Потом он спросил:

— Что ещё ты можешь сказать?

— Я словно никогда не читал этого аята. Я даю обет Аллаху никогда больше не говорить то, что я говорил прежде, — заявил Гайлан.

— Ступай, — велел халиф.

Когда же Гайлан ушёл, халиф сказал:

— О Аллах, если он солгал, дай ему почувствовать жар оружия!

Гайлан не говорил о предопределении при жизни ‘Умара ибн ‘Абд ал-‘Азиза. Потом к власти пришёл Йазид ибн ‘Абд ал-Малик. Он не придавал значения этому вопросу и даже не думал о нём, и тогда Гайлан снова заговорил о предопределении. Когда к власти пришёл Хишам, он велел привести к нему Гайлана.

— Разве ты не дал обет Аллаху перед ‘Умаром, что никогда не будешь говорить на эту тему? — спросил Хишам.

— Прости меня, и я клянусь Аллахом, что это больше никогда не повторится.

— Да не простит меня Аллах, если я прощу тебя. Ты знаешь суру «Открывающую»?

— Да.

— Прочти: **«Хвала Аллаху, Господу миров»** (сура 1 «Открывающая», аят 2).

— **Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи** (сура 1 «Открывающая», аяты 2-5), — прочёл Гайлан.

— Подожди, — сказал он. — О какой помощи ты просишь? О том, что во власти Аллаха и тебе не под силу? Или о том, что в твоей власти? Ступайте и отрубите ему руки, ноги и голову, а потом распните его!» (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 713-715).

Кадариты, отрицающие предопределение, не имеют основания просить о помощи Аллаха, ведь они полагают, что Он не способен повлиять на поступки рабов. Они не верят, что их деяния сотворены Аллахом. Как же они просят Его о помощи в том, что считают непосильным для Него?

Они полагаются только на свои способности и поступки. Они требуют у Аллаха воздаяния и награды за свои деяния подобно тому, как работник требует зарплаты у того, кто нанял его. На самом же деле Аллах не нуждается в рабах и в их поступках. Праведные дела приносят пользу только самим рабам, и это они нуждаются в них. Вот почему люди не могут не просить Аллаха о помощи: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»** (сура 1 «Открывающая», аят 5);

«Посему поклоняйся Ему и уповай на Него» (сура 11 «Худ», аят 123).

Опровержение кадаритов.

О продлении и сокращении жизненных сроков

Некоторые люди не понимают смысла отдельных аятов Корана и хадисов посланника, мир ему и благословение Аллаха. У них возникают вопросы: если Аллах знал всё, что произойдёт, и записал всё это в скрижали, что тогда означают слова: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает»** (сура 13 «Гром», аят 39)?

Если удел, возраст и жизненный срок записаны, и их нельзя увеличить или уменьшить, как тогда следует понимать слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Кто желает, чтобы его удел был увеличен, а жизненный срок продлён, пусть поддерживает родственные связи»?

И как вы объясните то, что пророк Нух сказал своему народу: **«Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь мне, и тогда Он простит вам ваши грехи и предоставит вам отсрочку до назначенного срока»** (сура 71 «Нух», аяты 3-4)?

И что вы можете сказать по поводу хадиса о том, что Аллах вначале даровал пророку Давуду сорок лет жизни, а потом продлил этот срок до ста лет?

Дело в том, что земной удел и жизненный срок бывают двух видов. К первому виду относится то, что было окончательно предрешено и записано в хранимой скрижали. Эта запись неизменна. Второй вид — это то, что Аллах открыл ангелам; этот срок и этот удел могут увеличиться или

уменьшиться. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — мать писания»** (сура 13 «Гром», аят 39).

В матери писания, т. е. в хранимой скрижали, записано всё, что должно произойти. Но жизненный срок и земной удел, записанные в книгах ангелов, могут измениться в зависимости от различных факторов. Ангелы записывают удел и возраст человека, но если он поддерживает родственные связи, то его удел увеличивается, а срок жизни продлевается. Если же он разрывает эти связи, то они уменьшаются.

«У человека два жизненных срока: окончательный, который известен только Аллаху, и неокончательный. Аллах приказывает ангелу записать жизненный срок раба, и, если тот поддерживает родственные связи, Он приказывает ангелу продлить его жизнь и увеличить его земной удел. Ангел не знает, будет ли продлена жизнь человека. Аллаху же известно всё, что произойдёт на самом деле, и, когда его срок истекает, смерть уже нельзя ни отложить, ни ускорить» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 517).

Ибн Хаджар в «Фатхе» (11/488) пишет: «То, что изначально было известно Аллаху, не изменяется. Измениться может лишь то, что открывается людям как результат их деяний. Вероятно, это связано со знанием, которым располагают ангелы-хранители и ангелы, приставленные к людям. То, что известно им, может быть либо стёрто, либо подтверждено, как, например, жизненный срок, который может быть продлён или сокращён. Что же касается знания Аллаха, то оно не может быть стёрто или дополнено, ибо Ему известно абсолютно всё».

Предопределённостью судеб и хадис «Каждый младенец рождается…»

Некоторым людям трудно понять, как всё сущее может быть предопределено, если наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что каждый младенец рождается с природной склонностью к единобожию.

В действительности между текстами, свидетельствующими о предопределённости всего сущего, и хадисами о том, что каждый младенец появляется на свет с врожденной склонностью к поклонению одному Аллаху, нет никаких противоречий.

Аллах создал людей без порочных убеждений и привил им готовность к принятию правильных взглядов. Но если после рождения человек попадает в окружение шайтанов из числа людей и джиннов, то они портят и искажают его естественный облик. И только тех, кого Аллах желает вести прямым путём, Он удерживает на стезе истины.

Аллах знает тех из людей, кто останется верным своему непорочному естеству, и тех, кто отступит от него. Он изначально знал об этом и записал это, и между священными текстами на эту тему нет никаких противоречий. В хадисе, переданном Муслимом со слов ‘Ийада ибн Химара, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, передал нам следующие слова Аллаха: «Я сотворил всех Моих рабов чистыми (ханифами), но шайтаны пришли к ним и уклонили их от этой религии. Они запретили им то, что Я дозволил, и велели им приобщать ко Мне сотоварищей, о которых не было ниспослано никаких доказательств».

Аллах знает тех, кого шайтаны обольщают и сбивают с пути, и тех, кто ведом прямым путём и придерживается истины.

Если ты понял сказанное выше, то для тебя не составит труда понять слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Аллах создал Йахйу, сына Закарийи, верующим уже в утробе его матери, и создал Фараона неверующим уже в утробе его матери». Этот хадис передали Ибн ‘Ади в «Камиле» и ат-Табарани в своде «ал-Му‘джам ал-аусат».

Смысл слов «всё плохое, что случается с тобой, — от тебя самого»?

Некоторые люди оправдывают воззрения кадаритов, не признающих предопределения, словами Всевышнего: **«Всё хорошее, что случается с тобой, — от Аллаха. А всё плохое, что случается с**

тобой, — от тебя самого» (сура 4 «Женщины», аят 79). Они полагают, что под словами «хорошее» и «плохое» здесь подразумеваются богоугодные поступки и грехи.

Однако они неправильно поняли смысл этого аята, потому что под «хорошим» здесь подразумеваются блага, а под «плохим» — несчастья. На правильность такого толкования указывает контекст самого аята. Всевышний сказал: **«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведённых башнях. Если с ними случается хорошее, они говорят: “Это — от Аллаха”. Если же с ними случается плохое, они говорят: “Это — от тебя”. Скажи: “Всё — от Аллаха”. Отчего же эти люди едва понимают то, что им говорят? Всё хорошее, что случается с тобой, — от Аллаха. А всё плохое, что случается с тобой, — от тебя самого»** (сура 4 «Женщины», аяты 78-79).

Аллах сообщил, что, когда лицемерам перепадает что-либо хорошее, например, пропитание, победа над врагом или благополучие, они говорят: «Это — от Аллаха». Если же они лишаются пропитания, заболевают или испытывают страх перед врагом, то говорят: «Причина всему этому — ты, Мухаммад. Ты принёс нам эту религию, из-за которой люди стали враждовать с нами, и из-за неё нас постигают несчастья».

Таким образом, под «хорошим» в данном аяте подразумеваются блага, а под «плохим» — несчастья. В другом аяте говорится: **«Если с вами случается хорошее, это огорчает их; если же с вами случается плохое, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 120).

Всевышний Аллах также сказал: **«Мы подвергли их испытанию добром и злом, — быть может, они вернутся** [на прямой путь]**»** (сура 7 «Ограды», аят 168).

Потом Аллах возвестил, что блага и несчастья уже предопределены, и всё это случается с людьми только по Его воле: **«Скажи: “Всё — от Аллаха”. Отчего же эти люди едва понимают то, что им говорят?»** (сура 4 «Женщины», аят 78).

Потом Всеблагой и Всевышний Аллах разъяснил, что любые беды случаются с людьми только из-за их грехов. Что же касается дарованных людям благ, то для них нет определённых причин, потому что это — милость Аллаха. Он ниспосылает людям блага за совершённые ими поступки и не только. Поэтому рабы обязаны благодарить и восхвалять своего Господа за оказанную им милость, часто каяться и просить прощения за совершённые ими грехи, влекущие за собой беды и несчастья.

Если ты задумаешься над словами **«Всё хорошее, что случается с тобой»** и **«Всё плохое, что случается с тобой»**, то поймёшь, что хорошее и плохое — это те несчастья и блага, которые Аллах посылает людям. А слова **«от тебя самого»** означают «по причине грехов и проступков самого раба». И хотя всё это тоже предрешено, Аллах пожелал, чтобы несчастья постигали человека за его грехи.

Что же касается хороших и плохих поступков, то о них не говорится, что они случаются с человеком. Напротив, о них сказано:

«Тот, кто принесёт хорошее, получит нечто лучшее. А если кто принесёт плохое, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали» (сура 28 «Рассказ», аят 84). Здесь сказано «принесёт», потому что речь идёт о хорошем поступке самого человека, и об этом открыто говорится, когда упоминаются грехи и ослушание: **«…творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали»** (сура 28 «Рассказ», аят 84).

Как Аллах творит и предопределяет зло?

Некоторые кадариты возмущаются и говорят: «Аллах свят и не творит зло, и поэтому рабы обязаны признать, что Господь не имеет отношения к злу и его совершению».

Они смешали истину с ложью и окончательно запутались. Дело в том, что Всевышний Аллах никогда не творит чистое зло, в котором ни для кого нет пользы. Он не творит того, что лишено всякого смысла и милости, и Он не наказывает людей, если они не совершили грехов. Учёные, в том числе шейхульислам Ибн Таймиййа и Ибн ал-Каййим, писали о том, какой смысл несёт в себе сотворение Иблиса, вредных насекомых и хищников и сколько благ они приносят.

Одна и та же вещь может быть с одной стороны добром, а с другой стороны — злом. Аллах сотворил Иблиса для того, чтобы испытать рабов. Среди них есть такие, которые ненавидят Иблиса, борются с ним и противятся его методам. Они враждуют с ним и с его клевретами, любят Милостивого Аллаха и смиряются перед Ним. Но есть среди них и такие, которые дружат с шайтаном и идут по его стопам.

О полагающихся на судьбу.

Существует и другая группа заблудших, неправильно понявших вопрос о предопределении. Они говорят: «Зачем нам трудиться и утруждать себя, если Аллах всё равно знает о наших деяниях, если Он знает, куда мы попадём — в рай или ад, если Он Сам творит наши поступки? Почему не пойти на поводу у судьбы, если с нами всё равно произойдёт то, что уже предрешено, хотим мы того или нет?»

Это заблуждение глубоко укоренилось в умах некоторых богомольцев (‘уббад) и аскетов (зуххад). Так считали многие последователи спекулятивной философии. Так говорили и продолжают говорить многие необразованные мусульмане, заблудшие и еретики (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава (8/59, 99, 256).

Эти люди верят в предопределение и в то, что Аллаху известно обо всём. Они признают, что Аллах сотворил всё сущее и пожелал, чтобы всё произошло именно так, как произошло. Однако они полагают, что Аллах любит всё, что Он сотворил и пожелал, и доволен всем этим. Они считают, что люди не нуждаются в том, чтобы поступать правильно и прилагать усилия для достижения чего-либо, поскольку с ними всё равно произойдёт то, что было предписано. Они думают, что люди обречены на совершение того, что они совершают, и не способны повлиять на свой выбор. По их мнению, человек подобен перу, летящему в потоке воздуха, он словно падает с высокой горы в глубокое ущелье и ничего не может поделать.

Ссылаясь на ещё не сбывшуюся судьбу, они отказываются трудиться ради достижения желанной цели и пытаются оправдать свои противоречащие шариату поступки. Дело доходит до того, что они не делают различий между верой и неверием, между прямым путём и заблуждением. К чему различия, если всё сотворено Аллахом?

Эти неправильные убеждения ввели в заблуждение и сбили с истинного пути многих людей. Они пошатнули весы справедливости и истины, подавили могучую волю исламского мира, породили в нём леность и беззаботность, а в некоторых случаях даже побуждали мусульман поступать в интересах врагов ислама.

Один из плодов этих убеждений — вера в то, что Аллах доволен неверием, многобожием, убийствами, прелюбодеянием, воровством, непочтительным отношением к родителям и прочими грехами. Ведь они полагают, что Аллах любит всё, что сотворил, и доволен всем этим.

Ещё один плод этих верований — то, что люди прекращают совершать праведные поступки, приводящие их в рай и спасающие их от ада. Напротив, они совершают многие из пагубных деяний, ссылаясь на то, что предопределение всё равно сбудется. Зачем трудиться, утруждать и обременять себя, если рабу всё равно не избежать того, что ему предначертано?

Эти люди не прилагают усилий для достижения своих целей. Они не совершают намаз и не постятся. Они отказываются взывать к Аллаху и просить Его о помощи. Они даже не уповают на Него, считая всё это бесполезным, ведь всё равно случится только то, что пожелал Аллах, и никакие мольбы и усилия не принесут пользы.

Многие из них смиряются с несправедливостью и нечестием. Они довольствуются всем этим, потому что так предопределил и пожелал Аллах. Они не призывают к добру и не предостерегают от предосудительных поступков. Они не придают значения наказанию преступников и возмездию, потому что все пороки и преступления были предопределены и избежать их не представлялось возможным.

Шейхульислам Ибн Таймиййа рассмотрел убеждения и поступки приверженцев таких взглядов в нескольких книгах. В собрании фетв (8/256) он пишет: «Те, которые признают судьбу и предопределение, но считают, что всё это совпадает с повелениями и запретами Аллаха, приходят к тому, что законы, повеления и запреты лишены всякого смысла. Вместе с тем они признают господство Аллаха над всеми творениями и то, что Господь вершит судьбы всех существ. Эти взгляды поразили убеждения и поступки многих суфийских течений. Они привели к тому, что некоторые из них считают разрешёнными запрещённые поступки, не признают обязательных предписаний и мер наказания».

Он также пишет: «Эти люди признают, что Аллах создал все творения и поступки рабов и что Он пожелал, чтобы всё произошло так, как произошло. Однако они не делают никаких различий между верой и неверием, признательностью и неблагодарностью, правдой и ложью, между тем, кто следует верным путём, и заблудшим, между пророком и тем, кто выдаёт себя за него, между приближённым к Аллаху и Его врагом. Они не видят разницы между тем, что вызывает довольство Аллаха, и тем, что навлекает Его гнев, между тем, что Он любит, и тем, что ненавистно Ему, между справедливостью и притеснением, между почитанием родителей и непочтительным отношением к ним. Для них нет разницы между поступками обитателей рая и ада, между праведниками и грешниками. Они признают то, что объединяет творения, — предопределение Аллаха, Его неотвратимую волю, безграничное могущество и то, что всё сущее было создано Им. Они видят то, что объединяет творения, и слепы к тому, в чём они разнятся».

Он же пишет (8/257): «Некоторые сторонники этого течения впадают в такие крайности, что считают некоторые творения Самим Аллахом и заявляют, что совершают грехи по предопределяющей воле Аллаха. В частности, ал-Харири сказал: “Я не верю в Господа, которого ослушаются”. Ибн Исраил же сказал: “Я исполняю то, что за меня решили, и все мои поступки — послушание”. Они называют это истиной, имея в виду Божественную Истину».

Ибн ал-Каййим рассмотрел заблуждения представителей этого течения в своём труде «Шифа ал-‘алил» (С. 15-16). Он пишет: «Потом появилось другое течение, последователи которого заявили, что свободы воли нет и что действия, совершаемые человеком по доброй воле, подобны движению деревьев, качающихся от ветра, или колебанию волн. Они решили, что человек обречён на повиновение Аллаху, и не признают то, что перед ним открывается путь к тому, для чего он был создан. Напротив, по их мнению, он действует по принуждению и несвободен в своих поступках.

Их преемники последовали этим же путём, сформулировали, развили и исследовали данное учение. Они дополнили его идеями о том, что людям не под силу выполнять обязанности, возложенные на них Всевышним Господом, и это всё равно что приказать парализованному человеку подняться на седьмое небо. Иными словами, приказать рабу уверовать и выполнять законы шариата — значит возложить на него то, что не в его власти и что ему не под силу. И получается, что Аллах приказал им совершить то, что способен сотворить только Он. Он способен на всякую вещь, и Он возложил на людей Свои собственные поступки, на которые они не способны, а потом наказывает их за то, что они в действительности не совершали.

Следом за ними появились богомольцы (‘уббад), которые заявили, что в мире вообще нет грехов, потому что каждый подчиняется воле Аллаха и не отступает от того, что Он пожелал. Один из них сказал: “Я исполняю то, что за меня решили, и все мои поступки — послушание”.

Когда одного из таких людей упрекнули за его поступок, он сказал: «Если даже я ослушался Его веления, я всё равно поступил так, как Он пожелал, а тот, кто поступает в соответствии с Его желанием, не заслуживает ни упрека, ни порицания». Те последователи калама, которые согласились с этим учением, заявили, что воля, желание и любовь Пречистого Господа — одно и то же. Его любовь — Его желание, и во Вселенной происходит только то, что Он захотел и

пожелал, и всё, что Он пожелал, заслуживает Его любви. <…> Последователи этого течения судят об Аллахе худшим образом и приписывают Ему самую отвратительную несправедливость. Они говорят, что возложить на человека выполнение приказов Господа и соблюдение Его запретов всё равно, что приказать ему забраться выше небес или повелеть мертвецу воскресить мертвых. Получается, что Аллах сурово наказывает рабов за совершение того, чего они не могли избежать, и за невыполнение того, что они не могли совершить. Более того, Он карает их за поступки, которые они не могли совершить сами и к которым они были принуждены. Вот стих, в котором один из таких «мудрецов» жалуется на своего Господа: “Он бросил его в море связанным и сказал: “Не смей, не смей промокать!”»

Как отметил Ибн ал-Каййим, эта категория людей стремится «свалить свои грехи на предопределение и оправдаться тем, что в действительности их поступки совершены Всезнающим Творцом».

В предисловии к книге «Шифа ал-‘алил» подчеркивается, что именно по этой причине «отрицание свободы воли во все времена было господствующим течением». Автор пишет (С. 5): «Вера в отсутствие свободы воли избавляет человека от ответственности и снимает с него бремя совершённых им грехов. Ответственность за них перекладывается на силу, которая управляет волей человека, возбуждает в нём желание и руководит его поступками. Вероятно, среди тех, кто отрицает свободу воли, бóльшая часть человечества. Так, идолопоклонники полагают, что их судьбой распоряжаются божества, которым они поклоняются. Они перекладывают ответственность на судьбу и считают, что человек подвержен её превратностям.

Те из них, которые веруют в Аллаха, считают, что судьба управляет человеком, как пожелает, что он лишён воли и свободы выбора. В последние века это учение приобрело новую форму, и некоторые джабриты говорят, что воля человека обусловлена инстинктами, наследственностью и окружающей средой, и человек не способен изменить что-либо. Совершая грехи, он не имеет выбора, потому что воля не оказывает никакого воздействия на намерения, а, наоборот, является их результатом. Она неизбежно зависит от внутренних и внешних факторов.

В последние века благодаря заблудшим сектам и суфийским тарикатам идеи джабритов распространились среди мусульман и причинили им много вреда. В особенности это относится к тем, кто вообще перестал трудиться. Один из таких заблудших сказал:

Перо судьбы записало всё, что будет,
Посему движение и покой — одно и то же.
Стремление за пропитанием — безумие,
Ведь и зародыш кормится в утробе матери».

Подобные суждения приводят к неверию в Аллаха и отрицанию того, что ниспослано в Его писаниях и что проповедовали Его посланники.

Ибн Таймиййа в собрании фетв (8/100) пишет: «Тот, кто признаёт предопределение и ссылается на него, чтобы доказать бессмысленность повелений и запретов, хуже того, кто признаёт повеления и запреты, но не верит в предопределение. В этом согласны и мусульмане, и последователи других религий. Тот, кто ссылается на предопределение и господство Аллаха над всеми творениями, не делая различий между тем, что приказано, и тем, что запрещено, между верующими и неверующими, между покорными рабами и ослушниками, фактически не верит ни в посланников, ни в писания. Он не видит различий между Адамом и Иблисом, между Нухом и его народом, между Мусой и Фараоном. Первые среди верующих, опередившие всех остальных, для него всё равно что неверующие».

Он же пишет (8/288): «Ещё большими неверующими и заблудшими являются те, которые признают извечное знание Аллаха и запись [всего сущего], но полагают, что человек не нуждается в выполнении приказов, в соблюдении запретов и в каких-либо делах. Они считают, что деяния никому не нужны и что те, кому суждено попасть в рай или ад, попадут туда без усилий. Их слова подразумевают бессмысленность повелений и запретов, всего дозволенного и запрещенного, обещаний и угроз. Неверие этих людей хуже, чем положение иудеев и христиан».

Он же пишет (8/262): «Если эти люди настаивают на своих воззрениях, то их неверие хуже, чем положение иудеев и христиан. Ведь, несмотря на то, что иудеи и христиане изменили писание, исказили его и отказались уверовать в часть него, они всё же признают повеления и запреты, обещания и угрозы, награду и наказание».

Опровержение джабритов.

Неверное употребление слова джабр в отношении людских поступков

Прежде всего, этот термин отсутствует в Коране и сунне, тогда как рабы обязаны употреблять термины, встречающиеся в священных текстах. Ал-Лалакаи привёл рассказ о том, что Бакиййа спросил ал-Ауза‘и и аз-Зубайди о принуждении (джабр). Аз-Зубайди сказал: «Аллах слишком велик и могущество Его слишком велико, чтобы принуждать кого-либо насильно. Он решает и предопределяет, творит и создает раба таким, каким пожелает». Ал-Ауза‘и же сказал: «О принуждении ничего не говорится в Коране и сунне, и я боюсь говорить так. Есть судьба, предопределение, сотворение и создание. Вот это упоминается в Коране и в хадисах посланника, мир ему и благословение Аллаха» (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 700).

Похожие высказывания принадлежат целому ряду ранних учёных, в том числе Суфйану ас-Саури, Абу Исхаку ал-Фазари и др.

Учёные не считали правильными высказывания о том, что человек совершает свои поступки под принуждением, потому что слово джабр имеет широкий смысл. Под ним может подразумеваться и принуждение вопреки желанию самого человека. Оно используется, например, если отец принуждает свою дочь к замужеству или если судья принуждает человека продать своё имущество для выплаты долга. Здесь глагол аджбара употребляется в значении ‘заставлять’. Поэтому выражение «Аллах принуждает рабов» означает, что Он заставляет их совершать те или иные поступки, а не наделяет их способностью желать что-либо и выбирать что-либо по доброй воле.

Говорить такое о Всеблагом и Всевышнем Аллахе — очевидная ошибка, «потому что Аллах слишком возвышен и велик, чтобы принуждать кого-либо. К принуждению прибегает тот, кто не способен наделить кого-либо способностью желать и выбирать свои поступки по доброй воле. Пречистый Аллах способен на такое! Он сделал человека желающим совершать те или иные поступки, любящим их и довольным ими. Как можно после этого говорить, что Он принуждает или заставляет человека подобно тому, как одни творения принуждают других?!» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 463).

Если же под словом джабр подразумевается то, что Аллах создал людей желающими то, что угодно Ему, и выбирающими собственную судьбу без принуждения, то такое суждение справедливо. Как сказал один из наших предшественников, прекрасное имя Ал-Джаббар означает «Побуждающий рабов к тому, что пожелает» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 464).

Поскольку слово джабр имеет широкий смысл и употребляется в обоих значениях, наши предшественники запрещали использовать его для указания на предопределённость человеческих поступков без соответствующей оговорки.

Как сообщил шейхульислам Ибн Таймиййа, Абу Бакр ал-Халлал в книге «Сунна» рассказал о том, что ал-Маррузи сказал имаму Ахмаду:

— Абу ‘Абдаллах, один человек говорит, что Аллах принуждает рабов.

Выразив своё недовольство, имам сказал:

— Мы не говорим так. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведёт прямым путём, кого пожелает.

Сообщается со слов ал-Маррузи, что один мужчина сказал:

— Поистине, Аллах не принуждает рабов к совершению грехов.

Другой человек возразил ему:

— Нет, Аллах принуждает рабов, — он хотел подчеркнуть истинность предопределения.

Когда они рассказали об этом Ахмаду ибн Ханбалу, он упрекнул их обоих за сказанное, и те покаялись. Потом он велел им говорить: «Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведёт прямым путём, кого пожелает».

Сообщается, что Абу Исхак ал-Фарази рассказывал: «Однажды ко мне пришёл ал-Ауза‘и и сказал:

— Ко мне пришли двое мужчин и спросили меня о предопределении, и я решил привести их к тебе, чтобы ты выслушал их и ответил им.

— Да помилует тебя Аллах! Ты имеешь больше прав на то, чтобы ответить им, — ответил я.

Потом ал-Ауза‘и привёл их ко мне.

— Говорите, — велел он.

— К нам приехали люди, отрицающие судьбу, — сказали те двое. — Они начали спорить с нами о предопределении, и мы вступили в спор. Дело дошло до того, что мы сказали: «Аллах принуждает нас к тому, что Он запретил нам, и не позволяет нам совершать то, что Он приказал нам, и кормит нас тем, что Он запретил нам».

— Послушайте, — сказал я, — к вам пришли люди, которые привнесли в религию новшество и ересь. И я могу сказать, что, опровергая их ересь, вы тоже совершили нечто похожее.

— Ты сказал правильно и хорошо, Абу Исхак, — заключил ал-Ауза‘и» (Ибн Таймийя. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 103).

Отрицание свободы выбора свидетельствует о недостатке ума

Люди, отрицающие свободу выбора, поступают неразумно, заблуждаются сами и сбивают с пути других. Как может быть иначе, если нам ясно, что наши поступки отличаются от движения неживых предметов, которые не могут приходить в движение и останавливаться самостоятельно?! Более того, мы способны отличить непроизвольные процессы, протекающие в нашем организме, от наших волевых поступков. Работа сердца и лёгких, движение крови по сосудам, тысячи сложных процессов, протекающих в нашем организме, о которых нам даже не известно, — всё это не зависит от нашей воли. Эти непроизвольные процессы возникают и протекают независимо от нашего желания. То же самое можно сказать о больных лихорадкой, которые не могут остановить дрожание своих рук.

Что же касается приёма пищи и питья, езды верхом и ведения торговли, сидения и вставания, женитьбы, развода и тому подобных поступков, то мы совершаем их по собственной воле и по своему желанию. И если человек не признаёт такой способности у людей, то он впал в заблуждение и запутался.

В Коране очень много мест, где поступки приписываются тем, кто их совершает: **«С окраины города второпях пришёл мужчина»** (сура 36 «Йа син», аят 20);

«Когда они оба покорились и он уложил его на бок…» (сура 36 «Стоящие в ряд», аят 103);

«Муса ударил его кулаком и прикончил» (сура 28 «Рассказ», аят 15);

«Он вышел к своему народу в своих украшениях» (сура 28 «Рассказ», аят 79). Текстов, в которых поступки приписываются тем, кто их совершает, настолько много, что всех их трудно сосчитать.

Доволен ли Аллах всем, что Он предопределил?

Это суждение неверно, ибо Аллах действительно пожелал, чтобы в мире существовали неверие и многобожие, прелюбодеяние и воровство, непочтительное отношение к родителям и ложь, незаконное присвоение чужого имущества и прочие грехи. Однако всё это ненавистно Аллаху, и Он запретил Своим рабам поступать так.

Ибн ал-Каййим сказал: «Шейхульислам сообщил мне, что однажды он упрекнул одного из последователей этого течения за то, что тот возлюбил всё, что ненавистно Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Тот человек сказал ему:

— Любовь — это огонь, который сжигает в сердце всё, кроме того, что пожелал возлюбленный, но ведь Аллах пожелал всё, что существует во Вселенной. Что из этого я должен ненавидеть?

— Если Аллах разгневался на некоторые народы, проклял и упрекнул их, а ты любишь эти народы и доволен их поступками, это значит, что ты любишь Аллаха или враждуешь с Ним? — спросил шейх, а джабрит пришёл в замешательство и не смог вымолвить ни слова» (Ибн ал-Каййим. Шифа ал-‘алил. С. 16).

Более подробно данный вопрос будет рассмотрен при обсуждении созидательной и шариатской воли Аллаха.

Означает ли вера в судьбу отказ от совершения причин?

Сторонники этих взглядов ошибочно полагают, что вера в предопределение подразумевает отказ от совершения праведных поступков. Они не поняли сути предопределения, ведь в действительности Аллах предопределил все причины и следствия. Неправильно думать, что Он предопределил только следствия, но не установил для них причины. Поистине, это великая клевета на Аллаха!

Если человеку суждено обрести богатство, то это значит, что Аллах предопределил и причины, благодаря которым он приобретёт это богатство. И если кто-либо полагает, что человек может не трудиться для того, чтобы заработать деньги, и что предначертанное ему всё равно случится, то он неправильно понял суть предопределения.

Если кому-либо суждено завести детей, то это значит, что ему суждено жениться и вступить в близость со своей женой. Иными словами, причины тоже являются частью предопределения. И если Аллах предписал, что такой-то человек попадёт в рай, то это значит, что ему суждено уверовать, совершать праведные поступки и исправно повиноваться Ему. Если же кому-либо предписано попасть в ад, то это значит, что ему суждено совершить поступки, которые приведут туда, т. е. он не уверует и не будет совершать праведные поступки.

Например, Аллах предопределяет, что такой-то человек заболеет, а потом примет лекарство и выздоровеет. Это значит, что Он предопределяет и болезнь, и причины, которые приводят к излечению. Он предопределяет, что один человек обратится к Нему с мольбой и попросит о помощи, а Он примет его мольбу и удовлетворит его просьбу. Он также предопределяет, что другой человек не станет молиться Ему и просить Его, и поэтому Он предоставит его самому себе и не избавит от трудностей.

Одним словом, Аллах предопределяет и причины, и следствия, и если кто-либо полагает, что следствия возникают без причин, то он не понимает сути религии Аллаха и не разбирается в вопросе предопределения. Он подобен тому, кто считает, будто ребёнок появляется на свет без причины, будто урожай поспевает без воды и почвы, будто насытиться и напиться можно, не приняв пищу и не испив воды.

Священных текстов, подтверждающих наше разъяснение, очень много. Коран и сунна содержат повеление пользоваться законными средствами для достижения желаемых результатов во всех сферах жизни. Мусульманам приказано трудиться для того, чтобы заработать на жизнь, и собираться с силами, чтобы противостоять врагам, и запасаться провиантом перед выходом в дальний путь.

Всевышний сказал: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха…»** (сура 62 «Собрание», аят 10);

«Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела» (сура 67 «Власть», аят 15);

«Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага» (сура 8 «Трофеи», аят 60).

Он приказал паломникам, отправляющимся в хадж, запасаться провиантом: **«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность»** (сура 2 «Корова», аят 197).

Он повелел обращаться к Нему с мольбой о помощи: **«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам”»** (сура 40 «Прощающий», аят 60);

«Муса сказал своему народу: “Просите помощи у Аллаха и терпите”» (сура 7 «Ограды», аят 128).

Чтобы обрести довольство Аллаха и заслужить рай, мусульманам приказано выполнять религиозные предписания, такие как намаз, пост, закят и хадж. Жизненная практика посланника, мир ему и благословение Аллаха,его сподвижников и вообще всех Божьих посланников и их верных последователей — вся их жизнь говорит о том, что они прилагали усилия и усердствовали в совершении добрых дел. Следовательно, прилагаемые человеком усилия предопределены Всеблагим и Всевышним Аллахом, и это нисколько не противоречит вере в предопределение.

Посланник, мир ему и благословение Аллаха,разъяснял своим сподвижникам смысл предопределения и указывал на то, что вера в него не означает отказа от совершения добрых дел. Напротив, она обязывает человека усердствовать для достижения и решения поставленных перед ним целей и задач. Сподвижники спросили посланника, мир ему и благословение Аллаха,о том, зачем нужно трудиться, если все наши деяния уже предопределены, если перья уже высохли, а Господь миров уже вынес окончательное решение. Он сказал: «Трудитесь, ибо каждому будет облегчен путь к тому, для чего он был создан». Потом он прочёл аяты: **«Тому, кто отдавал должное** (или раздавал милостыню) **и был богобоязнен, кто признавал наилучшее** (т. е. свидетельство единобожия или рай)**, Мы облегчим путь к легчайшему** (т. е. к праведным деяниям)**. А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чём не нуждается, кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему** (т. е. к злу и наказанию)**»** (сура 92 «Ночь», аяты 5-10).

Один из сподвижников, понявший смысл предопределения, услышав хадисы на эту тему, сказал: «Я никогда не был так старателен, как сейчас». Если человек понимает, какой смысл Аллах вкладывает в предопределение, то ему становится ясно, что вера в судьбу не мешает ему трудиться. Она не обязывает человека уповать на предопределение, сложа руки. Напротив, она побуждает его усердствовать и изо всех сил стремиться к обретению благ этого мира и последней жизни. Однако следует помнить, что человек не должен полагаться на собственные усилия и уповать на причины. Он должен уповать только на Творца, создавшего эти причины.

Как говорят учёные, «уповать на причины — значит приобщать сотоварищей к Аллаху, не признавать то, что причины являются таковыми, — значит быть слабоумным, а пренебрегать ими полностью — значит ставить под сомнение шариат. Упование и надежда — это понятия, которые сочетаются с требованиями единобожия, разума и шариата. Иными словами, уповать на причины — значит полагаться на них всем сердцем и возлагать на них надежды. Ни одно из творений не заслуживает такого отношения, поскольку все они зависимы и у них есть помощники и противники. Более того, сами они бессильны, если им не позволит Тот, Кто создаёт причины.

Становится ясно, что Аллах — Господь и Властелин всего сущего. Небеса, земля и то, что между ними, космос и то, что заключено в нём, — у всего есть Творец и Правитель. Небесные тела, миры и всё остальное — ничто не способно самостоятельно вызывать события. Для этого необходимо наличие обстоятельств, способствующих их возникновению. Но даже при их наличии ещё остаются препятствия и преграды» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 170).

«У каждой причины есть обстоятельства, содействующие и препятствующие её возникновению. Ничто не может произойти, пока не появятся обстоятельства, способствующие возникновению этого, и пока существуют факторы, препятствующие этому. Так, одного дождя недостаточно для прорастания зерна — необходимы также воздух, земля и многое другое. Но даже при их наличии зерно не прорастёт, если его не уберечь от губительных для него факторов. Еда и питьё не способны питать организм без участия соответствующих органов и потенций, но даже при наличии оных они не принесут пользы, если возникнут препятствующие этому обстоятельства» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 167).

Разумные люди понимают, что они не способны самостоятельно совершить то, что хотят. Как много тех, кто прилагает усилия и готовится к совершению чего-либо, а потом сталкивается с препятствиями и не добивается желаемого результата!

«Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а её жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает её ночью или днем. Мы превращаем её в жнивьё, словно ещё вчера она не изобиловала» (сура 10 «Йунус», аят 24).

Ал-Лалакаи писал о том, как один человек попросил свою рабыню принести ему воды. Она принесла стеклянный бокал и налила ему воды. Он поставил бокал себе на ладонь, потом поднёс его ко рту и сказал: «Люди думают, что я не могу выпить это». Потом он сказал: «Я подарю ей свободу, если не смогу испить это». Тут рабыня ударила по бокалу рукавом его рубахи. Бокал упал и разбился, а вода разлилась (Лалакаи. Шарх. Т. 3. С. 727).

Рабыня доказала этому несчастному, что он не способен на всё, что пожелает, если это будет не угодно Аллаху. Она преподала ему урок и обрела свободу.

Сколько было богатых, могущественных и властных людей, которые полагали, что владеют этим миром, но однажды оказывались неспособными совершить то, что желали, из-за могущественных врагов, серьёзных болезней, предательств или пристрастий.

«Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда» (сура 34 «Саба’», аят 54).

Оправдание предопределением

Джабриты отказываются творить добро и оправдываются предопределением. Когда кого-нибудь из них призываешь совершать намаз, поститься или читать Коран, он говорит: «Если бы Аллах захотел, я бы совершал всё это». Они оправдывают предопределением свои несправедливые и нечестивые поступки и вообще беззаконие и грехи. Видя эти несправедливости и дурные поступки, они говорят: «Так пожелал Аллах, и мы не способны помешать этому». И они позволяют лжи беспрепятственно распространяться в исламском мире.

Эта категория людей подчиняется деспотам и тиранам. Некоторые из них даже становятся их пособниками. Они обращаются к людям со словами: «Вам не остаётся ничего, кроме как терпеливо сносить волю и предопределение Аллаха». Некоторые из них совершают смертельные грехи, оправдывая предопределением и прелюбодеяние, и нечестие, и ослушание.

Их заявления о том, что всё происходящее может быть оправдано, вызывают смех даже у их более сознательных единомышленников. Они ставят себя в затруднительное положение, из которого нет выхода. Ибн ал-Каййим упомянул о том, в какие истории попадали такие люди. Поистине, благоразумному человеку не подобает оказываться в таком положении, а тот, кто попадает в него, опускается ниже животных.

Рассказывают, что один из них застал своего раба за совершением прелюбодеяния со своей рабыней. Он хотел наказать их, и тут раб, которому были известны суждения хозяина о предопределении, сказал:

— Поистине, судьба и предопределение не оставили нам шансов, и мы совершили это.

Тогда этот невежда сказал:

— Твои знания о судьбе и предопределении мне милее всего. Я дарю тебе свободу ради Аллаха!

Другой мужчина с такими убеждениями застал свою жену за совершением прелюбодеяния с посторонним мужчиной. Он стал бить её, и она сказала:

— Судьба и предопределение!

— О враг Аллаха! Как ты можешь прелюбодействовать и оправдываться этим?! — воскликнул он.

— Ох, ты отказываешься от сунны и следуешь путём Ибн ‘Аббаса?! — сказала она.

Тут муж опомнился, отбросил кнут и извинился перед женой.

— Если бы не ты, я впал бы в заблуждение, — сказал он.

Ещё один джабрит, застав жену с другим мужчиной, спросил:

— Что это такое?

— Это судьба и предопределение! — ответила женщина.

— Благо в том, что предрешил Аллах, — сказал он, и с тех пор его так и называли (Хаками. Ма‘аридж. Т. 2. С. 255).

Если бы оправдание предопределением было допустимо, каждый мог бы убивать, распространять нечестие, присваивать чужое имущество и обижать людей, ссылаясь на предопределение. Каждому благоразумному человеку ясно, что такое оправдание неприемлемо и неудовлетворительно. В противном случае жизнь стала бы невыносима. Помимо того, многие из тех, кто ссылается на предопределение, чтобы оправдать свою несправедливость, свои пороки и заблуждения, возмущаются, когда кто-либо другой поступает с ними несправедливо и оправдывает свой поступок судьбой.

Убеждения, которым наши учёные обучились от нашего Господа и от нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха,заключаются в необходимости веры в предопределение, которым, однако, нельзя оправдывать нежелание трудиться и выполнять требования шариата. Оправдать предопределением можно несчастья, но не пороки.

Шейхульислам Ибн Таймиййа в собрании фетв (8/76) пишет: «Отношение раба к предопределению бывает двояким: до того, как оно сбудется, одно, а после этого — другое. До того как предопределение сбудется, он должен просить о помощи Аллаха, уповать и молиться на Него. Но если предначертанная судьба, не связанная с его поступками, сбудется, то он обязан проявить терпение или остаться довольным ею. Если предопределение касается его добрых поступков, то это — милость, за которую надлежит возблагодарить Аллаха. Если же это — грехи, то надлежит попросить прощения у Него.

Отношение человека к предписаниям тоже бывает двояким. До совершения своего поступка он должен твёрдо вознамериться выполнить волю Аллаха и молить Его о помощи в этом. А после совершения своего поступка он должен просить прощения за сделанные упущения и благодарить Аллаха за оказанную ему милость. Всевышний сказал: **«Будь же терпелив, ибо обещание**

Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех» (сура 40 «Прощающий», аят 55). Он велел терпеливо сносить несчастья и просить прощения за грехи.

Всевышний сказал: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах** [надлежит проявлять] **решимость»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 186). Пророк Йусуф сказал: **«Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро»** (сура 12 «Йусуф», аят 90).

Здесь речь идёт о терпении перед лицом невзгод и богобоязненности, проявляемой в отказе от пороков. Пророк сказал: «Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся. Если же с тобой что-то случилось, то не говори: “Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то”. Скажи лишь: “Так предопределил Аллах, и Он поступил так, как пожелал”, поскольку “если бы” предоставляет возможность козням шайтана». Этот хадис передал Муслим (2664) со слов Абу Хурайры.

Благоразумный верующий не перестаёт трудиться, ссылаясь на то, что предопределённое Аллахом всё равно сбудется. Напротив, он энергично берётся за работу, знает, что от него требует Аллах, и размышляет о том, что может принести ему пользу. Он делает всё возможное, чтобы выполнить свой долг перед Аллахом, и делает то, что, по его мнению, принесёт ему пользу и послужит во благо ему. Если же он не добивается желаемого, то не тратит своё время на причитания и сожаления, а говорит: «Таково решение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал!»

Вера в предопределение и оправдание судьбой помогают человеку избавиться от душевных страданий, которые лишают его сил после неудач или провалов. Они не должны мешать ему трудиться и творить в будущем.

Апелляция к хадису о том, как Адам оправдался предопределением

Некоторые малограмотные джабриты, чтобы доказать допустимость оправдания пороков предопределением, ссылаются на хадис о споре между Адамом и Мусой. Речь идёт о достоверном хадисе, вошедшем в «Сахихи» и «Сунаны».

Передают со слов Абу Хурайры, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Адам и Муса поспорили между собой перед их Господом, и Адам убедил Мусу. Муса сказал:

— Ты — тот самый Адам, которого Аллах создал Своей рукой? Он вдохнул в тебя от Своего духа, приказал ангелам поклониться тебе, поселил тебя в Своём раю, а потом из-за твоего греха люди были низведены на землю.

— Ты — тот самый Муса, которого Аллах избрал для Своего послания и для беседы с Ним? — сказал Адам. — Он передал тебе скрижали, в которых было разъяснение всякой вещи, приблизил тебя к Себе во время беседы. За сколько же лет до моего сотворения Аллах записал Тору?

— За сорок лет, — отметил Муса.

— Ты читал в ней: **«И ослушался Адам своего Господа и впал в заблуждение»?** — спросил Адам.

— Да, — ответил он.

— Неужели ты упрекаешь меня в совершении поступка, который Аллах предписал мне за сорок лет до моего сотворения?

Так Адам убедил Мусу» (Муслим).

Однако этот хадис не является основанием для оправдания дурных поступков и пороков предопределением, потому что Адам не оправдывал свой грех предопределением и Муса не упрекал своего прародителя в грехе, в котором тот раскаялся. Ведь Аллах принял его покаяние, а

после этого избрал его и повёл прямым путём. Муса упрекнул Адама за несчастье, из-за которого тот вместе со своими потомками был изгнан из рая. Следовательно, Адам сослался на предопределение, чтобы оправдать постигшее их несчастье, а не свой проступок, и оправдывать предопределением можно только несчастья, но не пороки.

Таким образом, если с человеком случается несчастье, он обязан смиренно принять свою судьбу. В Коране сообщается, что в такие мгновения верующие говорят: **«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся»** (сура 2 «Корова», аят 156). Что же касается тех, кто совершил грех, то они не имеют права оправдываться предопределением. Наоборот, они обязаны покаяться и попросить прощения: **«Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех»** (сура 40 «Прощающий», аят 55). Это значит, что нам велено терпеливо сносить тяготы судьбы и просить прощения за наши грехи и пороки.

Аллах упрекнул Иблиса не за то, что тот признал предопределение, но за то, что тот попытался оправдаться им, когда сказал: **«Господи! За то, что Ты ввёл меня в заблуждение…»** (сура 15 «Хиджр», аят 39).

Ибн ал-Каййим дал другое разъяснение хадису о том, как Адам оправдался предопределением. Он сказал: «Оправдание греха предопределением в одних случаях приносит пользу, а в других вредит. Оно приносит пользу, если человек уже совершил грех, покаялся в нём и больше не повторяет его. Именно так поступил Адам. В таком случае упоминание о предопределении подразумевает знание единобожия, имён и качеств Господа. Напоминание об этом приносит пользу и тому, кто говорит это, и тому, кто слушает, ведь, ссылаясь на судьбу, он не отрицает повелений и запретов и не отвергает шариат. Напротив, он говорит сущую правду так, как того требует единобожие, признавая своё бессилие.

В пользу этого свидетельствуют слова Адама, сказанные Мусе: «Неужели ты упрекаешь меня в совершении поступка, который Аллах предписал мне до моего сотворения?» Следовательно, если человек совершил грех, а потом раскаялся и очистился, словно никогда не совершал его, если после этого кто-либо упрекнёт его в содеянном, то он может оправдаться предопределением. Он может сказать: «Мне было суждено поступить так ещё до того, как я был сотворён». Ссылаясь на судьбу, он не отрицает истины и не пытается оправдать ложь, и в таком доводе нет ничего предосудительного.

В иных случаях, если человек собирается совершить запрещённый поступок или уклониться от выполнения обязательного предписания, оправдание предопределением вредит ему. Если люди укоряют его, а он оправдывается тем, что ему суждено поступить так, то он скрывает истину и совершает грех. Именно так поступают те, которые приобщают сотоварищей к Аллаху и настойчиво поклоняются кому-либо помимо Него» (Ибн ал-Каййим. Шифа ал-‘алил. С. 35).

Обязательно ли быть довольным судьбой?

Если грехи предопределены Аллахом, можем ли мы испытывать неприязнь к предопределению и ненавидеть его? Ответить на этот вопрос можно следующим образом: «В писании Аллаха нет таких аятов и в сунне Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, нет таких хадисов, в которых людям приказывалось бы быть довольными всеми деяниями, хорошими и плохими, которые им суждено совершить. Однако они обязаны быть довольными всем, что приказал Аллах, и никому не дозволено сетовать на Его приказы. Всевышний сказал: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»** (сура 4 «Женщины», аят 65).

Рабу следует быть довольным теми несчастьями, но не грехами, которые выпадают на его долю, например, если ему приходится пройти через нищету, болезни, унижения, обиды со стороны других людей. Проявлять терпение перед лицом несчастий обязательно. Быть довольным ими рекомендуется, но является это обязательным или желательным? Последователи Ахмада и другие учёные высказывали два разных мнения по этому поводу. Наиболее правильное из них то, что это желательно, но не обязательно» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 190).

Можно ли требовать от людей невозможное?

Некоторые последователи этого течения считают, что тот, кто совершает грехи и ослушается, просто не может поступать иначе, и поэтому требовать от него совершить что-либо иное — значит требовать от него невозможного. А это, с точки зрения шариата, недопустимо: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (сура 2 «Корова», аят 286);

«Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему» (сура 65 «Развод», аят 7).

Они также ссылаются на слова Всевышнего: **«…на глазах которых было покрывало, отделяющее их от поминания Меня, и которые не могли слышать»** (сура 18 «Пещера», аят 101);

«Их мучения будут приумножены, ведь они не могли слышать и не видели» (сура 11 «Худ», аят 20);

«Мы установили преграду перед ними и преграду позади них и накрыли их покрывалом, и они не видят» (сура 36 «Йа син», аят 9).

По их мнению, из этих аятов ясно следует, что грешники не могли поступить иначе. Они пытаются — упаси Аллах! — противопоставить одни аяты другим и говорят о наличии противоречий в Коране. Ответить им можно так: «В аятах, на которые они ссылаются, отрицаются не те способности рабов, которые обусловлены повелениями и запретами. Если бы люди не могли выполнять всё это, то не имели бы смысла ни повеления, ни запреты, ни обещания, ни угрозы, ни похвала, ни порицание, ни награда, ни наказание. Известно, что рабы получили повеления и запреты и что они осведомлены об обещаниях и угрозах. Следовательно, отрицается не их способность выполнять приказы и соблюдать запреты» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 291).

«В аятах, на которые они ссылаются, способности отрицаются не потому, что эти деяния невозможны или непосильны для людей, а потому, что люди сами отказались от них и занялись чем-то другим. Например, неверующий, которого Аллах обязал уверовать, остается неверующим не потому, что он не способен принять веру, и не потому, что такой поступок невозможен. Он словно тот, кто не способен изучить науку, потому что занят другой работой» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 296).

Что же касается способности человека выполнять предписания Аллаха, то это упоминается в следующих аятах: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому** (т. е. к Каабе)**, если они способны проделать этот путь»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97);

«Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва прежде, чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков» (сура 58 «Препирательство», аят 4).

Сюда же относятся слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Молись стоя, но если ты не в состоянии сделать этого, то совершай намаз сидя. Если ты не в состоянии сделать даже это, то совершай его лежа на боку».

Известно, что Аллах не требует от людей невозможного, так как это не под силу им. Он не требует от инвалида молиться стоя, не возлагает пост на больного и не обязывает слепого к участию в джихаде, потому что они не способны на такое.

Учёные единодушны в том, что если человек не способен выполнять одно из обязательных предписаний, то он освобождается от этой обязанности. Например, если человек потерял ногу, то он не должен мыть её, и если кто-либо не может искупаться после соития или не может стоять и кланяться во время намаза, то он не обязан поступать так. Следовательно, в аятах, на которые ссылаются последователи этого течения, речь идёт не о способности выполнять повеления Аллаха или соблюдать Его запреты. Между мусульманами нет разногласий по этому вопросу. В других

аятах, которые мы привели позже, говорится о способности выполнять предписания шариата, и среди них нет ни одного непосильного предписания (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 130).

Стирание различий между противоположными понятиями

Приверженцы данного учения не видят различий между хорошими и плохими людьми, между праведниками и злодеями, между обитателями рая и ада. Однако Всезнающий и Всеведущий Аллах делает различия между ними: **«Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?»** (сура 38 «Сад», аят 28);

«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти?» (сура 45 «Коленопреклонённые», аят 21);

«Неужели Мы мусульман уравняем с грешниками? Что с вами? Как вы судите?» (сура 68 «Перо», аяты 35-36).

Учение приверженцев Сунны о предопределении.

После разъяснения взглядов тех, кто неправильно понял суть предопределения, мы переходим к разъяснению воззрений приверженцев сунны и единой общины по данному вопросу. На эту тему писали многие учёные, но я приведу суждения лишь трёх выдающихся богословов.

Убеждение шейхульислама Ибн Таймиййи

Шейхульислам Ибн Таймиййа (ум. 728/1328) пишет: «Убеждения приверженцев сунны и единой общины в данном вопросе опираются на Коран, на сунну и на мнения первых мусульман — мухаджиров и ансаров, а также их верных последователей. Они сводятся к тому, что Аллах — Творец и Властелин всего сущего, и вещей, которые существуют самостоятельно, и их атрибутов, к которым относятся и деяния рабов.

Происходит то, что желает Аллах, а того, что Ему не угодно, не происходит. Всё сущее возникает благодаря Его желанию и могуществу. Для Него нет ничего невозможного, и Он способен на всё. Что бы Он ни пожелал, Он способен на это.

Пречистый Аллах знает то, что было, и то, что будет, и то, каким было бы то, чего не произошло. Это касается и деяний рабов, и всего остального. Аллах предопределил судьбы творений до того, как создал их. Он предопределил их сроки жизни, удел и деяния. Он записал это, а также то, каким будет их конец: счастливым или несчастным.

Они веруют в то, что Аллах создал всё сущее и способен на всё, что угодно; что всё в мире происходит только по Его желанию; что Он знал обо всех вещах до их сотворения, заранее предопределил их судьбу и записал её» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 449).

«Ранние мусульмане и имамы нашей общины были единодушны в том, что рабы должны совершать то, что им приказано, и воздерживаться от того, что им запрещено. Они были единодушны в необходимости веры в обещания и угрозы, находящиеся в Коране и сунне. Они единодушно считали, что никто не сможет оправдаться перед Аллахом за невыполнение обязательных предписаний и совершение запрещённых поступков, а Его доводы против рабов будут вескими» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 452).

«Ранние мусульмане и имамы нашей общины были единодушны в необходимости веры в судьбу и в предопределение. Они считали, что Аллах — Творец всякой вещи и что происходит то, чего желает Аллах, а того, что Ему не угодно, не происходит. Он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведёт прямым путём, кого пожелает. Они также единодушно считали, что рабы обладают свободой воли и способны совершать свои деяния; благодаря своей воле и своим способностям они совершают то, что позволяет им Аллах. А ещё они говорят, что рабы не могут пожелать чего-либо, пока этого не пожелает Аллах» (Ибн Таймиййа. Маджму‘ ал-фатава. Т. 8. С. 459).

Убеждения имама Абу Бакра ал-Аджурри

Имам Мухаммад ибн ал-Хусайн ал-Аджурри (ум. 360/970) пишет: «Наше учение о предопределении сводится к тому, что Могучий и Великий Аллах создал рай и ад, а также их обитателей, что Он поклялся Своим могуществом заполнить геенну и рай людьми. Потом Он создал Адама и извлёк из его спины всё его потомство, которое будет создано до наступления дня воскресения. Потом Он разделил его на две группы: одна из них попадёт в рай, а другая — в пламень.

Он создал Иблиса и приказал ему поклониться Адаму. Он знал, что Иблис не станет кланяться, потому что ему было суждено стать несчастным, и Могучему и Великому Аллаху было известно об этом. Никто не может противиться Его решению. Он распоряжается Своими творениями, как пожелает, и Его решение и предопределение справедливы.

Он создал Адама и Хавву для того, чтобы они жили на земле, и поселил их в раю. Он разрешил им спокойно вкушать в раю всё, что угодно, кроме одного-единственного дерева, к которому им было запрещено приближаться. Но сбылось предопределение, и они поели плоды этого дерева, ослушавшись Аллаха. Всеблагой и Всевышний Аллах запретил им, хотя и знал, что им суждено вкусить этих плодов.

«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены» (сура 21 «Пророки», аят 23). Они неизбежно должны были вкусить их, чтобы ослушаться и покинуть рай, ибо они были созданы для жизни на земле. Аллах простил их после того, как они совершили грех, и все это было изначально известно Ему. С его творениями происходит только то, что им предписано и что было известно Аллаху до того, как это произошло.

Он создаёт творения, как и когда пожелает. Он разделяет их на счастливых и несчастных до того, как они появляются на свет, когда они ещё находятся в утробах своих матерей. Он записывает их сроки жизни, земной удел и деяния, а потом приводит их в этот мир, чтобы каждый человек совершил то, что ему предписано.

Он отправил посланников, ниспослал им откровения и велел передать их людям. Они передали послания своего Господа и дали своим народам назидания, и тот, кому было суждено стать верующим, уверовал, а тот, кому было суждено стать неверующим, стал таким. Могучий и Великий Аллах сказал: **«Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете»** (сура 64 «Взаимное обделение», аят 2). Он возлюбил тех из Своих рабов, кого пожелал, раскрыл их сердца для веры и ислама, а всех остальных возненавидел. Он запечатал их сердца, слух и зрение, и им никогда не найти верного пути. Он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведёт прямым путём, кого пожелает.

«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены» (сура 21 «Пророки», аят 23).

Все творения принадлежат Ему, и Он распоряжается ими, как пожелает, не допуская несправедливости. Он превыше того, чтобы творить несправедливость, ибо только тот поступает несправедливо, кто берёт нечто, не принадлежащее ему. Что же касается нашего Могучего и Великого Господа, то Ему принадлежит всё, что на небесах и на земле, и всё, что между ними и под землей. Ему принадлежат земной мир и последняя жизнь. Преславно имя Его, и пречисты имена Его! Он любит, когда рабы подчиняются Ему, и повелел им поступать так, и повинуются Ему те, кому Он оказал поддержку. Он запретил грешить, но пожелал, чтобы грехи имели место, несмотря на то, что Он не любит и не приказывает это. Он превыше того, чтобы повелевать

мерзкие поступки или любить их. Он настолько велик и могуч, что в Его владениях не происходит того, чего Он не пожелал, и того, что Ему не известно. Он знал о том, как поступят Его создания, и предопределил это до того, как сотворил их, и Он знает об этом после их появления на свет и до того, как они совершают свои поступки.

По приказу Могучего и Великого Аллаха перо записало в хранимой скрижали всё, что произойдёт, хорошее и плохое. Он хвалит тех из рабов, которые повинуются Ему, приписывает им их поступки и обещает им великую награду. Если бы не Его поддержка, они не смогли бы совершить то, благодаря чему заслужили это вознаграждение.

«Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью» (сура 57 «Железо», аят 21). С другой стороны, Он порицает тех, кто ослушается Его, угрожает им наказанием и приписывает им их поступки. Всё это было предопределено, и Он вводит в заблуждение и ведёт прямым путём, кого пожелает».

Мухаммад ибн ал-Хусайн, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Это наши убеждения относительно предопределения» (Аджурри. Шари‘а. С. 150-152).

Убеждения имама ат-Тахави

Имам Абу Джа‘фар Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави (ум. 321/933) пишет: «Аллах создал творения по Своему знанию, предопределил их судьбу и назначил им жизненный срок. Ничто о творениях не было сокрыто от Него, когда он приступал к их созданию. Он знал, что они будут совершать, до того, как создал их. Он приказал им повиноваться Ему и запретил ослушаться Его.

Всё происходит сообразно предопределению и так, как пожелал Аллах. Его воля неотвратима, и рабы не могут пожелать ничего, кроме того, что пожелал Он. Происходит только то, что Он пожелал, а то, что Ему не угодно, не может произойти.

Он ведёт прямым путём, кого пожелает, оберегает и избавляет от трудностей тех, кому оказывает милость. Он же вводит в заблуждение, кого пожелает, лишает поддержки и подвергает искушению тех, с кем поступает справедливо. Все они подчинены Его воле и находятся между Его милостью и справедливостью.

Он превыше того, чтобы иметь соперников и равных. Никто не способен отменить Его предопределение или воспротивиться Его решениям и приказам. Мы веруем в это и убеждены в том, что всё это — от Аллаха» (Шарх ал-‘Акида ат-тахавиййа. С. 21).

Всевышний Аллах изначально знал, сколько людей войдёт в рай и сколько их войдёт в ад. Их число неизменно, оно не увеличится и не уменьшится. Он также знал об их деяниях, и каждому человеку будет облегчен путь к тому, для чего он был создан, и все деяния оцениваются по их завершению. Человек счастлив, если Аллах предписал ему быть счастливым, и несчастен, если Он предписал ему быть несчастным.

Предопределение, по сути, тайна Всевышнего Аллаха, которая неизвестна ни приближённым ангелам, ни пророкам-посланцам. Попытка проникнуть вглубь этого вопроса — шаг к неудаче, лишениям и греху, и необходимо всеми силами воздерживаться от размышлений, рассуждений и наущений по этому поводу. Аллах скрыл знание о предопределении от людей и запретил им искать его. Всевышний сказал: **«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены»** (сура 21 «Пророки», аят 23).

Тот, кто вопрошает: «Почему Аллах сделал так?» — фактически отвергает положения Корана, а тот, кто отвергает положения Корана, становится неверующим.

Это всё, что должен знать тот, чье сердце озарено светом и кто приближен к Всевышнему Аллаху. Это — степень обладающих твёрдыми знаниями. Знания же бывают двух видов: знания, которыми обладают творения, и знания, которые недоступны им. Отрицание знаний, которыми обладают творения, есть неверие, и притязание на знания, которые им недоступны, тоже есть неверие. Вера

возможна только тогда, когда человек признаёт знания, которые нам открыты, и отказывается от знаний, которые нам недоступны.

Мы верим в хранимую скрижаль, в перо и во всё, что было предопределено в скрижали. Если все творения объединятся для того, чтобы помешать сбыться тому, чему Всевышний Аллах предписал сбыться, они не добьются этого. И если все они объединятся, чтобы создать то, чему Всевышний Аллах не предписал сбыться, то они не добьются этого. Перо записало всё, что произойдёт вплоть до наступления дня воскресения, и оно уже высохло. То, что миновало раба, не могло произойти с ним, и то, что случилось с ним, не могло миновать его.

Раб должен знать, что Аллах изначально знал обо всех Своих творениях. Он окончательно и бесповоротно предрешил абсолютно всё. Это решение относительно творений Аллаха на небесах и на земле не может быть отменено, заменено или изменено. Ничто из него не будет убавлено, и ничто не будет добавлено в него. Это завет веры, основа познания, признание единства и господства Аллаха. Всевышний сказал по этому поводу: **«Он сотворил всякую вещь и предопределил её»** (сура 25 «Различение», аят 2);

«Веление Аллаха — решение предопределённое» (сура 33 «Союзники», аят 38). И горе тому, кто оспаривает предопределение Аллаха и привносит в сказанное нами порочные воззрения, кто строит догадки о величайшей тайне и тем самым становится лживым грешником» (Шарх ал-‘Акида ат-тахавиййа. С. 31).

Глава 6. Причины ошибочного понимания предопределения.

Причиной заблуждения тех, кто отрицает предопределение или свободу воли, заключается в том, что каждое из двух течений разглядело лишь часть истины, не увидев её остальной части. Они подобны тем, кто видит лишь одну сторону предмета, не видя его оборотной стороны.

Кадариты, отрицающие предопределение, говорят: «Аллах не желает неверия, грехов и ослушания, потому что не любит всего этого и недоволен этим. Разве мы можем думать, что Он сотворил поступки людей, среди которых есть неверие, грехи и ослушание?!» Джабриты, отрицающие свободу воли, верят в то, что Аллах создал абсолютно всё, но считают, что Он любит все творения и доволен ими.

И только приверженцы сунны и единой общины увидели истину целиком. Они уверовали в обе части истины, которые отчасти заключены в учениях кадаритов и джабритов, и отвергли ложь, которая сокрыта в обоих учениях. Они говорят: «Аллах предопределил грехи, но не любит их и не доволен ими. Он не приказывает совершать грехи, а, напротив, ненавидит и запрещает их».

Так считали все ранние мусульмане. Они верили, что происходит только то, что пожелал Аллах, а то, что Ему не угодно, не может произойти. И поэтому правоведы единодушны в том, что невыполнение клятвы, в которой было сказано: «Клянусь Аллахом, я совершу это, если так пожелает Аллах», — не считается клятвопреступлением, независимо от того, обязательно (ваджиб) это деяние или желательно (мустахабб). Если же в клятве было сказано: «…если Аллах полюбит это», то невыполнение её считается клятвопреступлением, тоже независимо от важности этого деяния.

Учёные-сунниты считают, что в Коране упомянуты два вида божественной воли: предопределяющая (созидательная) и религиозная (шариатская). Шариатская воля распространяется на деяния, которые Аллах любит и которыми Он доволен. Предопределяющая воля — это неотвратимая воля Аллаха, распространяющаяся на всё, что происходит.

Шариатская воля упомянута в словах Всевышнего: **«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»** (сура 2 «Корова», аят 185);

«Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам» (сура 5 «Трапеза», аят 6);

«Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах — Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым» (сура 4 «Женщины», аяты 26-28);

«О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью» (сура 33 «Союзники», аят 33).

Если Аллах желает чего-либо в этом смысле, то это не значит, что желаемое непременно сбудется. Оно сбывается лишь тогда, когда шариатская воля совпадает с волей предопределяющей. Существование этой воли ясно указывает на то, что Аллах не любит грехи, ослушание, заблуждение и неверие. Он не велит поступать так, и Он не доволен этим, несмотря на то, что Он пожелал существование грехов и создал их.

Он любит то, что связано с Его религией, доволен этим и вознаграждает за это. Тех, кто совершает такие дела, Он вводит в рай и поддерживает как в этом мире, так и в будущей жизни. Благодаря этим поступкам Он помогает Своим приближённым богобоязненным рабам, Своей партии преуспевших праведников.

Одним словом, эта разновидность божественной воли касается всех богоугодных поступков, независимо от того, совершают их рабы или нет.

Созидательная (предопределяющая) воля распространяется на всё, что происходит в мире. Об этом говорят: «Происходит то, что Аллах пожелает, а то, что Ему не угодно, не может произойти». Об этой воле говорится в словах Всевышнего: **«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь»** (сура 6 «Скот», аят 125);

«Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение» (сура 11 «Худ», аят 34);

«Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает» (сура 2 «Корова», аят 253);

«Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: “Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!”» (сура 18 «Пещера», аят 39).

Эта воля неотвратима, и ни одно творение неспособно воспротивиться ей. Всё, что происходит во Вселенной, — это то, что пожелал Аллах. Это в равной степени распространяется на верующих и неверующих, на праведников и грешников, на обитателей рая и ада, приближенных Аллаха и Его врагов. Это относится и к покорным рабам, которые любят Его и заслужили Его любовь, благословение и молитвы ангелов, и к ослушникам, которых Аллах ненавидит и отдаляет от Своей милости, которых проклинают все те, кто способен проклинать.

Эта разновидность божественной воли распространяется только на те богоугодные и греховные поступки, которые имеют место.

В зависимости от сочетания этих разновидностей воли Аллаха возможны четыре категории поступков.

1. Когда обе воли совпадают, речь идёт о праведных поступках, совершенных рабами. Аллах пожелал их, сделав их частью шариата, и повелел совершать их. Он любит их и доволен ими. Он также пожелал, чтобы эти поступки были совершены, и, если бы не так, они не возникли бы никогда.

2. Когда имеет место только религиозная воля, речь идёт о праведных поступках, которые Аллах приказал совершать, но которые не совершаются неверующими и грешниками. Аллах любит то, на что была Его религиозная воля, и Он доволен ею, независимо от того, исполняется она или нет.

3. Когда имеет место только созидательная воля, речь идёт о том, что Аллах предопределил и пожелал, но не приказал совершать. Это дозволенные поступки (мубах) и грехи. Аллах не приказал совершать их. Он не доволен грехами и не любит их, ведь Он не приказывает мерзости и не доволен тем, что люди отказываются уверовать. Если бы не неотвратимая воля и могущество Аллаха, то эти поступки никогда не возникли бы. Однако происходит всё, что Он пожелает, а то, что Ему не угодно, никогда не происходит.

4. Когда обе воли отсутствуют, речь идёт о тех дозволенных поступках и грехах, которые не были совершены и не были сотворены.

Счастлив тот из рабов Аллаха, которому суждено совершать то, что Он объявил законным, и несчастен тот, кому суждено совершать то, что Он запретил. Приверженцы сунны и единой общины правильно поняли религию Аллаха. Они не противопоставляют одни аяты Корана другим и знают, что все решения Аллаха относительно творений основаны на проявлении этих двух разновидностей божественной воли. Тот, кто рассматривает поступки рабов с обеих позиций, видит истину. Тот, кто принимает во внимание только шариат или только предопределение, пренебрегая второй составляющей, видит только одну сторону истины, подобно курайшитам, которые сказали: **«Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего»** (сура 6 «Скот», аят 148).

Всевышний Аллах сказал: **«Так же считали лжецами** [посланников] **те, кто были до них, пока они не вкусили Наше наказание. Скажи: “Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжёте”»** (сура 6 «Скот», аят 148).

Глава 7. Польза веры в предопределение.

В предыдущих главах мы разъяснили, что исламские представления относительно предопределения не оправдывают расслабления, лености и праздности — всего того, что за несколько веков поразило большую часть мусульманской уммы под предлогом «веры в предопределение». Причина этого в том, что мусульмане уклонились от правильного понимания этого вопроса.

Тому, кто размышляет над правильными исламскими убеждениями в данном вопросе, становится ясно, что в действительности они приносят большую пользу и во все времена были и остаются причиной благополучия человека и общества.

В этой главе мы попытаемся пролить свет на некоторые плоды веры в предопределение, открывшиеся нам в ходе данного исследования.

Вера в предопределение — путь к избавлению от многобожия

Многие философы полагают, что добро происходит от Аллаха, а зло является порождением других богов. Причина таких суждений — нежелание приписывать зло Всевышнему Аллаху.

Зороастрийцы полагают, что добро сотворено светом, а зло — тьмой. Те из мусульман, которые считают, что Аллах не творит деяний рабов или же не создает их дурных поступков, фактически тоже верят в существование наряду с Ним других творцов.

Полностью придерживается единобожия только тот, кто признаёт Аллаха Единственным Творцом во Вселенной, кто верит, что всё создано по Его желанию и что происходит только то, чего Он хочет, а то, что Ему не угодно, не может произойти. Каждый, кто не уверовал в предопределение, фактически не признал единства Господа и не познал Его надлежащим образом. Вера в предопределение — разделительная черта между единобожием и многобожием. Тот, кто уверовал в предопределение, признаёт, что эта Вселенная и всё, что есть в ней, созданы одним-единственным Богом. Тот же, кто не верит в судьбу, неизбежно признаёт существование наряду с Аллахом других богов и творцов.

Верность прямому пути и в радости, и в горе

По причине своего несовершенства и своей слабости люди не проявляют твёрдости в следовании прямым путём. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро, кроме молящихся»** (сура 70 «Ступени», аяты 19-22).

Вера в предопределение помогает человеку всегда придерживаться прямого пути, не обольщаться благами и не отчаиваться из-за трудностей. Такой человек знает, что он получает блага благодаря милости Аллаха, а не благодаря своему уму или своей расчётливости.

«Все блага, которые вы имеете, — от Аллаха» (сура 16 «Пчёлы», аят 53). Его положение отличается от положения Каруна, который был несправедлив к своим соплеменникам и превознёсся над ними из-за сокровищ и богатств, которыми Аллах одарил его. В Коране сказано: **«Воистину, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему: “Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих. А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие”. Он сказал: “Всё это даровано мне благодаря моему знанию”»** (сура 28 «Рассказ», аяты 76-78).

Если несчастья и испытания постигают верующего, он знает, что они предопределены Аллахом для того, чтобы проверить его. Поэтому он не беспокоится и не отчаивается, а, наоборот, надеется на награду Аллаха и проявляет стойкость, и эта вера вселяет в него удовлетворённость и умиротворение. В Коране сказано: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими,** [записано] **в писании ещё до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко.** [Мы **поведали об этом] для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили, и не радовались тому, что Он вам даровал»** (сура 57 «Железо», аяты 22-23).

Поэтому Аллах похвалил рабов, **«которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём»** (сура 2 «Корова», аяты 156-157).

Тот, кто верит в предопределение, всегда настороже

Тот, кто верит в судьбу, всегда проявляет настороженность. **«Хитрости Аллаха не опасаются только люди, терпящие убыток!»** (сура 7 «Ограды», аят 99).

Души рабов постоянно переворачиваются и изменяются. Они находятся между двумя пальцами Милостивого Аллаха, и Он переворачивает их, как пожелает. Есть много искушений, которым подвергаются люди, и поэтому верующий всегда остерегается того, что может сбить его с пути. Он боится расстаться с жизнью за дурным занятием. Он не знает лености и расслабления. Напротив, вера побуждает его усердно следовать прямым путём, совершать много праведных поступков, сторониться ослушания и пагубных грехов.

Помимо того, его сердце всегда связано с Творцом. Он взывает к Нему с мольбами, надеется на Него и молит Его о помощи. Он просит Аллаха утвердить его стопы на пути истины, одарить его здравостью и прямотой.

Твёрдость в преодолении трудностей и опасностей

Если человек уверовал в то, что все беды, которые могут выпасть на его долю, уже предопределены, если он знает, что земной удел и срок жизни зависят от воли Аллаха, то он с лёгкостью преодолевает трудности и страхи. Его сердце полно твёрдости и решимости, а его дух приподнят. Именно эта вера побуждает людей бороться, не зная страха. Такой человек не жалеет своей жизни и бросается туда, где его может настичь смерть, но, в конце концов, спокойно умирает в своей постели, сожалея о том, что ему не суждено было пасть смертью мученика, хотя он всю жизнь преодолевал опасности и страхи.

Именно эта вера поддерживает сердца праведников в борьбе с несправедливыми тиранами. Они не опасаются упрёков со стороны людей, потому что знают, что всё во власти Аллаха и что с ними случится только то, что уже предопределено. Они не скрывают правду из страха перед лишениями, ибо земной удел — в руках Аллаха. Ведь никто не сможет отнять то, что Аллах предписал человеку, и никто не сможет одарить тем, чего Он лишил его.

Конец книги.

9 *Вера в предопределение всего хорошего и плохого. Автор Шейх Фаузан.*

Ты должен верить в предопределение всего хорошего и плохого. Всё, что происходит в этом
бытие из хорошего и плохого, из веры (имана) и неверия (куфра), из благоденствий и бедствий, из благополучия и несчастий, из болезней и здравия, а также жизнь и смерть, — всё это предопределено. Всё это не происходит случайно и не происходит без предварительного предопределения. Ты должен верить в то, что всё это происходит по решению Аллаха и Его предопределению. Ты должен верить в то, что всё постигшее тебя, не должно было обойти тебя стороной, а всё, что обошло тебя стороной, не должно было тебя постигнуть. Всё это произошло по решению Аллаха и Его предопределению. Аллах Всевышний сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко» Это и есть вера в предопределение Аллаха.
Вера в предопределение включает в себя веру в четыре этапа предопределения. Кто не верит во все четыре этапа предопределения, тот не считается уверовавшим в предопределение.

1-ый этап — Знание.

Ты должен верить в то, что Аллах Всевышний извечно знал обо всякой вещи. Он извечно знал
о том, что происходит, о том, что происходило, и о том, что произойдет. Поистине, Аллах извечно знал обо всех вещах еще до того, как они появились. Кто отрицает знание Аллаха обо всякой вещи, тот неверующий (кафир).

2-ой этап — Запись в Хранимой Скрижали.

Поистине, Аллах Всевышний записал всё в Хранимой Скрижали (ляух аль-махфуз). Всё, что

происходит, непременно было записано в Хранимой Скрижали. Не бывает такого события, которое не было бы записано в ней. Поэтому Аллах Всевышний сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании (то есть: в Хранимой Скрижали)» Сура аль-Хадид, аят 22.
Аллах записал в Хранимой Скрижали предопределение всякой вещи. 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. Если человек отрицает этот этап предопределения и говорит: "Аллах знает о всякой вещи, но Он не записал ничего в Хранимой Скрижали", то он является неверующим, вышедшим из Ислама.

3-ий этап — Исполняющееся желание Аллаха.
Всё, что происходит, происходит только потому, что этого пожелал Аллах Всевышний. Он желает, чтобы каждое событие произошло в определенное время. Ничего не случается без желания Аллаха. Кто скажет: "Поистине, события происходят без желания Аллаха", тот является неверующим.

4-ый этап — Сотворение.
Аллах – Творец всякой вещи! Когда Он пожелает, чтобы что-то случилось, Он создаёт это. Всякая вещь – это творение Аллаха Всевышнего.
Необходимо верить во все четыре этапа предопределения, а иначе человек не будет считаться верующим в предопределение.

Этапы предопределения:

1 — Извечное знание Аллаха; 2 — Запись в Хранимой Скрижали;
3 — Желание Аллаха; 4 — Сотворение.

Необходимо верить в каждый из этих этапов. Кто отрицает хотя бы один из этих этапов, тот
является неверующим, вышедшим из Ислама, так как он отрицает один из столпов Ислама, а
именно отрицает предопределение

А доказательством на шестой столп веры являются слова Всевышнего:
«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»
То есть: Аллах сотворил каждую вещь согласно предопределению, извечно зная об этой вещи, а затем записав ее в Хранимой Скрижали, а затем пожелав ее. Все происходящее не является спонтанным и случайным. Поистине, о каждой вещи было известно Аллаху, а затем Он записал это в Хранимой Скрижали, а затем пожелал, чтобы это случилось. Сура аль-Къамар, аят 49.

Источник: «Три основы» Разъяснение шейха Салиха ибн Фаузана ибн ’’Абдуллаха аль — Фаузана (да сохранит его Аллах).

10 Предопределение.

Из книги: Комментарии шейха Фаузана к "Акыде аль-Васатийе" Шейха аль-Ислама, Ахмада Ибн Теймийи, да смилуется над ним Аллах

Вера в предопределение и объяснение того, что она включает

И верит спасенная община - приверженцы сунны и согласия - в предопределенность хорошего и плохого. И вера в предопределение делится на две ступени, и каждая ступень включает в себя два раздела.

Объяснение:

Предопределение: происходит от выражения: "определил вещь", если охватил ее размер. И здесь имеется в виду связь знанием Аллаха со всем сущим и Его изначальная воля к нему, до того, как Он создал все это. Ничего не происходит без того, чтобы это не было бы определено Аллахом. То есть: чтобы этому не предшествовало бы Его знание, и не было бы это связано с Его волей. И вера в предопределение является одной из шести основ веры. И это есть вера в предопределенность хорошего и плохого.

В словах шейха, да смилуется над ним Аллах: "И верит спасенная община - приверженцы сунны и согласия - в предопределенность хорошего и плохого". Указание на то, что кто не верит в предопределенность хорошего и плохого, тот не из приверженцев сунны и согласия. И это вытекает из источников, как в хадисе Джибриля, где на его вопрос о вере пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **"Суть веры состоит в том, чтобы ты верил в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, в Последний день, а так же в том, чтобы ты верил в предопределенность как хорошего, так и плохого".** И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил, что вера в предопределение является шестым столпом веры. И кто ее отрицает, тот не может считаться верующим. Так же, как не может быть верующим тот, кто не верит в другие столпы веры.

Его слова: "И вера в предопределение делится на две ступени…." И так далее. Здесь шейх, да смилуется над ним Аллах, упоминает, что вера в предопределение включает в себя четыре составные части. И в общем, виде они таковы:

Первая: изначальные знания Аллаха о каждой вещи - и из числа этих знаний знания о деяниях рабов до того, как они совершат эти деяния.

Вторая: запись всего этого в Хранимой Скрижали.

Третья: Его все охватывающая воля и совершенная мощь над каждым событием.

Четвертая: сотворение Аллахом всех творений, и что Он является Творцом. А все, что кроме Него лишь созданные творения.

Это лишь короткое описание составных частей веры в предопределение, и далее последует подробное описание всего этого.

Подробности составных частей веры в предопределение

"Первая часть, и что она включает"

И первая часть: Вера, что Всевышний Аллах знает, что будут совершать творения Своим вечным знанием, которым Он описываем изначально и предвечно. Он заранее знал обо всех их поступках, благих делах, прегрешениях, уделе и сроке жизни каждого из них. Затем Аллах записал на Хранимой Скрижали судьбы всего сотворенного. И первое, что сотворил Аллах, было перо. Он сказал ему: "Пиши!" Оно спросило: "А что писать?" Он сказал: "Пиши все, что будет происходить до Судного дня". И произошедшее с человеком, не было по причине его ошибки. А его ошибка не была по причине его действия. Поднялись перья и высохли чернила. Как сказал Всевышний: "Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании. И поистине, это для Аллаха легко". ("Хадж": 70). **И сказал: "Ничто не постигает из событий на земле, или в ваших душах, без того, чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это для Аллаха легко!"** ("Железо": 22). **И это предопределение, следующее Его знанию, Слава Ему, проявляется в разных местах в общем, виде, и подробно. Ведь уже записал Аллах в Хранимой Скрижали то, что пожелал. А когда Он творит тела зародышу, до того, как вдохнет в него душу, Он посылает к нему ангела, и приказывает ему записать четыре вещи. И говорит ему: "Запиши его удел, срок его жизни, его дела, счастье и несчастье". И подобные им вещи. И это предопределение отрицали преувеличивающие кадариты в древности. А отрицающих его сегодня осталось мало.**

Объяснение:

Его слово "Изначально", то есть древнее, не имеющее своего начала. Его слово: "предвечно". То есть: вечно, постоянно в будущем, которое не имеет своего конца. И "благие дела", то есть подчинение Его приказаниям. А "прегрешения", есть множественное число от слова "грех", и означает противоречие приказаниям. И "удел", это то, что приносит пользу. "Срок жизни", предельный срок пребывания человека на земле, который обрывается его смертью. И "Хранимая Скрижаль", есть мать книг. "Хранимая", от убавления и прибавления в ней. Здесь шейх упоминает о том, что включено в первую ступень из двух ступеней веры в предопределение и что она включает два раздела, то есть уровня.

Первый уровень: вера в знания Аллаха, охватывающие каждую вещь. Эти знания, являются качеством из качеств сущности Всевышнего, которыми Он не перестает, быть описываем изначально и предвечно. И из числа этих знаний знания о деяниях созданий обо всех их благих делах, прегрешениях, уделе и сроке жизни каждого из них. И других вещах.

Второй уровень: уровень записывания. И это то, что Аллах записал на Хранимой Скрижали судьбы всего сотворенного. И ничего не происходит в бытие, кроме, как об этом уже известно, Аллаху, и записано Им до этого события.

Затем шейх, да смилуется над ним Аллах, приводит доказательства этому из Корана и сунны. И из доказательств из сунны, хадис, смысл которого приводит шейх. Со слов, как он приводит Абу Дауда от Гыбадаты ибн Саммита, да будет доволен им Аллах, который сказал: "Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: **"Первое, что сотворил Аллах, было перо. Он сказал ему: "Пиши!" Оно спросило: "А что писать?" Он сказал: "Пиши судьбы всего сотворенного до Судного дня".** Этот хадис указывает на уровень записывания, и что судьбы всего сотворенного записаны.

Его слова: "И первое, что сотворил Аллах, было перо. Он сказал ему: "Пиши!" Если слова: (اول) и (لقلم) приводить в винительном падеже с огласовкой фатха, то тогда получится, что это одно предложение: "И первое, что сотворил Аллах, было перо, и Он сказал ему: "Пиши!" Тогда его значением будет: что Он во время Своего первого сотворения пера сказал ему: "Пиши!" Так же приводится, что слова: (اول) и (لقلم) пишутся в именительном падеже с огласовкой дама. Тогда получается, что это уже два предложения: "Первое, что сотворил Аллах, было перо". И "Он сказал ему: "Пиши!" Второе предложение. Тогда значением этих слов будет, что первым созданием этого бытия является перо.

И его слова: "И произошедшее с человеком, не было по причине его ошибки…и т.д.". Это из слов Гыбадаты ибн Саммита, передатчика хадиса. То есть: то, что постигнет человека из его благ, или вреда происходит по его предопределению. Оно должно было случиться с ним. И с ним не должна была случиться противоположность случившемуся. Его слова: "Поднялись перья и высохли чернила". Это намек на предшествование записи всех судеб и освобождения от этого. И это значение того, что говорится в хадисе Ибн Габбаса: "Поднялись перья и высохли чернила". Его приводит Тирмизи.

Затем, шейх упоминает доказательства из Корана, слова Всевышнего: "Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании. И поистине, это для Аллаха легко". "Разве ты не знаешь". Вопрос для подтверждения: то есть, ты уже знаешь, о Мухаммад, и удостоверился "что Аллаху ведомо то, что на небе и на земле". В этом указание на охватывание Его знания высшего мира и низшего мира и это ступень знания. "Поистине, это", то есть Его знание о небесах и земле. "Есть в Писании". То есть: записано у Него в Хранимой Скрижали. И это ступень записывания. "И поистине, это для Аллаха легко". То есть: охватывание Его знанием всего того, что на небе и на земле и записывание этого является легким делом для Аллаха.

Свидетельством благородного аята является установление знаний обо всем сущим Аллаху и записывание их в Хранимой Скрижали. Все это включено в первую ступень.

Так же в качестве доказательства шейх приводит другие слова Всевышнего: "Ничто не постигает из событий на земле, или в ваших душах, без того, чтобы его не было в Писании раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это для Аллаха легко!" "Ничто не постигает из событий на земле". Отсутствие дождя, слабость роста посевов, уменьшение плодов. "Или в ваших душах", в виде болей, болезней, трудностей жизни. "Без того, чтобы его не было в Писании". То есть, без того, чтобы это уже не бело бы записано в

Хранимой Скрижали. "Раньше, чем Мы создадим это". То есть до сотворения этого и до самого действия. "Поистине, это для Аллаха легко!" То есть установление в Писании, несмотря на множество происходящих событий, является легким для Всевышнего Аллаха делом.

Свидетельством благородного аята является: доказательство записывания всех событий в Хранимую скрижаль до происхождения событий. Это включено в Его знания до записывания. И это является доказательством на две составные части: знания и записывание.

Затем, после этого, шейх, да смилуется над ним Аллах, указал, что предопределение делится на два вида: всеобщее - это то предопределение, о котором предшествовала речь, и приводились доказательства. И оно записано в Хранимой Скрижали. И частное предопределение - это подразделения всеобщего предопределения. И оно делится на три вида: предопределение всей жизни, предопределение на год, предопределение на каждый день. Это значение слов шейха: "И это предопределение, следующее Его знанию, Слава Ему, проявляется в разных местах в общем, виде". То есть: общим предопределением. И оно записано в Хранимой Скрижали и охватывает все создания. "И подробно". То есть: частным предопределением, являющимся подразделением общего. Оно заключено в следующем:

1 - предопределение всей жизни. Как в хадисе Ибн Масгуда по поводу того, что записывается зародышу в утробе его матери из четырех предопределений: его удела, его смерти, его дел, его счастье и его несчастье.

2 - предопределение на год. И это то, что предопределяется в ночь предопределения из событий на целый год. Как в словах Всевышнего: **"В течение нее разделяется всякое мудрое повеление".** ("Дым": **4**).

3 - предопределение на каждый день. И это предопределение событий, которые должны произойти в течение дня. Как, например, жизнь и смерть, возвеличивание и унижение, и другие события. Как в словах Всевышнего: **"Каждый день он занят делом".** ("Милосердный": **29**). И от Ибн Габбаса, да будет доволен ими Аллах: **"Поистине, Аллах создал Хранимую Скрижаль из ослепительного жемчуга. Его переплет из красного алмаза. Его перо - свет. И его письмо - свет. Его ширина равна расстоянию равному небесам и земли. Он смотрит на нее триста шестьдесят раз каждый день. Оживляет и умертвляет. Возвеличивает и унижает. И делает, что пожелает. И это соответствует словам Всевышнего: "Каждый день он занят делом".** Этот хадис приводят Абдер-Разак, Ибн Мунзир, Ат-Табрани и Хаким.

Его слова: "И это предопределение". То есть, объяснение которого предшествовало в общем, виде и в подробностях. "Отрицали преувеличивающие кадариты в древности". То есть: преувеличивающие в отрицание предопределения. И отрицающие знания Аллаха обо всем сущим до его сотворения. И записывание этого в Хранимой Скрижали, и другие разделы предопределения. Они говорят, что Аллах приказывает и запрещает, и Он не знает, кто подчинится Ему, из тех, кто нарушает Его приказания. Они противоречили исламским ученым, однако, это мнение почти, что исчезло, и поэтому шейх говорит: "А отрицающих его сегодня осталось мало". Остальные группы, которые признают знания Аллаха, однако отрицают вхождение деяний рабов в предопределении. И измышляют, что они самостоятельны в своих делах. Что их дела не сотворил Аллах и не знает о них. Как мы еще будем говорить об этом подробнее.

Вторая часть и что она включает

А что касается второй части, то это осуществляемая воля Аллаха и Его все охватывающая мощь. И это есть вера, что то, что пожелает Аллах, будет, а чего Он не пожелает, того не бывает. И что то, что находится в земле из движения и покоя происходит лишь по воле Всевышнего Аллаха. В Его царстве не бывает того, чего Он не пожелает. И что Он, Всевышний над каждой вещью мощен. И нет никаких созданий: ни на земле, ни в небесах, кроме как созданных Всевышним Аллахом. Нет Творца, помимо Него. И нет Господа, кроме Него.

Объяснение:

Это объяснение третьей, (по отношению к автору, да смилуется над ним Аллах, "второй", так как он сделал знания и писание первой частью), и четвертой части из частей предопределения. Он указал на третью часть своими словами: "Это осуществляемая воля Аллаха и Его все охватывающая мощь". И осуществляемая означает выполняемая, реализованная, которую никто не в силах отвергнуть. А все охватывающая, значит всеобщая, по отношению ко всему существующему.

Его слова: "И это есть вера". То есть: и значение веры в эту часть, есть убеждение, "что то, что пожелает Аллах, будет", то есть: сбудется, свершится. "А чего Он не пожелает, того не бывает". То есть: этого не будет и это не свершится. "И что то, что находится в земле из движения и покоя происходит лишь по воле Всевышнего Аллаха". То есть: ничего в них не происходит, кроме того, что пожелает Аллах. "В Его царстве не бывает того, чего Он не пожелает", чтобы оно произошло, и не предопределено Им. "И что Он, Всевышний над каждой вещью мощен". Аллах Всевышний во множестве аятов Корана известил нам, что Он над каждой вещью мощен.

Его слова: "И нет никаких созданий: ни на земле, ни в небесах, кроме как созданных Всевышним Аллахом". В этих словах указание на четвертую ступень предопределения, и это есть ступень сотворения. И все, что кроме Аллаха является сотворенным. И каждое деяние: благое и греховное образовано от Его сотворения этого деяния. "Нет Творца, помимо Него. И нет Господа, кроме Него".

И после того, как шейх освободился от упоминания ступеней предопределения, он предупредил о вопросах, которые связаны с этой темой.

Первый вопрос: что нет никакого противоречия между предопределением и шариатом.

Второй вопрос: нет противоречий между предопределением Аллаха в совершение греховного и Его ненависть к греховному.

Третий вопрос: нет противоречий между предопределением Аллаха деяний рабов и то, что рабы осуществляют свои деяния по их выбору.

1, 2 нет противоречия между предопределением и шариатом и между Его предопределением в совершение греховного и Его ненависть к греховному

Вместе с тем, Он приказывает рабам подчиняться Ему, и подчиняться Его посланникам, и запрещает Его ослушиваться. И Он, Слава Ему, любит богобоязненных, благодеяющих и справедливых. И доволен теми, которые уверовали и совершали благие деяния, и не любит неверных. И не доволен народами нечестивыми. И не приказывает неприличное. И не довольствуется Своим рабам неверием и не любит испорченность.

Объяснение:

После того, как шейх, да смилуется над ним Аллах, признал четыре ступени предопределения: знания, предписания, волю и желания, сотворение. И что каждое происходящее событие происходит лишь по знанию Аллаха, Его предписанию, Его воли и желанию, и, наконец, сотворению. Он объясняет здесь, что нет противоречия между этим и между тем, что Он приказал рабам подчиняться Ему, и запретил им Его ослушиваться. И между Его предопределением в совершении греховного и Его ненависть к греховному. Его слова: "Вместе с тем". То есть: несмотря на то, что Он, Слава Ему, знает все сущее, предопределил его, предписал и желал. "Он приказывает рабам подчиняться Ему, и подчиняться Его посланникам, и запрещает Его ослушиваться". Как указывают на это множество доказательств из Корана и сунны, в которых Он приказывает подчиняться и запрещает ослушание. И нет противоречия в этом между Его шариатом и предопределением, как это думают некоторые заблудшие, которые находят противоречия между шариатом и предопределением.

Шейх, да смилуется над ним Аллах, в своем разрушительном послании на эту тему сказал: "Приверженцы заблуждения разделились на три части: огнепоклоники, многобожники и иблиситы. Огнепоклоники не верили в предопределение Аллаха, даже если они и верят в Его повеления и запреты. Но, большинство из них отрицают знание и предписание. А некоторые из них отрицают всю Его волю, сотворение и мощь. И это есть мугтазилиты и те, кто согласен с ними.

Вторая группа: многобожники, которые признают предопределение, но отрицают приказание и запреты. Всевышний сказал: **"Скажут те, которые придают Ему сотоварищей: "Если бы желал Аллах, мы бы не придавали Ему сотоварищей, и не делали бы этого отцы наши, и не запрещали бы ничего".** ("Скот": **148**). И кто отрицает наличие повелений и запретов, тот один из них.

И третья группа, это иблиситы, которые признают повеления и запреты, однако они говорят, что все это отвергнуто Господом, и они препираются в Его мудрости и справедливости. Как это упоминается об Иблисе, который является их предводителем.

И мы подразумеваем здесь мнения приверженцев заблуждения. А что касается приверженцев наставления и спасения, то они верят в это и в это. И верят, что Аллах является Творцом каждой вещи, ее Господом и Царем. И что Он пожелает, то бывает. А что не пожелает, то не случается, и Он над всякой вещью мощен. И каждую вещь Он охватывает знанием. И каждую вещь Он сосчитал в Книге ясной".

Его слова: "И Он, Слава Ему, любит богобоязненных, благодеяющих и справедливых". То есть любит тех, кто описывается славными описаниями. Как, например, богобоязненность, благодеяние и справедливость. "И доволен теми, которые уверовали и совершали благие деяния". Как Он известил об этом во множестве аятов, когда описывал ими веру и благие деяния. "И не любит неверных. И не доволен народами нечестивыми". То есть: не доволен теми, которые описываемы теми качествами, которые приводят к Его гневу. Как, например, неверие, нечестие и другие порицаемые качества. "И не приказывает неприличное". И это то, что является отвратительным из слов и дел. "И не довольствуется Своим рабам неверием и не любит испорченность", из-за их мерзости и из-за того, какой вред они несут рабам и странам.

Этими словами шейх, да смилуется над ним Аллах, отвергает тех, которые измышляют, что воля и любовь обязаны следовать друг за другом. И если Аллах пожелает чего-нибудь, то значит, Он это любит. Это мнение является ложным. А истиной является то, что нет обязательного следования между волей и любовью. Или же, между желанием и любовью. Из вселенской воли Аллаха заключается, что Аллах желает те вещи, которые Он не любит. А иногда Он любит то, чего не желает, чтобы оно произошло. Пример первой воли: наличие Иблиса и его войска. И вся Его вселенская воля, несмотря на Его ненависть к некоторым вещам и событиям. А пример второй воли: Его любовь к принятию веры неверным, и подчинение неверного. Однако Он не пожелал наличия этого у них. А если бы пожелал, то это обязательно случилось бы.

3 - отсутствие противоречия между установлением предопределения и приобщением истинное выполнение дел к рабам, и что они совершают действия по своему выбору

Рабы по истине являются выполняющими дела свои. А Аллах является Творцом их дел. И под рабом мы подразумеваем верующего и неверного, благочестивого и нечестивого, молящегося и постящегося. У рабов есть мощь для выполнения их дел, и они обладают волей. А Аллах является их Творцом и творцом их воли и желания. Как сказал об этом Всевышний: "Тем из вас, кто желает идти прямым путем. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров". ("Скручивание": 28-29).

И эту степень предопределения считают ложью отрицающие кадариты, которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл огнепоклонниками этой общины. И преувеличивают ее люди, являющиеся приверженцами установления, которые отрицают рабу мощь и его выбор. И выносят за рамки деяний Аллаха и Его законоположений мудрость и полезность.

Объяснение:

Шейх, да смилуется над ним Аллах, этими своими словами желал объяснить, что нет противоречий между установлением предопределения со всеми его предшествующими степенями, и тем, что рабы совершают деяния по своему выбору и по своей воле. Этим он желал опровергнуть тех, которые измышляли, что из этого установления следует обязательное противоречие. Поэтому некоторые из них

преувеличили в установлении предопределения, до такой степени, что отрицали рабу его мощь и выбор. А вторая группа преувеличила установления деяний рабам и их выбор. До такой степени, что они сделали человека творцом своих деяний и считают, что деяния не связаны с волей Аллаха и не входят в Его мощь.

Первая группа называется: джабария. (Обязательная, вынуждаемая). Потому, что они говорят, что раб обязателен и принуждаем к тому действию, которое от него исходит. И у него нет никакого выбора. Вторая группа называется: кадария, отрицающие. Потому, что они отрицают предопределение.

Слова шейха, да смилуется над ним Аллах: "Рабы по истине являются выполняющими дела свои". Отвержение первой группе, то есть: джабаритам. Потому что они говорят, что поистине рабы не совершают свои дела. А дела, приписываемые к ним, носят смысловой характер. И его слова: "А Аллах является Творцом их дел". Отвержение второй группе: отрицающим кадариям. Потому что они говорят, что поистине Аллах не творит деяния рабов. И поистине, они являются самостоятельными творцами своих дел. Без воли Аллаха и Его предопределения этого.

Его слова: "И под рабом мы подразумеваем верующего и неверного, благочестивого и нечестивого, молящегося и постящегося. У рабов есть мощь для выполнения их дел, и они обладают волей". Отвержение джабаритам. То есть: рабы не принуждаемы к выполнению дел. Потому что если это было бы так, то было бы неверным полагать, что то, или иное действие совершил раб. Потому что он был бы принужден к его выполнению. Он не описывался бы как выполнивший действие, и не был бы достоин ни вознаграждения, ни наказания.

Его слова: "А Аллах является их Творцом и творцом их воли и желания". Отвержение кадариям отрицающим, которые измышляли, что рабы являются творцами своих деяний, без воли Аллаха и Его желания, как мы уже говорили о них ранее. Затем шейх в качестве доказательства в отвержение обоим группам, приводит слова Всевышнего: "Тем из вас, кто желает идти прямым путем. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров". И слова Всевышнего: "Тем из вас, кто желает идти прямым путем". Являются отвержением джабаритам. Потому что устанавливают рабам наличие воли. А они говорят, что у рабов нет желания и воли. Его слова: "Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров". Отвержение кадариям, которые говорят, что воля и желание раба самостоятельны, по мере совершения действия. И нет у них никакой связи вместе с волей Аллаха. Этот является ложным. Потому что Аллах связал волю рабов с Его волей, Слава Ему, и соединил их между собой.

Его слова: "И эту степень предопределения". То есть: все предопределение Аллаха, Его воля и желание для каждой вещи, и каждому созданию. И что рабы совершают по истине свои деяния. А Аллах является их Творцом и творцом их деяний: "считают ложью отрицающие кадариты". Отрицающие, поскольку они измышляют, что рабы сами являются творцами своих действий, без воли и желания Аллаха. "Которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл огнепоклонниками этой общины". Из-за их схожести с огнепоклонниками, которые установили наличие двух творцов: света и тьмы. И говорят, что добро из деяний света, а зло из деяний тьмы. И они стали дуалистами. Так же эти кадарии, которые вместе с Аллахом сделали других творцов. Поскольку измышляют, что рабы сами творят свои действия, без воли Аллаха и Его желания. Однако, они самостоятельные творцы своих деяний. И не установлено, что

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл их огнепоклонниками этой общины, из-за того, что они распространились позднее от времени пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И самое большее количество нареканий и порицаний они заслуживают из-за их отношения к сподвижникам.

Его слова: "И преувеличивают ее", эту степень предопределения. И преувеличение есть добавление и прибавка чего-нибудь к необходимой мере. "Люди, являющиеся приверженцами установления", имеются в виду джабариты, которые говорят, что раб принуждаем к выполнению действия. "Которые отрицают рабу мощь и его выбор".

Первые преувеличили в установлении деяний рабам и вывели их за рамки воли Аллаха. А другие преувеличили в отрицании деяний рабов и лишили их мощи и выбора. Его слова: "И выносят за рамки деяний Аллаха и Его законоположений мудрость и полезность". Он объединил мудрость и полезность. То есть джабариты в своем убеждении, когда отрицали деяния рабов и лишали их мощи и выбора, лишили мудрость Аллаха в Его повелениях и запретах, вознаграждении и наказании. Они говорят, что Аллах вознаграждает, или наказывает рабов за то, чего они не совершали, и что не является их действиями. Что Он приказывает им то, чего они не в силах выполнить. И этим самым они обвиняют Аллаха в жестокости и попирание прав созданий. Превыше Аллах от того, что они говорят высокой высотою.

Конец главы и комментария о предопределении. Из книги: Комментарии шейха Фаузана к "Акыде аль-Васатийе" Шейха аль-Ислама, Ахмада Ибн Теймийи, да смилуется над ним Аллах

11 Вера в предопределение.

Из книги «Хаия» Ибн Аби Дауда, с разъяснением шейха Солиха бин Фаузана Аль-Фаузана

Сказал автор стихотворения:

«Будь убежден в предопределении, ибо, поистине, Оно из основ религии, хотя сама религия гораздо обширнее»

Разъяснение (шарх).

Разъясняет шейх Салих аль-Фаузан:

Вера в предопределение является шестым столпом из столпов веры (имана).Однажды, Джибриль, мир ему, пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: **«Расскажи мне о вере?»** Пророк, 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 ты уверовал в предопределённость как хорошего, так и дурного»** Муслим, 8.

Аллах Всевышний сказал: **«Он сотворил всякую вещь и предопределил её».** Сура аль-Фуркъан, аят 2.

А также: **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению».** Сура аль-Къамар, аят 49.

Всякая вещь предопределена:

Во-первых, Аллах Всевышний знал, что она появится.

Во-вторых, Он записал это в Хранимой Скрижали.

В-третьих, Он пожелал, чтобы она случилась в определенное время.

В-четвертых, Он сотворил её.

Аллах Всевышний сказал о дожде: **«И ниспосылаем Мы его только в известной мере»** Сура аль-Хиджр, аят 21. То есть, объемы пролитого дождя заранее предопределены, известно место, куда он прольется, известно время, когда он прольется. Аллах Всевышний знает об этом.

Какая бы вещь ни существовала, Аллах Всевышний знал о ней, сотворил её и предопределил. Не появилась никакая вещь без того, что она была предопределена еще до своего появления. Всякая вещь была предопределена, записана в Хранимой Скрижали, а затем Аллах Всевышний пожелал, чтобы она появилась, и сотворил её.
В вопросе веры в предопределение заблудились и ошиблись умы тех, кто не смотрел в аяты Корана и пророческие хадисы. Они положились только на свой разум и мысли, и погрузились в этот вопрос вслепую. А Аллах Всевышний повел прямым путем приверженцев сунны, и они уверовали в предопределение именно так, как желал Аллах. Они уверовали именно так, как обязали их шариатские тексты, и таково положение приверженцев сунны во всех вопросах вероубеждения. Изучение предопределения включает в себя много вопросов, которые необходимо разобрать. Вера в предопределение обязательна для каждого верующего, ибо вера в предопределение является одним из столпов веры.

1. Этапы предопределения.

Вера в предопределение включает веру в четыре его этапа:

Во-первых, *ты должен верить в то, что Аллах Всевышний всегда знал то, что было, и то, что будет. 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-Муджада ля, аят 7.
А также: ***«Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете».*** Сура ан-Нахль, ая т 23.
А также: ***«Аллаху известно о том, что в груди».*** Сура али ʼИмран, аят 154.
А также: ***«Он знает о том, что на небесах и на земле».*** Сура али ʼИмран, аят 29.
А также: ***«Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах».*** Сура али ʼИмран, аят 5.

Аллах Всевышний знает о том, что было; знает о том, что будет; знает, каким бы было то, чего сейчас нет, если бы оно было. Знание Аллаха Всевышнего объяло всякую вещь. Он знает о прошлом, о настоящем и о будущем.

Во-вторых, ты должен верить и быть убежденным в том, что Аллах Всевышний записал в Хранимой Скрижали *(ляух аль-махфуз)* всё, что произойдет и появится.
Хранимая Скрижаль – это сотворенная скрижаль, размеры и образ которой неизвестны никому, кроме Аллаха Всевышнего. Она у Аллаха Всевышнего, а мы верим в неё.
В хадисе сказано: ***«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; аль-Аджурр и в «аш-Шари'а», стр . 177; ат-Та барани в «Муснад аш-Шамийин», 58; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 10/204.*
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.
После этого возникает вопрос, что же было сотворено раньше: Трон (ʼарш) или Перо (къалям)?Первая группа ученых сказала, что Трон был сотворен раньше Пера.
Вторая группа ученых сказала, что Перо было сотворено раньше Трона.
Третья группа ученых разъяснила этот вопрос подробнее, в частности, ибн уль-Къайййим, да
помилует его Аллах, сказал:
Аллах Всевышний знает о том, что было; знает о том, что будет; знает, каким бы было то, чего
сейчас нет, если бы оно было. Знание Аллаха Всевышнего объяло всякую вещь. Он знает о прошлом, о настоящем и о будущем.

Во-вторых*, ты должен верить и быть убежденным в том, что Аллах Всевышний записал в Хранимой Скрижали (ляух аль-махфуз) всё, что произойдет и появится.*
Хранимая Скрижаль – это сотворенная скрижаль, размеры и образ которой неизвестны никому, кроме Аллаха Всевышнего. Она у Аллаха Всевышнего, а мы верим в неё.
В хадисе сказано: ***«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; аль-Аджурр и в «аш-Шари'а», стр . 177; ат-Та барани в «Муснад аш-Шамийин», 58; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 10/204.*
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»173.
После этого возникает вопрос, что же было сотворено раньше: Трон (ʼарш) или Перо (къалям)?
Первая группа ученых сказала, что Трон был сотворен раньше Пера.
Вторая группа ученых сказала, что Перо было сотворено раньше Трона.
Третья группа ученых разъяснила этот вопрос подробнее, в частности, ибн уль-Къаййим, да помилует его Аллах, сказал:
«Люди разногласят относительно Пера, посредством которого

Было записано предопределение от Всевышнего Судьи.
Было ли Перо до Трона, или появилось после него?
По этому поводу два мнения у Абу-ль-'Аля аль-Хамазани.
Но правильно то, что Трон был сотворен раньше, ибо Он
уже существовал до того, как Перо записало.
А Перо появилось вслед за Троном,
Появилось спустя короткое время».
Это куплеты из известного стих отворения ибн уль-Къаййима «ан-Нуния».

Мнение ибн уль-Къаййма верное, ибо в 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.

В-третьих, *ты должен верить в то, что Аллах Всевышний пожелал то, что произошло. Всякая вещь случается только по желанию Аллаха Всевышнего. В Его царстве не случается того, что Он не желает. Аллах Всевышний сказал:* ***«Он вершит то, что пожелает».*** Сура аль-Бур удж , аят 16.
А также: ***«Воистину, Аллах поступает так, как пожелает».*** Сура аль-Хадж, ая т 18.
А также: ***«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров».*** Сура ат-Такуир, аят 29.
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.
Каждая вещь происходит только потому, что её пожелал Аллах Всевышний, и это после того, как Он знал об этом и записал это в Хранимой Скрижали.

В-четвертых, *ты должен верить в то, что Аллах Всевышний сотворил всякую вещь. Аллах Всевышний сказал:* ***«Аллах - Творец всякой вещи. Он - Попечитель и Хранитель всякой вещи».*** Сура аз-Зумар, аят 62.
А также: ***«Аллах сотворил вас и то, что вы делаете».*** Сура ас-Саффат, аят 96.
Следовательно, у предопределения есть четыре этапа, в каждый из которых мы обязаны верить.
Во-первых, Аллах Всевышний знал обо всем, что произойдет.
Во-вторых, Аллах Всевышний записал всё то, что произойдет, в Хранимой Скрижали.
В-третьих, Аллах Всевышний пожелал, чтобы случилось то, что случилось.
В-четвертых, Аллах Всевышний сотворил всякую вещь.
Кто отрицает хотя бы один из этих этапов предопределения, тот не является верующим в предопределение.

2. Заблудшие течения в вопросах предопределения.

В вопросах предопределения приверженцам сунны противоречат две группы: къадариты и джабриты.

1 — Къадариты (это те, которые отрицают предопределение).

Первыми из тех, кто отрицал предопределение, были 'Амр ибн 'Убейд и Уасыль ибн 'Ата. Иначе говоря, эти люди были основоположниками му'тазилитов. Они заявили, что человек сам
создает свои поступки, а Аллах ничего не предопределяет. По их мнению, раб сам создает свои
поступки, то есть от желания и воли Аллаха Всевышнего ничего не зависит.
Получается, что раб сам создает свои деяния, и этим самым они как будто бы утвердили других творцов помимо Аллаха Всевышнего. Но на самом деле только Аллах Всевышний является

Творцом, а всё остальное, помимо Него, - это творения.
Они будто бы говорят: **"Помимо Аллаха есть еще творцы, а именно люди, которые творят свои дела".**
Это является многобожием (ширком), и именно поэтому, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о них: **«Къадариты являются огнепоклонниками этой общины»** Абу Дауд, 4691; ат-Табарани в "аль-Аусат", 3/65; аль-Хаким, 1/159; аль-Бейхакъи в «Сунан а ль-Кубра», 10/203.
Ведь, они заявляют о наличии других творцов наряду с Аллахом. И точно так же, огнепоклонники говорили, что у этого бытия два творца: свет, который творит добро, и мрак, который творит зло. Именно в этом и заключается многобожие къадаритов.

2 — Джабриты.

К этой группе относились последователи Джахма ибн Сафуана. Они говорили, что у раба нет никакого выбора и нет никакой воли. То есть, раб принужден к тому, что делает, и у нет никакого выбора. По их словам, раб подобен перу, подгоняемому ветром, когда у пера нет никакого выбора, и оно движется туда, куда дует ветер.
Но ***приверженцы сунны*** находятся посередине меж двух этих групп и говорят, что каждая вещь происходит по предопределению Аллаха Всевышнего. Действия людей тоже происходят по предопределению Аллаха. Деяния рабов сотворены Аллахом. Но в то же время, раб совершает эти деяния по своему выбору и желанию. У человека есть желание и есть выбор. Но действия рабов не происходят без воли Аллаха, как говорят къадариты. Также рабы не принуждены к этим действиям, как говорят джабриты. Человек совершает деяния по своему выбору и желанию. Именно поэтому, человек получает награду за совершение благого и наказывается за совершение дурного. Если бы человек был принужден к деяниям, то его бы не наказывали. Как человек может быть наказан за деяние, к которому он был принужден и не желал его совершать?
Поэтому, Аллах Всевышний не будет наказывать сумасшедшего, у которого не было своей воли. Также Аллах Всевышний не будет наказывать принужденного, которого заставили что-то
совершить, ибо у него не было выбора. Также Аллах Всевышний не будет спрашивать спящего, так как во время сна человек неспособен мыслить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Перо поднято от троих (то есть, не записывают ангелы им грехи): от ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия; от спящего, пока он не проснется; и от сумасшедшего, пока его разум не восстановится»*** *Ибн Маджах, 2045; ибн Х иббан, 143; ат -Табарани в «Му'джам а ль-Кабир», 11141; аль-Бейхакъи в «аль-Кубра», 8/264; аль-Хаким, 1/258. И это по той причине, что у этих троих нет желания и воли что-либо совершить.*

Если же у человека есть воля, желание и выбор, он получит награду за подчинение Аллаху и будет наказан за ослушание. Аллах Всевышний сказал: **«Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз…»** Сура аль-Бакара, аят 277. В этом аяте Аллах Всевышний сказал: «…тем, которые уверовали и вершили праведные деяния…», то есть приписал праведные деяния к этим людям. В другом аяте сказано: **«Поистине, тем, которые не уверовали…»** Сура аль-Бакара, аят 6. В этом аяте также неверие приписано к людям, ибо они впали в него из-за своих поступков и по своей воле.
Определенное событие со стороны самого поступка является действием раба, но со стороны предопределения, это событие предопределенно Аллахом. Доказательство этому в словах Всевышнего: **«…тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** Сура ат-Такуир, аяты 28-29.
«…тем из вас, кто желает следовать прямым путем…» — в этих словах опровержение джабритам, которые отрицают то, что у раба есть желание. Но эти слова указывают на то, что человек встает на прямой путь по своему желанию.

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» — в этих словах опровержение къадаритам, которые говорят, что желание раба не связано с желанием Аллаха.
Следовательно, в этих аятах содержится опровержение сразу двум заблудшим группам.
В этих аятах утверждение убеждений приверженцев сунны, которые говорят, что подчинение Аллаху и ослушание – это выбор рабов, хотя он и предопределен Аллахом.
Люди совершают свои поступки по своему выбору и желанию. Поэтому, разумный непринужденный человек может совершить определенное действие, а может и оставить его. Он может совершить намаз, раздать милостыню, совершать джихад на пути Аллаха, но может и оставить намаз, милостыню и джихад. То есть, человек способен совершить определенное действие, но способен и оставить его. Например, человек совершает прелюбодеяние, распивает спиртное, занимается
ростовщичеством. Этот человек совершает эти грехи по своему выбору, хотя он может оставить эти запретные поступки. То есть, человек делает все эти поступки по своему выбору и желанию. И каждый человек понимает это.
А, ведь, сами джабриты не применяют свое вероубеждение во всех ситуациях. Например, кто-нибудь ударит джабрита или убьет его, разве они не будут требовать мести и наказания?! Как же они могут просить наказания, когда сами говорят, что человек принужден к совершению деяний и не имеет выбора?! Это противоречия в их убеждениях. Суть в том, что их скверная идеология не применяется ими в реальной жизни.
Таков результат того, что человек опирается на собственные мысли и испорченный разум,
отворачиваясь от Книги Аллаха и сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.

3. *Плоды веры в предопределение.*

У веры в предопределение много великих плодов.
1 – Если человек верит в предопределение, его вера во все шесть столпов становится полной.
Если же человек отрицает предопределение, получается, что он не верит в один из столпов веры.
Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам суть веры, сказав: ***«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 ты уверовал в предопределённость как хорошего, так и дурного»*** Муслим, 8.

2 *— Посредством веры в предопределение человек продолжает идти дальше и не поддается опасению и страху. Человек знает, что случится лишь то, что предопределил Аллах Всевышний. Аллах Всевышний поведал нам о состоянии лицемеров в день Ухуда:* ***«Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами отсиживались дома: "Если бы они послушались нас, то не были бы убиты". Скажи: "Отвратите смерть от себя, если вы говорите правду"»*** Сура али ʼИмран, аят 168. *Но на самом то деле, нахождение дома не отвращает смерть, и выход на сражение не всегда влечет за собой смерть. Это всего лишь причины, а случится лишь то, что предопределил Аллах Всевышний.*
Сколько людей участвовали в битвах, а затем возвращались домой живыми и здоровыми! Например, Халид ибн Уалид, да будет доволен им Аллах, перед смертью сказал: ***«Нет на моем теле***

места размером в пядь, где бы не было следов от раны или удара» См. «Сияр», 1/382. *Он мечтал умереть во время сражения, участвовал в великих битвах, но Аллах не предопределил ему такой смерти.*
*Вера в предопределение побуждает человека быть смелым, идти вперед и уповать на Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: «****Скажи: "Даже если бы вы остались в своих домах, то те,***
кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь"» Сура али ʼИмран, аят 154. *А также:* ***«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях»*** Сура ан-Ниса, аят 78.

3 – Если человека, верующего в предопределение, постигают беды, он не тревожится. Такая
вера облегчает человеку несчастия и он не тревожится, не бьет себя по лицу, не рвет на себе одежду, не призывает призывом джахилии (Джахилия – это то, что было до Ислама).Человек терпит и надеется на награду Аллаха Всевышнего.
Аллах Всевышний сказал: **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят:**
"Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем» Сура аль-Бакара, аяты 155-157.
И как сказано в хадисе: **«Если же с тобой что-то случилось, то не говори: ”Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то”.** Скажи лишь: **”Это предопределил Аллах и Он сделал так, как Ему было угодно”, поскольку если бы открывает возможность для козней Шайтана»** Муслим, 2664.

Из книги «Хаия» Ибн Аби Дауда, с разъяснением шейха Солиха бин Фаузана Аль-Фаузана.

12 Предопределение.

Из книги: Комментарий к трем основам. Автор Шейх Аль Усеймин.

Предопределением является определение Аллахом Всевышним судьбы всего сущего, основывающееся на Его изначальном знании и сообразующееся с Его мудростью.

Вера в предопределение включает в себя четыре составные части:

ПЕРВАЯ (знание): вера в то, что Аллах Всевышний знал обо всем в целом и в деталях еще в предвечности независимо от того, идет ли речь о Его собственных делах или же о делах Его рабов.

ВТОРАЯ (предписание): вера в то, что Аллах записал это на Сохраняемой Скрижали, и об этих двух вещах Аллах Всевышний сказал так: **«Разве ты не знаешь, что Аллах знает о том, что в небе и на земле? Поистине, это есть в Писании, поистине, это для Аллаха легко!».** «Хадж», 7.

А в одном из хадисов сообщается, что Абдулла бин Амр бин аль-Ас сказал:

- Я слышал, как посланник Аллаха (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «*Аллах записал судьбы всего сотворенного за пятьдесят тысяч лет до того, как Он сотворил небеса и землю*». Этот хадис приводит Муслим.

ТРЕТЬЯ (соизволение): вера в то, что независимо от того, идет ли речь о деяниях Аллаха или о делах людей, все это происходит исключительно только по воле Аллаха Всевышнего. О том, что касается Его деяний, Аллах Всевышний сказал так: **«И Господь твой творит, что желает, и избирает…»**. «Рассказ», 68. Аллах Всевышний также сказал: **«…и делает Аллах, что пожелает».** «Ибрахим», 27. Аллах Всевышний также сказал: **«Он – тот, кто придает форму в утробах как пожелает».** «Семейство Имрана», 6.

Что же касается дел, совершаемых людьми, то об этом Аллах Всевышний сказал так: **«А если бы пожелал Аллах, то Он, конечно, дал бы им власть над вами, и они сражались бы с вами».** «Женщины», 90. Аллах Всевышний также сказал: **«А если бы Аллах пожелал, то они не делали бы этого. Оставь же их и то, что они измышляют!».** «Скот», 137.

ЧЕТВЕРТАЯ (творение): вера в то, что сущность, атрибуты и действия всех существ сотворены Аллахом Всевышним, ибо Аллах Всевышний сказал: **«Аллах – Творец всего и Он – Покровитель всего».** «Толпы», 62. Аллах Всевышний также сказал: **«Он создал всякую вещь и определил ее судьбу».** «Различение», 2. И Он сообщил, что пророк Аллаха Ибрахим, да пребудут над ним благословения и мир, сказал своим соплеменникам: **«А Аллах создал вас и то, что вы делаете».** «Стоящие в ряд», 96.

Однако вера в предопределение в том виде, как мы ее описали, не противоречит тому, что раб может обладать желанием к совершению действий по собственному выбору и способностью совершать эти действия, ибо об этом свидетельствуют, с одной стороны, Коран и сунна, а с другой стороны – реальная действительность.

Если обратиться к Корану, то мы увидим, что о желании Аллах Всевышний сказал так: **«…и кто пожелает, выберет возврат к своему Господу».** «Весть», 39. И Он сказал также: **«…приходите же на вашу ниву, когда пожелаете…».** «Корова», 223. Что же касается возможностей человека, то о них Он сказал так: **«Бойтесь же Аллаха, как можете, слушайте, повинуйтесь…»**. «Взаимное обманывание», 16. И он сказал также: **«Не вменяет Аллах душе в обязанность ничего, кроме возможного для нее. Ей – то, что она приобрела, и против нее то, что она совершила».** «Корова», 286.

Что же касается реальной действительности, то к каждому человеку известно, что он обладает волей и определенными возможностями, благодаря чему он может сделать нечто или не делать этого. При этом он понимает разницу между тем, что происходит по его воле, например, ходьбой, и тем, что от его воли не зависит, например, дрожью, однако в любом случае и воля раба и его возможности существуют по воле Аллаха Всевышнего и в силу Его могущества, ибо Аллах Всевышний сказал: **«…тем, кто из вас пожелает быть прямым, но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров».** «Скручивание», 28-29.

Однако вера в предопределение в том виде, как мы ее описали, не может служить для рабов доводом, на основании которого они могли бы отказываться от выполнения своих обязанностей или совершать прегрешения, а выдвижение рабом подобных аргументов является недействительным в силу нижеследующих причин:

1 – Аллах Всевышний сказал:

- Будут говорить те, которые придают Ему сотоварищей: «Если бы пожелал Аллах, то ни мы, ни наши отцы не придавали бы Ему сотоварищей и не запрещали бы ничего!» Также объявляли ложным и те, которые были до них, пока не вкусили они Нашего наказания. Скажи: «Если

обладаете вы каким-либо знанием, то представьте его нам! Вы следуете только за предположениями, вы только строите догадки!». «Скот», 148.

Таким образом ясно, что если бы предопределение могло бы служить для них оправдательным доводом, то Аллах не подверг бы их мучительному наказанию.

2 – Аллах Всевышний сказал: «**…посланников благовествующих и увещающих, чтобы не было для людей довода против Аллаха после посланников. Поистине, Аллах – Могучий, Мудрый!**». «Женщины», 165.

Таким образом, если бы предопределение могло служить оправдательным доводом для непокорных, то он не опровергался бы фактом направления к людям посланников, и поэтому после того, как посланники были направлены к людям, они уже не должны говорить, что их неподчинение предопределено Аллахом Всевышним.

3 – В одном из хадисов, приводимых Бухари и Муслимом и передаваемых со слов Али бин Абу Талиба, , сообщается, что однажды пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «*Нет среди вас такого, за кем не было бы уже записано место его в огне или в раю*». Услышав эти слова, один человек спросил: «Так не положиться ли нам на это, о посланник Аллаха?» Он ответил: «*Нет, действуйте, ибо каждому будет облегчено*»-, после чего прочитал: «**Но тот, кто давал и был богобоязненным…**». «Ночь», 5. В таком виде этот хадис приводит Бухари. Что же касается Муслима, то в его «Сахихе» указывается, что посланник Аллаха, , сказал: «*…ибо каждому будет облегчено достижение того, для чего он сотворен*». Таким образом, пророк повелел действовать и запретил полагаться на предопределение.

4 – Поистине, Аллаха Всевышний повелел нечто рабу Своему и нечто запретил ему, вменив ему в обязанность лишь то, что в его силах. Аллах Всевышний сказал: «**Бойтесь же Аллаха, как можете…**». «Взаимное обманывание», 16. Всевышний также сказал: «**Не вменяет Аллах в обязанность душе ничего, кроме возможного для нее…**». «Корова», 286.

Таким образом, если бы раб принуждался к тем или иным действиям, то ему вменялось бы в обязанность то, от чего он не имел бы возможности избавиться, однако это неверно, и поэтому если они совершает прегрешение по невежеству, забывчивости или по принуждению, то он не будет нести за это ответственность, ибо у него есть оправдание.

5 – Поистине, предопределение Аллаха Всевышнего является скрытой тайной, остающейся неведомой никому до тех пор, пока предопределенное не свершается. Воля раба к совершению чего-либо предшествует его действию и при этом воля его не основывается на знании о предопределении Аллаха, что заранее опровергает возможные ссылки раба на предопределение, поскольку человек не может выдвигать в качестве довода то, что является для него неизвестным.

6 – Поистине, мы видим, что человек стремится к тем мирским делам, которые ему подходят, до тех пор, пока не добивается своего, и он не отступает от этого, обращаясь к тому, что является неподходящим для него, и обосновывая свои действия предопределением, так почему же люди отступают от того, что является полезным для них в делах их религии и склоняются к тому, что приносит им вред, а потом ссылаются на предопределение? Разве не подобны друг другу два этих случая?!

Приведем пример, который может пояснить эту мысль. Если перед человеком окажутся две дороги, одна из которых ведет в страну, где получили распространение безвластие, убийства, грабежи, насилия, страх и голод, а другая – в страну, где воцарились порядок и безопасность и где он может безбедно жить, не опасаясь за свою жизнь, честь и имущество, то какой дорогой он пойдет?

Конечно же, он выберет для себя вторую дорогу, которая приведет его в страну порядка и безопасности, ибо ни один здравомыслящий человек никогда не пойдет по той дороге, которая приведет его в страну

анархии и страха, ссылаясь при этом на предопределение, так почему же когда дело касается мира иного, люди выбирают путь, ведущий их в огонь, а не в рай, аргументируя свой выбор предопределением?!

Можно привести и другой пример. Мы знаем о том, что когда больному прописывают лекарство, он принимает его, хотя душа его и противится этому, а если ему запрещается употреблять в пищу нечто такое, что может принести ему вред, то он отказывается от этого, несмотря на желание своей души. Больной поступает так, желая излечиться и стать здоровым, и он не может отказываться от приема лекарств или же есть то, что принесет ему вред, ссылаясь на предопределение, так почему же человек не выполняет велений Аллаха и Его посланника или же делает то, что было запрещено Аллахом и Его посланником, а потом ссылается на предопределение?!

7 – Поистине, если на человека, обосновывающего предопределением невыполнение им своих обязанностей или совершение им прегрешений, нападет другой человек, который отнимет у него деньги или оскорбит его, а потом станет ссылаться на предопределение и скажет: «Не упрекай меня, ибо мои действия были предопределены Аллахом»-, то пострадавший, конечно, же, не примет подобных оправданий. Но почему же он не принимает ссылок на предопределение, когда кто-то нападает на него, и в то же время прибегает к использованию подобных аргументов, когда нарушает права Аллаха Всевышнего?!

Сообщается, что однажды к повелителю правоверных Умару бин аль-Хаттабу привели вора, заслуживающего отсечения руки, а когда он повелел отсечь ему руку, тот сказал: «Не спеши, о повелитель правоверных, ибо, поистине, я украл по предопределению Аллаха!»-, на что Умар ответил: «Поистине, и мы отсечем тебе руку по предопределению Аллаха!».

Вера в предопределение приносит много важных плодов, в том числе:

1 – Человек, верующий в предопределение, уповает на Аллаха в том, что касается результатов действия различных причин, не полагаясь на сами эти причины, ибо все предопределено Аллахом Всевышним.

2 – Достигая желаемого, человек, который верит в предопределение, не восхищается самим собой, ибо обретение этого является милостью Аллаха Всевышнего, предопределившего, что это должно стать причиной блага и успеха, в то время как самолюбование заставляет человека забывать о благодарности за эту милость.

3 – Спокойствие души человека, которое не нарушается, когда свершается нечто предопределенное Аллахом Всевышним. Человек, верующий в предопределение, не волнуется в тех случаях, когда он упускает нечто желанное, или же когда происходит нечто неприятное для него, так как все это происходит в силу предопределения Аллаха, которому принадлежит власть над небесами и землей, а человек в силу своего подчиненного положения не может избежать этого. И об этом Аллах Всевышний говорит так: «**Что бы ни случилось на земле или с вашими душами, это уже есть в Писании до того, как Мы создали это. Поистине, это для Аллаха легко! -, чтобы не печалились вы о том, что вас миновало, и не радовались тому, что к вам пришло. Не любит Аллах всякого гордеца хвастливого…**». «Железо», 22-23. Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «***Достойно удивления положение верующего, ибо, поистине, все в положении его является благом, которым никто, кроме верующих не пользуется! Если приходит к нему радость, то он благодарит, и это идет ему во благо, а если постигает его несчастье, то он проявляет терпение, и это тоже становится благом для него!***» Этот хадис приводит Муслим.

Относительно того, что связано с предопределением, впали в заблуждение две группы.

Первую из них составляли собой джабариты, считавшие, что раб принуждаем к своим действиям, и он не обладает ни способностью к их совершению, ни собственной волей.

Ко второй группе относились кадариты, утверждавшие, что в своих действиях раб обладает полной свободой воли и возможностью совершения своих действий, в то время как воля и могущество Аллаха Всевышнего не имеют к этому никакого отношения.

Воззрения джабаритов опровергаются как шариатом, так и фактами реальной действительности.

Если обратиться к шариату, то мы увидим, что Аллах Всевышний подтверждает факт обладания рабом его собственной волей, желанием и способностью к действию, ибо Аллах Всевышний сказал: **«…есть среди вас те, кто желает мира этого, и есть среди вас те, кто желает мира иного…».** «Семейство Имрана», 152. Аллах Всевышний также сказал: **«И скажи: 'Истина – от вашего Господа: кто хочет, пусть верует, а кто хочет, путь не верует'. Мы уготовили для несправедливых огонь, который окружит их подобно шатру».** «Пещера», 29. Аллах Всевышний также сказал: **«Сделавший благое сделал это для себя, а сделавший дурное сделал это против себя, а Господь твой не обидчик для рабов».** «Разъяснены», 46.

Если же говорить о фактах реальной действительности, то можно указать на то, что каждый человек знает о разнице между теми действиями, которые он совершает по своей воле, когда ест, пьет, продает или покупает что-нибудь, и тем, что происходит с ним помимо его воли, примером чего может служить дрожь, вызываемая лихорадкой, или падение с крыши. В первом случае он совершает то или иное действие по своей собственной воле и без всякого принуждения, во втором же он лишен возможности выбора и не желает делать это.

Воззрения кадаритов также опровергается и шариатом и фактами реальной действительности.

Если обратиться к шариату, то можно указать на то, что Аллах Всевышний является Творцом всего, и поэтому все сущее возникает в силу Его желания. В Своей Книге Аллах Всевышний разъяснил, что действия рабов совершаются по воле Его, сказав: **«А если бы Аллах захотел, то не сражались бы те, кто был после них, после того, как пришли к ним ясные доказательства. Однако они разошлись во мнениях, и оказались среди них те, кто уверовал, и такие, кто не уверовал, и если бы пожелал Аллах, то не сражались бы они, но Аллах делает то, что пожелает»** «Корова», 253. Аллах Всевышний также сказал: **«Если бы Мы пожелали, то каждую душу вывели бы на прямой путь, но истинным было слово Мое: 'Обязательно наполню Я геенну и джиннами и людьми!'»** «Земной поклон», 13.

Если же прибегнуть к рациональным доводам, то можно указать на то обстоятельство, что вся Вселенная подвластна Аллаху Всевышнему, но поскольку человек является частью Вселенной, то и Он подвластен Всемогущему и Великому, а тот, над кем властвуют, не может распоряжаться имуществом Властителя без Его соизволения и желания.

Источник: Комментарий к трем основам. Автор Шейх Аль Усеймин.

13 О предопределении Аллаха из комментария к книге сорок хадисов Навави, шейха Салиха Али Шейха.

4 — Сообщается, что Абу ʿАбду-р-Рахман ʿАбдуллах ибн Масʿуд* да будет доволен им Аллах, сказал: *«Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам: "Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения, 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 войдет 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 попадет в (Рай)"»* [аль-Бухари, 3208; Муслим, 2643].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«…и этот ангел получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным…» [аль-Бухари, 3208; Муслим, 2643]. — эта запись называется предопределением на жизнь *(такдир аль-'умри)*. Существует несколько видов предопределения:

- *Предопределение на день;*
- *Предопределение на год;*
- *Предопределение на жизнь;*
- *Предопределение, которое было записано в Хранимой Скрижали.*

Предшествующее предопределение, которое уже было записано в Хранимой Скрижали, касается всех творений. Аллах Всевышний сказал:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании *(в Хранимой Скрижали)***. Воистину, это для Аллаха легко»** [Сура аль-Хадж, аят 70].

А также: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ **«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению»** [Сура аль-Къамар, аят 49].

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Аллах предопределил предопределение (творений) за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю»*** [ат-Тирмизи, 2156. А в версии Муслима (2653) сказано: «Аллах записал предопределение всех творений…»].

«Аллах предопределил…» — то есть: записал.

Что же касается предопределения на жизнь определенного человека, то оно представляет собой часть предопределения, записанного в Хранимой Скрижали. Иначе говоря, если представить предопределение на жизнь всех людей вместе, то это и есть предопределение, записанное в Хранимой Скрижали. В Хранимой Скрижали записано предопределение всех людей, а предопределение на жизнь – это предопределение, которое касается отдельно только определенного человека.

Предопределение не означает, что человек будет принуждён. Эти четыре вещи, записываемые ангелом, не означают то, что человек принужден к их совершению. Это всего лишь сообщение для ангела, чтобы он записал то, что уже записал Аллах Всевышний, дабы стало явным соответствие знания Аллаха действительности. Никто неспособен воспротивиться этому предопределению. Кому предписано быть несчастным, тот будет несчастным, ибо знание Аллаха охватывает каждую вещь. Поистине, Аллах знает то, что будет с рабами до Судного Часа, и что будет после него.

Предопределение на жизнь записывается ангелом и оно может чем-то отличаться от предопределения, записанного в Хранимой Скрижали. Ведь, предопределение, записываемое ангелом, может быть изменено, а предопределение, записанное в Хранимой Скрижали, не поддается изменению. Аллах Всевышний сказал:

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него - Мать Писания» [Сура ар-Ра’д, аят 39].

Ибн ’Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: *«"**Аллах стирает и утверждает то, что пожелает**" — в свитках ангелов. "**…и у Него - Мать Писания…**" — у Него Хранимая Скрижаль, в которой ничего не меняется»* [Среди ученых существует разногласие относительно понимания этого аята. См. «Зад уль-Масир», 4/337; «Тафсир ат-Табари», 13/166-168; «Тафсир аль-Куртуби», 9/329; «Тафсир ибн Касир», 2/520-521; «ад-Дурр аль-Мансур», 4/660].

Поэтому, ’Умар, да будет доволен им Аллах, говорил в своих мольбах: *«О Аллах! Если Ты записал меня несчастным, то запиши меня счастливым»* [Передал аль-Ляляка и в «И’тикъад ахли-с-сунна», 4/663-664. Также это высказывание упомянуто в «Маджму’аль-Фатауа», 8/540; и в книге ибн уль-Каййима «Шифа уль-’Алиль», стр. 90]. Он имел в виду запись, которая в свитках ангелов, а не в Хранимой Скрижали. Поистине, та запись, которая в Хранимой Скрижали, не изменяется.

Всё это соответствует совершенной мудрости, дабы раб Аллаха был активным в том, что содержит в себе благо для него, дабы он увеличил своё стремление к Аллаху. Поистине, Аллах Всевышний знает о том, что будут совершать Его рабы. Он знает обо всех их мольбах и надеждах.

Предопределение Аллаха не означает, что раб вынужден совершать определенные деяния. Человек имеет возможность выбора, а то, какой выбор он сделает, уже записано в Хранимой Скрижали [Ибо Аллах Всевышний знал о том, что выберет человек]. Человек не принуждён совершать определенные поступки.

«И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения…» — на самом деле, это уже не слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а слова ибн Мас’уда, высказанные им в качестве примечания к ранее упомянутым словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«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 войдет в (Огонь)» — ведь в той записи, которую сделал ангел, упомянуто, каким будет конец жизни человека: счастливым или несчастным.

Человек может прожить долгие годы в покорности Аллаху, а затем избрать для себя несчастье. Его выбор будет соответствовать тому, что записал ангел. Это не означает, что человек принужден быть несчастным. Нет, просто его выбор соответствует тому, что уже было записано ангелом.

Целая группа праведных предшественников сказала: ***«Конец жизни – это наследство предшествующих поступков»*** [См. «Джами’ аль-’Улюм уа-ль-Хикам», стр. 57].

Этот хадис и слова ибн Мас’уда внушают великий страх перед концовкой жизни, ибо раб Аллаха не знает, как закончится его жизнь. Но следует знать, что конец жизни – это результат деяний, совершаемых человеком в течение этой жизни. Раб Аллаха должен находиться между великим страхом перед (скверной) концовкой жизни и между великой надеждой (на благой конец).

Если человек на самом деле будет проявлять усердие ради Аллаха и постоянно придерживаться покорности Ему, то есть надежда, что его конец будет счастливым.

А иногда человек может внешне совершать деяния обитателей Рая — а Аллах лучше знает, что в его сердце — но в конце жизни стать вероотступником. Пусть Аллах убережет нас от этого! Мы не знаем, что было в сердцах тех, которые отклонились, после чего Аллах отклонил их сердца [Аллах Всевышний сказал: «Когда же они уклонились, Аллах уклонил их сердца». (Сура ас-Сафф, аят 5). Этот аят указывает на то, что если Аллах вводит в заблуждение некоторых из Своих рабов, то этим Он не проявляет несправедливости к ним, и грешники не имеют права оправдываться этим. Воистину, они сами избегали света Божьего руководства, несмотря на то, что им была ясна истина. Поэтому наказание Аллаха за уклонение от прямого пути и глубокое заблуждение является справедливым, и об этом сказал Всевышний: «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии». (Сура аль-Ан’ам, аят 110)]. Но мы абсолютно убеждены в том, что Аллах Всевышний – Справедливый Судья. Воистину, Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям, но люди сами поступают несправедливо по отношению к себе [Аллах не поступает с людьми несправедливо, не приумножает их злодеяний и не уменьшает их праведных поступков, однако люди сами поступают несправедливо по отношению к себе и не признают истину, когда она открывается им. И тогда Аллах подвергает их наказанию и запечатывает их сердца, уши и глаза].

«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 попадет в (Рай)» — иначе говоря, смерть человека уже совсем близко, но тут случается то, что было записано ангелом. Это – величайшая милость Аллаха, которой Он одаривает некоторых Своих рабов так, что они обретают в конце своей жизни счастье.

Следовательно, этот хадис и слова ибн Мас’уда внушают великий страх перед концовкой жизни, после чего человек начинает размышлять о своих предшествующих поступках. Иногда человек вспоминает свои предшествующие поступки и не знает, что предписано ему в будущем, после чего начинает плакать. Некоторые ученые из праведных предшественников сказали: ***«Ничего не заставляет глаза плакать так, как заставляет их плакать запись (о предопределении), сделанная ранее»*** [См. «Хильяту-ль-Аулийа», 2/312].

Человек думает, размышляет и ему хочется взглянуть на то, что записал ангел: будет ли человек счастливым, или же будет несчастным?! Если ангел записал то, что этот человек будет счастливым, то человека ждет счастье и спокойствие. Если же ангел записал то, что этот человек будет несчастным, то, узнав бы об этом, человек совершал бы деяния обитателей Рая, чтобы быть записанным среди богобоязненных.

Но Аллах по Своей мудрости скрыл записи, сделанные ангелами, от людей, дабы они всегда проявляли усердие в совершении благих деяний и старались опередить друг друга в благочестии и богобоязненности. Никогда не сравнится тот, кто совершает деяния решительно, и тот, кто погубил их! Никогда не сравнится тот, кто борется со своей душой и с Иблисом, и тот, кто погубил свои деяния, последовав за своими страстями.

У веры в предопределение есть великие плоды, которые проявляются в деяниях человека, в его убежденности, в праведности его сердца. Богобоязненными являются те, кто уверовал в предопределение.

Из комментариев к 19 хадису:

19 — Сообщается со слов Абу-ль-‘Аббаса ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, который сказал: **«Однажды я находился позади пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал мне: "О мальчик, я научу тебя нескольким словам: храни Аллаха, и Он будет хранить тебя, храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чём-либо), проси Аллаха. Если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом. И если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли"»** [ат-Тирмизи, 2516].

А в другой версии сказано: ***«Храни Аллаха, и ты обнаружишь Его перед собой, стремись узнать Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде. Знай, что обошедшее тебя стороной не могло постичь тебя. А постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, и знай также, что помощь (приходит) после терпения, радость - после скорби, а облегчение - после тягот»*** [Ахмад, 1/307; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11243; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 3/623; аль-Бейхаки в «Шу‘аб аль-Иман», 2/27].

Разъясняет шейх Салих али Шейх:

«…и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предписано тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предписано тебе Аллахом…» [ат-Тирмизи, 2516]. — в этом разъяснение предопределения. Поистине, рабы Аллаха не могут ничего изменить из предопределения Аллаха. Человеку, уповающему на Аллаха великим упованием, не смогут навредить творения, даже если они соберутся для этого все вместе. Аллах Всевышний сказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾

«Аллах защитит тебя от людей» [Сура аль-Маида, аят 67].

Если раб будет уповать на Аллаха наилучшим образом и покорится Ему наилучшим образом, то Аллах Всевышний дарует ему выход из любого положения. Если даже все обитатели небес и земли начнут замышлять против него нечто плохое, Аллах Всевышний даст ему выход из этой ситуации.

Упование на Аллаха *(тауаккуль)* – это одна из самых великих степеней веры. Это – степень пророков и посланников, которые наилучшим образом служили своему Господу.

Упование на Аллаха *(тауаккуль)* заключается в выполнении деяний, которые человеку велено выполнять, а затем предоставление возможного результата Аллаху, не полагаясь на те деяния,

которые человек совершил. И даже если человек не может ничего сделать, он предоставляет своё дело Аллаху. Аллах Всевышний сказал, упоминая слова верующего человека из семьи Фараона:

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ﴾ **«Я вверяю свое дело Аллаху** *(то есть: обращаюсь к Нему за защитой и полностью полагаюсь только на Него)*» [Сура Гъафир, аят 44].

Это проявляется в том, что человек уповает своим сердцем только на Аллаха, желая добиться определенного результата или оберечься от определенного зла. Если он взаимодействует с людьми, то считает их всего лишь причинами получения результата, а причина может дать результат, но может и не дать его. Поэтому порицаемо связывать своё сердце с творениями Аллаха. Человеку следует уповать только на Аллаха и связывать своё сердце только с Ним.

Если человек будет жить в соответствии с этим принципом, то будет уповать только на своего Господа. Человек будет знать, что с ним может случиться только то, что ему предопределил Аллах.

«…ибо перья уже подняты, а страницы высохли…» — то есть: дело уже предопределено. Но это не указывает на то, что человек принуждён что-то совершать. Просто раб Аллаха продолжает идти так, как предопределил Аллаха, поэтому уповает на Него, думает хорошо о своём Господе и предоставляет свои дела Ему. Он освобождает своё сердце от обращения внимания на творения.

«…стремись узнать Аллаха…» — то есть: изучай свои обязанности перед Господом, изучай единобожие *(таухид)*, изучай Его приказы и запреты. Изучай, как должно вести себя сердце в отношении Него: пусть сердце возвращается к Нему после греха, пусть сердце уповает только на Него, пусть стремится к Его награде, пусть избавится от всего остального, помимо Него.

«…стремись узнать Аллаха в благоденствии…» — ибо некоторые души, находясь в благоденствии, чувствуют себя не нуждающимися в Аллахе. А ты стремись познать Аллаха в благоденствии, изучая свои обязанности перед Ним и соблюдая эти обязанности! Поистине, это одно из наилучших праведных деяний. Более того, это – опора религии.

«…и Он узнает тебя в беде…» — что это означает?! Учёные сказали, что это указывает на сопутствие Аллаха рабу. Иначе говоря, Аллах будет с тобой в беде, помогая тебе справиться с ней и помогая идти по верному пути [См. «Джами‘ аль-‘Улюм уа-ль-Хикам», стр. 189].

«Знай, что обошедшее тебя стороной не могло постичь тебя, а постигшее тебя не могло обойти тебя стороной…» — это касается предопределения, а вопросы предопределения мы уже разбирали.

«…и знай также, что помощь (приходит) после терпения, радость - после скорби, а облегчение - после тягот…» — в этом указание на необходимость терпения, указание на то, что после скорби приходит радость, а после тяжести – облегчение. Аллах Всевышний сказал:

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение» [Сура аш-Шарх, аяты 5-6].

Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тягость не сможет одолеть облегчение, (сменяющее её)»*** [‘Абду-р-Разакъ в своём тафсире, 3/380; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 2/575; аль-Бейхаки в «Шу‘аб аль-Иман», 7/206].Такова милость Аллаха!

Если ситуация человека стала тяжелой, а он проявляет терпение наилучшим образом и наилучшим образом думает об Аллахе, то его скорбь прекратится, а тяжелое положение станет легким.

Если человека одолела скорбь, и постигло несчастье, то он обязан проявлять терпение. А терпение проявляется как сердцем, так и органами тела. Терпение в шари‘ате – это:

- **Удержание языка от жалоб;**
- **Удержание сердца от негодования;**
- **Удержание органов тела от недозволенных деяний, например, от битья себя по щекам от горя, от разрывания на себе одежды или от воплей по причине смерти человека, и тому подобного.**

Если приходит несчастье, человек обязан проявлять терпение. Он обязан проявлять терпение, если беда коснулась его самого, его семьи и его детей, если кто-то из его родственников умер, если он потерял своё имущество, и во всех подобных ситуациях. Терпение *(сабр*) является обязательным *(уаджиб)*. Человек должен удерживать своё сердце от негодования после определенных решений Аллаха. Человек должен удерживать свой язык от жалоб на Аллаха Всевышнего. Человек должен удерживать себя от показывания людям своего горя. Он не должен бить себя по лицу, рвать на себе одежду или издавать громкие вопли. Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Терпение – это сияние»*** [Муслим, 223].Поистине, терпение освещает сердце человека и освещает его путь.

Поистине, терпение является обязательным *(уаджиб)*. Если человек проявляет терпение во время несчастья, то он получает за это награду. А само несчастье служит искуплением грехам человека. Следовательно, несчастье даёт верующему человеку две вещи:

- **Несчастье служит искуплением грехам человека;**
- **Человек получает награду во время несчастья (если проявляет терпение).**

Несчастье удаляет грехи человека, а если человек во время несчастья еще и проявляет терпение, то он получает дополнительную награду.

Прощаются ли грехи, если человек не проявляет терпение во время несчастья?!

В этом вопрос возникло разногласие среди обладателей знания. Более правильное мнение заключается в том, что терпение не является условием прощения грехов во время несчастья. Несчастье само по себе удаляет грехи человека и это есть милость от Аллаха. Аллах Всевышний сказал:

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾

«Любое бедствие постигает вас *(о люди)* лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» [Сура аш-Шура, аят 30].

А в достоверном хадисе сказано: ***«Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям»*** [аль-Бухари, 5645].

Нет сомнения в том, что несчастье является благом для мусульманина. Если человек проявляет терпение во время несчастья, то он получает награду, а его грехи прощаются. Более подробно о терпении *(сабр)* говорится в книге о Единобожии *(Китаб ат-Таухид)* и в книге *«Мадаридж ас-Саликин»* в главе о терпении.

Если человека постигла скорбь или несчастье, например, с ним несправедливо поступил правитель, то он обязан проявлять терпение и не обращаться к Аллаху с мольбами против этого правителя. Так поступал имам Ахмад в отношении правителей из династии ‘Аббасидов, несмотря на их скверное положение. Они убивали людей и сажали их в тюрьмы. Но имам Ахмад проявлял

терпение и не отказался от подчинения им. аль-Фудейль ибн ‘Ияд [Имам, аскет, один из праведных людей, аль-Фудейль ибн ‘Ияд ибн Мас‘уд ат-Тамими аль-Хурасани] говорил: *«Если бы у меня была мольба, которая принялась бы Аллахом, то я сделал бы её за правителя»* [аль-Лялякаи в «И‘тикад ахли-с-сунна», 1/176; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья», 8/91; аль-Барбахари в «Шарх ас-Сунна», стр. 51; аз-Захаби в «Сияр а‘ляму-н-нубаля», 8/434].

Если верующего человека постигла несправедливость со стороны правителя, то он должен удерживать свой язык от жалоб. Однажды, один из сподвижников пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему о том, какие трудности причиняют ему многобожники. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разгневался из-за того, что сподвижники не проявляют терпение.

Сообщается, что Хаббаб бин аль-Аратт, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Однажды, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лежал в тени Каабы, положив себе под голову свой плащ, мы стали жаловаться ему* [Имеются в виду жалобы на притеснения со стороны многобожников] *говоря:* ***“Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?”*** *В ответ на это он сказал:* ***“Среди живших до вас бывало так, что человека*** [То есть: верующего человека] ***хватали, вырывали для него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову и распиливали его надвое, (однако и) это не (могло заставить) его отречься от своей религии, и (бывало так, что человека) раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей, но и это не (могло заставить) его отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело*** [Здесь имеется в виду исламская религия] ***к завершению, и (будет так, что) всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха или (нападения) волка на своих овец, но вы (слишком) торопитесь!”»*** [аль-Бухари, 3612].

Это указывает на то, что терпение *(сабр)* является обязательным во всех ситуациях. Поэтому Аллах Всевышний повелел пророку, да благословит его Аллах и приветствует, проявлять терпение так же, как проявляли терпение посланники, обладающие твердой решимостью. Аллах Всевышний сказал:

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾

«Терпи же, как терпели твердые духом посланники» [Сура аль-Ахкаф, аят 35].

Но есть степень, которая выше терпения, а это – довольство тем, что предопределил Аллах. Терпение – обязательно *(уаджиб)*, а довольство – желательно *(мустахабб)*. Довольство заключается в том, что человек радуется несчастью, ибо знает, что в нём заключено только благо. Такой человек говорит: *«Это несчастье является благом для меня»,* и испытывает довольство. Такой человек не находит в своём сердце ни капли негодования. У такого человека нет даже мысли о том, что лучше бы это горе не случилось. Наоборот, он говорит: *«В этом для меня только благо!»*

Довольство *(рида)* бывает двух видов:

- **Обязательное довольство;**
- **Желательное довольство.**

Что касается обязательной части довольства, то человек обязан быть довольным действиями и решениями Аллаха. Человек не должен проявлять негодование в отношении решений Аллаха. Что же касается самого случившегося несчастья, а не решения Аллаха, то довольство самим несчастьем желательно *(мустахабб)*. Если человек считает определенное несчастье злом для себя, то он может быть недовольным этим несчастьем. Например, человек потерял ребенка, или имущество, или его постигла болезнь. В данной ситуации ему желательно проявлять довольство. Что же касается самого решения Аллаха, то человек обязан быть довольным этим решением. Он

не должен обвинять Аллаха из-за Его решений и Его предопределения. Следовательно, довольство самим предопределением является обязательным, а довольство предопределенным несчастьем является желательным.

Следовательно, терпение не есть то же самое, что довольство. Терпение – это одно, а довольство – это другое. Иногда человек может проявлять терпение во время несчастья, но не быть довольным им. Если же человек доволен Аллахом и доволен этим несчастьем, то это является полноценной ступенью, более великой, чем терпение.

Источник: "Шарх уль-Арба'ина ан-Нававийя" (Толкование сорок хадисов ан-Навави) Автор шарха: Салих ибн АбульАзиз али-Шейх.

14 Китабу Тахид 57. Глава О выражении “Если бы…”. Шарх Шейха Салиха Али Шейха.

Шейх Салих али Шейх говорит: Сердце единобожника не сможет воплотить в себе единобожие до тех пор, пока не узнает, что каждая вещь происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, а деяния раба являются всего лишь причиной. Если Всевышний Аллах что-то предопределил, оно обязательно случится. Что бы ни делал раб, он не сможет перейти границы того, что предопределил Аллах. Если раб поймет это, то его сердце всегда будет возвеличивать Всевышнего Аллаха. Никогда в его сердце не возникнет желания, чтобы то, что с ним случилось, случилось бы по-другому. Он не пожелает, чтобы прошлое изменилось. Ведь, он знает, что обязательно будет так, как предопределил Аллах. Раб не может вернуться в прошлое и изменить положение. И поэтому, когда человек говорит: “Если бы…”, или использует какие-то другие слова, **указывающие на сожаление о прошлом**, это ослабляет его сердце. Такой человек связывает сердце с причинами. Полнота единобожия заключается в том, что человек не задумывается о том, что случилось в прошлом. Например, в прошлом с рабом случилось какое-то несчастье, ему запрещено говорить: “Если бы я тогда сделал так-то, то было бы так”. Напротив, он должен переносить эти тяготы, проявляя терпение, и быть довольным действиями Аллаха.
А если же речь идёт о прошлых грехах, человек должен торопиться принести покаяние, а не говорить: “Если бы я сделал так, то было бы так”. Как сказал Аллах:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾

«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем». (Сура Та Ха, аят 82)
Шайтан входит в сердце и заставляет раба плохо думать о Господе и Его предопределении. Если человек начинает плохо думать об Аллахе, становится слабым его единобожие. Автор написал эту главу, потому что многие люди выражают недовольство предопределением, связывая его с собственными деяниями. Они полагают, что если бы они поступили иначе, то случившееся могло бы не произойти, хотя Великий и Могучий Аллах изначально предопределил все деяния и их результаты, и все на свете происходит в соответствии с Его божественной мудростью.
Всевышний Аллах сказал:

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾

«Они говорят: "Если бы у нас было какое-либо участие в этом деле, то мы не были бы убиты здесь"»*. (Сура али Имран, аят 154)
А также:

﴿ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾

«Они являются теми, которые сказали своим братьям в то время, как сами отсиживались дома: "Если бы они послушались нас, то не были бы убиты"».**(Сура али Имран, аят 168)

Из шарха на китабу Таухид к этой главе шейха АбдуРрахмаана Ас Саади:

*Аз-Зубайр рассказывал о причине ниспослания этого аята во время битвы у горы Ухуд: «Я был с посланником Аллаха, когда усилился в нас страх, и Аллах послал на нас такой сон, что у каждого из нас подбородок уперся в грудь. И, клянусь Аллахом, я слышал, как Муаттиб ибн Кушайр сказал: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь". Я услышал это словно во сне, и запомнил это от него. По этому поводу было ниспослано: «Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь"...» (Ибн Абу Хатим; достоверный хадис).

**Ибн Касир писал: «Это значит: "Если бы они послушались нашего совета остаться и не выходить, то не были бы убиты вместе с другими". Однако Всевышний Аллах сказал далее: «Скажи им: "Отведите от самих себя смерть, если вы правдивы!"» (Семейство Имрана, 168). Это значит: "Если уклонение избавляет человека от гибели и смерти, то вам следовало бы не умирать вообще, однако смерть непременно настигнет вас, даже если вы спрячетесь в высокой башне. Поэтому отведите от самих себя смерть, если вы правдивы!"». Муджахид передал слова Джабира ибн Абдуллы: «Этот аят был ниспослан об Абдулле ибн Убайе [главе лицемеров Медины. — Ред.] и его сторонниках».

В битве при Ухуде Абдулла ибн Убайй отказался воевать и сказал: «Неужели он [посланник Аллаха. — Ред.] оставил как мое мнение, так и свое', и последовал мнению этих подростков?» [его сподвижников. — Ред.]. За ним последовало большое число людей. Шейх-уль-Ислам Ибн Теймийа, упомянув о тех событиях, сказал: «Многие из них до этого не лицемерили, они были мусульманами и имели веру. Это свет, который Аллах привел в пример людям: если бы они умерли до испытания и лицемерия, то умерли бы мусульманами. Однако они не были бы истинными верующими, которые, будучи в беде, не колеблются перед испытанием, равно как не были бы и истинными лицемерами, которые отступают от веры, попав в беду. В таком же положении находятся многие мусульмане в наше время или даже большинство из них. Если их подвергают испытанию, которое расшатывает верующих, их вера сильно ослабевает и многие из них впадают в лицемерие. Часть из них вообще отступается от Ислама, если враг одерживает верх. Их видели и мы, и другие, и в этом — поучительный урок. Однако при благополучии, либо когда мусульмане помогают им победить врага, они являются мусульманами, верующими в посланников как в душе, так и внешне. Но их вера колеблется в беде, вследствие чего они часто оставляют обязательные предписания и нарушают запреты. Они относятся к тем, кто говорит: "Мы уверовали!" — но на что им отвечают: «Вы не уверовали; говорите: "Мы покорились",— ибо еще не вошла вера в сердца ваши...» (Комнаты, 14), — то есть та абсолютная вера, обладатели которой являются ис¬тинными верующими. Именно эта вера имеется в виду в Книге Всевышнего Аллаха и ни которую указывает Сунна Его посланника. В бедствии ее обладателей не одолевает сомнение, которое сотрясает веру в сердцах других людей». **Конец того что привел шейх АбдуРрахмаан Ас Саади.**

Мы уже упомянули о запретности выражения “если бы”, а эти два аята являются доводами. Причина этого запрета заключается в том, что использование этого выражения является чертой, присущей лицемерам. Эти аяты повествуют нам о битве при Ухуде, как это известно. Если это слово является признаком лицемеров, следовательно, оно запрещено.

В «ас-Сахихе» Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха сказал ему: ***«Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся перед трудностями. Если же с тобой что-то случилось, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то». Скажи лишь: «Это предопределил Аллах и Он сделал так, как Ему было угодно», поскольку «если бы» открывает возможность для козней Шайтана».***Муслим, 2664.
Если с человеком приключилась беда, то ему категорически запрещается говорить: “Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то”, – потому что это выражение открывает двери для сатаны и ослабляет убежденность раба. Раб начинает думать, что мог бы что-то изменить в предопределении, хотя на самом деле это невозможно. Если Всевышний Аллах что-то предопределил, то оно обязательно случится. Поэтому пророк (мир ему и благословение Аллаха) научил нас словам:

فدر الله و ما شاء فعل

«Это предопределил Аллах и Он сделал так, как Ему было угодно».

Это относится ко всем словам, которые выражают сожаление о случившемся в прошлом. Что же касается высказываний о событиях в будущем, то использовать такие выражения в основе разрешается, если они связаны с добрыми делами и означают надежду на помощь Аллаха в совершении этих дел. Однако запрещается использовать это выражение, если человек говорит о событиях в будущем с гордостью и высокомерием, потому что в его словах появляются элементы надменного отношения к божественному предопределению.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Смысл аятов 154 и 168 из суры «Али Имран».
2. Явный запрет на произношение выражения «если бы...» в случае какой-либо неприятности.
3. Причиной этого является то, что при употреблении этого выражения открывается возможность для козней Шайтана.
4. Прекрасные слова, которые необходимо произносить в таких случаях.
5. Повеление настойчиво стремиться к полезному, испрашивая при этом помощи у Аллаха.
6. Запрет на то, что противоположно этому, то есть на проявление слабости и бессилия.

ЗДРАВОЕ СЛОВО О ГЛАВЕ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ. Шейх АбдуРрахман Ас Саади:

—Следует уяснить, что использование рабом Аллаха выражения «если бы...» может иметь две разновидности: порицаемую и похвальную.

В порицаемом смысле это употребляется тогда, когда происходит какая-нибудь неприятность и человек говорит: «Если бы я поступил так-то, то случилось бы так-то». Это и есть козни Шайтана, по¬скольку человек совершает сразу два нарушения:

— во-первых, его охватывают сожаление, гнев и печаль, что не-допустимо, так как в этом нет никакой пользы;

— во-вторых, человек проявляет неучтивость по отношению к Аллаху и Его предопределению, ибо абсолютно все события, как крупные, так и мелкие, происходят по предустановлению и предо¬пределению Аллаха. То, что случилось, должно было обязательно случиться и было совершенно неотвратимо. В словах «если бы было так» или «если бы я сделал так...» проявляется слабость веры в предустановление и предопределение Аллаха и своего рода несогласие с этим.

Совершенно очевидно, что раб Аллаха сможет обрести истинную веру и совершенный таухид только в случае отказа от этого.

В похвальном же смысле выражение «если бы...» употребляется тогда, когда раб Аллаха желает добра.

Например, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ...Если бы я знал это раньше, то не подгонял бы хадйа (дополнительные животные для жертвоприношения непосредственно в Каабе) и совершил бы малое паломничество. Пророк, да бла¬гословит его Аллах и приветствует, также передал слова человека, желающего доброго дела: Если бы у меня было столько же денег, как у такого-то, то я бы распорядился ими так, как это сделал такой-то.

Другое его высказывание: Если бы мой брат Муса проявил терпение, то Аллах ниспослал бы нам весть о них. Речь идет о притче с аль-Хидром (см. суру «Пещера», 65—82).

Таким образом, если желающий добра скажет «если бы...», то это похвально, однако если это скажет сожалеющий о чем-то неприятном, то это порицается.

Использование выражения «если бы...» также зависит от конкретной ситуации, в которой находится говорящий. Если это влечет за собой досаду, печаль, ослабление веры в предустановление и предопределение Аллаха, либо не имеет благих намерений, то это возбраняется. Приветствуется же использование выражения «если бы...» при стремлении к добру, наставлению и просвещению. Именно поэтому здесь рассматриваются две разновидности использования этого выражения.

(Из книги китабу Таухид Шарх шейха АбдуРрахмана Саади).

15 Китабу Таухид Шарх Салиха Али Шейха на 59-60 главу.

Глава о 154-ом аяте суры «‘али Имран» и 6-ом аяте суры «аль-Фатх».

Всевышний Аллах сказал:

«...Они думали об Аллахе несправедливо, как во времена невежества, говоря: "Есть ли для нас что-либо из этого дела?" Скажи: "Все дела — во власти Аллаха". Они скрывают в своих душах то, чего не обнаруживают тебе. Они говорят: "Если бы у нас был хоть какой-то удел в этом деле, мы бы не были убиты здесь". Скажи: "'Даже если бы вы были в своих домах, то те, кому предписано быть убитым, вышли бы к местам своего убиения... Так Аллах испытывает то, что в вашей груди, и очищает то, что в ваших сердцах". Поистине, Аллах знает про то, что в груди!» (Семейство Имрана, 154).

Шейх Салих али Шейх говорит: Поистине, Всевышний Аллах описан совершенными атрибутами, в Его действиях мудрость, справедливость, милость и благочестие. Он совершенен в Своих именах и атрибутах, в Своем господстве. Всё, что Он делает, соответствует совершенной мудрости. Мудрость (хикма) - это расставление вещей по своим местам так, чтобы они соответствовали положительному результату. Это указывает на Его совершенство. Он описан атрибутами величия и красоты. Поэтому люди обязательно должны думать об Аллахе хорошо. Запрещено думать о Нём плохо. Человек должен быть убежден в том, что Аллах обладает совершенной мудростью, справедливостью, милостью, совершенными именами и атрибутами. Кто думает, что Всевышний Аллах делает что-то без мудрости, тот плохо думает об Аллахе, более того эти мысли подобны мыслям людей джахилийи. Такие мысли противоречат единобожию. Иногда эти мысли могут привести к тому, что человек выйдет из Ислама, как, например, мысли некоторых людей о предопределении, как это придет далее. Также бывают мысли, которые противоречат полноте единобожия, как, например, отрицание мудрости Аллаха в делах. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

«Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"». (Сура аль-Ан‘ам, аят 149)
Этот аят ниспослан относительно многобожников, которые не верили в предопрделение. А также:

﴿ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴾

«Это является совершенной мудростью, но какую пользу приносят предостережения?» (Сура аль-Къамар, аят 5)
Всевышний Аллах описан совершенной мудростью и тем, что Он достоин совершенной хвалы за Свои действия. Действия Всевышнего Аллаха бывают двух видов:

1 - Действия, которые возвращаются к мудрости и справедливости
2 - Действия, которые возвращаются к милости и благочестию к созданиям
Даже те дела, в которых есть проявление милости к созданиям, связаны с великой мудростью. Иногда Всевышний Аллах делает что-то, а люди не видят в этом пользы для себя, не видят никакой мудрости. Но хорошие мысли об Аллахе требуют от человека, чтобы он был убежден в том, что любая вещь случается в соответствии с Его великой мудростью.
Чтобы воплотить обязательно единобожие, нужно всегда хорошо думать об Аллахе. Что касается плохих мыслей, то эти мысли времен джахилийи, которые либо противоречат самой основе единобожия, либо вредят его совершенству. Поэтому автор указал в данной главе, что плохие мысли об Аллахе являются признаком людей джахилийи.

Всевышний Аллах сказал:

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾

«Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря: "Есть ли для нас в этом деле какое-либо участие?" Скажи: "Дела целиком принадлежат Аллаху"». (Сура али ‘Имран, аят 154)
Они думали о Нем плохо и приписывали Ему недостатки. Что касается единобожников, то они абсолютно убеждены в том, что всякое дело, которое предопределил им Аллах, соответствует Его великой и совершенной мудрости.

А также:

﴿ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾

«...они думали об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы». (Сура аль-Фатх, аят 6)
По поводу первого аята Ибн аль-Каййим сказал: «По мнению толкователей Корана, эти злые мысли мушриков заключались в том, что Всевышний, якобы, не помогает Своему посланнику (мир ему и благословение Аллаха) и что его дело исчезнет. Другие толкователи считают, что эти мысли заключались в том, что всё происходящее не является следствием предопределения Аллаха и Его мудрости. Их также истолковывали как отрицание Мудрости Аллаха и Его предопределения, отрицание того, что Аллах довершит дело Своё и возвысит Ислам над всеми религиями. Это и есть те злые мысли, которые имели лицемеры и мушрики и о которых говорится в суре «аль-Фатх».
Это действительно были злые мысли, поскольку абсолютно не подобает измышлять подобное о Восхвалённом Аллахе, Его мудрости, славе и верном обещании. А те, кто допускает, что кто-то одержит победу над истиной, кто отрицает то, что всё происходящее происходит по Его Предустановлению и Предопределению, и то, что Его Предопределение связано с глубокой мудростью, достойной прославления, и кто утверждает, что всё происходит по простому стечению обстоятельств, тот имеет такие же злые мысли, которые имеют неверные. Горе тем, которые не веруют от того, что они попадут в Огонь!
Большинство людей имеют злые мысли об Аллахе под воздействием того, что происходит в жизни с ними или с другими людьми. От подобных мыслей могут избавиться только те, кто познал Аллаха, Его имена и качества, те, которые знают причину и необходимость Его Мудрости и прославления Его. Пусть каждый умный человек подумает об этом, раскается пред Аллахом и попросит Аллаха простить его за свои злые мысли...
Кого ни спроси, увидишь раздражение от Предопределения и упрёк в его адрес. Все говорят, что должно было случиться так-то, а случилось так-то. Каждый человек в большей или меньшей степени жалуется на судьбу. Проверь себя, избавлен ли ты от подобного ропота?».
А затем ибн уль-Къаййим привел стих:

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة
وإلا فإني لا إخالك ناجياً

«Если ты освободишься от этого, то спасёшься от великого бедствия. И я не вижу для тебя другого способа спасения». См. «Зад аль-Ма‘ад», 3/228-235.
Как сказал ибн уль-Къаййим, что дурные мысли об Аллахе возвращаются к трем вещам:

1. Отрицание предопределения.
2. Отрицание мудрости.
3. Отрицание поддержки (помощи) Аллаха.

Предопределение вещей до их появления указывает на величие Всевышнего Аллаха и Его мощь. Поэтому отрицание этого предопределения относится к плохим мыслям об Аллахе, так как этим самым человек приписывает недостатки Всевышнему Аллаху, а Он

совершенен в Своих именах и атрибутах. Он дает спасение людям, а от Него никто не спасет. Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾

«Дела целиком принадлежат Аллаху». (Сура али ‘Имран, аят 154)
Поэтому всё, что происходит среди творений, происходит только по Его предопределению, которое соответствует Его мудрости и знанию.
Что касается отрицания мудрости (хикма) Аллаха, которая подтверждается кораном, сунной и единогласным мнением саляфов, то это также относится к плохим мыслям об Аллахе. У Всевышнего Аллаха есть имя « الحكيم »- */аль-Хаким/*. Это имя указывает на несколько смыслов. Во-первых, оно указывает на то, что Всевышний Аллах - Судья (Хаким). Во-вторых, Всевышний Аллах делает всё должным образом (محكِم للأمور). В-третьих, Он обладает совершенной мудростью. Это три толкования имени « الحكيم »- */аль-Хаким/*и все они верные. Поэтому Всевышний Аллах сказал:

﴿ مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ﴾

«В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности».(Сура аль-Мульк, аят 3)
Мудрость (الحكمة)является атрибутом Всевышнего Аллаха. Мудрость (хикма) - это расставление вещей по своим местам так, чтобы они соответствовали положительному результату. Поэтому говорят ахлю-сунна уаль-джама‘а, что у всех дел Всевышнего Аллаха есть причина. Это отрицали му‘тазилиты и аш‘ариты. Они сказали, что действия Всевышнего Аллаха несвязаны с мудростью. А это относится к плохим мыслям об Аллахе. Поэтому автор привел эту главу, дабы донести до читателя, что невозможно воплотить в себе единобожия, отрицая мудрость Всевышнего Аллаха. А кто отрицает мудрость в действиях Аллаха, тот нововведенец!
Люди джахилийи и лицемеры также думали, что Всевышний Аллах не помогает Своему посланнику (мир ему и благословение Аллаха), не помогает Своей Книге. Они думали, что Всевышний Аллах даст исчезнуть религии, которую принес пророк (мир ему и благословение Аллаха). Это также относится к плохим мыслям об Аллахе. Из признаков пророчества у ахлю-с-сунна то, что каждый лжепророк исчезал и о нём никто не помнил, а истинный пророк был подкреплен знамениями и дана была ему помощь против врагов, а религия его была возвышена. Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾

«Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели». (Сура Гъафир, аят 51)
А также:

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾

«Нашим посланным рабам уже было сказано Наше Слово. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, Наше войско одержит победу». (Сура ас-Саффат, аяты 171-173)
А они думают, что, если они начнут использовать все причины, воевать и так далее, то религия исчезнет. Мало то, что воевать с истиной запрещено, так они еще и плохо думали об Аллахе, обольстившись своей силой. Всевышний Аллах дает победу Своим посланникам и верующим рабам. Но иногда Всевышний Аллах может испытать рабов тем, что им не будет дана победа некоторое время, иногда даже сотни лет, как сказал Аллах:

﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾

«Нух пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов».(Сура аль-‘Анкабут, аят 14) И только потом Всевышний Аллах дал ему победу. Также подобное рассказывал ибн уль-Къайим о многих праведных людях. Иногда плохие мысли об Аллахе можно увидеть даже со стороны тех, кто приписывает себя к знанию.
Поэтому верующий раб должен быть очень осторожен, дабы не попасть в плохие мысли об Аллахе. Иногда с некоторыми людьми что-то происходит, а они считают, что достойны большего. Или, например, Аллах что-то предопределил людям, а они думают, что недостойны этого. Они желают, чтоб это несчастье постигло кого-то другого. Человек начинает обвинять предопределение Аллаха. Мало кто спасся от этого внешне и внутренне! Некоторые не показывают этого внешне, однако сердце их переполнено мыслями времен джахилийи. Верующий должен очистить свое сердце от несправедливых мыслей об Аллахе. Он должен изучать имена Аллаха и Его атрибуты, их отпечаток на бытие, до тех пор, пока он не будет убежден в том, что Аллах - это Истина. Эту веру не смогут пошатнуть даже самые великие беды и несчастья. **Потому очищай свое сердце, о мусульманин, а особенно ты, о требующий знание!** Очищай сердце от всех плохих мыслей об Аллахе!

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Тафсир 154 аята из суры «Али Имран».
2.Тафсир 6 аята из суры «аль-Фатх».
3.Сообщение о том, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха, которые имеют лицемеры и многобожники, не ограничено.
4.От подобных мыслей избавятся только те, кто познал имена и качества Аллаха и признал свою ничтожную сущность.

ЗДРАВОЕ СЛОВО О ГЛАВЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ. Шейх АбдуРрахман Ас Саади:

Поистине, раб Аллаха достигнет истинной веры и совершенного таухида только тогда, когда полностью проникнется убеждением в имена, качества и совершенство Аллаха — во все, о чем Он сообщил нам о Себе и Своих деяниях, в обещанное Им торжество религии, победу истины и крушение лжи. Убежденность в этом является составной частью веры, а спокойствие в сердце человека связано с наличием в нем веры.

Всякие же противоречащие этому мысли являются мыслями времен джахилиййи которые противоречат принципу таухида, посколь¬ку они являются несправедливыми по отношению к Аллаху, отрицают Его совершенство, отвергают Его всеведение и выражают сомнение в исполнении Им Своего обещания. Хотя Аллаху это ведомо лучше.

(Из книги китабу Таухид Шарх шейха АбдуРрахмана Саади)

Глава 60.

باب ما جاء في منكري القدر

О тех, кто отрицает предопределение

[Шейх Салих али Шейх говорит]: Как мы говорили в прошлой главе, отрицание предопределения относится к плохим мыслям об Аллахе. В этой главе говорится более

подробно о том, о чем было сказано в предыдущей.
Вера в предопределение - обязательна! Единобожие раба не будет действительным до тех пор, пока он не уверует в предопределение. Отрицание предопределения является неверием, противоречащим основе единобожия. Ибн Аббас говорил, что предопределение - это ожерелье Единобожия, а кто не верит в предопределение, тот разорвал свое единобожие. И это понятно, так как предопределение относится к шести столпам веры.
Предопределение (القدر) означает, что Аллах изначально знал обо всем, что произойдет; записал это в Хранимой скрижали; пожелал, чтобы все произошло именно так; и сотворил все творения вместе с их качествами и деяниями. Это - верное определение, которое охватило четыре степени предопределения:

1 - Вера в то, что Аллах изначально знал обо всем, что произойдет - (الإيمان بالعلم السابق) - это первая степень.
2 - Вера в то, что Аллах записал это в Хранимой скрижали - (الإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياء) - как сказал пророк (мир ему и благословение Аллаха): ***«Аллах предопределил (записал) судьбы за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли».*** ат-Тирмизи, 2156.
3 - Вера в то, что Он пожелал, чтобы все произошло именно так - (عموم المشيئة) - то, что пожелает Аллах, обязательно случится, а то, чего он не желает, не произойдет. Раб не сможет ничего пожелать, пока этого не пожелает Аллах. Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый». (Сура аль-Инсан, аят 30)
А также:

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». (Сура ат-Такуир, аят 29)
Желание раба следует за желанием Всевышнего Аллаха.
4 - Вера в то, что Аллах сотворил все творения вместе с их качествами и деяниями - (الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء) - Всевышний Аллах создал человека, животных, небеса и Землю. Всевышний Аллах создал для творений определенные качества, а также Он создал деяния рабов. Всевышний Аллах сказал:

﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

«Аллах - Творец всякой вещи». (Сура аз-Зумар, аят 62)
Это значит, что Он сотворил как самих рабов, так и их деяния. Это и есть четыре степени предопределения. Если человек отрицает хотя бы одну из этих степеней, то о нём пойдет речь в этой главе об отрицающих предопределение. Человек не сможет называться верующим в предопределением, пока он не смирится перед ним и не уверует в него полностью, о чем свидетельствуют ясные священные тексты.
В число отрицающих предопределение входят **крайние къадариты**(القدرية الغلاة). Они отрицают самую первую степень, а это - изначальное знание Аллаха. Они являются неверными и их убеждения противоречат основе единобожия. Точно также сюда относятся те, кто отрицает то, что Аллах записал это в Хранимой скрижали.
Что касается того, кто отрицает четвертую степень предопределения, то это путь му‘тазилитов и им подобных. Это противоречит полноте единобожия, но не выводит их из Ислама, однако они являются заблудшими нововведенцами.
Поэтому мы поняли, что отрицание предопределения может быть неверием, которое полностью разрушает единобожие и выводит человека из лона религии. А некоторые другие формы отрицания предопределения являются менее тяжким грехом и ересью, подрывающей совершенство единобожия.

Абдуллах ибн Умар сказал: ***«Клянусь Тем, в Чьих руках душа Ибн Умара, если бы у одного из них была гора золота величиной с гору Ухуд, и он потратил бы всё это богатство на пути Аллаха, то Аллах не принял бы это до тех пор, пока этот человек не уверует в Предопределение».*** Затем он привёл в доказательство своих слов высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:***«Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день, а также веруешь в Предопределение с его добром и злом».*** Муслим, 8.
Почему же Аллах не принимает благодеяния раба, пока он не уверует в предопределение? Потому что Великий и Могучий Аллах принимает праведные деяния только от мусульман, а человек, который отрицает предопределение и отказывается уверовать в него, не является мусульманином, и его деяния не принимаются, даже если он пожертвует золото величиной с гору Ухуд. Доказательством этого являются слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: ***«Вера означает, что ты веруешь в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний день, а также веруешь в предопределение с его добром и злом».*** Добро и зло являются относительным понятием для потомков Адама. Если же рассматривать их сквозь призму деяний Аллаха, то все божественные деяния являются абсолютным добром, потому что они соответствуют великой мудрости Аллаха. Доводом тому служат слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): ***«Зло не имеет к Тебе отношения».***Муслим, 771.

Убада ибн ас-Самит сказал своему сыну: ***«Сынок, ты почувствуешь вкус веры только тогда, когда осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Как только Аллах создал Перо Он повелел ему: "Пиши!" Перо спросило: "О Господь, что мне писать?" Всевышний сказал: "Пиши все что предопределено до наступления Часа". Сынок, я также слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: "Тот, кто умер без подобных убеждений, тот не от меня"».*** Абу Дауд, 4700; ат-Табарани в «Муснад аш-Шамиййин», 59; аль-Бейхакъи в «Сунан аль-Кубра», 10/204 и другие.
В этом хадисе приводится доказательство относительно второй степени предопределения (запись в Хранимой скрижали). Мусульманин обязан верить в то, что сказано в этом хадисе, потому что Аллах уже давно предопределил все события во вселенной. Но для того, чтобы правильно уверовать в предопределение, человек должен знать, что Аллах предоставил ему возможность выбора. Человек не принужден совершать то, что ему предписано, и именно это обстоятельство делает его ответственным за совершаемые деяния.

В версии у Ахмада говорится: ***«Как только Аллах создал Перо Он повелел ему: "Пиши!" И в этот час было записано всё сущее вплоть до дня Воскресения».*** Ахмад, 5/317.
*В версии у Ибн Вахба говорится: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:****«Тот же, кто не уверует в Предопределение с его добром и злом, будет сожжён Аллахом в Огне».***Передали ибн Уахб в «Китаб аль-Къадар», 26 и другие.
*Ахмад в «аль-Муснаде» и Ибн Маджах в «ас-Сунане» передали хадис Ибн ад-Дайлами, который сказал:****«Придя к Убайю ибн Ка'бу, я сказал: "В моей душе есть нечто, заставляющее меня усомниться в Предопределении. Расскажи мне что-нибудь, быть может, Аллах удалит это из моего сердца". Он сказал: "Если ты потратишь на пути Аллаха золота величиной с гору Ухуд, то Он не примет это от тебя до тех пор, пока ты не уверуешь в Предопределение и не осознаешь, что случившееся с тобой несчастье не должно было миновать тебя, а то, что миновало тебя, не должно было постигнуть тебя. Если же ты умрёшь без подобных убеждений, то окажешься среди обитателей Огня". После этого я посетил Абдуллу ибн Масуда, Хузейфу ибн аль-Йамана и Зейда ибн Сабита, и каждый из них сказал мне то же самое, ссылаясь на Пророка* (мир ему и благословение Аллаха)».*** Передали Ахмад,

5/185-189; Абу Дауд, 4699; ибн Маджах, 77; ат-Табарани в «аль-Кабир», 4940; ибн Хиббан, 1817.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1.Разъяснение обязательности веры в Предопределение.
2.Разъяснение того, как следует верить в Предопределение.
3.Указание на бесплодность действий того, кто не уверовал в Предопределение.
4. Указание на то, что человек не почувствует вкуса веры до тех пор, пока не уверует в Предопределение.
5.Упоминание о том, что Аллах создал в первую очередь.
6.В тот час, когда Аллах создал Перо, было записано предопределение всего сущего вплоть до наступления Часа.
7.Отречение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, от того, кто не уверовал в Предопределение.
8.Обычай саляфов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путём постановки данной проблемы перед учёными.
9.Учёные отвечали им тем, что устраняло их сомнение, обосновывая свои слова ссылкой только на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

*Хузейфа рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***В каждой общине есть маги, и маги этой общины — это те, которые отрицают Предопределение. Если кто-либо из них умрет, за него не должен совершаться погребальная молитва, а если кто-либо из них заболеет, его не следует навещать. Они — приверженцы ад-Даджжала, и Аллах обязался привести их к ад-Даджжалу.*** (Абу Дауд (4692), Ахмад 5/407; хороший хадис). Аллах приготовил для них мучительное наказание и сказал: **«...В тот день, когда поволокут их на лицах в Огонь — вкусите прикосновение геенны! Поистине, Мы каждую вещь создали по Предопределению!» (Месяц, 48—49).**

Первым же, кто начал отрицать Предопределение, был Ма'бад аль-Джухани (уб. в 699—700 или 703—704 г), проповедовавший свои порочные взгляды в Басре.

Здравое слово о главе шестидесятой от шейха АбдуРрахмаана Ассаади:

Книга Аллаха, Сунна и единодушное мнение мусульманской общины сходятся на том, что вера в Предопределение является одним из столпов веры. Это означает, что происходит лишь то, что угодно Аллаху, а то, что не угодно Ему, не происходит. Тот же, кто не верит в это, не уверовал в Аллаха должным образом.

Мы должны веровать во все аспекты Предопределения: веровать в то, что Аллаху ведомо абсолютно все, что Он записал у Себя в Хранимой Скрижали все, что было, и все, что будет вплоть до дня Воскресения, а также верить в то, что все дела являются Его творением и вершатся по Его замыслу и Его могуществом.

Однако вера в Предопределение не станет правильной и совершенной без осознания того, что Аллах не вынуждает Своих рабов поступать вопреки тому, что им хочется, а предоставляет им свободу выбора в повиновении Ему или непослушании.

(Из книги китабу Таухид Шарх шейха АбдуРрахмана Саади)

16 О предопределении из книги: Маса'илюль-джахилийа.

Автор Шейхуль-Исляма Мухаммада ибн ’Абдуль-Уаххаба (да помилует его Аллах) с разъяснениями шейха Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузана (да хранит его Аллах)

43 признак - Люди джахилийи отрицали предопределение Аллаха.

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузан: Предопределение /къадар/ - это изначальное знание Всевышнего Аллаха обо всем, предначертание Им событий до их свершения, запись их в Хранимой Скрижали и сотворение их. Вера в это относится к шести столпам /имана/. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) перечислил их, сказав: ***«Суть веры в том, чтобы ты верил в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книгу, в Его посланников, и чтобы ты верил в последнее Воскресение, а также в предопределение всего хорошего и плохого».*** Бухари, 50; Муслим, 10.
Всевышний Аллах сказал:

﴿ بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَيْءٍ كُلَّ نَّاإِ﴾

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению». (Сура аль-Къамар, аят 49)
Предопределение - это одно из действий Всевышнего Аллаха. В Его царстве происходит лишь то, что Он предопределил и пожелал. Всевышний Аллах знает о том, что было и о том, что будет. Знание Аллаха вечное. Затем Он записал то, что знает в Хранимой Скрижали /ляфх уль-Махфуз/.
Всевышний Аллах сказал:

﴿ نَّبْرَأَهَا أَن قَبْلِ مِّن كِتَابٍ فِي إِلَّا أَنفُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُّصِيبَةٍ مِن أَصَابَ امَ﴾

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его». (Сура аль-Хадид, аят 22)
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Знай, что то, что тебя постигло, не могло тебя обойти, а что тебя обошло, то не могло тебя постигнуть».*** Абу Дауд, 4699, 4700; Ибн Маджах, 77. А также он сказал: ***«Подняты перья, а страницы высохли».*** Ахмад, 1/293; Шейх Ахмад Шакир назвал хадис достоверным.
Все происходит по воле Всевышнего Аллаха и Он создал все, как Он Сам об этом сказал:

﴿ شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ للهُا﴾

«Аллах - Творец всякой вещи». (Сура аз-Зумар, аят 62)
Он создал добро и зло. Это уровни веры в предопределение:
1 - Вера в знание Аллаха о каждой вещи.
2 - Вера в то, что Он записал это в Хранимой Скрижали.
3 - Вера в то, что Он пожелал все, что случается и не случится то, чего Он не пожелал.
4 - Вера в то, что Он создал каждую вещь.
Это и есть вера в предопределение. А люди джахилийи отвергали это. Всевышний Аллах сказал:

﴿ شَيْءٍ مِن حَرَّمْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ أَشْرَكْنَا مَا اللّهُ شَاء لَوْ أَشْرَكُواْ الَّذِينَ لُوقُيَس﴾

«Многобожники скажут: "Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали

бы сотоварищей и не запрещали бы ничего"». (Сура аль-Ан’ам, аят 148)
А также:

﴿دُونِهِ مِن حَرَّمْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلا نَّحْنُ شَيْءٍ مِن دُونِهِ مِن عَبَدْنَا مَا اللّهُ شَاء لَوْ أَشْرَكُواْ الَّذِينَ لَـاقَوَ
﴾ شَيْءٍ مِن

«Многобожники говорят: "Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему"».
(Сура ан-Нахль, аят 35)
А также:

﴿ عَبَدْنَاهُم مَا الرَّحْمَنُ شَاء لَوْ اولُاقَوَ﴾

«Они сказали: "Если бы Милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им"». (Сура аз-Зухруф, аят 20)
Среди ученых есть два толкование этих аятов.
Первое: Слова: **«Если бы Аллах захотел»**, указывают на отрицание предопределения. Они говорят: *«Если бы у Всевышнего Аллаха была воля, то Он бы не позволил нам делать то, что мы делаем».* Таким образом, они отвергают предопределение, говоря, что сами совершают деяния без желания Всевышнего Аллаха. Эти убеждения проникли в среду му’тазилитов. Потому что они говорили: *«Действия рабов не происходят по воле Всевышнего Аллаха, а рабы сами творят свои поступки».* Это уподобление людям джахилийи.
Второе: Слова: **«Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей»**, указывают на то, что они думали, что Всевышний Аллах доволен их действиями. Они говорят: *«Если бы Он не был доволен, то Он не позволил бы нам делать это».* Они оправдывают свое неверие предопределением. Они говорили о своем неверии: *«Это - поклонение Аллаху, так как Он этого пожелал, а мы всего лишь подчинились Его воле».*
Они оправдывали свои мерзкие деяния предопределением. Это слова /джабаритов/. Они признают предопределение, но делают его оправданием своих мерзких поступков. Они говорят о том, что раб принужден к своим действиям. Они - наследники людей джахилийи.
Всевышний Аллах опроверг их, сказав:

﴿قُلْ (148) تَخْرُصُونَ إَلاَّ أَنتُمْ وَإِنْ الظَّنَّ إِلاَّ تَتَّبِعُونَ إِن لَنَا فَتُخْرِجُوهُ عِلْمٍ مِّنْ عِندَكُم هَلْ لْقُ
﴾ أَجْمَعِينَ لَهَدَاكُمْ شَاء فَلَوْ الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ فَلِلّهِ

«Скажи: "Есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете". Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас"». (Сура аль-Ан’ам, аяты 148-149)
Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того, кого пожелает и оставляет в заблуждении того, кого пожелает. Это происходит по Его мудрости. Он лучше знает о том, кто более достоин прямого пути. Всевышний Аллах не наставляет тех, кто этого не заслуживает. Если бы Аллах был доволен их ширком, то Он не посылал бы посланников. Всевышний Аллах сказал:

﴿ الطَّاغُوتَ وَاجْتَنِبُواْ اللّهَ اعْبُدُواْ أَنِ رَّسُولاً أُمَّةٍ كُلِّ فِي بَعَثْنَا لْمقَلَوَ﴾

«Мы отправили к каждой общине посланника с повелением: "Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!"». (Сура ан-Нахль, аят 36)
Если бы Аллах был доволен поклонением /тагъуту/, был бы доволен неверием и ширком, то Он не послал бы посланников, которые запрещали это. Поэтому, Он не доволен неверием, ширком и грехами, напротив, Он ненавидит их. Также Аллах опроверг их слова, сказав:

﴿يَخْرُصُونَ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذَلِكَ لَهُم مَّا﴾

«У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут». (Сура аз-Зухруф, аят 20)
Они наговаривают на Всевышнего Аллаха то, чего не знают. Это запрещено!

44 признак - Они оправдывали свое неверие тем, что Аллах предопределил его им.

Люди джахилии приводили Аллаху в качестве аргумента предопределение

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузан: Но Всевышний Аллах не оставил им такой отговорки. Он дал им выбор, дал силу, дал волю, разъяснил им путь к благу и разъяснил пути зла. Он дал им возможность что-то совершить, а что-то оставить. Всевышний Аллах не принуждал их что-то совершать. Он разъяснил то, что недоволен неверием. Всевышний Аллах сказал:

﴿الْكُفْرَ لِعِبَادِهِ يَرْضَىٰ وَلَا﴾

«Он не одобряет неверия для Своих рабов». (Сура аз-Зумар, аят 7)
Всевышний Аллах предопределил некоторым рабам неверие, хотя ненавидит его. Это для того чтобы отделить одних людей от других, правдивых от лживых, верующих от неверующих, лицемеров от искренних. Всевышний Аллах предопределил это по Своей мудрости, а не просто так. Он также установил воздаяние людям за их деяния.
Не будет взыскано с сумасшедшего, умалишенного, принужденного и спящего. Потому что в таком состоянии они не выбирали и не были разумными. А если Всевышний Аллах дал человеку разум и способность мыслить и этот человек не принужден, то с него взыскивается за все деяния. Потому что если он совершает зло, то делает это по своему выбору. Например, прелюбодей совершает прелюбодеяние по своему выбору. Оставляющий молитву оставляет ее по своему выбору. У этого человека есть сила и возможность совершать молитву. Кроме того, Всевышний Аллах еще разъяснил человеку, что прелюбодеяние запрещено. Более того, Всевышний Аллах установил еще наказание за это, чтобы человек, боясь наказания, сторонился прелюбодеяния. Всевышний Аллах послал посланников, которые запрещают неверие и ширк. Как после этого они могут приводить такой довод Аллаху? Напротив, у них нет никакого довода, а довод у Аллаха:

﴿الْبَالِغَةُ الْحُجَّةُ فَلِلَّهِ قُلْ﴾

«Скажи: "У Аллаха есть убедительное доказательство"». (Сура аль-Ан’ам, аят 149)
Недозволенно оправдывать грехи предопределением. Вспоминай о предопределении, когда тебя постигают несчастия. Говори: *«Так предопределил Аллах и Он сделал так, как Ему было угодно».* Проявляй терпение и жди награды.

45 признак - Люди джахилии утверждали, что есть противоречие между шари'атом (установлениями) Аллаха и предопределением Его.

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛлях аль-Фаузан: Этот вопрос также связан с предопределением. Люди джахилийи противопоставляли шари’ату Всевышнего Аллаха

предопределение. Они говорили: *«Как это Аллах предопределяет веру и неверие, а затем дает Своим рабам приказы и запреты? Какой от них толк, если уже все предопределено?»*
Это из опаснейших заблуждений людей джахилийи. Это заблуждение сохранилось и останется вплоть до Судного Дня. Заблудшие утверждают, что есть противоречие между шари'атом и предопределением. Это ложный путь! Нет абсолютно никакого противоречия между шари'атом и предопределением. Всевышний Аллах предопределил некоторым рабам ширк и неверие, но Он запретил их. Нет здесь противоречий, потому что рабы совершают эти деяния по своему выбору, по своей воле и по своему желанию. Поэтому эти действия принадлежат им самим. Они будут наказаны за грехи и вознаграждены за добрые деяния. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***"Нет никого среди вас, как нет и вообще ни одной живой души, место которой в раю или в аду уже не было бы определено, и определено также, злосчастной она является или счастливой".*** Один человек сказал: ***"О посланник Аллаха, так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам, и не отказаться ли от дел, ведь тот из нас, кто относится к числу счастливых, всё равно придёт к делам счастливых, а относящийся к числу злосчастных всё равно придёт к делам злосчастных?"*** В ответ на это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***"Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых, что же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел злосчастных".*** Бухари, 1362; Муслим, 2647. Всевышний Аллах ниспослал:

﴿وَاسْتَغْنَىٰ بَخِلَ مَن وَأَمَّا (7) لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ (6) بِالْحُسْنَىٰ وَصَدَّقَ (5) وَاتَّقَى أَعْطَىٰ مَن فَأَمَّا
﴾ لِلْعُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ (9) بِالْحُسْنَىٰ وَكَذَّبَ (8)

«Тому, кто отдавал должное и был богобоязнен, кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия), Мы облегчим путь к легчайшему (к праведным деяниям). А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее (свидетельство единобожия), Мы облегчим путь к тягчайшему (к злу и наказанию)». (Сура аль-Лейль, аяты 5-10)
Поэтому раб должен совершать благое и сторониться скверного. Что касается предопреления, то это тайна Всевышнего Аллаха.
Люди по поводу этих вопросов разделились на 4 группы:
Первая: Верят в предопределение, но отрицают религиозные постановления. Это джабариты.
Вторая: Верят в религиозные постановления, но отрицают предопределение. Это къадариты.
Третья: Верят и в религиозные постановления, и в предопределение, но утверждают, что между ними есть противоречия. Это многобожники.
Четвертая: Верят и в религиозные постановления, и в предопределение, отрицая наличие между ними противоречий. Это ахлю-с-сунна уа-ль-джама'а.

52 признак - Люди джахилийи отрицали мудрость в действиях Аллаха.

Разъясняет шейх Салих ибн Фаузан ибн 'АбдиЛлях аль-Фаузан: Всевышний Аллах описывает Себя мудростью, Он - Мудрый (аль-Хаким). «الحكمة» - *мудрость* - это (способность) поставить вещь на ее место. Мудрый - это тот, кто ставит все вещи на подобающие им места.
Всевышний Аллах обладает совершенной мудростью. Весь сотворенный мир построен на мудрости. Всевышний Аллах ничего не создал без мудрости. Небеса и земли сотворены по мудрости. Деревья, моря и жизнь также сотворены по мудрости. По мудрости созданы миры, джинны, люди, животные и насекомые. Каждая вещь сотворена Аллахом по мудрости. Если ты посмотришь на совершенство сотворенного мира, то увидишь в этом мудрость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

﴿ هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَيْءٍ كُلَّ أَعْطَى ﴾

«Он придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь». (Сура Та Ха, аят 50)
А также:

﴿ النَّارِ مِنَ كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَوَيْلٌ كَفَرُوا الَّذِينَ ظَنُّ ذَلِكَ بَاطِلًا بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاء خَلَقْنَا امَوَ ﴾

﴿

«Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» (Сура Сод, аят 27)
Тоже самое касается Его приказов и запретов, и Его шари'ата. Если Всевышний Аллах запретил какую-то вещь, значит в ней либо абсолютный вред, либо вреда больше, чем пользы. Если Всевышний Аллах приказал какую-то вещь, значит в ней либо абсолютная польза, либо пользы больше, чем вреда. Он призывает творения к отчету. Он воздаст добром тем, кто совершал благое и накажет тех, кто совершал скверное. Всевышний Аллах не оставил людей просто так, без воздаяния за их деяния. Всевышний Аллах говорит:

﴿ لَاعِبِينَ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاء اخَلَقْنَ امَوَ ﴾

«Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь». (Сура аль-Анбийа, аят 16)
А также:

﴿ النَّارِ مِنَ كَفَرُوا لِّلَّذِينَ فَوَيْلٌ كَفَرُوا الَّذِينَ ظَنُّ ذَلِكَ بَاطِلًا بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاء خَلَقْنَا امَوَ ﴾

﴿

«Мы не создали небо, землю и то, что между ними, понапрасну. Так думают только те, которые не веруют. Горе же тем, которые не веруют, от Огня!» (Сура Сод, аят 27)
Всевышний Аллах говорит тем, кто отрицает Воскрешение:

﴿ تُرْجَعُونَ لَا إِلَيْنَا وَأَنَّكُمْ عَبَثًا خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَا مْتُبِسَحَفَأَ ﴾

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (Сура аль-Му'минун, аят 115)
А также:

﴿ سُدًى يُتْرَكَ أَن الْإِنسَانُ بُسَيَحْأَ ﴾

«Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра?» (Сура аль-Къийама, аят 36)
Люди джахилийи отрицали мудрость Всевышнего Аллаха в создании и в повелениях. Также му'тазилиты и аш'ариты отрицают наличие мудрости в действиях Всевышнего Аллаха. Аш'ариты говорят: *«Аллах не делает что-то по мудрости, а делает это только по Своему желанию. Потому что "мудрость" - это совершение чего-то для какой-то цели, а Аллах далек от того, чтобы иметь какие-то цели».* Они думают, что отдаляют Всевышнего Аллаха от недостатков. Поэтому они говорят: *«Аллах может приказать неверие, нечестие и грех. Он может запретить покорность, совершение молитвы и поддержку родственных связей, потому что это сводится к Его воле, и нет мудрости».* Мы ответим: *«Да! Всевышний Аллах делает то, что пожелает, но делает это по Своей мудрости».* Они говорят: *«Аллах может ввести неверного в Рай, а*

верующего в Ад, потому что это по Его воле, а не по мудрости». Это ложный слова, которые не подобают мудрости Всевышнего Аллаха! Всевышний Аллах сказал:

﴿ كَالْفُجَّارِ الْمُتَّقِينَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِينَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ نَجْعَلُ مْأَ﴾

«Неужели Мы уравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, с теми, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы уравняем богобоязненных с грешниками?» (Сура Сод, аят 28)
А также:

﴿ مَّحْيَاهُم سَوَاء الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا كَالَّذِينَ نَّجْعَلَهُمْ أَن السَّيِّئَاتِ اجْتَرَحُوا الَّذِينَ حَسِبَ مْأَ﴾

﴿ يَحْكُمُونَ مَا سَاء وَمَمَاتُهُمْ

«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!» (Сура аль-Джасийа, аят 21)
Эти люди описали Всевышнего Аллаха злом и несправедливостью. Далек Он от этого! Это есть путь /мазхаб/ людей джахилийи. Просим Аллаха уберечь нас от этого!

Конец из книги Маса'илюль-джахилийа из тог что я хотел привести.

17 Вера в предопределенность благого и дурного.

Автор шейх Абдурахмана ас-Саади.

Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да будет доволен Аллах, ими обоими, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Всё предопределено, и в том числе – слабость и проницательность»**». Малик, аль-Бухари и Муслим. Этот хадис содержит в себе одну из шести великих основ веры, которой является вера в предопределённость благого и дурного, приятного и неприятного, общего и частного, минувшего и будущего.

Суть этой основы состоит в признании рабом того, что знание Аллаха объемлет собой всё и что Он заранее знал о благих и дурных делах Своих рабов, а также обо всём том, что с ними будет происходить, и изначально занёс это на Сохраняемую Скрижаль, о чём Всевышний сказал так: **«Разве не знаешь ты, что Аллаху ведомо о том, что на небе и на земле? Поистине, это есть в Писании (т.е. В Скрижали), поистине, это для Аллаха легко!»** “Хаджж”, 70.

Далее, в своё время Аллах осуществляет предопределённое Им в соответствии со Своей мудростью и Своей волей, которые охватывают собой всё то, что было и что будет, а также всё творение и управление им. Однако Аллах не только сотворил и рабов, и их дела, и их свойства, но также наделил их способностью к действиям и волей, благодаря чему они действуют по своему выбору, тогда как Всевышний не принуждает их к совершению тех или иных действий. Он – Тот, Кто сотворил их способность к действию и их волю, и Он является Творцом причины и причины причин. Таким образом, действия и слова людей являются результатом их способности к совершению действий и их воли, созданных Аллахом, Который создал и все прочие их явные и тайные способности. Однако Всевышний облегчает каждому путь к тому, для чего он был сотворён.

Тому, кто обращается к своему Господу и устремляется к Нему, Аллах внушает любовь к вере и украшает её для сердца такого человека, в то же время внушая ему отвращение к неверию, нечестию и ослушанию. Всевышний причисляет его к следующим правильным путём, и благодаря этому милости, оказываемые Аллахом такому человеку, становятся совершенными во всех отношениях.

Если же человек обращается к кому-нибудь иному помимо Аллаха и приближается к шайтану, являющемуся врагом Аллаха, то Он не облегчает для него всего этого, нет, Аллах просто вверяет его тому, к чему он направился, оставляет его без помощи и вверяет такого человека его собственной душе, в результате чего тот начинает блуждать и сбивается с пути. При этом человек не сможет привести никаких доводов в качестве оправдания перед своим Господом, поскольку Аллах даровал ему все средства, чтобы он мог выйти на путь истинный, а он сам предпочёл заблуждения правильному пути, в чём ему остаётся винить только самого себя и никого больше.
Аллах Всевышний сказал: **«Некоторых вывел Он на правильный путь, а некоторым (другим) суждено было (впасть) в заблуждение, (ибо,) поистине, избрали они (для себя) покровителями шайтанов (, отвергнув) Аллаха».** “Преграды”, 30.

Аллах Всевышний также сказал**: «Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание, которым Аллах ведёт путями мира следующих тому, что угодно Ему, выводя их из мрака к свету с позволения Своего и направляя к прямому пути».** “Трапеза”, 15 – 16.

Предопределение охватывает собой все обстоятельства, в которых оказывается раб, а также все его действия и качества, и в том числе – слабость и проницательность. Это – два противоположных друг другу качества, поскольку первое, то есть слабость, приводит к разочарованию и потерям, а второе помогает проявлять усердие в изъявлении покорности Милостивому. При этом под слабостью здесь подразумевается то, за что раб Аллаха заслуживает порицания, иначе говоря, отсутствие воли и лень, а не та слабость, причиной которой является отсутствие способности. В этом и состоит смысл другого хадиса от Али бин Абу Талиба, в котором сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых, что же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел злосчастных».** Аль-Бухари и Муслим.

Таким образом, счастливым облегчается совершение того, что приводит к счастью, а происходит это благодаря их собственной проницательности, а также содействию Аллаха и оказанию им Его милости. О проницательном и слабом были сказаны и такие слова: «Проницательным является обвиняющий (во всём) самого себя и старающийся ради того, что будет после смерти; слаб тот, кто следует страстям своей души и при этом обращается со своими пожеланиями к Аллаху».

Из книги Абдурахмана ас-Саади, "Радость сердец благочестивых".

18 О предопределении из книги:

200 вопросов по вероучению ислама. Автор ***Шейх Хафиз Бин Ахмад Аль-Хаками.***

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Вопрос 129. Что является указанием на обязательность веры в предопределённость в целом?

Вопрос 130. На сколько ступеней подразделяется вера в предопределение?

Вопрос 131. Что может служить указанием на первую ступень, которой является вера в знание?

Вопрос 132. Что может служить указанием на вторую ступень, которой является вера в то, что предопределённое было записано Аллахом?

Вопрос 133. Сколько видов предопределения входит в эту ступень?

Вопрос 134. Что является указанием на предвечное предопределение (ат-такдиру-ль-азали)?

Вопрос 135. Что является указанием на предопределение, связанное с жизнью в целом (ат-такдиру-ль-'умри) и имеющее отношение ко дню заключения договора?

Вопрос 136. Что является указанием на предопределение, связанное со всей жизнью человека в целом и фиксируемое на первых этапах пребывания семени в утробе?

Вопрос 137. Что является указанием на предопределение ночи могущества, имеющее отношение к событиям следующего года?

Вопрос 138. Что является указанием на существование предопределения на каждый день?

Вопрос 139. Что предполагает собой предопределённость счастья и злосчастия?

Вопрос 140. Что является указанием на третью ступень, то есть на обязательность веры в желание Аллаха?

Вопрос 141. В Своей Книге Аллах Всевышний поведал нам о том, что Он любит совершающих благие дела, богобоязненных и терпеливых, о чём мы знаем также со слов Его посланника, и что следует из смысла Его атрибутов. Он доволен теми, кто верует и совершает благие дела, Он не любит неверных и несправедливых, Он не желает, чтобы рабы Его впадали в неверие, и не любит нечестия, но вместе с тем всё это существует в силу желания Аллаха и по воле Его, а если бы Он пожелал, то этого бы не было, ведь во владениях Его не бывает ничего такого, чего Он не желает. Но что же, в таком случае, можно ответить тому, кто скажет: "Как может Он желать и хотеть того, чем Он недоволен и чего Он не любит"?

Вопрос 142. Какие имеются указания на четвёртую ступень веры в предопределение, которая связана с творением?

Вопрос 143. Как следует понимать слова пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам), который сказал: «.. .всё благо в руках Твоих, а зло не исходит от Тебя..»., /...ва-ль-хайру куллю-ху би-йадай-кя, ва-ш-шарру ляйса иляй-кя.../ — с учётом того, что Творцом всего является Аллах, слава Ему?

Вопрос 144. Обладают ли рабы Аллаха способностью и волей к совершению тех действий, которые им приписывают?

Вопрос 145. Какое место в религии занимает вера в предопределение?

Вопрос 129. Что является указанием на обязательность веры в предопределённость в целом?

Ответ: Аллах Всевышний сказал: **«А веление Аллаха предопределено [Имеется в виду, что веление Аллаха неизбежно осуществиться]».** Сонмы, 38

«...чтобы Аллах свершил дело решенное…». Добыча, 42

«А веление Аллаха будет выполнено (непременно)». Сонмы, 37.

«Любое бедствие поражает лишь по соизволению Аллаха, а сердце того, кто верует в Аллаха, Он направит на правильный путь». Взаимный обман, 11

«А то, что постигло вас, когда встретились две рати [Здесь речь идёт о битве при Ухуде (625 год), в которой мусульма-не потерпели поражение] **(, случилось) с дозволения Аллаха..»..**

Семейство Имрана, 166.

Аллах Всевышний также сказал: **«... и порадуй терпеливых, которые говорят, когда их постигает несчастье; "Поистине, мы (принадлежим) Аллаху и, поистине, к Нему (мы) вернёмся". На таких (нисходят) благословения Господа их и милость, и это они следуют правильным путём».** Корова, 155-157

Примером могут служить и другие аяты.

А в хадисе о вопросах Джибрила сообщается, что посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал: ***«...и чтобы верил ты в предопределённость как хорошего, так и дурного».*** Аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа и ан-Насаи (часть длинного хадиса).

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал: ***«И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, а то, что обошло тебя стороной, не могло случиться с тобой».*** Абу Дауд. Ибн Маджа, Ахмад.

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«...а если постигнет тебя что-либо, не говори: "Если бы сделал я то-то и то-то, это не постигло бы меня! ", - но говори: "Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал"»*** Муслим

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал: ***«Всё предопределено, в том числе неспособность и сообразительность»*** Муслим, Ахмад, Малик.

Примером могут служить и другие хадисы.

Вопрос 130. На сколько ступеней подразделяется вера в предопределение?

Ответ. Вера в предопределение подразделяется на четыре ступени:

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: вера в то, что знание Аллаха объемлет собой всё, и ничто, будь оно весом даже с пылинку не может ускользнуть от Него ни на небесах, ни на земле, что Всевышний знал обо всех Своих творениях ещё до того, как Он сотворил их, и что Он заранее знал о том, каков будет их удел и их срок, и знал о том, что они будут говорить и что будут делать, и знал об их движении и покое, и знал обо всех их явных и тайных проявлениях и знал о том, кто из них попадёт в рай, а кто окажется в аду.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: вера в то, что всё это было записано, иначе говоря, в то, что Всевышний записал всё, о существовании чего Он знал заранее, что включает в себя вера в существование Сохраняемой Скрижали [Небесный прототип всех Священных Писаний, где записаны все судьбы мира] (аль-Ляуху-ль-Махфуз) и вера в калям. ["Калям" - перо, которым были сделаны записи в Сохраняемой Скрижали]

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: вера во всепроникающую волю Аллаха и в Его всемогущество как в неотделимые друг от друга вещи, если говорить о том, что уже было и что обязательно будет, и как в то, что не является таковым, если говорить о том, чего не было и что не существует. Таким образом, то, чего желает Аллах Всевышний, неизбежно появляется в силу Его могущества, если же говорить о том, чего Аллах Всевышний не желает, то это не возникает, поскольку нет на это воли Аллаха, но не потому, что Аллах неспособен, сделать это, ибо Всемогущий и Великий превыше этого.

Аллах Всевышний сказал: **«А Аллаха ничто не (может) сделать бессильным ни на небесах, ни на земле** [Имеется в виду, что если Аллах пожелает сделать что-нибудь, то никто не сможет воспрепятствовать Его воле], **ведь Он - Знающий, Могущественный».** Создатель, 44.

ЧЕТВЁРТАЯ СТУПЕНЬ: вера в то, что Аллах Всевышний является Создателем всего, в то, что нет ни на небесах, ни на земле, ни между ними ни одной пылинки, Создателем которой не являлся бы Аллах, и вера в то, что Он является Создателем действий и бездействия всего. Слава Ему, нет иного создателя и господа, кроме Него!

Вопрос 131. Что может служить указанием на первую ступень, которой является вера в знание?

Ответ: Аллах Всевышний сказал: **«Он - Аллах, помимо которого нет иного бога, Знающий сокрытое и явное».** Собрание, 22

«... чтобы вы знали, ...что Аллах всё объял (Своим) знанием». Развод, 12

«И сказали те, кто не уверовал: "Не настанет для нас Час (этот)!" Скажи: "Нет, клянусь Господом моим, Ведающим о сокровенном, обязательно настанет для вас Час (этот)! Не укрывается от Него ничто даже весом с пылинку ни в небесах, ни на земле. И нет ничего такого, что было бы меньше или больше этого, чего не было бы в Писании ясном..."» Саба, 3.

«И у него ключи к сокрытому ["Гайб" - имеется в виду всё то, что известно одному лишь Аллаху и что Он может открыть, кому пожелает]**! Знает о них только Он».** Скот, 59

«Аллах лучше всех знает, куда поместить Своё послание». Скот 124

«Поистине, Господь твой лучше всех знает о тех, кто сбился с пути Его, и Он лучше всех знает о следующих правильным путём». Калям, 7

«Разве Аллах не знает о том, что (скрыто) в сердцах (обитателей) миров, лучше всех?» Паук 10

«И вот сказал Господь твой ангелам: "Я назначу на земле наместника." Они сказали: "Неужели сделаешь Ты (наместником) на земле того, кто станет на ней грешить [В частности здесь имеется в виду, что люди станут впадать в вели-кий грех многобожия] **и проливать кровь, тогда как мы воздаём Тебе хвалу и чтим Тебя свято** [То есть: не допускаем но отношению к Тебе ничего такого, что не соответствовало бы высоте Твоего положения]**?!" Он сказал: "Поистине, Я знаю то, что вам неведомо."»** Корова, 30

Аллах Всевышний также сказал: **«Но, возможно будет вам ненавистно то, что является для вас благом, и, возможно, полюбите вы то, что является для вас злом: Аллах знает (об этом), а вы не знаете».** Корова, 216,

Сообщается, что один человек спросил пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) ***,: "О посланник Аллаха, можно ли отличить тех, кто окажется в раю, от тех, кто попадёт в ад?"***

Он ответил***: «Да».***

(Человек) спросил: ***"Так зачем же они (стараются) совершать (благие) дела?"***

Пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«Каждый будет делать то, ради чего он был создан (или: ...то, что для него было облегчено*** *[Иными словами, каждый будет находить для себя лёгкими такие дела, совершение которых в конце концов приведёт его к тому месту, что было предопределено ему Аллахом изначально]****)».*** Аль-Бухари, Муслим.

Сообщается, что однажды пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , спросили о детях многобожников [Имеется в виду вопрос о том, в рай или в ад попадут дети много-божников, которые умерли в раннем возрасте, не успев совершить ни хороших, ни плохих дел], на что он ответил:

«Аллах лучше знает о том, что бы они стали делать». Аль-Бухари, Муслим.

Сообщается также, что посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«Поистине Аллах создал (одних) людей для рая, создав*** *[То есть: предопределив, что эти люди попадут в рай]* ***их для него ещё в то время, когда они находились в чреслах своих отцов, и создал других для огня, создав их для него ещё в то время, когда они находились в чреслах своих отцов».*** Муслим, Абу Дауд, Ахмад.

Сообщается также, что об этом посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«Поистине, может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей рая [****То есть: такими делами, наградой за которые послужит для него рай****], тогда как (на самом деле) будет он из тех, кто окажется в аду, и, поистине, может человек совершать то, что людям покажется делами обитателей ада, тогда как (на самом деле) будет он из тех, кто окажется в раю».*** Аль-Бухари, Муслим.

Сообщается также, что об этом посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , однажды сказал:

"Нет среди вас такого, о ком неизвестно было бы, какое место он займёте раю или в огне». (Люди)

спросили: ***"О посланник Аллаха, так зачем же нам (стараться) делать (благие дела)? Не лучше ли положиться на это?"*** Он сказал:

«Нет, действуйте, ибо каждому облегчается (совершение) того, ради чего он был создан», - после чего прочитал следующие аяты:

«Что касается того, кто отдавал [Имеется в виду "отдавал должное" в широком смысле слова, иначе говоря, выполнял веления Аллаха, как относительно материа-льных затрат (выплата закята, помощь неимущим и т.д.), так и отно-сительно всех иных форм поклонения Ему], **и был богобоязненным и признавал наилучшее [То есть: верил в истинность свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха и в то, что он получит воздаяние, обещанное Аллахом тем, кто верил в это и совершал благие дела], то Мы облегчим ему (путь) к легчайшему [Речь идёт об облегчении положения человека в целом, а также об облегчении для него возможности совершения всего благого и отказа от всего дурного, что приведёт его в рай]. А тому, кто скупился** [То есть: не расходовал во благо себе и другим того, чем наделил его Аллах, и не поклонялся Аллаху должным образом], **и обходился** [Иначе говоря, считал, что не нуждается в благодеяниях Аллаха и вполне обойдётся земными благами] **и считал ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему».**Ночь, 5-10 Аль-Бухари, Муслим.

Указанием на это могут служить и другие хадисы.

Вопрос 132. Что может служить указанием на вторую ступень, которой является вера в то, что предопределённое было записано Аллахом?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«....и всё перечислили Мы в Книге ясной [Имеется в виду либо Сохраняемая Скрижаль, либо Книги с запи-сями всех дел людей]».** Йасин, 12

«Поистине, это есть в Книге [Здесь имеется в виду, что это уже записано у Него на Сохраняемой Скрижали, на которой зафиксированы все судьбы мира]» Хаджж, 70.

А относительно спора Мусы с фараоном Всевышний сказал следующее: **«(Фараон) сказал: "А каково же положение первых поколений?"** [Имеются в виду те люди, которые всю жизнь поклонялись раз-ным идолам и не знали Единого Бога] **(Муса) сказал: "Знает о них Господь мой(, и это записано) в Книге. Не ошибается Господь мой и не забывает."»** Та ха, 51 - 52.

Аллах Всевышний также сказал: **«И не (может) самка ни зачать, ни разрешиться от бремени иначе как с Его ведома. Никому не даруется долгая жизнь и не укорачивается она без того, чтобы не было этого в Книге. Поистине, это для Аллаха легко».** Создатель, 11

Указаниями на это служат также и другие аяты.

Что же касается пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , то сообщается, что он сказал: ***«Нет такого человека, место которого в раю или в аду уже не было бы записано Аллахом, и записано также, счастливым он является или злосчастным».*** Аль-Бухари, Муслим.

В связи с этим сообщается также, что однажды Сурака бин Малик Ибн Джу'шум, да будет доволен им Аллах, попросил пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) ,:

"О посланник Аллаха, объясни нам (суть) нашей религии так, будто мы были созданы только сейчас. Сообразно чему мы будем (совершать) дела сегодня: сообразно тому, что уже записано и предопределено, или тому, что (только будет записано)?".

Он сказал:

«Нет, сообразно тому, что уже записано и предопределено». (Сурака) спросил: ***"Так зачем же тогда делать что-то*** *[То есть: зачем же делать то, что всё равно невозможно изменить и чего невозможно избежать]****?"***

Тогда (пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал: ***«Действуйте, а каждому будет облегчено».***

В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал:

«….каждому будут облегчены дела его». Аль-Бухари, Муслим.

Указаниями на это служат также и другие хадисы.

Вопрос 133. Сколько видов предопределения входит в эту ступень?

Ответ. В эту ступень входит пять видов предопределения, и все они связаны со знанием.

ПЕРВЫЙ (ат-такдиру-ль-азали): предвечное предопределение, иначе говоря, запись всего, что произойдёт, за пятьдесят тысяч лет до создания небес и земли, когда Аллах создал калям. [Перо, которым были записаны в предвечности все судьбы творённого].

ВТОРОЙ (ат-такдиру-ль-'умри): предопределение, связанное с жизнью каждого отдельного человека и имеющее отношение к договору.

Аллах Всевышний сказал:

«Разве Я не Господь ваш?» [С этими словами Аллах Всевышний обратился к потомству, из-влечённому или же созданному Им из чресел детей Адама]. Преграды, 172

ТРЕТИЙ: предопределение, которое также связано с жизнью в целом, но относится к тому моменту, когда семя помещается в утробу женщины.

ЧЕТВЁРТЫЙ: предопределение, действие предопределение распространяется на предстоящий год и открывается ангелам в ночь предопределения. [Имеется в виду извещение ангелов о том, что должно произойти в течение следующего года с тем или иным человеком. См.: "Дым", 4-5]

ПЯТЫЙ; предопределение, действие предопределение распространяется на каждый данный день и выражается в осуществлении его в конкретных обстоятельствах.

Ниже все эти вопросы раскрываются более подробно.

Вопрос 134. Что является указанием на предвечное предопределение (ат-такдиру-ль-азали)?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«Какая бы беда ни случилась на земле или с вами, это уже было в Книге** [Имеется в виду Сохраняемая Скрижаль /аль-Ляуху-ль-Махфуз/] **до того, как Мы сотворили это».** Железо, 22

Что же касается пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , то сообщается, что он сказал:

«Аллах записал судьбы Своих созданий за пятьдесят тысяч лет до создания небес и земли».

Он также сказал: ***«И Его престол покоился на воде».*** Ат-Тирмизи, Ахмад, Абу Дауд.

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), сказал:

«Поистине, первым, что создал Аллах Всевышний, был калям *["Калям" - перо, которым все судьбы мира ещё до его сотворения были записаны на Сохраняемом Скрижали],* ***которому Он сказал: "Записывай!" (Калям) сказал: "Господь Мой, что же мне записывать?" Сказал Он: "Записывай судьбы всего (сущего) вплоть до наступления Часа этого"».*** Ат-Тирмизи, Ахмад, Абу Дауд

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«О Абу Хурайра, уже записано всё то, что случится с тобой».*** Аль-Бухари, Ахмад.

Вопрос 135. Что является указанием на предопределение, связанное с жизнью в целом (ат-такдиру-ль-'умри) и имеющее отношение ко дню заключения договора?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«И вот Господь твой извлёк из сынов Адама, из чресел их, их потомство и взял с них свидетельство о них самих (, спросив): "Разве Я не Господь ваш?" Они сказали: "Да, мы свидетельствуем».** Преграды, 172.

Передают со слов Исхака Ибн Рахавийи, да будет доволен им Аллах, что какой-то человек обратился к пророку, (саля Ллаху алейхи ва салам) , с вопросом: ***"О посланник Аллаха, совершаются ли дела (самими людьми) или они были давно предрешены?"*** Он ответил:

«Поистине, когда Аллах Всевышний извлёк потомство Адама из его чресел. Он заставил их принести свидетельство о самих себе, а потом взял их в Свои руки и сказал: «Эти - для рая, а эти - для ада», - и тем, кто попадёт в рай, будет облегчено совершение дел обитателей рая, тем же, кто попадёт в ад. будет облегчено совершение дел обитателей ада». Ат-Табарани

Ат-Тирмизи приводит хадис, в котором сообщается, что Аб-дуллах бин Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

"(Однажды) к нам вышел посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , державший в своих руках две книги, и спросил: «Знаете ли вы, что это за книги?» *Мы ответили:* ***"Нет, о посланник Аллаха, если только ты не поведаешь нам. "*** *Тогда о той Книге, что была у него в правой руке, он сказал:*

«Это - Книга от Господа миров, в которую были занесены имена обитателей рая, и имена их отцов и названия их племён, и были они перечислены там до последнего и теперь уже никогда количество их не увеличится и не уменьшится». *А потом он сказал о той Книге, что была у него в левой руке:*

«Это - Книга от Господа миров, в которую были занесены имена обитателей ада, и имена их отцов и названия их племён, и были они перечислены там до последнего и теперь уже никогда количество их не увеличится и не уменьшится». *(Услышав эти слова,) его сподвижники спросили: "О посланник Аллаха, если всё уже решено, зачем же тогда (стараться) совершать (благие) дела?!"* Он сказал:

«Старайтесь придерживаться правильного и приближайтесь*, ибо, поистине, тот, кто попадёт в рай, в конце концов станет совершать дела обитателей рая, что бы он ни делал раньше, а тот, кто окажется в аду, в конце концов станет совершать дела обитателей ада, что бы он ни делал раньше». *А потом посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сделал знак руками и отбросил их [В данном случае речь может идти либо о вышеупомянутых Кни-гах, либо о совершении какого-то движения руками. Если имеются в виду Книги, то возможно, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам), державший их в руках, отправил эти Книги из мира этого в мир сокрытого], после чего сказал:*

«Господь ваш уже решил (судьбы) рабов (Своих): часть (их) попадёт в рай, а часть -в ад». Ат-Тирмизи

Ат-Тирмизи, передавший этот хадис, сказал: *"Этот хадис является хорошим, достоверным и неизвестным ["Гариб"-так называются хадисы, передаваемые со слов только одного из сподвижников пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам)]. ".*

** [Имеется в виду, что в делах поклонения следует стараться дер¬жаться как можно ближе к золотой середине и не пытаться делать то, что тебе не под силу, так как за этим неизбежно последует спад, и чело¬век станет делать меньше, чем прежде, или вообще перестанет делать что бы то ни было.]*

Вопрос 136. Что является указанием на предопределение, связанное со всей жизнью человека в целом и имеющее отношение к первым этапам пребывания семени в утробе?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«Он лучше всех знает вас, когда сотворил вас из земли и когда были вы зародышами во чревах матерей ваших. Не обеляйте же** [То есть: не восхваляйте и не оправдывайте] **самих себя, ибо Он лучше всех знает о том, кто является благочестивым».** Звезда, 32.

Что же касается пророка, *(саля Ллаху алейхи ва салам) ,* то сообщается, что он сказал: ***«Поистине, каждый из вас формируется в чреве своей матери, оставаясь там в течение (первых) сорока дней (в виде семени), потом столько же в виде сгустка крови, потом столько же в виде маленького кусочка плоти,***

после чего (к нему) направляется ангел, который вдувает в него дух, и (ангел) получает веление (записать) четыре веши, и он записывает его удел, его срок, его дела, а также то, счастливым он является или злосчастным, И клянусь Тем, помимо которого нет иного бога, поистине, любой из вас (может:) совершать дела обитателей рая, пока не приблизится к раю на расстояние локтя, (после чего сбудется) то, что было написано ему на роду, и он станет совершать дела обитателей ада и войдёт(в ад). И, поистине, любой из вас (может) совершать дела обитателей ада, пока не приблизится к аду на расстояние локтя, (после чего сбудется) то, что было написано ему на роду, и он станет совершать дела обитателей рая и войдёт (в рай)». Аль-Бухари

Известные и другие версии этого хадиса, передаваемые со слов различных сподвижников в иных выражениях, но все они заключают в себе один и тот же смысл.

Вопрос 137. Что является указанием на предопределение ночи могущества, имеющее отношение к событиям следующего года?

Ответ. Аллах Всевышний сказал:**«В эту ночь решается всякое мудрое дело** [То есть: любое такое дело, для решения которого необходима мудрость Аллаха] **(согласно) Нашему велению, которое Мы посылаем..».** Дым, 4-5

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

"В ночь могущества записывается с Сохраняемой Скрижали всё то, что произойдёт в следующем году и имеет отношение к смерти, жизни, уделу, дождю и даже паломникам, относительно которых говорится: "Такой-то совершит хаджж, такой-то совершит хаджж". [Высказывания Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, и других вышеупомянутых авторитетных лиц по этому вопросу приво-дятся в "Ад-дурр аль-мансур". То же самое говорили аль-Хасан, Са'ид бин Джубаир, Мукатиль, Абу Абд ар-Рахман ас-Сулами и другие].

Вопрос 138. Что является указанием на существование предопределения на каждый день?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«...а Он каждый день занят делом».** Милостивый, 29.

В "Сахихе" аль-Хакима сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: *"Поистине, среди созданного Аллахом Всевышним есть и Сохраняемая Скрижаль (, сотворённая) из белой жемчужины. Покров её из красного рубина, её калам из света и написанное в ней -свет. Он смотрит в неё триста шестьдесят раз в день, и с каждым таким взглядом Он творит и посылает удел, оживляет и умерщвляет, возвышает и унижает и делает Он, что пожелает, и в этом смысл Его слов:*

«...а Он каждый день занят делом». Милостивый, 29.

Все вышеупомянутые виды предопределения являются чем-то вроде подробного изложения первого, предвечного предопределения, которое Аллах Всевышний повелел записать каляму на Сохраняемой Скрижали, когда создал его. Именно так толковали Ибн Умар и Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, слова Всевышнего:

«...требовали Мы записывать [То есть: Аллах требовал от ангелов заносить в эту Кингу все дела людей] **(всё,) что вы делали!»** Коленопреклонённые. 29.

А источником всего этого служит знание Аллаха, являющееся атрибутом Преславного и Всевышнего.

Вопрос 139. Что предполагает собой предопределённость счастья и злосчастия?

Ответ. Во всех ниспосланных свыше Писаниях, а также в соответствующих хадисах пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , выражена мысль о том, что предопределённость всего не может служить препятствием для деятельности, и не означает, что людям следует полагаться на это, наоборот, она обязывает их

прилагать все силы ради совершения благих дел и стремиться к этому. Вот почему когда пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , поведал своим сподвижникам о том, что всё предопределено, что это предопределение осуществляется и что чернила на каляме, которым было записано предопределённое, уже высохли, а один из них спросил: ***"Так не положиться ли нам то, что нам предопределено, и не отказаться ли от дел?",*** - он сказал в ответ: ***«Нет, действуйте, ведь каждому (будет) облегчено то, ради чего он создан!»,*** -после чего прочитал аяты, в которых сказано:

«Что касается того, кто отдавал [Имеется в виду "отдавал должное" в широком смысле слова, иначе говоря, выполнял веления Аллаха, как относительно материа-льных затрат (выплата закята, помощь неимущим и т.д.), так и отно-сительно всех иных форм поклонения Ему], **и был богобоязненным и признавал наилучшее** [То есть: верил в истинность свидетельства о том, что нет бога, кроме Аллаха и в то, что он получит воздаяние, обещанное Аллахом тем, кто верил в это и совершал благие дела], **то Мы облегчим ему (путь) к** легчайшему [Речь идёт об облегчении положения человека в целом, а также об облегчении для него возможности совершения всего благого и отказа от всего дурного, что приведёт его в рай]. **А тому, кто скупился** [То есть: не расходовал во благо себе и другим того, чем наделил его Аллах, и не поклонялся Аллаху должным образом], **и обходился** [Иначе говоря, считал, что не нуждается в благодеяниях Аллаха и вполне обойдётся земными благами] **и считал ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему [Имеется в виду, что Аллах затруднит для него совершение всего благого и облегчит для него путь ко всему дурному, что в конце кон-цов приведёт такого человека в ад]...».** Ночь, 5-10

Аллах Всевышний, слава Ему, предопределил всё то, чему суждено быть, и подготовил всё то, что должно послужить этому причиной. И Он проявил мудрость, даровав людям средства для жизни в мире этом и для достижения мира вечного и облегчив каждому из созданных Им людей совершение того, ради чего он был создан в обоих мирах. Таким образом, это Он устраивает и облегчает.

И если раб Аллаха знает, что обеспечение его интересов в мире вечном связано с определёнными средствами, используя которые он может достичь желанной цели, он будет изо всех сил стараться прибегать к этим средствам, ставя их выше того, что связано с обеспечением его мирских интересов.

Очень хорошо понимал это тот сподвижник, который, услышав хадисы о предопределении, сказал: ***"Сейчас я буду стараться как никогда раньше!"***

Что же касается пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , то сообщается, что он сказал: ***«Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки».*** Муслим, Ахмад, Ибн Маджа. [Часть хадиса, передаваемого со слов Абу Хурайры, да будет дово-лен им Аллах, который передал, что посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: «Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя что-либо, не говори: "Если бы сделал я то-то и то-то!", - но говори: "Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал", - ибо эти "если" открывают шайтану путь к делам его!»].

Сообщается также, что когда пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , спросили: ***"Скажи мне, могут ли лекарства и заклинания, к которым мы прибегаем, отвратить хоть что-нибудь из предопределённого Алахом?",*** *он сказал в ответ:* ***«Они (тоже) относятся к предопределению Аллаха»,*** - имея в виду, что Аллах предопределил не только хорошее и дурное, но и всё то, что приводит к этому.

Вопрос 140. Что является указанием на третью ступень, то есть на обязательность веры в желание Аллаха?

Ответ. Аллах Всевышний сказал: **«Однако вы не пожелаете, если только не пожелает Аллах».** Человек, 30.

«И никогда не говори ни о чём: "Поистине, я сделаю это завтра", — (не сказав также): "Если пожелает Аллах". Пещера, 23-24

«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, а кого пожелает, наставляет на прямой путь». Скот, 39

«А если бы пожелал Аллах, Он непременно сделал бы вас одной общиной». Пчёлы, 93

«А если бы пожелал Аллах, то не сражались бы друг с другом те, кто жил после них [Речь идёт о посланниках Аллаха] **…».** Корова, 253.

«А если бы пожелал Аллах, то Он непременно покарал бы их…». Мухаммад, 4.

«Делает Он, что хочет». Знаки Зодиака, 16

«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему только сказать: "Будь!", - и (это) возникает». Йа син, 82

«Когда Мы хотим чего-либо, то только говорим этому: "Будь!", - и (это) возникает.)». Пчёлы, 40.

Аллах Всевышний также сказал: **«Аллах облегчает принятие ислама сердцу того, кого Он желает вести правильным путём, а кого желает сбить с пути, тому сердце сдавливает и сжимает…».** Скот, 125.

Указанием на это могут служить и многочисленные другие аяты.

Что же касается пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , то сообщается, что он сказал: *«Поистине, сердца сынов Адам находятся меж двух пальцев Милостивого словно единое сердце, и распоряжается Он им, как пожелает».* Муслим

Сообщается также, что после того, как он и его сподвижники заснули в вади [Вади - долина, сухое русло], пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал о том, что он увидел во сне, следующее: ***«Поистине, Аллах забирает ваши души, когда пожелает, и возвращает их, когда пожелает».*** Аль-Бухари, ан-Насаи, Ахмад

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«Ходатайствуйте (за просителя), я вы непременно будете вознаграждены, а Аллах через Своего посланника вынесет угодное (Ему) решение».*** Аль-Бухари, Муслим

Сообщается, что когда посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , услышал, как один человек говорил: ***"Как пожелал Аллах и ты",*** он сказал (ему): ***«Нет, как пожелал один лишь Аллах!»*** Ахмад

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: ***«Того, кому Аллах желает блага. Он приводит к пониманию религии».*** Аль-Бухари, Ат-Тирмизи, Ахмад.

Сообщается также, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал: *«Когда Аллах Всевышний желает оказать милость какой-нибудь общине, он забирает к Себе пророка (этой общины) до её (исчезновения) и делает его её предшественником, а если Он желает погубить какую-нибудь общину, то подвергает её наказанию уже при жизни её пророка».* Муслим

Примером могут служить и многие другие хадисы, в которых упоминается о желании и воле Аллаха.

Вопрос 141. В Своей Книге Аллах Всевышний поведал нам о том, что Он любит совершающих благие дела, богобоязненных и терпеливых, о чём мы знаем также со слов Его посланника, (саля Ллаху алейхи ва салам) и что следует из смысла Его атрибутов. Он доволен теми, кто верует и совершает благие дела, Он не любит неверных и несправедливых, Он не желает, чтобы рабы Его впадали в неверие и не любит нечестия, но вместе с тем всё это существует в силу желания Аллаха и по воле Его, а если бы Он пожелал, то этого бы не было, ведь во владениях Его не бывает ничего такого, чего Он не желает. Но что же в таком случае можно ответить тому, кто скажет: "Как может Он желать и хотеть того, чем Он недоволен и чего Он не любит"?

Ответ. Знай, что в различных аятах Корана и хадисах о воле Аллаха упоминается в двух смыслах:

С одной стороны, в них говорится о проявлении воли Аллаха, имеющем отношение к бытию и предопределению, что не всегда связано с любовью и согласием, поскольку воля такого рода включает в себя неверие и веру, повиновение и ослушание, любимое и ненавистное, и никто не в состоянии пойти наперекор ей, о чём Всевышний сказал так: **«Аллах облегчает принятие ислама сердцу того, кого Он желает вести правильным путём, а кого желает сбить с пути, тому сердце сдавливает и сжимает…».** Скот, 125.

Аллах Всевышний также сказал: **«Если захочет Аллах подвергнуть кого-нибудь испытанию** [То есть ввести в заблуждение, сбить с пути истинного], **то ты никоим образом не сможешь (избавить его от того, что исходит) от Аллаха. Это - те, сердца которых Аллах очистить не захотел».** Трапеза, 41

Указанием на это могут служить и другие аяты.

С другой стороны, имеется в виду проявление воли Аллаха, имеющее отношение к религии и религиозному закону (шар), что связано с благоволением и любовью Аллаха и сообразно чему Он что-то повелел, а что-то запретил Своим рабам, и указанием на это являются такие слова Всевышнего:

«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения…». Корова, 185.

Аллах Всевышний также сказал: **«Аллах хочет разъяснить вам, и повести вас путями (живших) до вас** [Имеются в виду пророки и их последователи]**и принять ваше покаяние** [То есть: обратиться к вам с милостью, привести вас к покаянию и простить вас], **(ведь) Аллах - Знающий, Мудрый».** Женщины, 26

Примерами могут служить и другие аяты.

Следовать этому проявлению воли Аллаха может лишь тот, на кого распространяется то проявление Его воли, которое имеет отношение к бытию. В верующем, который повинуется Аллаху, оба вышеупомянутых проявления совмещаются, что же касается нечестивого и непокорного человека, то на него распространяется лишь то проявление воли Аллаха, которое имеет отношение к бытию и предопределению.

Аллах, слава Ему, призвал всех Своих рабов к тому, что является угодным Ему, но привёл к повиновению Себе только тех из них, кого пожелал, как сказал об этом Сам Всевышний:

«Аллах призывает к обители мира [Имеется в виду рай] и выводит на прямой путь, кого пожелает». Йунус, 25

Таким образом, Аллах Всевышний, слава Ему, распространяет Свой призыв на всех, но подчёркивает, что ведёт Он лишь тех, кого желает.

Аллах Всевышний сказал: **«Поистине, Господу твоему лучше всех известно о том, кто сбился с Его пути, и лучше всех известно о том, кто встал на прямой путь».** Звезда, 30

Вопрос 142. Какие имеются указания на четвёртую ступень веры в предопределение, которая связана с творением?

Ответ: Аллах Всевышний сказал:

«Аллах - Творец всего сущего и Он - Покровитель всего». Толпы, 62.

«Разве есть помимо Аллаха другой творец, дающий вам удел с неба и земли?!» Создатель, 3.

«Это творение Аллаха, а (теперь) покажите Мне, что создали те (боги, которым вы поклоняетесь) помимо Него!» Лукман, 11.

«Аллах - (Тот,) кто создал вас, потом наделил вас средствами к жизни, потом Он умертвит вас, потом оживит. Есть ли среди тех, кому поклоняетесь вы наряду с Ним, (такой,) кто (был бы способен) сделать что-нибудь из этого?!» Румы, 40

«И Аллах сотворил вас и то, что вы делаете». Выстроившиеся в ряд, 96.

«Клянусь душой и Тем, кто создал её соразмерной и внушил ей её греховность и её благочестие..». Солнце, 7-8.

«Тот, кого Аллах ведёт, становится на верный путь, а те, кого Он сбивает с пути, - такие терпят убытки». Преграды, 178

Аллах Всевышний также сказал: **«. . .однако Аллах внушил вам любовь к вере, и украсил её в ваших сердцах и сделал для вас ненавистными неверие, нечестие и ослушание».** Комнаты, 7

Указанием на это являются также и другие аяты. О том, что Аллах создаёт действия рабов, говорится в хадисе, передаваемом со слов Хузайфы, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что посланник Аллаха, (саля Ллаху алейхи ва салам) , сказал:

«Поистине, Аллах создаёт и каждого делающего (что бы то ни было), и то, что он делает». Аль-Бухари, аль-Байхаки

Сообщается также, что, обращаясь с мольбами к Аллаху, пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) говорил: ***«О Аллах, надели душу мою благочестием и очисть её, (ведь) Ты -лучший из тех, кто (может) её очистить! [Имеется в виду, что в подлинном смысле слова только Аллах способен очистить душу человека]. Ты - Покровитель её и Благодетель!»***

/Аллахумма, ати нафси таква-ха ва закки-ха, Анта хайру ман заккя-ха! Анта Валийу-ха ва Мауля-ха! /Муслим, Ахмад, ан-Наса'и (часть длинного хадиса).

Указанием на это являются и другие хадисы.

Вопрос 143. Как следует понимать слова пророка, (саля Ллаху алейхи ва салам) , который сказал: *«...всё благо в руках Твоих, а зло не (исходит от) Тебя..». /...ва-ль-хайру куллю-хд би-йадай-кя, ва-ш-шарру ляйса иляй-кя... /,* — с учётом того, что Творцом всего является Аллах, слава Ему?

Ответ. Эти слова означают, что все дела Всемогущего и Великого Аллаха являются чистым благом в том смысле, что они характеризуют Его собой и исходят от Него, не заключая в себе никакого зла. Всевышний мудр и справедлив, и всем Его делам присущи мудрость и справедливость. Всевышний, слава Ему, всё расставляет по своим местам сообразно Своему знанию, что же касается зла, постигающего человека в силу предопределения, то Аллах добавляет его рабу в качестве соответствующего его вине воздаяния, когда он начинает следовать чему-то губительному, о чём Аллах Всевышний сказал так: **«А бедствия постигают вас за то, что творите вы своими руками, и многое Он прощает».** Совет, 30

«Мы не поступим с ними несправедливо, это они были несправедливыми. [Имеется в виду, что, совершая при жизни грехи, люди проявляли несправедливость но отношению к себе самим] »Украшения, 76

Аллах Всевышний также сказал: **«Поистине, Аллах не проявляет несправедливости к людям ни в чём, но люди несправедливы к самим себе».** Йунус, 44

Вопрос 144. Обладают ли рабы Аллаха способностью и волей к совершению тех действий, которые им приписывают? [В данном случае подразумевается, что истинный Творцом их дей-ствий является Аллах]

Ответ. Да, рабы Аллаха способны совершать свои действия и они обладают желанием и волей. Таким образом, в этом отношении дела их приписываются им справедливо и в соответствии со степенью их способности дела вменяются им в обязанность, за что они и будут соответствующим образом вознаграждены или подвергнуты наказанию. Аллах вменяет им в обязанность лишь то, что соответствует их возможностям. Это зафиксировано в Коране и сунне, и Аллах охарактеризовал людей как обладающих способностью и волей к совершению действий, однако они могут делать лишь то, на что им даёт силы Аллах, и не могут пожелать чего бы то ни было, если не пожелает этого Аллах, и делают лишь то, к чему приводит их Аллах, о чём уже упоминалось в цитированных выше аятах и хадисах, где говорится о желании, воле и творении Аллахом действий людей. Сами же они не создают своих действий, как не создают и самих себя, что же касается их способности, желания, воли и действий, то всё это подчинено могуществу, желанию и действиям Аллаха, который является Творцом как их самих, так и их способности, воли, желания и действий. С другой стороны, их желание, воля, способность и действия не являются тождественными желанию, воле, могуществу и действиям Аллаха точно также как сами они не тождественны Ему, ибо Аллах выше этого. Напротив, их действия, которые сотворены Аллахом, соответствуют положению людей и справедливо приписываются им, являются результатом дел Аллаха,

которые соответствуют Его положению и справедливо приписываются Ему, поскольку Он на самом деле является Действующим, тогда как раб на самом деле является объектом действия. Так, Аллах, поистине, является Руководящим в той же мере, в какой раб является руководимым, а поэтому оба этих действия следует относить к Тому, кто их совершает, ведь Аллах Всевышний сказал: **«Кого ведёт Аллах, тот и следует прямым путём…».** Ночное путешествие, 97.

Таким образом, приписывание руководства (хидайа) Аллаху правомерно в такой же степени как правомерно приписывание рабам того, что они руководствуются этим руководством (ихтида'). С другой стороны, Руководитель не идентичен руководствующемуся точно также как и руководство не идентично следованию этому руководству. И можно сказать, что Аллах действительно сбивает с пути, кого пожелает, что же касается раба, то он действительно становится заблудшим.

И то же самое можно сказать обо всех действиях Аллаха по отношению к Его рабам, предпринимаемым Им по Его усмотрению. Если же кто-нибудь приписывает действие и результат действия рабу, это значит, что он впал в неверие, как впал в неверие и тот, кто приписывает результат действия одному только Аллаху. Истинно верующим является лишь тот, кто относит действие к Творцу, а результат действия — к сотворённому, поскольку оба этих утверждения соответствуют истине.

Вопрос 145. Какое место в религии занимает вера в предопределение?

Ответ. Вера в предопределение является организующим началом единобожия точно также как вера в те средства, которые приводят к предопределённому благу и ограждают от предопределённого зла, является организующим началом шариата. Правильной и прямой может быть религия лишь того человека, который верит в предопределение и следует установлениям шариата. Указанием на это служит то, что пророк, (саля Ллаху алейхи ва салам) , подтвердил обязательность веры в предопределение, а когда кто-то спросил его: ***"Так не положиться ли нам на то, что уже написано нам на роду, и не отказаться ли от дел?",*** - сказал ему в ответ:

«Действуйте, ибо каждому облегчается (совершение) того, ради чего он был создан» Аль-Бухари, Муслим.

Таким образом, тот, кто отрицает предопределение, утверждая, что оно несовместимо с шариатом, лишает Аллаха Всевышнего таких Его атрибутов как знание и всемогущество и объявляет раба Аллаха независимым в его действиях и творцом этих действий. Это означает, что такой человек не просто утверждает, что наряду с Аллахом существует ещё один творец, он утверждает, что все сотворённые существа являются творцами.

С другой стороны, человек, признающий предопределение, но использующий его как аргумент против шариата, отрицающий, что раб обладает способностью к совершению действий и свободой выбора, которыми наделил его Аллах и в соответствии с которыми Он возложил на него определённые обязанности, и заявляющий, что Аллах возложил на своих рабов нечто непосильное для них, что подобно возложению на слепого обязанности расставить точки над буквами в словах Корана, такой человек приписывает Аллаху Всевышнему несправедливость, а имамом его в этом является Иблис, да проклянёт его Аллах, ведь Иблис сказал [С этими слова Иблис обратился к Аллаху после того, как был изгнан из рая в наказание за то, что отказался выполнить веление Ал-лаха и склониться перед Адамом]: **«За то, что Ты ввёл меня в заблуждение, я засяду на Твоём прямом пути (поджидая) их** [Имеются в виду потомки Адама, которых Иблис грозится сби-вать с пути, чтобы доказать, что они будут проявлять неблагодарность по отношению к Аллаху]». Преграды. 16.

Что же касается истинно верующих, то они верят как в предопределённость добра и зла, так и в то, что Творцом всего этого является Аллах, следуют велениям и запретам шариата и обращаются на суд к шариату тайно и явно. И они веруют в то, что осуществлять руководство или сбивать с пути может один лишь Аллах, который по милости Своей выводит на прямой путь, кого пожелает, а кого пожелает, сбивает с пути сообразно Своей справедливости, как веруют они и в то, что Он лучше всех знает, в каких случаях уместно то или другое.

Аллах Всевышний сказал: **«Поистине, Господу твоему лучше всех известно о том, кто сбился с Его пути, и лучше всех известно о том, кто встал на прямой путь».** Звезда, 30

И истинно верующий верит, что во всём имеющем к этому отношение Аллах проявляет высшую мудрость

и располагает неопровержимыми доводами, веруя и в то, что награда и наказание зависят не от предопределения, а от того, в какой мере человек будет придерживаться установлений шариата или пренебрегать ими. Что же касается предопределения, то верующие только утешают себя его неизбежностью, когда с ними приключаются какие-нибудь несчастья.

Когда им достаётся нечто благое, они признают, кому они обязаны этим, говоря:

«Хвала Аллаху, который указал нам путь к этому! Никогда бы не встать нам на верный путь, если бы Аллах не направил нас». Преграды, 43.

И они не повторяют слов того нечестивого [Имеется в виду сказочно богатый Карун], который сказал:

«Это было даровано мне только за знание, которым я (обладаю)» Рассказ, 78.

Когда они совершают что-то дурное, то говорят то же, что сказали их прародители [То есть: Адам и Хавва (Ева)]^

«Господь наш! Мы сами себя обидели, и если Ты не простишь и не помилуешь нас, мы неизбежно окажемся в числе потерпевших урон!» Преграды, 23

И они не повторяют слов проклятого шайтана, который сказал: **«Господь мой! За то, что Ты ввёл меня в заблуждение…».** Аль-Хиджр, 39.

Если случается с ними какое-нибудь несчастье, они говорят: **«Поистине, мы (принадлежим) Аллаху и, поистине, к Нему (мы) вернёмся»** Корова, 156

И в подобных случаях они не говорят того, что говорили неверные, о которых Аллах Всевышний сказал: **«…. и говорили о братьях своих, отправлявшихся в путешествие или в военный поход: "Будь они с нами, то не умерли бы они и не были убиты!", - чтобы Аллах сделал это (причиной) горя их сердец [Имеется в виду, что подобные мысли неверных только увеличива-ют их скорбь по воле Аллаха]. (Это) Аллах даёт жизнь и умерщвляет и Аллах знает о том, что вы делаете».** Семейство Имрана, 156.

19 Отрицание предопределения.

Из книги: Большие грехи. Автор: Имам аз-Захаби. Комментарии: Шейха Мухаммада аль-‘Усаймина.

«Воистину всякую вещь Мы создали в соответствии с предопределением» [аль-Къомар 49]

Ибн аль-Джаузи (Рахиму Ллах) привёл в своём тафсире одну из причин ниспослания этого аята: «Некогда мущрики [Многобожники] Мекки принялись спорить с посланником Аллаха о предопределении и был ниспослан этот аят».

Другая же причина состояла в том, что христиане Наджрана пришли к посланнику Аллаха и сказали: **«О Мухаммад ты предполагаешь, что грехи предопределены, а это не так. И ответил им посланник Аллаха: Вы соперники Аллаха»**. Т.е. в предопределении дел. И был ниспослан этот аят: **«Воистину грешники находятся в заблуждении и замешательстве. В тот День их будут тащить в Огонь на их лицах. Вкусите же прикосновение пылающего огня! Воистину всякую вещь Мы создали в соответствии с предопределением»** [аль-Къомар 47-49] [Историю приводит аль-Уахиди (Рахиму Ллах) в своём тафсире]

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда соберёт Аллах Первых и последних в Яумуль Къияма, прикажут призывающему и воззовёт он зовом, который услышат первые и последние: Где соперники Аллаха? И встанут къадариты [Секта оспаривающая предопределение] и повелят ввести их в Огонь».** [ат-Табари аль-Аусат 65/10 слабый]

«Вкусите же прикосновение пылающего пламени. Воистину всякую вещь Мы создали соответственно предопределению» [аль-Къомар 48-49]

Названы они соперниками Аллаха, потому что они оспаривают возможность того, что Аллах предопределил ослушание раба (т.е. что оно происходит по Его воле), а затем наказал его за это (в соответствии со своей справедливостью и мудростью).

Аль-Хасан аль-Басри (Рахиму Ллах) сказал: 'Уа Ллахи [Клянусь Аллахом], если бы къадариты постились так, что стали бы как верёвка или молились так, что превратились бы в тетеву, то и после этого непременно Аллах опрокинул бы их в огонь пылающий лицом вниз. А затем сказали бы им: «Вкусите же прикосновение пламени. Воистину всякую вещь Мы сотворили в соответствии с предопределением»'

Передаётся в сахихе Муслима что посланник (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Всякая вещь предопределена даже бессилие и лень».

Ибн 'Аббас (Радъия Ллаху `анху) сказал: **«Всякую вещь Мы сотворили соответственно предопределению»** т.е. всё это уже было записано на хранимой скрижали до того как это произошло.

Аллах Всевышний сказал: **«Аллах создал вас и то, что вы совершаете»** [ас-Саффат 96]

Ибн Джарир (Рахиму Ллах) сказал: 'Здесь есть две стороны. Одна из них: Аллах создал вас вместе с вашими делами. Вторая: Аллах создал вас и то, что вы делаете своими руками из идолов. И в этом аяте доказательство того, что дела людей сотворены. А Аллаху ведомо лучше'.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Воистину Аллах милостиво одаряет народ тем что внушает ему (совершение) благого и тем самым вводит его в Свою милость и испытывает народ тем что оставляет их без помощи и порицает их через их поступки и не могут они поступать вопреки их испытанию. И тем самым получают наказание. И Он Справедливый: «Его не спрашивают за то, что Он совершает, но они будут спрошены»** [Ад-Даракутни аль-Ифрад 64/2 слабый]

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Не посылал Аллах пророка кроме как в его общине были къадариты и мурджииты. Поистине Аллах проклял къадаритов и мурджиитов на языке 70 пророков».** [Ибн Аби 'Асым 325 слабый]

Мурджииты – это секта, считающая, что для спасения души достаточно лишь веры без совершения поступков.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Къадариты – огнепоклонники этой уммы». [Абу Дауд 4691 хороший]

Ибн 'Умар (Радъия Ллаху `анху) передаёт что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В каждой общине есть свои огнепоклонники. И огнепоклонниками это уммы являются те, которые думают, что предопределения нет, а их дела вершатся независимо не от чего. И когда встретите их, сообщите им, что я не причастен к ним и они не причастны ко мне. Клянусь Тем, в Чьей Руке душа моя, если бы было у них золото весом с горы Ухуд и потратили бы они его на пути Аллаха – не примется от них, пока не уверуют они в предопределение хорошего и плохого».**

Затем ибн 'Умар (Радъия Ллаху `анху) упомянул хадис Джибриля, где он спрашивал пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Что есть иман? А пророк ответил: Чтобы ты верил в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его пророков, в Последний День и в предопределение как хорошего, так и плохого».**

<Здесь посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сравнивает къадаритов с огнепоклонниками (маджус) не потому, что къадариты поклонялись огню, а потому что они, как и огнепоклонники, считали, что Аллах Пречист Он и Велик предопределил совершение грехов человеком так же, как и совершение им благих поступков.>

К этому так же относится хадис от ибн 'Аббаса (Радъия Ллаху `анху): **«…И знай, если все люди соберутся, чтобы принести тебе пользу, они не смогут быть тебе полезными кроме как тем, что предопределено тебе Аллахом. И если все они соберутся, чтобы навредить тебе, то они не смогут навредить тебе ничем кроме того, что предопределено тебе Аллахом. Подняты письменные трости и высохли чернила».** [Ахмад 293/1 ат-Тирмизи 2516 достоверный]

И принципом всех учёных и имамов ахль сунна уаль джама‘а (люди сунны и общины, упрощённо суниты) является то, что кто признаёт эти столпы имана твёрдой верой не допускающей сомнений, то он является истинно верующим.

Комментарий:

В вопросе предопределения заблудились 2 секты: Одна из них джабария (джабариты) – они считают, что все свои поступки человек совершает принуждённо и нет у него ни способностей проявлять волю, ни желания. Другая же къадариты – они считают, что человек сам вершит свою судьбу и этому не препятствует ни воля Аллаха, ни Его предопределение.

И вот ответ первой секте из щари‘ата Аллаха и действительности происходящего: Что касается доказательств из щари‘ата, то Аллах Всевышний установил в рабе способность к проявлению воли и желаний и соединил с ними деяния. Всевышний Аллах сказал: **«Из вас есть те, которые желают эту дунью и из вас есть те, которые желают ахъира**» [Али ‘Имран152]

Всевышний также сказал: **«И говорите истину от Господа вашего. Кто хочет пусть верует и кто хочет пусть неверует. Воистину Мы приготовили для несправедливых Огонь, который окутывает их со всех сторон»** [аль-Кахф 29]

Всевышний также сказал: **«Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во вред себе. И не поступает твой Господь несправедливо со Своими рабами»**

Что же касается доказательств из происходящей действительности: Каждый человек знает, что значит совершать дела по своему желанию и совершать деяния принуждённо. И каждый понимает действия, которые он совершает по своему желанию и хотению. Например принятие пищи, купля вещи… И действия, которые происходят независимо от его желания и хотения. Например потеря сознания при сильной слабости, дрожь при высокой температуре…

Ответом же для второй секты из щари‘а та будет то что Аллах Всевышний создал всякую вещь и всё что случается, происходит лишь после Его соизволения и прояснил Аллах Всевышний в Своей книге то, что поступки людей происходят лишь после соизволения Аллаха: **«И если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом, после того как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях и одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит что пожелает»** [аль-Бакара 253]

Аллах Всевышний также сказал: **«И если бы Мы пожелали, то каждой душе даровали бы правильный путь. Однако истинны слова Мои: Я непременно наполню джаханнам из джинов и людей всех вместе»** [ас-Саджда 13]

Что же касается доводов разума, то всё в этом мире подвластно Аллаху Всевышнему, в том числе и люди. А подвластному не получится совершать что-либо без соизволения и разрешения Всевышнего царя.

Конец комментария.

Источник книга: Большие грехи. Автор: Имам аз-Захаби.
Комментарии: Шейха Мухаммада аль-‘Усаймина.
Проверка хадисов: щейх Насруддин аль-Албани.

20 Смысл предопределения, между кадаризмом и джабризмом.

БисмиЛляхи ар-Рахмани ар-Рахим

Всевышний Аллах сказал:
Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению. (Коран, 54:49)

Предопределение имеет четыре степени (маратубу ат-такъдир):
1. Знание Всевышнего Аллаха
2. Написание в Хранимой Скрижали
3. Воля Всевышнего Аллаха
4. Сотворение и появление

<u>О Знании Аллаха:</u>
Аллах - Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. (Коран, 65:12)

Всевышний Аллах до сотворения всего и всех знал о том, что Он сотворит как зло, так и добро.
Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил» (Коран, 113:1-2)

И знал что Он сотворит Своих рабов и знал что он наделит их способностями. И знал Аллах, что сотворит людей и знал, что если наделит их способностью выбирать между добром и злом, то одни из них выберут зло, а другие добро. И знал Он тех, кто действительно из них искренен в стремлении к благу и знал Он, что поддержит их из Милости Своей. И знал Он тех, которые беспечны и неблагодарны и знал Он, что оставит их по Справедливости Своей как воздаяние.

<u>О написании:</u>
Мы же всякую вещь подсчитали и записали. (Коран, 78:29)
Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве (Хранимой скрижали). (Коран, 36:12)
И обо всем этом Всевышний Аллах записал в Хранимой Скрижали.

<u>О Воле Аллаха, сотворении и появлении:</u>
Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: "Будь!" - как это сбывается. (Коран, 36:82)
Веление Аллаха является решением предопределенным (Коран, 33:38)
И исходя из Знания Своего и из того, что записал из Знания Своего, Всевышний Аллах пожелал – проявил Свою Волю, сказав «Будь!». И не принуждал Всевышний Аллах Своих рабов к добру и не принуждал Он их ко злу, однако Он знал кто из них будет праведным, а кто неверным. И только Всевышний Аллах наделяет способностями Своих творений:
Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает (Коран, 35:22)
И наделил Он из Знания Своего и из написанного Им в Хранимой Скрижали людей желанием – способностью выбирать:
Воистину, это есть Назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. (Коран, 76:30)
И наделил Он людей способностью совершать деяния, реализовывая свои желания:
Аллах сотворил вас и то, что вы делаете (Коран, 37:96)

Человек немощен что-либо совершить без Аллаха:
О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах - Богатый, Достохвальный. (Коран, 35:15)

Но Аллах не повелевает творить мерзость:
Скажи: «Аллах не велит совершать мерзость» (Коран, 7:28)
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. (Коран, 16:90)
Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. (Коран, 2:268)

Воля Всевышнего Аллаха бывает двух видов:
1. Бытовая, которую невозможно избежать. Именно этой Волей Аллах наделяет способностями тех, кого пожелает.
2. Шариатская, которой Он из Знания Своего поддерживает праведных рабов, ведь Он знал до их сотворения кто будет искренен в праведности. А неверные преступают пределы, которые Аллах установил этой Волей.

И тот, с кем произошло зло обязан уповать на Аллаха, не должен отчаиваться, надеясь на Милость Его, сказав – на это была Воля Всевышнего Аллаха. Т.е смысл в том, что с ним произошло зло только потому, что Аллах допустил свершиться этому по Своему Знанию:
Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи. (Коран, 64:11)

А тот, кто совершил мерзость, зло и нечестие не имеет права говорить «Такова была Воля Аллаха», т.к Аллах не повелевает творить зло:
Когда они совершают мерзость, они оправдываются так: "Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это". Скажи: "Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?" (Коран, 7:28)

Человек может оправдываться предопределением Аллаха только при двух условиях:
1. Человек не желал, чтобы с ним произошло несчастье
2. Человек был немощен предотвратить это несчастье. Немощность – это не только отсутствие физической силы, но и забывчивость, неучтивость и т.д.

Также тот, кто не желал мерзости, но был вынужден совершить мерзость – нет на нем греха, и он может оправдываться предопределением Аллаха.
Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам (…) Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный. (Коран, 5:3)

Тот же, кто совершает мерзость желает ее и получает за это грех, как и тот, который желал и совершил мерзость.

Следовательно, стало ясным то, что Всевышний Аллах не принуждает никого совершать зло, но повелевает творить добро. И тот, кто пожелает, встанет на прямой путь, но пожелать они смогут это только тогда, когда Аллах дарует им эту способность – это Воля Бытовая. А встанут они на прямой путь только тогда, когда Всевышний Аллах поддержит их – это Воля Шариатская.

Хидая (руководство) бывает двух видов:
1. Хидаят аль-иршат – это ад-Даляля уа аль-баян (разъяснение и указание)
2. Хидаят аль-тауфикъ – это ат-Тауфикъ уа аль-ильхам (помощь и внушение)

Первый вид хидая – это обязанность на Пророках и призывающих.
и говори: "Воистину, я - всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель". (Коран, 15:89)

Второй вид хидая принадлежит Аллаху и он имеет пять степеней:
1. Внушение сердцам
2. Проявление желания к совершению деяний внутренне и внешне
3. Создание способности совершать деяния (словом, делом и намерением)
4. Обеспечение продолжения совершения деяний и укрепление на этом до смерти
5. Способность пройти Дорогу в Рай (Тарикъу аль-Джанна)

Именно поэтому Всевышний Аллах сказал:

Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. (Коран, 76:30)
Т.е идти по прямому пути будет только тот, кого Аллах пожелает поддержать из Своего Знания. А поэтому Аллах сказал в конце этого аята **«Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый»**.

21 Некоторые пользы из толкования хадиса о «Споре Адама и Мусы», мир им.

Текст хадиса

В сборниках достоверных хадисов Аль-Бухари и Муслима сообщается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поспорили Адам и Муса при их Господе, и Адам победил Мусу. Муса спросил его: «Ты ли Адам, которого Аллах создал своей Рукой, вдохнул в тебя от Его духа, склонил перед тобой ангелов, поселил тебя в Раю, а ты затем своим грехом опустил людей на землю?» Адам сказал: «Ты ли Муса, которого Аллах избрал, даровал тебе Посланничество, говорил с тобой (непосредственно), дал тебе Скрижали, в которых всё было разъяснено, приблизил тебя, сделав из самых близких (к Нему)? (так скажи мне), за сколько лет до моего создания, по твоему, Аллах записал Таурат (Тору)?». Муса ответил: «За сорок лет». Адам спросил: «А нашёл ли ты, что там написано «Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение». (Та Ха: 121) Муса ответил: «Да», тогда Адам сказал: «Разве ты порицаешь меня за то, что я сделал дело, и Аллах предначертал мне, что я сделаю это, за сорок лет до того как Он меня создал*?»*** *Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Так Адам победил Мусу в доводе**»*** (Это версия Муслима).

* Смысл слов «за сорок лет, до моего сотворения» - запись этого в Таурате (Торе) за сорок лет до сотворения Адама. Не имеется в виду тут запись предопределения, которое, как приводится в другом хадисе, было за 50 000 лет до сотворения земли. И не имеются в виду тут Хранимые Скрижали, т.к. Муса (мир ему) не смотрел в них и не читал оттуда, а смотрел в Таурат, что ясно видно из хадиса. То есть смысл слов «за сорок лет» - запись этого события

**То есть был убедительнее (См.: «Шарх Сахих Муслим» Мубаракфури, 2746).

В риваяте аль-Бухари сообщаеся: ***«Поспорили Адам и Муса, и сказал ему Муса: «Ты ли Адам, который своим грехом вывел себя из Рая?». Адам сказал ему: «Ты ли Муса, которого Аллах избрал, даровал тебе Посланничество, говорил с тобой (непосредственно), и после этого ты порицаешь меня за то, что было предопределено мне до того как я был создан?*** *Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:* ***«Так Адам победил Мусу в доводе».*** *Он повторил эти слова дважды».*

Также в сборнике аль-Бухари сообщается: ***«Поспорили Адам и Муса, и сказал ему Муса: «О, Адам, это ты наш отец, который разочаровал нас и вывел нас из Рая?» Адам сказал ему: «О, Муса, Аллах избрал тебя, говорил с тобой (непосредственно), своей Рукой Он провёл тебе путь (***Когда вода расступилась перед сынами Исраиля.***) Разве ты порицаешь меня за то, что я сделал дело, которое Аллах предопределил мне за сорок лет до того, как Он меня создал?». Так Адам победил Мусу в доводе, так Адам победил Мусу в доводе».*** *Он (Пророк, мир ему и благословение Аллаха) повторил эти слова трижды».*

Источники хадиса

Имам аль-Бухари привёл этот хадис от Абу Хурайры в «Книге историй о пророках», в разделе «Смерть Мусы» (6/440), номер хадиса: 3407.

Хадис приводится в «Книге Тафсира», в разделе «Слова Аллаха: ***«Я избрал тебя для Себя»*** (Та Ха: 41), (8/434), номер хадиса 4736.

В «Книге предопределения» в разделе «Дискуссия Адама и Мусы» (11/ 505), номер хадиса: 6614.

В «Книге Единобожия», в разделе «Слова Аллаха»: ***«Аллах говорил с Мусой (Моисеем) непосредственно»*** (Ан-Ниса: 164).

Этот хадис также передал Муслим в «Книге предопределения», в разделе «Спор Адама и Мусы» (4/2042), номер хадиса: 2652.

Толкование хадиса

В этом хадисе мы видим высокую культуру диспута двух благородных пророков Аллаха , мир им, что является примером для сторонников Сунны в том, как должен проходить между ними диалог.

Также важно отметить, что некоторые заблудшие секты используют этот хадис для того, чтобы оправдать свои порочные убеждения, скверные поступки и грешные деяния предопределением Всевышнего Аллаха.
Эту ситуацию прекрасно разъяснил один из крупнейших учёных, шейх аль-'Усэймин , сказав: «Относительно этого хадиса существовали разногласия. Му'тазилиты говорили: Этот хадис недостоверный, так как он из разряда сообщений «аль-Ахад» (передаваемые таким иснадом, в котором количество передатчиков не достигает степени «мутауатир»), а сообщения «аль-Ахад» не принимаются в вопросах вероубеждения (это у муатазилитов такое заблуждение что хадис ахад не принимают, ахли сунна принимают хадис ахад если он достоверен). Также и деяния рабов не записаны у Аллаха, более того, каждый раб в своих делах независим (от воли Господа).
Что касается джабритов, то они принимали этот хадис и говорили: «Адам использовал в качестве аргумента (на свой грех) предопределение, и Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) подтвердил законность такого его (Адама) аргументирования против (пророка) Мусы».
Теперь получается, что две группы разногласят в отношении этого хадиса: т.е. джабриты принимают его, му'тазилиты - они же къадариты - отвергают, говоря: «Он не достоверный».
Приверженцы Сунны и единой общины принимают этот хадис, однако, вместе с этим, они говорят: «Нет в нём довода течению джабритов, так как Адам (мир ему) не использовал предопределение для того, чтобы оправдать своё ослушание. Также и у Мусы (мир ему) не было претензий к Адаму по причине самого ослушания, претензия была по поводу изгнания его из Рая. И тогда Адам аргументировал свой ответ, сославшись на предопределение в том, что его постигло, ведь это произошло без его воли и без права выбора, так как если бы Адам знал, что его изгонят из Рая, то не ел бы (запретный плод), и подтверждением тому является наущение, которое сделал ему Иблис, сказав: «Показать ли тебе древо вечности и нескончаемой власти?» Указание Адамом (мир ему) на предопределение было в отношении несчастий, а не в отношении недостатков (ослушаний).
В качестве примера подобной ситуации можно привести человека, который отправился в путь и попал в аварию. После чего, его семья начинает его упрекать и говорить: «Почему ты отправился в путь?»

Что он должен ответить им? Он скажет: «Я не отправился в путь, чтобы попасть в аварию, это то, что предопределил и предписал мне Аллах». Также и Адам, он не ел с (запретного) дерева чтобы быть изгнанным из Рая, однако, результат который произошёл, не был ему известен, т.е. он не знал, что покинет Рай. Поэтому аргументация предопределением была (сделана Адамом) на несчастье, постигшее его, а не на действие которое он совершил. И поэтому Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, и проси помощи у Аллаха, и не расслабляйся (не опускай руки), а если постигнет тебя что-то (из неудач и т.п.), т.е. после того, как ты приложил старания, – то не говори: «Если бы я сделал так, то было бы так!» Однако скажи: «Так предопределил Аллах» (Хадис приводит имам Муслим, 6224). Т.е. в такой момент ссылайся на предопределение и аргументируй им. Более того, (в этом случае) ты обязан ссылаться на предопределение, так как ты сделал всё необходимое, что нужно было сделать. И это объяснение, как вы видите, является, бесспорно, сильным, в особенности, если учесть, что Муса (мир ему) более знающей и благочестивей того, чтобы попрекать своего праотца Адама за ослушание, за которое он уже покаялся и Аллах принял это покаяние и повёл его прямым путём после этого.

Ибн аль-Къайим дал другое объяснение этому хадису, сказав: «Поистине Адам использовал предопределение в качестве аргумента на совершенный им грех, после того, как он покаялся за него перед Аллахом и раскаялся в содеянном. И это не подобно аргументации многобожников (предопределением), оправдывающих ею своё многобожие, которое опроверг и сделал недействительным Аллах. Так как, используя такую аргументацию, многобожники хотят защититься от порицаний и упрёков в свой адрес, оставаясь на своём многобожии. А если же человек использует предопределение как аргумент на совершённый им грех, после того, как он покаялся от этого и вернулся к Аллаху, то в этом нет никаких проблем»» (Сл.: «Шарх ‘аля Сахих аль-Бухари», хадис 7515).

Некоторые пользы и дополнения:

1) Шейхуль-Ислам Ибн Теймия писал: «Правильное понимание этой истории (хадиса) об Адаме и Мусе, мир им, заключается в том, что Муса не упрекал Адама по причине оставления им приказа Аллаха (т.е. не за ослушания), а упрекал его за то, что постигло его из бед, и за то, что постигло затем его потомков. Поэтому он (Муса) спросил: «Почему ты извел нас и себя из Рая?!», а не спросил: «Почему ты ослушался приказа (Аллаха)?!» Или: «Почему ты совершил грех?»…» (См.: «Маджму’ аль-Фатауа», 8/319).

2) Хафиз Ибн ‘Абдиль-Барр писал: «В этой истории содержится довод на дозволенность спора и дискуссий когда речь идёт о выяснении истины и выявлении её…Также в ней содержится довод на дозволенность ведения спора тому, кто младше по возрасту с тем, кто старше …» (См.: «ат-Тамхийд», 18/14).

3) Бадруддин аль-‘Айни аль-Ханафи писал: «Некоторые читали (этот хадис) чтением, которое противоречило правильному и считалось отклонённым (шазз). Они читали слово «Адам», ставя его в винительный падеж (насб), будто бы на Адама падало действие (слова «победил»), и читали слово «Муса» ставя его в падеж именительный (раф’), будто бы он действующее лицо(в этом предложении). (То есть у них получалось так: «Победил Адама в споре Муса», вместо правильного чтения: «Победил Адам в споре Мусу».)
Передал аль-Хафиз ибн аль-Хъасса от Мас’уда ибн Насыра ас-Сиджзий аль-Хафиза, что слышал, как тот читал: «Победил Адама…» - ставя слово (Адам) в винительное падеж, на что он сказал: «Он был къадаритом»».

То есть из убеждений къадаритов является то, что предопределения нет, и всё что происходит, происходит без знания Аллаха, и каждый совершающий дело является творцом этого совершенного дела. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ назвал къадаритов – маджусами (огнепоклонниками) этой общины. Они истолковывая хадис данным образом и читая его так, хотят показать то, что Муса был прав, а не Адам, и, что предопределения нет.
Далее имам аль-‘Айни пишет: «Приводится у имама Ахмада от аз-Зухрий от Абу Хурэйры хадис со словами: «Победил его Адам» - آدم فحجه – что исключает все сомнения, ибо это сообщение передали имамы-мухаддисы, а аз-Зухрий был из великих факъыхов, и был Хафизом» (См.: «’Умдату аль-Къарий», 33/444).

4) Шейхуль-Ислам Ибн Теймия писал: «Поистине Адам не причинил зло своим детям (и потомкам), так как все они родились уже после того, как он был отправлен из Рая на землю, а во время снисхождения на землю у них с Хауа детей не было …»
Некоторые говорят, что последствия ослушания отразились на их потомках, якобы их грех стал своего рода проклятием. Однако это неправильное заявление, ведь они покаялись за содеянное, и Аллах принял их покаяние ещё в то время, когда они были в Раю.
Далее Шейхуль-Ислам пишет: «Покаялся Адама перед Аллахом за этот грех. Всевышний говорит:
Адам ослушался (приказа) своего Господа и впал в заблуждение.
Потом Господь избрал его, принял его покаяние и повёл прямым путём (сура «ТаХа», 161-122).
Также Всевышний сказал:
Адампринял слова от своего Господа, (покаялся) и Он принял его покаяние (сура «аль-Бакъара», 37).
Тем самым Адам не остался из чмсла тех, кто достоин осуждения или наказания» (См.: «Маджму’ аль-Фатауа», 8/361).

5) Къадый аль-Фудэйл ибн ‘Ийяд говорил: «В этом (хадисе) имеется довод для приверженцев Сунны в том, что Рай, из которого был переселён Адам, это вечный Рай, обещанный богобоязненным, в котором они будут жить в вечной жизни. В противоречии (нововведенцам), из числа му’тазилитов и др., которые говорят, что это другой рай. Более того, некоторые из них еще умудряются заявлять, что этот Рай был неким местом на земле!» (См.: «аль-Фатх», 11/516).

Приверженцы Сунны и единой общины верят в предопределение Аллаха, верят в то, что Всевышний обладает совершенным знанием, и что в Его делах и предписаниях заключается великая мудрость. Также они убеждены в том, что Всевышний даровал выбор своим творениям и указал на прямой путь, вместе с тем, что Он знал обо всем, что было и что будет, и о том, чего нет, а если бы оно было, то как бы оно было.
Сторонники Сунны верят в то, что рабы Аллаха сами выбирают свой путь, и что Он не заставляет никого совершать то или иное дело. Однако, опираясь на священные источники, они (приверженцы Сунны) знают, что ничего не выходит из-под воли Его, и всё, что выбирают Его рабы, случается только после того, как Он, Великий и Всемогущий Аллах пожелает это.
Сторонники Сунны убеждены в том, что люди не обладают знанием будущего, кроме того, что открыл им Всевышний в Коране и на языке Своего Пророка (саля Ллаху алейхи ва салам). Они просят Аллаха, чтобы Он повёл их прямым путём и даровал им наилучшее, и говорят: «Знал Аллах, и мы просим у Него прощения, ибо поистине Он над всякой вещью мощен!».

22 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 противопложность 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 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 их заслуживания его, а не то что наказывать их без греха.

И это разъясняет, что зульм, отрицаемый от Аллаха - это наказание того, кто не совершил греха.

И также слова Аллаха: " **Тогда тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ! Я боюсь, что вас постигнет нечто подобное дню соумышленников, подобное тому, что произошло с народом Нуха (Ноя), адитами, самудянами и теми, которые были после них. Аллах не желает поступать несправедливо с рабами**" (аль-Гафир 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:

ف يُلقَونَ فيها ,ن يشاء يُنشئُ للنارِ مَ

"Аллах создаст специально для Огня кого пожелает, и их толкнут туда"

То это ошибка передатчика противоречащая остальным риваятам, как обьяснили 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.

23 Записаны ли пропитание (ризг) и замужество al-Lawh al-Mahfooz?

Ответ:

Вся хвала Аллаху.
Все, от момента когда Аллах создал Перо и до Дня Воскрешения записано в al-Lawh al-Mahfooz, потому что, когда Аллах создал Перо, Он сказал ему: «Пиши» Оно ответило: «О мой Господь, что мне следует писать?» Он ответил: «Пиши все что должно быть» И в этот момент Перо начало писать, то что будет до Дня Воскрешения. Также, известно что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что когда плод, находящийся в утробе матери достигает четырехмесячного возраста, Аллах посылает англеа для того, чтобы вдохнуть в него душу и записать его удел, его срок, его дела и то будет ли он счастливым или несчастным.
Пропитание также записано и связано с причинами, и не увеличивается и не уменьшается. Среди этих причин, посредством которых человек получает пропитание – работа. Аллах сказал (перевод смысла):
«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения.» (67:15)
Другие причины:
Поддержка родственных связей, почитание родителей. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот кто желает изобилия в достатке и долгой жизни, пусть поддерживает родственные связи»
Страх пред Аллахом (тагва), как сказал Аллах (перевод смысла):
«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи.» (65:2-3)
И не следует говорить: «Пропитание предопределено и ограничено, и я не буду ничего делать чтобы добыть его» потому что подобное является глупостью. Решимость и мудрость в том, чтобы искать пропитание, которое принесет пользу в религиозных и мирских делах. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Умен тот, кто отчитывает себя и старается сделать то, что принесет ему пользу после смерти, и беспомощен тот, кто следует своим желаниям, страстям и занимается мечтами (считая, что Аллах простит его вне зависимости от того, что сделал ли он, что-нибудь для достижения блага)»
Как и пропитание, женитьба пописана и предопределена. Оба супруга предписаны друг другу. И ничего не

скрыто от Аллаха на земле и небесах»
Аллаху известно лучше.
Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Uthaymeen (да помилует его Аллах)
Fataawa Noor 'ala al-Darb (p. 36).

24 Мудрость представления деяний Аллаху: ежедневно, еженедельно и ежегодно?

Вопрос: *Сказано, что представление дел бывает трех видов: 1) ежедневное; 2) еженедельное; 3) ежегодное (в месяц ша'абан). В связи с этим у меня вопрос. Если уже есть ежедневное представление на протяжении года, то, значит, нет необходимости в еженедельном, который уже заключает в себе ежедневный, как нет необходимости и в ежегодном, который охватывает оба предыдущих. Верно ли это?*

Ответ:

Хвала Аллаху.

Во-первых, на представление дел перед Аллахом каждый день, каждую неделю и каждый год указывает достоверная Сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и слова ученых.

И если дело обстоит так, то никому не дозволено выдвигать свои предложения Аллаху, или считать, что в Его законе есть нечто, что противоречит мудрости. Это приведет человека к расстройствам и сомнениям. Верующий должен говорить так же, как до него говорили другие верующие: **«Мы услышали и повиновались».** Воистину, невежество, непонимание и отсутствие мудрости можно приписать только к рабу Аллаха, к его пониманию и к его разуму.

Если идти этим путем, то будет задан также вопрос: «А какая мудрость в представлении дел вообще, раз Аллах знает обо всех делах рабов?! Какая есть необходимость в записи деяний человека ангелами, раз уж Аллах будет существовать до Судного Дня, и существовал уже до создания небес и земли?»

Подобных вопросов может быть так много, что рабу Аллаха, который однажды откроет дверь наущений, будет тяжело её закрыть.

Если же этим вопросом вы желали спросить о мудрости представления деяний Всевышнему Аллаху ежедневно, еженедельно и ежегодно, которая упоминается в Сунне, то мы скажем: «Только Аллаху известна мудрость этого, Он не разъяснил нам ее, как не разъяснил это и его пророк, да благословит его Аллах и приветствует».

В пояснении к «'Акыде ат-тахавийа» сказано: «Его слова „Ислам человека не будет прочен, если он не основан на подчинении и покорности".

Это – метафора. Как и ступня может опереться только на какую-либо основу, так и Ислам человека не будет прочным, если он не будет основан на подчинении текстам Корана и Сунны, следовании им, на отсутствии протестов и возражения им, поддавшись мнению и своему разумению. Аль-Бухари передал от имама Мухаммада ибн Шихаба аз-Зухри, да помилует его Аллах, что он сказал: **«От Аллаха – послание, от посланника – доведение (послания), а от нас – подчинение (им)". Эти слова собрали в себя всё полезное»** (Акыда ат-тахавийа. Т. 1. С. 231).

Имам Абу аль-Музаффар ас-Сам‘ани, да помилует его Аллах, сказал: «Знай, что разделительная черта между нами и каждым, кто противоречит нам, состоит в том, что мы основываем свой мазхаб, свой путь на Коране и Сунне, выводим решения на основании этого и во всем остальном опираемся на них. Мы не считаем дозволенным распоряжаться основами шариата, опираясь на то, что соответствует нашему мнению и чувствам. И если при исследовании понятий мы обнаружим, что они соответствуют основам из Корана и Сунны, мы примем их, восхвалим Всевышнего Аллаха за это. Если же что-то или кто-то отклонит нас от прямого пути, и мы обнаружим, что мы оставили его и стали следовать другим путям, то мы обвиним себя в этом, признаем немощь своего разума, чтобы не ввергнуть себя в погибель. Мы предадимся текстам Корана и Сунны, отдать им руководство (нами), и так достигнем успеха. Мы узнали, что слова наших предшественников есть истина: „Ислам – мост, который не преодолеть без полной капитуляции и полного принятия (достоверных доказательств)“» (Кауаты‘ аль-адилля фи усуль аль-фикх. Т. 2. С. 411).

А Всевышний Аллах знает лучше.

25 Недовольство предопределением Аллаха.

Говорить о том, что что-то сложно можно и жалуясь и радуясь и просто как констатация факта. Суть недовольства же возвращается в сердце человека, и если он недоволен тем, как Аллах управляет этим миром и недоволен решениями Аллаха, а не просто тем, что ему самому плохо или сложно, то это и будет запретным. А говорить о сложности, как о погодном явлении, как холодно или жарко, или как о поставленной задаче, то в этом ин шаа Аллах, нет никаких проблем, покуда это не связано с недовольством решениями Аллаха в созданном Им же мире.
В Сахихе аль-Бухари в "Книге о болезнях" приводится глава "О том, что больному разрешается говорить: «Поистине, я болен!» — или: «О, моя голова!» — или: «Я чувствую себя хуже!» и Слова пророка Аййуба, мир ему: «**Поистине, постигла меня беда, а (ведь) Ты — милосерднейший из милосердных!**» Сура “Пророки” 83 аят. И в этой главе приводятся хадисы с таким смыслом.

Что же касается именно недовольства, как деяния сердца, то ин шаа Аллах, поможет это понять следующие хадисы. 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 божественное предопределение, пусть ищет себе другого господа помимо Аллаха»***.
Достоверность этого хадиса подтвердил аль-Мунауи в «ат-Тайсир» 2/443. Однако аль-Хайсами сказал, что в цепочке передатчиков этого предания Хазм ибн Аби Хазм. Его назвал достойным доверия имам мухаддисов Ибн Ма‘ин, а все остальные хадисоведы назвали его слабым. Все остальные передатчики этого сообщения являются достойными доверия, как это приводится в «Маджма’ аз-зауаид» 7/207. И если это предание является достоверным, то оно указывает на обязательность, а не просто желательность проявления довольства предопределением, каким бы оно ни было.

Есть другой хадис с таким же смыслом 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.
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 предопределением, каким бы оно не было, является обязательным (уаджиб), как например Ибн ‘Акиль.

Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, указал как можно избежать недовольства предопределением, и более того быть счастливым, как это передается в хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умалять те милости, которыми вас облагодетельствовал Аллах»*** (аль-Бухари 6490, Муслим 2963)

Да и зачем вообще жаловаться и ныть? Бессмысленность этого занятия понимали даже неверующие, как сказал один из них:
Шагаем по годам, как по ступеням.
Не надо ныть, что тяжек наш подъем.
Коль новой вдруг ступеньки не найдем -
Обратный путь — всегда одно мгновенье.

А некоторые из праведных предшественников говорили, что жалующиеся делятся на три категории:

Первая - и их большинство - жалуются несправедливым на Справедливого*
Вторая - и их мало - жалуются Справедливому на несправедливых
И третья - и их единицы - жалуются Справедливому на самого себя (понимая, что все, что постигло их, является результатом собственных грехов и упущений исходя из слов Всевышнего Аллаха: **"Что бы не постигло вас из несчастий, то это происходит по причине ваших собственных грехов")** (42: 30)

* (то есть, любые жалобы и разговоры с недовольством предопределения, когда получается, что жалуются несправедливым людям на Справедливого Аллаха)

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).

26 Предопределение Всевышним Аллахом совершения греха является Его мудростью.

Вопрос: Какова достоверность этих слов: «Если Аллах пожелает человеку блага, то Он лишает его сердце видения благих дел и не позволяет его языку говорить о них, но занимает его тем, что он видит грехи. И они будут перед его глазами, пока он не войдет в Рай»?

Ответ: Хвала Аллаху.

Эти слова являются словами Ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах, которые он сказал в своей книге «Тарик аль-хиджратайн», когда говорил о том, что раб Аллаха узрит мудрость Творца в том, что Он позволяет самому человеку распоряжаться своим грехом, дает силы для его совершения, делает причины для этого, и о том, что если бы Он пожелал, то удержал бы его и препятствовал совершению этого греха. Но Он позволил человеку самому распоряжаться из-за великих мудростей, все из которых не знает никто, кроме Аллаха. Среди мудростей, упомянутых им, была и эта: «Он заставляет забыть его о праведном деянии и занимает его мысли о тех грехах (, которые он совершил). Они беспрестанно предстают перед его внутренним взором. Если Аллах желает блага Своему рабу, то лишает его сердце видения благих дел, а его язык – возможности сообщать о них, и занимает его видением грехов. Они предстают перед его взором, пока он не входит в Рай. Сердце лишается возможности видеть, а язык – возможности говорить о деяниях, которые приняты Аллахом.

Некоторые праведные предшественники говорили: „Воистину, иногда раб совершает грех, из-за которого попадает в Рай, а иногда – совершает благое деяние, но попадает в Огонь“. Их спросили: „Как же такое возможно?“ Они ответили: „Человек совершает грех, и он постоянно предстает перед его внутренним взором. Вспомнив о нём, он сожалеет о его совершении, обращается униженно к Аллаху с просьбой о прощении, спешит к удалению этого греха, преклоняется и пребывает перед Господом в униженном состоянии. Человек лишается своего бахвальства и гордыни. А иной раз человек совершает благое дело, и оно постоянно предстает перед его внутренним взором. Он попрекает, гордится им и полагается на него, пока не входит в Огонь“». Конец цитаты из «Тарик аль-хиджратайн» (стр. 169-172).

Смысл этих слов в том, что в предопределении Аллахом совершение греха и предоставлении свободы и возможности его совершить, есть мудрость. Несмотря на то, что Ему ненавистны грехи, ненавистно совершение грехов, несмотря на то, что Он запрещает их совершать и грозит наказанием за их совершение. Мудростью является то, что Аллах заставляет раба Своего забыть о праведных деяниях. Таким образом, Господь оберегает человека от гордыни, самолюбования и неискренности. А после Он занимает его тем, что человек постоянно вспоминает о совершенных грехах, о скверности его состояния. Человек вспоминает о том, что совершил деяния, которые Аллахом запрещены, и подверг себя гневу Аллаха и Его наказанию. Он станет пребывать в страхе за свой исход. Он станет испытывать страх перед Аллахом, страх Его мести и наказания, и это станет удерживать его от повторения совершенных грехов, побуждать подчиняться Господу и иметь стыд перед Ним. Человек станет пребывает в подобном положении – в страхе и опасении – пока Аллах не введет его в Рай по Своей милости. Аллах вводит его в Рай не благодаря греху, что он совершил, но вводит его в Рай по Своей милости, в награду за то, что он чувствовал после совершения греха – за страх, за опасение.

Шаддад ибн Аус передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Всемогущий и Великий Аллах сказал: „Клянусь Своей славой, я не дам Своему рабу безопасность и страх дважды. Если он чувствовал себя в безопасности (от Моего наказания) в мирской жизни, Я устрашу его в тот День, когда соберу Своих рабов. Если же он пребывал в страхе передо Мной в мирской жизни, то Я предоставлю ему безопасность в тот День, когда соберу Своих рабов“».** Абу Ну‘айм, «аль-Хилийа» (6/98). Аль-Албани в «Ас-сахиха» (742) сказал, что хадис хороший.

Иногда Всевышний Аллах предопределяет рабу Своему совершение греха, желая для него покаяния, страха перед Ним, чувства смирения, покорности, оставления любования, а после – устремления к Аллаху. Как это произошло с ‘Умаром ибн ‘Абдуль‘азизом, да помилует его Аллах.

Будучи градоначальником Медины, он нанес Хубайбу ибн‘Абдуллаху ибн аз-Зубайру 50 ударов плетью и вылил на него воду в один из очень холодных дней. Это в итоге привело к его смерти. ‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз очень сожалел о своем поступке и вспоминал о нем до последнего дня своей жизни.

Из-за совершения этого греха он почувствовал огромное сожаление, страх, смирение и покорность Аллаху. Он видел свой грех огромным, а благие дела – несущественными. Благодаря этому, он стал много совершать благие дела, и достиг той высокой степени, которой достиг.

Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал: «‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз, исполняя предписание халифа аль-Валида, нанес Хубайбу ибн ‘Абдуллаху ибн аз-Зубайру 50 ударов плетью и вылил на его голову в холодный зимний день бурдюк холодной воды. В тот же день, он выставил его у дверей мечети. Хубайб, да помилует его Аллах, умер. После смерти Хубайба ‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз пребывал в сильнейшем страхе и не мог успокоиться. Каждый раз, когда ему говорили о радостях, которые ждут его в Последней жизни, он говорил: „Как это возможно, если я встречу Хубайба?“

В другом предании сказано: „Это в том случае, если по дороге я не встречу Хубайба“. А после он начинал плакать так, как плачет женщина, потерявшая своё дитя.

Когда же его хвалили, он восклицал: „Хубайб, а как же Хубайб! Если я буду в безопасности от него, то тогда я буду пребывать во благе“.

‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз был градоначальником Медины вплоть до того дня, когда он ударил Хубайба, и тот умер. Сразу после этого ‘Умар оставил свою должность. С этого времени он пребывал в страхе и печали. Он стал старательнее в совершении поклонения, стал больше плакать. Он ошибся, совершил проступок, но вследствие его достиг многого блага: множественного поклонения, плача перед Аллахом, печали, страха, благодеяний, справедливости, милостыни, благочестия, освобождения рабов и много другого». Конец цитаты из «аль-Бидайа уа-н-нихайа» (9/87).

А Всевышнему Аллаху ведомо лучше.

27 Разрешено ли использовать выражение «случайно», например «я пошел в магазин и случайно встретил там такого то»? Это харам или ширк?

Ответ:

Вся хвала Аллаху.
Нет ничего неправильного в том чтобы использовать выражение «случайно», потому что говорящий говорит, что он встретил человека без предварительной договоренности, и без намерения. Он не имеет ввиду, что это встреча произошла не по предопределению.
Подобное выражение (судфатан на арабском) упоминается в некоторых хадисах, например переданный Муслимом (2144) от Анаса, который сказал: «Я вышел с ним (т.е с Абдуллах ибн Аби Тальхой), чтобы отправиться к посланнику Аллаха, и мы случайно встретили его и он нес расколенное железо...»
Абу Дауд (142) передал, что Лигит ибн Сабра сказал: «Я пришел с делегацией Бануль Мунтафиг к Посланнику Аллаха. Когда мы пришли к пророку, мы не нашли его в доме, но случайно Аиша, мать правоверных, была там...» Этот хадис был оценен как сахих шейхом Албани в Сахих Абу Дауд.
Сказано в Фатава аль Лажна аль Даима (3:393):
«Это выражение используется многими, «Я встретил такого то случайно» и т.д. и оно не харам и не содержит ширк, потому что имеет ввиду, что он встретил без дополнительной договоренности, и в смысле нет ничего неправильного.»

Шейха ибн Усеймина спросили: «Что вы думаете о выражении "случайно"»?
Он ответил: «Мы думаем, что в этом нет ничего неправильного. Это обычное выражение которое упоминается в разных хадисах: «Мы случайно встретили Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)...»
Относительно действий людей события происходят случайно, потому что люди не имеют знания о Невидимом и вещи случаются без осознания человеком этого или без совершения деяний которые ведут к этому или не ожидая этого. Но относительно деяний Аллаха, то это не так, потому что все известно Аллаху, и все предопределено Им. Относительно Него, ничего не происходит случайно, но относительно вас и

меня, мы можем встретится без предварительных договоренностей. И это мы называем случайностью, и в этом нет ничего неправильного. Но относительно Аллаха это не может быть использовано.

28 Смысл хадиса «сбудется записанное ему, и он станет совершать дела обитателей Ада».

Вопрос: Я хотел бы узнать **шарх хадиса**: Передается от Абдуллаха б. Масуд, что Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: «Поистине, каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли. Затем он столько же пребывает там в виде сгустка крови и ещё столько же — в виде куска плоти. Затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух, и он получает веление записать четыре момента: удел человека, срок его жизни, его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине, любой из вас может совершать дела жителей Рая до тех пор, пока не окажется от него на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Огня и войдёт туда. И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Огня до тех пор, пока не окажется от него на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего сбудется написанное ему на роду, и он станет совершать дела жителей Рая и войдёт туда». Хадис передал ал-Бухари. Честно говоря, я в смятении. Мне кажется, что я совершаю дела жителей Рая, а мне предписано быть обитателем Огня.

Ответ: Хвала Аллаху.

Ибн Къайим сказал: **«Люди, незнающие Аллаха, Его имена и атрибуты, отрицают их истинный смысл, вызывают у людей ненависть к Аллаху, отрезают им путь к воспитанию любви к Нему и приближению к Нему посредством подчинения, сами этого не зная! Например, некоторые из них внушают слабым людям, что даже самое усердное и длительное, явное и скрытое подчинение Всевышнему Аллаху не приносит человеку никакой пользы, и он не защищен от Его хитрости. Они утверждают, что Аллах может взять благочестивого человека из места поклонения и ввергнуть его в публичный дом, обратить от единобожия и мечети к многобожию и свирели, и что Он обращает сердце искренне верующего в неверие. При этом они приводят достоверные предания, не понимая их смысла, вместе с ложными сообщениями от посланника Аллаха (саля Ллаху алейхи ва салам) и утверждают, что это и есть истинное единобожие…».** См. «аль-Фаваид» (159).

Затем он сказал: «И этот банкрот не делит действия на хорошие и плохие, не радуется благим делам и не питает неприязни к дурным поступкам. Существует ли лучший способ отчуждения от Аллаха и внушения ненависти к Нему, чем этот?! Если еретики приложат все свои усилия, чтобы вызвать ненависть к религии и отвратить людей от Аллаха, они не придумают ничего лучше этого.

Приверженец данной идеологии думает, что он усиливает единобожие и веру в предопределение, опровергают сторонников нововведений и поддерживает религию. Но, клянусь Аллахом, умный враг приносит меньше вреда, чем невежественный друг. Все писания Аллаха и все Его посланники свидетельствуют об обратном, особенно Коран. Если бы все призывающие к Аллаху придерживалась метода Аллаха и Его посланника в призыве людей, то весь мир преобразился бы, и не осталось бы на земле нечестия.

Всевышний Аллах сообщил, что Он относится к людям по их заслугам и воздает им за их поступки. Нет страха для добродетеля, что Аллах поступит с ним несправедливо ни в малейшей степени, и его благодеяния ни в коем случае не будут потеряны: **«Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой»** (Коран, 4:40). Всевышний вознаграждает даже за добро размером в горчичное зерно, и не дает этому благу пропасть. Он воздает за такое же зло и удаляет его, если человек раскаивается, сожалея о содеянном, просит

прощения за это и совершает благие дела, или когда его постигает беда. Аллах воздает за благо в десятикратном размере, и увеличивает эту награду до семисот раз, и даже больше!

Всевышний исправляет порочных людей, поворачивает к Себе сердца тех, кто отвернулся от Него, прощает грешников, направляет заблудших на прямой путь, спасает погибающих, просвещает невежд, показывает выход тем, кто оказался в затруднении, напоминает беспечным, дает убежище изгнанникам. Он посылает наказание только после тяжелой смуты и упрямого высокомерия людей, и только после призыва их к Аллаху…». См. «аль-Фаваид» (161).

Следующий великий хадис приводят ал-Бухари (3208) и Муслим (2643) со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. Некоторых людей привели в замешательство слова Пророка (саля Ллаху алейхи ва салам): **«Поистине, любой из вас может совершать благие дела до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь одного локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и станет он совершать дела обитателей Огня. И точно так же, любой из вас может совершать дурное, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь одного локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и станет он совершать дела обитателей Рая».**

Это пример тому, что сказал Ибн Къайим, да помилует его Аллах, о неверно понятых достоверных сообщениях.

Ответ заключается в том, что это касается тех, кто не поступает искренне и с верой, хотя и совершает дела обитателей Рая (как это кажется людям). Объяснение этого приводится в хадисе Сахля о том, что Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) столкнулся в бою с многобожниками в одном из своих походов. Затем каждая из сторон двинулась в сторону своего лагеря. Среди мусульман был мужчина, который не оставлял ни одного многобожника на своем пути, обязательно преследовал их и убивал. Люди сказали**: «О, посланник Аллаха, среди нас сегодня никто не заслужил такой награды, как он!»** Он ответил: **«Поистине, он один из обитателей Огня».** Они сказали: **«Если он обитатель Огня, то кто из нас является обитателем Рая?!»** Тогда один из присутствовавших сказал: **«Я буду присматривать за ним все время!»,** и следовал за ним, пока тот не был сильно ранен. Чтобы ускорить смерть, он упер рукоятку меча в землю, а его острие себе в грудь и убил себя, навалившись на меч. Наблюдавший за ним мужчина пришел к Пророку (саля Ллаху алейхи ва салам), и сказал: **«Свидетельствую, что ты — Посланник Аллаха».** Он спросил: **«Что случилось?»** И тот рассказал ему о случившимся. Тогда Пророк (саля Ллаху алейхи ва салам) сказал: **«Истинно, человек совершает деяния жителей Рая, как кажется людям, являясь при этом обитателем Огня. Другой же совершает деяния обитателей Огня, как кажется людям, являясь при этом жителем Рая».** Хадис передали аль-Бухари (4207) и Муслим (112).

Что касается того, кто действительно совершает деяния жителей Рая с искренностью и верой, то ведь Всевышний Аллах – Справедливейший, самый Щедрый и Милостивый, и не бросит его в конце его жизни.

Наоборот, Аллах – это Тот, кто оказывает содействие, направляет на правильный путь и укрепляет, как сказал Всевышний: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и Последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение – Аллах вершит то, что пожелает»** (Коран, 14:27).

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творящими добро!» (Коран, 29:69).

«Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро» (Коран, 12:90).

«Они радуются милости Аллаха и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды верующих» (Коран, 3:171).

Ибн Къайим сказал: «Что касается того, что человек совершает дела жителей Рая, пока не окажется от Рая на расстоянии локтя, и тогда сбывается записанное ему (на роду), то это дела

жителей Рая лишь по мнению людей. Если бы это действительно были праведными делами, заслащивающими Рай, которые любит и которыми доволен Аллах, то Он не дал бы им пропасть. Если кто-то скажет, что слова **«пока не окажется от Рая на расстоянии локтя»** не вписываются в это толкование, то ответ будет следующим: Если оценивать дела по тому, как они заканчиваются, то у этого человека не хватило терпения довести их до конца, поскольку в них был скрытый фатальный недостаток, из-за которого он потерпел поражение в конце своей жизни. Этот недостаток и скрытая беда предала его в ответственный момент. Если бы в его действиях не было фальши, то Аллах не погубил бы его веру…. Аллах знает о Своих рабах то, что они не знают друг о друге». См. «аль-Фаваид» (стр. 163).

Ибн Раджаб сказал: — Слова **«как кажется людям»** указывают на то, что скрытая сторона дела может в корне отличаться от его внешней стороны, и что причиной плохого конца бывает скрытая проблема человека, о которой не знают другие, будь то плохой поступок или нечто подобное. И эта скрытая черта может привести к плохому концу перед смертью.

Аналогично человек совершает дела обитателей Ада, но глубоко внутри у него скрывается хорошее качество, которое одерживает вверх к концу его жизни, что и приводит к благому концу.

‘Абд аль-‘Азиз б. Аби Равад сказал: “Одного умирающего побуждали сказать шахаду «Нет бога, достойного поклонения кроме Аллаха», но последними его словами были: «Он не верит в то, что ты говоришь» (имея в виду себя), и умер с этими словами! Я спросил о нем, и оказалось, что этот человек имел пристрастие к спиртному!”.

После этого ‘Абд аль-‘Азиз говорил: “Остерегайтесь грехов, ведь именно они привели его к плохому концу”.

В общем, конец является результатом того, что было раньше, и все это было записано у него на роду. Поэтому праведные предшественники сильно боялись плохого конца, и некоторым из них не давал покоя совершенный когда-то грех.

Было сказано, что сердца праведных людей не перестают тревожиться о конце своей жизни. Они говорят: Каким же будет наш конец?!

А сердца приближенных к Аллаху тревожатся о своих прегрешениях. Они говорят: Как же они повлияют на наш конец?!

Поэтому сподвижники и праведные предшественники сильно боялись, что они могут быть лицемерами. Верующий боится обнаружить в себе даже толику лицемерия, опасаясь, что оно может превзойти его перед смертью, превратившись в большое лицемерие, ведь, как мы уже говорили, скрытые изъяны могут привести к плохому концу. См. «Джами’ аль-‘Улюм валь-Хукам» (1/57-58).

Шейх Ибн ‘Усеймин сказал: «Хадис Ибн Мас’уда (пока не окажется от нее на расстоянии локтя) не означает, что это дела привели его к месту на расстояние локтя от Рая, поскольку если его дела действительно были бы делами жителей Рая с самого начала, то Аллах не оставил бы его без поддержки, ведь Аллах более щедр, чем Его рабы. Раб приблизился к Аллаху так, что до Рая осталось расстояние с локоть, и Аллах отвратил его?! Такое невозможно. Поэтому смысл хадиса в том, что людям лишь кажется, что он совершает деяния жителей Рая, пока от срока его жизни не останется лишь немного и затем его сердце отклоняется – да упасет нас Аллах, и мы просим у Него благополучия! Таков смысл хадиса Ибн Масуда. Следовательно, между ним и Раем остается локоть, в смысле срока его жизни, и изначально он не совершал деяния жителей Рая – да упасет нас Аллах от этого! Просим Аллаха не отвращать наши сердца! Таким образом, этот человек действует, но в его сердце кроется скверна, которая губит его, когда до смерти остается только локоть». См. «аль-Ликъаъ аш-Шахри» (13/14).

Некоторые ученые предположили, что упомянутый в хадисе человек действительно совершает дела жителей Рая, но конец его жизни оказывается плохим, и он умирает неверующим или грешником, однако это происходит редко. Это так же относится к сокровенному знанию и

серьезному недостатку данного человека, что может быть неправильным вероубеждением или смертным грехом, которые приводят к плохому концу, да упасет нас Аллах! Этот хадис предостерегает от того, чтобы полагаться на свои действия и поступки, и обращает внимание на необходимость прошения у Аллаха стойкости до самой смерти. Поистине, сердца находятся между двумя пальцами Милостивого, и Он ворочает ими, как пожелает.

Ан-Навави сказал: «Под локтем в хадисе имеется в виду, насколько этот человек близок к смерти и к входу в Рай или Ад. И что между ним и достижением этой обители остается лишь расстояние, сравнимое с расстоянием локтя. Из хадиса следует, что такое случается с людьми не часто. Кроме того, это говорит о безграничной милости Аллаха, когда многие люди перестают совершать зло и обращаются к добру, и о том, что случаи перехода людей к совершению зла в конце жизни крайне редки и в высшей степени малочисленны, ведь Всевышний Аллах сказал: «**Истинно, милость Моя опережает Мой гнев и преобладает над ним»** (хадис аль-къудси). Эти слова охватывают и тех, кто начал совершать деяния обитателей Ада посредством неверия и грехов, однако срок их пребывания в Аду различен – тот, кто стал неверующим, будет пребывать там вечно, а грешник, который умер, будучи единобожником, не останется в Аду навсегда. В этом хадисе есть явное подтверждение предопределения, и того, что покаяние (тавба) стирает все предыдущие грехи, и о человеке выносится решение (хукм), согласно состоянию, в котором он умер, хорошее оно или плохое. Однако грешники, избегавшие неверия, зависят от воли Аллаха». Конец цитаты из «Шарх Муслима».

В данном контексте следует отметить, что в самом хадисе, в котором ты запутался, есть разгадка этой проблемы. Этот хадис не ограничивается подтверждением предопределения, изначального знания Аллаха Своих творений и записи всех их действий. Он и другие тексты содержат, в дополнение ко всему этому, утверждение его повелений и запретов, и то, что Всевышний Аллах наказывает или вознаграждает, исходя только из Своих знаний, но и исходя из их деяний и того, что они заслужили.

Шейх Ислама Ибн Таймийа сказал:

— Этот и подобные хадисы делятся на две категории:

1. Изначальное предопределение. То есть, Всевышний Аллах знал, кто является жителями Рая и обитателями Огня до того, как они совершили свои деяния. Обязательно (ваджиб) верить в эту истину. Более того, Имамы Малик, аш-Шафии и Ахмад сказали, что человек, отрицающий это, является неверующим (кафир). Обязательно верить в то, что Аллах заранее знает обо всем до того, как это произойдет, и обязательно верить в то, что все произошедшее было записано до того, как это произошло.

2. Аллах, свят Он и велик, знает истинную суть всех дел, и Он сделал для вещей причины, посредством которых они происходят, и Он знает, какие причины нужны для каждой вещи. Таким образом, Он знает, что у определенного мужчины будет ребенок в результате полового акта с женщиной, от которого она забеременеет. Если мужчина говорит: «Если Аллах знает, что у меня будет ребенок, то нет необходимости в половом акте», значит он глупец, поскольку Аллах знает, что это произойдет посредством полового акта, который он предопределил. Так же, если человек знает, что его посевы взойдут, по причине того, что он полил водой семена, которые посадил. И он говорит: «Если Аллах знает, что это произойдет, то мне нет необходимости сеять семена», то он заблудший невежда, поскольку Аллах знает, что это произойдет посредством этого.

Аналогичным образом, если он знает, что этот человек будет счастлив в Будущей Жизни, а тот будет несчастным, мы говорим: «Это потому, что он совершает дела несчастных, и Аллах знает, что он обречен на страдания по причине своих дел». Если кто-то скажет, что он обречен, даже если ничего не сделает, то это неверно, потому что Аллах ввергает в Огонь только по причине совершенных грехов. Всевышний сказал (Иблису): **«Я непременно заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобою»** (Коран, 38:85). Аллах поклялся, что Он заполнит Геенну Иблисом и его последователями, а кто последовал за Иблисом, ослушался Аллаха. Всевышний не наказывает раба на основании того, что Он знает, что он будет делать, пока раб сам не сделает этого….

Точно так же Аллах сотворил Рай для верующих, которые повинуется Ему, и тот, кому предопределено быть одним из них, Аллах облегчает ему веру и повиновение. Кто скажет: «Я войду в Рай независимо от того, кем я был: верующим или кафиром, если Он знает, что я – один из его обитателей», измышляет ложь против Аллаха в этом вопросе. Всевышний знает, что он войдет в Рай, будучи верующим. Если бы он не был верующим, то он не был бы тем, о ком Аллах знает, что он войдет в Рай, а был бы неверующим, о котором Аллах знает, что он является обитателем Огня, а не жителем Рая.

Поэтому Аллах повелел взывать и обращаться к Нему за помощью и прибегать к другим причинам. И кто говорит: «Я не буду взывать и просить, а буду полагаться на предопределение», то он также ошибается, потому что Аллах сделал дуа и просьбы средствами достижения Его прощения и милости, руководства, помощи, пропитания. Если рабу предопределено благо, которое достигается посредством молитв, то он не достигнет этого без молитв. То, что Аллах предопределил и знает о состоянии людей и конечном итоге их жизни, Он предопределил с причинами, приводящими к предписанному результату. В этом мире и в Будущей Жизни нет ничего беспричинного, а Аллах является Творцом причин и их результатов….

В данном вопросе отошли от истины две группы людей. Одна группа верит в предопределение и считает, что этого достаточно для достижения предписанного, и поэтому не прибегает к шариатским средствам и не совершает благодеяний. Это приводит их к неверию в Писания Аллаха, в Его посланников и Его религию.

Другая группа просит вознаграждения у Аллаха, как человек просит свою зарплату у работодателя, полностью полагаясь на свою силу и свои деяния. Это заблудшие невежды. Аллах не повелел своим рабам что-либо, нуждаясь в этом, и не запретил что-либо, скупясь на это. Он повелел то, что является благом для людей, и запретил плохое для них. Всевышний Аллах сказал: «О, мои рабы! Поистине, вы никогда не сможете причинить Мне вред или принести Мне пользу»….

Тот, кто отворачивается от повелений и запретов, обещания и предупреждения, ссылаясь на предопределение, впал в заблуждение. Так же, кто подчинился повелениям и соблюдает запреты, не признавая предопределение, впал в заблуждение. Верующий, это, как сказал Всевышний: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». Поэтому мы поклоняемся Ему, следуя Его приказу, и просим о помощи, веруя в предопределение». Конец цитаты. Выдержка из «Маджму’ аль-Фатава» (8/66) и далее.

29 Мольба и предопределение. Из книги Ибн Каййима аль-Джаузийя «Болезнь и излечение».

Распространено суждение, что если то, о чем просят в мольбе, предопределено, то оно непременно сбудется, независимо от того, помолится об этом раб или нет. Если же это не предопределено, то этого не произойдет, независимо от того, попросит об этом раб или нет.

Некоторые считают такое мнение справедливым и перестают взывать с мольбой. Они считают мольбу бесполезной. Это непомерно невежественные и заблудшие люди. А наряду с этим их слова противоречивы, ибо если следовать их путем, то нужно отказаться от любых причин. Им нужно сказать: «Если вам предписано наесться и напиться, то это непременно сбудется, независимо от того, поедите вы или нет. Если же нет, то этого не произойдет, независимо от того, поедите вы или нет. Если вам предписано иметь детей, то они у вас непременно будут, независимо от того, вступите вы в половую близость с женой

либо рабыней или нет. Если же нет, то этого не произойдет, и нет никакой необходимости в женитьбе и приобретении рабыни и т.д.»

Но разве разумный человек скажет такое? Даже животные понимают, что для поддержания жизни нужно придерживаться соответствующих причин. Получается, что животные разумнее этих людей, которые уподобляются скоту, но следуют еще более неверным путем.

Некоторые из них проявили находчивость и сказали: «Мольба необходима только как форма поклонения, за которое Аллах вознаграждает молящегося, но она не оказывает никакого воздействия на достижение результата». По мнению этих смекалистых мужей, для достижения желаемого результата нет никакой разницы между мольбой, произнесенной устами и сердцем, и молчанием. Они считают, что мольба оказывает абсолютно такой же эффект, что и молчание.

Еще более сообразительные среди них сказали: «Мольба — это всего лишь примета, которую Всевышний Аллах сделал признаком удовлетворения его нужды, и если Аллах вдохновил раба на обращение с мольбой, то это значит, что его нужды будут удовлетворены. Это похоже на тот случай, когда в зимний день ты видишь холодную черную тучу, которая является признаком скорого дождя».

По их мнению, богоугодные поступки, неверие и грехи — тоже всего лишь признаки вознаграждения и наказания, а не их причины. Разбивание, сжигание, убийство — ничто из этого они не считают причиной. Они связывают эти действия с конечным результатом лишь на словах, не усматривая между ними причинно-следственной связи. Тем самым они выступают против чувственного опыта, здравого смысла, шариата и человеческого естества, а также против остальных разумных людей. Более того, они удостаиваются насмешек разумных людей.

Правильных взглядов придерживается третья группа, несогласная с предыдущим мнением. Они считают, что всякая вещь предопределена вместе с ее причинами, и одной из них является мольба. Ничто не предопределено беспричинно, и у всего есть предопределенная причина. Если раб совершает причину, то предопределенное событие сбывается, если же нет, то этого не происходит. Так, насыщение и утоление жажды связаны с едой и питьем, зачатие ребенка — с половой близостью, сбор урожая — с сеянием, смерть животного — с его закланием. Таким же образом, попадание в Рай связано с одними деяниями, а попадание в Ад — с другими. Это мнение правильное, и такого понимания вопроса лишен тот, кто утверждает обратное. **(Конец)**

30 Мольба угнетённого и о том, что мольба меняет предопределение.

О том, что мольба меняет предопределение говорятся в некоторых хадисах, как например в хадисе: **«Ничто не меняет предопределение, кроме мольбы».** ат-Тирмизи 2/20, Ахмад 5/277. Хадис хороший. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 154.

Аллах все равно знает, что человек будет совершать и каким будет его конец. Скажем человеку было предопределено умереть в 40, однако он стал делать дуа и просил при той смертельной болезни у Аллаха исцеления, и вот Аллах его исцелил и отсрочил ему. Но однако обо всем этом было уже записано в Хранимой скрижали.

Дело в том, что мы не знаем нашего предопределения, а поэтому делаем все, что от нас зависит и ни в коем случае не полагаемся на предопределение! И поэтому пророк чаще побуждает нас делать дуа, говоря о том, что она меняет предопределение. Пример это мольба Ибн Умара: “О Аллах! Если записал Ты меня несчастным, то сотри это и запиши меня счастливым!” ‘Абдуллах ибн Ахмад в “аз-Зухд” 429.

Т. е. если ты предопределил мне несчастье, то замени это счастьем.

И указание на это слова Всевышнего: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него – Мать Писания»** (ар-Ра’д 13:39).

А что касается мольбы угнетенного, то Аллах сделал так, что дает на нее ответ всегда, т.е. такая мольбы не останется без ответа, кстати даже если угнетенный является кафиром. От Анаса сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бойтесь мольбы притесняемого, даже если он является неверным, ибо между его мольбой и Аллахом нет преграды!» Ахмад, Абу Я’ля, ад-Дыя. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 119.

Имам аль-Мунауи сказал: “Это означает: остерегайтесь несправедливости, чтобы на вас не призвал проклятия притесненный, даже если он неверный или грешник, поскольку мольба притесненного получает ответ, а его нечестие остается с ним”. См. “Фадуль-Къадир” 1/236.

_____

Всевышний сказал: **"Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него – Мать Писания".** (ар-Ра’д 13:39).

Тафсир АбдуРрхамаана Ас-Саади к этому аяту:

Аллах отменяет или утверждает решения по своему усмотрению. Это не относится к предопределению, которое было записано письменной тростью до сотворения вселенной, поскольку эта запись не подлежит изменению. И уж совершенно невозможно, чтобы в божественном знании были изъяны или недостатки. Знание о происходящих событиях записано в Матери писания, и от этой записи зависит все сущее во вселенной. Мать писания – это Хранимая скрижаль. Она является первоисточником всех остальных писаний, которые носят лишь второстепенный характер.

Изменения возможны только во второстепенных письменах, которыми являются, например, письмена с деяниями, которым надлежит произойти в течение дня и ночи. Аллах утверждает некоторые из записанных в них деяний и создает предпосылки для их происшествия. А некоторые из этих деяний Аллах отменяет, создавая предпосылки для того, чтобы они не произошли. Однако эти предпосылки не противоречат тому, что записано в Хранимой скрижали.

Аллах пожелал, чтобы добродетель, поддержание родственных связей и праведные деяния были залогом долгой и безбедной жизни, а грехи и преступления мешали человеку извлечь пользу из дарованного ему богатства и отведенного ему жизненного срока. Он также пожелал, чтобы избегание опасностей было залогом благополучного существование, а попадание в опасные ситуации – причиной гибели и несчастий. Он управляет делами во вселенной, руководствуясь своим могуществом и своей волей. И принимаемые Им решение никоим образом не противоречат тому, что Он знал изначально и записал в Хранимой скрижали. (конец тафсира).

31 Не грусти, ведь предначертанное уже определено.

Не грусти, ведь предначертанное уже определено, и случится, даже если тебе это не нравится. Перья высохли, свитки свернуты и каждое дело определено. Поэтому, твоя грусть не изменит действительность.

Не грусти, потому что, своей грустью ты желаешь, остановки времени: чтобы солнце остановилось, чтобы стрелки часов замерли, чтобы шаги пошли назад и реки вернулись в свои источники.

Не грусти, потому что грусть подобна урагану, который резко бросает волны, меняет атмосферу и уничтожает цветущие цветы богатого сада.

Не грусти, потому что грустящий набирает воду в корзину с дырой. Он подобен пишущему пальцем по воде.

Не грусти, потому что истинная ценность имеют дни, которыми ты доволен. Поэтому, не проводи дни в печали, не трать ночи на сожаление, и не переходи границ, занимаясь расточительством времени: воистину, Аллах любит не тех, кто переходит границы и расточительных.

Не грусти, ведь твой Господь прощает грехи и принимает покаяние.

Разве не наполняется твое сердце чувством мира, разве не уходят твои заботы, и разве счастье на заполняет все твое тело?

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”» (39:53)

Он обратился со словами «О Мои рабы», чтобы укротить сердца и души.

Он обратился к тем, кто излишествовал, так как они более подвержены постоянному совершению грехов, нежели другие. Таким образом, Он запретил им терять надежду в приобретении прощения. И Он сообщил им, что Он прощает все грехи кающегося, большие и малые, важные и неважные.

Разве эти аяты не радуют читающих их?

«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» (3:135 – 136)

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным» (4:110)

«Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход» (4:31)

«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным» (4:64)

«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем» (20:82)

Когда Пророк Мусса (Мир ему) убил человека, он сказал: «О мой Господь, прости меня» и Он простил его.

Когда Пророк Давуд (Мир ему) покаялся, Аллах ответил: **«Мы простили ему это. Воистину, он приближен к Нам, и ему уготовано прекрасное место возвращения»** (38:25)

Как совершенен, сострадателен и богат Аллах! Он распространил свою милость даже на тех, кто верит в Троицу, если они покаются: **«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. Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»** (5:73-74)

В достоверном хадисе, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах, Преславен Он и Пречист, сказал: «О сын Адама взывай ко Мне и надейся на Меня и Я прощу тебя, в такой степени, как ты приближался ко Мне (т.е. какой была твоя искренность). О сын Адама, если твои грехи достигнут небес и затем, ты попросишь Меня о прощении, то Я прощу. О сын Адама, если ты придешь ко Мне с грехами, которые наполнили землю и ты встретишься со Мной, не придавая Мне сотоварища, то Я приду к тебе с прощением равным по размеру (грехам)»

Бухари передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Воистину Аллах протягивает Свою Руку ночью, чтобы простить тех, кто грешил днем. И Он протягивает Свою Руку днем, чтобы простить тех, кто грешил ночью. И это продолжается до тех пор, пока солнце не взойдет на западе»В другом хадисе, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, если бы вы не грешили, то Аллах убрал бы вас, и привел тех, кто грешили бы и затем просили бы прощения у Аллаха; и Он прощал бы их»

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, если бы вы не грешили, то я бы боялся того, что более страшно чем грех – самодовольство»

В другом сообщении, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Каждый из вас постоянно ошибается, и лучший из ошибающихся – кающийся»

Он также сказал в достоверном хадисе:

«Воистину, Аллах более счастлив покаянию Своего раба, чем тот кто положил все свои запасы воды и еды на верблюда, и затем потерял его в пустыне, и он искал его до тех пор, пока не потерял надежду; и он уснул, проснувшись он обнаруживает верблюда возле себя и он говорит: «О Аллах, ты мой раб, а я твой господь». По причине большой радости он ошибается и путает слова»

Он, также сказал: «Воистину, раб (Аллаха) совершает грех и затем говорит: «О Аллах, прости мне мой грех, воистину никто не прощает грехи кроме тебя». Затем, он совершает другой грех, и он говорит: «О Аллах, прости мне мой грех, воистину никто не прощает грехи кроме тебя». Затем, он совершает еще грех и говорит: «О Аллах, прости мне мой грех, воистину никто не прощает грехи кроме тебя». И Аллах говорит: «Знает мой раб, что у него есть Господь, Который ведает о его грехах, и Который прощает грехи, поэтому пусть мой раб делает что пожелает»

Смысл этого в том, что пока раб кается, Аллах будет прощать его.

32 Почему кадариты так называются?

Мутазилитский ученый ан-Наззам считал, что Аллах не властен над злом и грехами и не способен творить такое. Аль-милаль ва-н-нихаль(1/54)

Это течение наши ученые называют кадаритами. «Они получили такое название, потому что приписывают рабам способность (кудра) творить собственные поступки самостоятельно, независимо от Всевышнего Аллаха, и отрицают то, что все происходит согласно Его решению и предопределению. Несмотря на свое заблуждение, они называют кадаритами своих оппонентов, следующих прямым путем. Они говорят: “Вы сами кадариты, потому что считаете, что все происходит согласно предопределению Аллаха, и вы больше заслуживаете называться так”» Джами‘ аль-усул (10/128).

Ан-Навави в комментариях к «Сахиху» имама Муслима писал:
Некоторые кадариты заявили: «Не нас, а вас надо называть кадаритами, потому что вы признаете предопределение». Ибн Кутейба и имам (имеется в виду имам аль-Джувейни — Прим. автора) сказали: «Это обман и бесстыдная ложь, потому что приверженцы истины связывают все происходящее с Пречистым и Всевышним Аллахом, верят в предопределение и считают поступки сотворенными Им, тогда как эти невежды считают, что они сами создают свои поступки. Те, которые приписывают себе какое-либо качество и претендуют на него, больше заслуживают быть названными по его имени, чем те, кто приписывает данное качество другим и не признает его за собой» Шарх Сахих Муслим (1/154)

Хорошо известно, что Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, назвал кадаритов зороастрийцами данной общины. Хадис на эту тему передали Абу Давуд в «Сунане» и аль-Хаким в «Мустадраке», и последний назвал его достоверным согласно требованиям аль-Бухари и Муслима в случае, если Абу Хазим слышал рассказы Ибн ‘Умара. Причина наречения этого течения зороастрийцами нашей общины кроется в «сходстве их учения с зороастризмом, в котором признается два начала: свет и тьма. Зороастрийцы полагают, что добро сотворено светом, а зло — тьмой. Фактически, они являются дуалистами. Точно так же кадариты приписывают добро Аллаху, а зло — кому-то другому, хотя Пречистый и Всевышний Аллах сотворил и добро, и зло. И то, и другое происходит по Его воле. Он творит и создает добро и зло, а Его рабы совершают и приобретают это». Эти слова принадлежат аль-Хаттаби. См.: Шарх Сахих Муслим (1/154); Джами‘ аль-усул(10/128).

33 О хукме кадаритов.

Сказал имам аль-Лялякаи:
"Раздел о том, что передано из асаров о куфре кадаритов и их убийстве, и мнениях тех кто считал что сначало надо потребовать у них покаяния, и тех, кто считал что не следует этого делать.
Передано от Ибн Аббаса, что он сказал что их слова куфр.
И передано от Ибн Умара что он проклял их и отрекся от них, и не разрешено чтобы Ибн Умар отрекался от мусульман
И от Али, что он сказал тому кто сначала отрицал предопределение, а затем признал его: ""Клянусь Аллахом, если бы ты не покаялся, я бы отрубил бы тебе то, на чем твои глаза"
И от Ибн Аббаса, и Ибн Умара сообщения с таким же смыслом.
И из табиинов от Умара Ибн Абдуль Азиза, и Нафии Ибн Малика, дяди факиха Малика Ибн Анаса - что они сказали, что у кадаритов требуется покаяния, и либо они каются либо убиваются
И передано от Умара Ибн Абдуль Азиза что их следует изгонять из земель мусульман.
И от Раджа Ибн Хайва, и Абады Ибн Наси - что они дали фетвы об убийстве кадаритов
И из факихов - от Малик Ибн Анаса, и аль-Аузаи, и Убейдуллаха Ибн аль-Хасана аль Анбари, что они сказали - что у кадаритов требуется покаяния, и либо они каются либо убиваются
И от Саида Ибн аль-Джубейра, что он сказал: "Кадариты иудеи"
И от аш Шаби что он сказал: "Кадариты христиане"
И от Нафии вольноотпущенника Ибн Умара, что он сказал: "Кадаритов следует убивать"
И передал аль-Музани от аш Шафии что он вынес им такфир
И от Ибрахима Ибн Тахмана, что он сказал: "Кадариты кафиры"
И от Ахмада Ибн Ханбаля и Абу Саура такое же слово как и у Малика"
Источник: "Шарх усуль аль итикад", 4/782.

34 Беды и невзгоды в свете Ислама. И некоторые мольбы, защищающие и избавляющие от бедствий, несчастий, болезней и печали

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Отношение к болезням, бедам и невзгодам

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты от зла наших душ и дурных дел только у одного Аллаха. Кого Аллах поведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не выведет на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад является рабом Аллаха и Его посланником.

А затем:

Если верующий посмотрит на решения Аллаха и Его предопределение, будучи убежденным в Его совершенной Мудрости и всеобъемлющей Милости, а так же в том, что решения Аллаха лишены недостатков, то все это приведет человека к умиротворению и довольству предопределением Аллаха.

И таким образом мусульманин обретает земной рай еще до того, как ему будет дарован Рай вечный. И как сказал Шейхуль-Ислям Ибн Таймия: *“Поистине в этом мире есть Рай, и кто не войдет в него, тот не войдет и в Рай в мире ином”.* См. “Мадаридж ас-саликин”.

Да и как же может быть иначе, когда верующий убежден в истинности слов 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.

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.

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.

Из обратного понимается, что того, кому Аллах не желает блага, не постигают никакие болезни. То есть, он продолжает оставаться в силе и здравии, и его не постигает ничего из бед. Однако известно, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) болел и испытывал боль в два раза сильнее, чем другие. Многие люди полагают, что непрерывное здоровье и отсутствие какой-либо болезни – это великое благо и подарок от Аллаха, указывающий на то, что Аллах доволен им и его делами. Однако посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о таком: ***«Кто желает посмотреть на человека из обитателей Огня (то пусть посмотрит на этого)».***

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: ***«И не перестанут тяготы и беды постигать раба Аллаха до тех пор, пока он не будет шагать по земле безгрешным».*** Ибн Маджах 4023, Ибн Хиббан 2901. Хадис достоверный. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 143.

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.

Шейх Мухаммад Са'ид Раслян в примечании к этим словам сказал: *"Мы видим из этого разъяснения, что не понимаем нашу религию правильным пониманием, кроме тех, конечно, над кем смилостивился Аллах. Ведь если бы мы понимали религию правильным пониманием, то испытывали бы чувство благодарности по отношению к Аллаху во всем том, что Он решил и предопределил в отношении нас. И даже более того, человек относился бы к этому, как и к другим благам из благ Аллаха, дарованных ему, и понимал бы, что Аллах, посредством этого, приводит раба к таким видам поклонения, как восхваление Аллаха и смирение перед Ним. И, если мы правильно поймем вышеприведенный хадис, станет ясно, что человек, который на своем жизненном пути находится в здравии и безопасности среди своей семьи, получает внешне видимые блага от Аллаха в своем имуществе, детях, жене, в просторном доме и тому подобном и стремится в своем желании именно к этому, находится в неведении относительно сути религии Аллаха. И если это случится с кем-либо именно в таком виде, то знай, что он не тот, кому оказана милость. И было так, что наши праведные предшественники начинали беспокоиться, если их не постигало ничего из болезней и бед. И это потому, что они знали, что Аллах исправляет их недостатки и очищает их от грехов посредством того, что их постигает. Как видим, это пришло в хадисе посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):* ***«Если Аллах желает Своему рабу плохого, то удерживает от него (наказание)»****, то есть откладывает его наказание за его грех, а, как известно, наказание этого мира ничтожно по сравнению с наказанием в мире ином (в ахира). И, как бы ни было велико то, что постигнет его в этом мире, оно незначительно в сравнении с тем, что соответствует ему из наказания в мире ином. И я прошу у Аллаха безопасности и благополучия".*

Мы видим из этих хадисов и слов ученых, что любовь Аллаха не определяется в этом мире ни наличием здоровья, ни многочисленностью потомства, ни богатством и никакими-то другими мирскими благами. Однако любовь Аллаха в действительности проявляется в том, кого Он привел к религии и даровал ему стойкость в ней! От Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, Всевышний Аллах распределил между вами ваш нрав так же, как Он распределил между вами и ваш удел. И, поистине, Всевышний Аллах дарует мир этот тому, кого Он любит и тому, кого не любит. Однако Он не дарует религию никому, кроме того, кого любит! И кто скупится на имущество, чтобы расходовать его; боится врагов, чтобы сражаться с ними; и не способен выстаивать ночные молитвы, пусть чаще говорит: "Субхана-Ллах", "Альхамду ли-Ллях", "Ля иляха илля-Ллах" и "Аллаху акбар"»***. аль-Исма'или в "аль-Му'джам" 1/114, Абу Ну'айм в "аль-Хилья" 4/166, аль-Баззар в "аль-Бахр аз-захар" 2026. Хадис достоверный. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 2714.

Величина награды соответствует величине испытаний

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.

'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.

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.

После этих слов шейх Мухаммад Са'ид Раслян сказал: *"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".* См. "Кираа у та'лик 'аля ат-Тайсир".

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.

Также последствием перенесенных испытаний для стойкого в терпении верующего является возвышение его степени в Раю, как об этом сказано в хадисе: ***«Когда Аллах предопределяет Своему рабу высокое положение, которого он не может достигнуть своими делами, Аллах испытывает его чем-либо в его теле, или же в его ребенке, или в его имуществе. После чего дарует ему терпение до тех пор, пока он не достигнет того высокого положения, которое ему предопределил Аллах, Свят Он и Велик».*** Ахмад 5/272, Абу Дауд 3090. Достоверность хадиса подтвердили имам ас-Суюты, имам аль-Мунауи и шейх аль-Альбани. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1599, 2599.

Также потому, что это ведет к покаянию. Ведь поистине, Аллах в этом мире испытывает раба бедами, чтобы он покаялся за свои грехи, как это сказал Всевышний: **«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)»** (Ар-Рум, 30: 41).

И если Аллах наделит кого-то покаянием посредством беды, постигшей его, то это станет для него одним из самых больших благ, дарованных Аллахом. Потому что посредством этого раб начинает взывать к Аллаху с мольбами и становится смиренным и покорным Ему. Поэтому Аллах порицает тех, кто не обращается с мольбами к своему Господу и не принимает смиренно постигшее его горе, как об этом поведал Аллах: **«Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не взмолились перед Ним»** (аль-Муминун, 23: 76).

Мольба, обращенная к Аллаху, и смирение перед Ним являются одним из самых больших благ. Эти две вещи, а также то, что им предшествовало из испытаний, являются одним из величайших признаков правильного исповедания религии, так как правильность религии в том, чтобы поклоняться Аллаху и уповать на Него и чтобы не взывать в мольбах наряду с Аллахом к другим божествам, будь то мольба-поклонение или же мольба-просьба.

И если Аллах привел тебя к покаянию, включающее в себя поклонение Ему одному и подчинение Его пророкам в выполнении обязательного и в отстранении от запретного, то ты из числа истинно поклоняющихся Аллаху. Ты взываешь к Нему, что выражается в просьбах, обращенных к Аллаху о своих нуждах, и просишь то, в чем видишь пользу для себя, и ищешь защиты у Него от того, в чем видишь вред для себя. Это становится одним из величайших благ, которыми Аллах наделил тебя. А такое чаще всего случается, когда человека постигают беды. И если эти блага человек получает во время тягот и бед, то этих бед в большей степени достойны те, кого любит Аллах больше остальных. И поэтому те, кого постигло что-либо из тягот, должны благодарить за это Аллаха". См. "Тайсируль-'Азизиль-Хамид" 1034-1037.

Эти слова шейх Сулейман в сокращенном виде цитировал от шейхуль-Исляма Ибн Таймии с «Маджму'уль-фатауа» 11/259-260.

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.

Ошибочность желания быть испытанным

Человек не должен желать или же просить Аллаха об испытаниях и болезнях для того, чтобы получить ту великую награду, которую Аллах дает за терпение. В достоверном хадисе сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Тому, кто кушает и благодарит за это Аллаха, достается награда того, кто постится и проявляет терпение».*** Ахмад, Ибн Маджах. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами'» 3943.

И мы понимаем, как многого лишается человек из-за того, что не постигает своей религии, не занимается своей душой и не уделят должного внимания деяниям сердца. Он лишается великих наград. От него ускользает суть самого поклонения, его основа, вследствие чего он уделяет все свое внимание лишь внешним проявлениям религии.

Также очень важно в данном вопросе не впасть в противоположную крайность и не начать просить Аллаха о наказании в этом мире, в надежде на избавление от наказания в мире ином. И это потому, что, несмотря на решительность, человек может не вынести тягот этого мира, когда они обрушатся на него, и может вовсе впасть в неверие. А также немаловажно и то, что такой человек не осознает широты милости и прощения Аллаха, не осознает, что Аллах – Прощающий и любит прощать. Как это пришло в хадисе, передаваемом от 'Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая спросила пророка (мир ему и благословение Аллаха): *"О посланник Аллаха, скажи, если я узнаю, что наступила Ночь Предопределения, что мне следует говорить?"* Он сказал: ***«Говори: "О Аллах, поистине, Ты Прощающий, Великодушный, Ты любишь прощать, так прости же меня!"»*** ат-Тирмизи, Ибн Маджах, аль-Хаким. Имам Абу 'Иса ат-Тирмизи, аль-Хаким и шейх аль-Альбани назвали хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами'» 4423.

И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал свою умму от того, чтобы они поступали сурово в отношении самих себя, как об этом передается в хадисе: ***«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.

Также в другом достоверном хадисе сообщается, что однажды пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел навестить одного человека, которому было настолько невмоготу, что он стал похож на цыпленка. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил его: ***«Разве ты не обращаешься с мольбами, разве ты не просишь у своего Господа?»*** Тот ответил: *"Да, я говорю: "О Аллах, если Ты накажешь меня в Последней жизни, то лучше ускорь для меня наказание в мире этом"*. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Свят Аллах! Поистине, ты не выдержишь этого! Почему бы тебе не говорить: "О Аллах, даруй нам благо в мире этом и в мире ином, и защити нас от мучений Огня"?!»****После чего тот обратился к Аллаху с мольбой, и Он исцелил его"*. Муслим 2688.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: ***«О люди, не желайте встречи с врагами и просите Аллаха о благополучии и избавлении, но если уж вы встретились с ними, то проявляйте терпение и знайте, что Рай находится под тенью ваших мечей!»*** аль-Бухари 2965, Муслим 1742.

Абу Бакр, наилучший человек в этой общине после пророка (мир ему и благословение Аллаха), говорил: *"Для меня предпочтительней быть в благополучии и благодарить за это Аллаха, чем быть подвергнутым испытаниям и терпеть"*. См. "Фатхуль-Бари" 6/179.

Но если уж постигнет вас или ваших родных и близких что-либо из болезней, бед и несчастий, то помните слова посланника Аллаха (благословения ему от Аллаха и мир), который сказал: ***«Когда Аллах предопределяет Своему рабу высокое положение, которого он не может достигнуть своими делами, Аллах испытывает его чем-либо в его теле, или же в его ребенке, или в его имуществе. После чего дарует ему терпение до тех пор, пока он не достигнет того высокого положения, которое ему предопределил Аллах, Свят Он и Велик».*** Ахмад 5/272, Абу Дауд 3090. Достоверность хадиса подтвердили имам ас-Суюты, имам аль-Мунауи и шейх аль-Альбани. См. "ас-Сильсиля ас-сахиха" 1599, 2599.

А также и другие его слова: ***«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.

А также слова Аллаха Всевышнего: **«И может быть так, что вы испытываете неприязнь к чему-либо, тогда как это является благом для вас»** (аль-Бакъара 2: 216).

Некоторые мольбы, защищающие и избавляющие от бедствий, несчастий, болезней и печали

- Со слов Са‘да (да будет доволен им Аллах) сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Не сообщить ли мне вам о мольбе, которая избавит человека от горя или бедствия, которое может случиться с ним в мире этом? Это мольба Зу-Ннуна (пророка Юнуса): “Нет божества, кроме Тебя. Преславен Ты! Поистине, я был из числа несправедливых”».*** аль-Хаким, Ибн Абу ад-Дунья, хадис достоверный. См. «Сахих аль-джами’» 2605.

لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

/Ля иляха илля Анта, субханака, инни кунту мина-ззалимин/.

- От Асмы бинт ‘Умайс (да будет доволен ею Аллах) передается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если тот, кого постигла грусть, беда, болезнь или затруднение, скажет: “Аллах – мой Господь, нет у Него сотоварища”, то она (мольба) избавит его от всего этого».*** ат-Табарани. Хадис хороший. См. «Сахих аль-джами’» 1299.

اللهُ رَبِّ، لاَشَرِيكَ لَهُ

/Аллаху Рабби, ля шарика ляху/.

- Сообщается, что Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) обращался к Аллаху с такой мольбой: *“О Аллах! Если Ты записал меня из числа несчастных, то сотри это и запиши меня из числа счастливых!”* ‘Абдуллах ибн Ахмад в “аз-Зухд” 429. Все передатчики заслуживают доверия.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِياً فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا

/Аллахумма ин кунта катабтани шакъийян фамхуни уактубни са‘идан/.

- От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Если тот, кого постигнет беспокойство или грусть, скажет: “О Аллах, поистине, я – Твой раб, и сын Твоего раба, и сын Твоей рабыни. Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которым Ты Сам Себя назвал, или ниспослал его в Книге Своей, или открыл его кому-либо из сотворенных Тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства!”, — то Аллах Великий и Всемогущий обязательно избавит его от скорби и заменит его печаль радостью».*** Люди сказали: “О посланник Аллаха! Нам следует выучить эти слова?” Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Конечно. Тому, кто их услышал, следует их выучить».*** Ахмад 1/391, Ибн Хиббан 3/972, ат-Табарани 10352. Достоверность хадиса подтвердили имам аль-Хаким, имам аль-Багъауи, хафиз Абуль-Фадль аль-Багъдади, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, шейх Ибн аль-Къайим, хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани.

أَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَلَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

/Аллахумма инни ‘абдук, ибну ‘абдик, ибну аматик, насыети биедик, мадын фи хукмук, ‘адлюн фи къада-ук, ас алюка бикулли-смин ху уаляк, саммайта бихи нафсак, ау анзальтаху фи китабик, ау ‘аллямтаху ахадан мин хъалькъик, аууиста‘ сарта бихи фи ‘ильмиль-гъейби ‘индак, ан тадж’аля Къурана раби’а къальби, уа нура садри, уа джаля-а хузни, уа захаба хамми/.

- От ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Кто увидит страдающего какой-либо болезнью и скажет: “Хвала Аллаху, Который избавил меня от того, чем поразил тебя, и отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого Он создал”, – того эта болезнь не постигнет».*** ат-Тирмизи 3431, Ибн Маджах 3892. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّاابْتَلَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

/Альхамду ли-Лляхи ллязи ‘афани миммабталяка бихи, уа фаддаляни ‘аля касирин мимман хъалякъа тафдылян/.

- Сообщается, что однажды ‘Усман ибн Абуль-‘Ас (да будет доволен им Аллах) пожаловался посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на боль в теле и он сказал ему: ***«Положи руку на то место, которое болит, и трижды скажи: “С именем Аллаха!” — после чего скажи семь раз: “Прибегаю к величию Аллаха и Его могуществу от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”»*** Муслим 2202.

بِسْمِ اللهِ

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَ أُحَاذِرُ

Три раза: */Бисми-Ллях/.*

И семь раз: */А‘узу би-‘иззати-Лляхи уа къудратихи мин шарри ма аджиду уа ухазир/.*

- Сообщается от ‘Усмана ибн ‘Аффана (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Ничто не повредит тому рабу Аллаха, который каждое утро и каждый вечер будет по три раза говорить: “С именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь Он – Слышащий, Знающий!”»*** ат-Тирмизи 3388, аль-Бухари в “аль-Адабуль-Муфрад” 660. Хадис достоверный.

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

/Бисми-Лляхи ллязи ля ядурру ма’асмихи шей ун филь-арды уа ля фи-ссмаи, уа хуа Ссами’уль-‘Алим/.

Абана ибн ‘Усман (сын ‘Усмана ибн Аффана), передавший этот хадис, сказал: *“Я слышал, как ‘Усман (ибн Аффан) сказал: “Я слышал, как посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «**Ничто не повредит тому, кто скажет**…»”*

Абана ибн ‘Усман страдал параличом, и один человек, который слушал, как он рассказывает этот хадис, начал (недоверчиво) смотреть на него. Тогда Абана спросил его: *“Что ты так смотришь*

на меня? Клянусь Аллахом, что я не возвел лжи на ‘Усмана и, клянусь Аллахом, ‘Усман не возводил лжи на пророка (мир ему и благословение Аллаха). Однако в тот день я был зол и не произнес этих слов, и меня постигло то, что постигло”.

И в завершении я воздаю хвалу Аллаху, благословения и мир нашему пророку Мухаммаду, а также членам его семьи и всем тем, кто последовал за ним!

35 О предопределении Аллаха из книги:

Из книги: Комментарии к вероучению имама ат-Тахави (Упорядоченное изложение) али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи, (731-792 г.х.) .

Выражение: «Бывает лишь то, чего Он желает»**.**

Комментарий:

Это выражение является возражением кадаритам* и му’тазилитам, считавшим, что Аллах пожелал, чтобы все люди уверовали, но неверные пожелали оставаться в неверии. И оно является заблуждением, так как противоречит Корану и Сунне, а также здравому смыслу. Речь идет об известном споре относительно предопределения, о чем будет рассказано позднее, если на то будет воля Аллаха.

Кадариты получили своё название из-за того, что отвергали предопределение Аллаха, иногда так называют и последователей секты джабаритов**, ссылающихся на предопределение, но в отношении первых это название используется значительно чаще.

* «Кадариты» (аль-кадарийа) - одна из ранних сект, сторонники которой считали, что человек сам творец своих деяний, то есть отрицали предопределение, схожих взглядов придерживались и му'тазилиты — *Прим. переводчика.*

**«Джабариты» (аль-джабрийа) - в противоположность кадаритам признавали Аллаха единственным подлинным действующим, и считали, что человек принуждаем (мажбур) к своим действиям, а не осуществляет их свободно, то есть отрицали волю человека. Классическими джабаритами являлись джахмиты, а также последователи Хусайна аль-Над- жжара — *Прим. переводчика.*

Позиция же приверженцев Сунны заключается в следующем: Хоть Аллах и предопределил совершение человеком грехов, но Он не доволен этим и не любит этого, не повелевает совершать греховные деяния. Более того, Он запрещает их совершение, они вызывают Его недовольство и гнев, о чем однозначно сказали ученые ранних веков ислама: «То, что пожелает Аллах, будет, а то, что Он не пожелал - не будет». Поэтому богословы единогласно считали, что если человек поклянется словами «Клянусь Аллахом, я сделаю это, если на это будет воля Аллаха», и не выполнит, то он не будет являться клятвопреступником, как в обязательных, так и желаемых видах поклонения. Но если он скажет: «... если Аллаха любит это», и не выполнит, то тогда он будет нарушившим клятву, будь то обязательные или желательные виды поклонения, и должен совершить положенные в этом случае искупительные действия.

Исследователи из числа приверженцев Сунны говорят: воля Аллаха, о которой говорится в Коране, делится на две категории - «созидающая, творящая воля»* и «воля повелевающая, законодательная»**.

*«Ирада каунийа халкыйа» - воля Всевышнего Аллаха относительно всего, что Он предопределил еще до сотворения небес и земли, это то, что записано в Хранимой скрижали. Примером проявления подобной воли является сотворение Фараона и его неверие, неверие Абу Лахаба и его наказание в Аду. Данной категории воли не избежать никому, и Аллах все пожелал, предписал и вынес окончательное решение - степень подчинения человека Аллаху, неверие неверного и язычество язычника, жизнь и смерть: «Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании» («Различение», 59). Таким образом, все, что сотворил Аллах, Он сотворил по Своему предопределению — *Прим. переводчика.*

**«Ирада динийа амрийа» - воля, которая выражена в том, что Аллах пожелал совершение нами молитвы, соблюдение поста, Его желание того, чтобы народ Нуха уверовал, уверовал Фараон, то есть все то, что связано с Его повелениями и установлениями для нас в качестве религии. Разница между двумя вышеупомянутыми категориями воли заключается в следующем: первая - действии Аллаха, то есть Его предписание, предопределение и свершение; вторая - действие человека, которое Аллах требует совершить. Таким образом, в первом случае слово «арада» означает «создал» или «предопределил», а во втором - «повелел» (совершать или не совершать), то есть в данном случае речь идет о Его повелениях и запретах — *Прим. переводчика.*

Воля законодательная - это воля, включающая в себя любовь и довольство.

Воля созидающая, или творящая - это воля, охватывающая все происходящее, как об этом сказал Всевышний:

- **«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает сердце для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает сердце, словно тот забирается на небо»** (6:125);
- **Всевышний Аллах сообщил слова Нуха: «Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение» (11:34);**
- **- «но Аллах вершит то, что пожелает» (2:253).**
- Что же касается второй категории - «воли повелевающей» или законодательной, то ее примеры приведены в следующих аятах Корана:
- **- «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (2:185);**
- **- «Аллах желает дать вам разъяснения, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах - Знающий, Мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым» (4:26-28);**
- **- «Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам» (5:6);**
- **- «Аллах желает лишь избавить вас от скверны, о семейство пророка, и очистить вас полностью» (33:33).**

Именно эта категория имеется в виду, когда люди говорят: этот делает то, чего не желает Аллах, то есть не любит и запрещает совершать. Что же касается «воли созидающей», то её имеют в виду, когда мусульмане говорят «То, что желает Аллах, будет, а то, чего Он не пожелал - не будет». Разница между ними подобна разнице между желанием человека совершить какое-либо действие самому, и желанием того, чтобы кто-то другой совершил это действие - если человек желает совершить какое-то действие, тогда его желание напрямую связано с его действием. Но если он желает, чтобы кто-то другой совершил какое-либо действие, то это его желание, которое связано с действием других, оба эти действия понятны человеку, и повеление подразумевает вторую категорию. Всевышний Аллах, повелевая человеку что-либо, иногда желает помочь ему совершить приказанное, а иногда - нет, хотя Он желает совершения действия.

Рассмотрение этого вопроса является решением спора по поводу повелений Всевышнего: означают ли они обязательное желание этого Аллахом или нет. (В данном абзаце автор рассматривает высказывание кадаритов о том, что желание

совершить какое-то действие обязательно подразумевает помощь со стороны того, кто желает, тому, кто должен совершить — Прим. переводчика).

Всевышний Аллах через своих посланников приказал своим творениям то, что принесет им пользу, и запретил то, что может навредить им, однако деяния одних Он сотворил и пожелал, чтобы человек совершил их, а деяния других - нет.

Если рассмотреть этот вопрос подробно, то Его сотворение деяний людей и других творений, и Его повеления людям - не одно и то же, так как в них заключена польза или вред. Так, Всевышний приказал Фараону, Абу Лахабу и другим уверовать, разъяснив им пользу и выгоду этого, но вместе с тем это не означает, что Аллах поможет им в этом. Более того, возможно, что в Его сотворении деяний и помощи в их исполнении заключен в какой-то степени вред, так во всем, что Он создает, заключена мудрость. Даже если действие, совершенное тем, кому было приказано его совершить, принесло ему пользу, это не значит, что оно принесет пользу тому, кто приказал его совершить, если он исполнит это сам или поможет совершить это действие. Таким образом, какая же может быть связь между сотворением и повелением? Кто-то требует совершить какое-то действие или запрещает его, желая добра и разъясняя пользу этого, однако вместе с этим он может не желать помочь ему совершить это действие. Это объясняется тем, что не все, что будет выгодно для меня, если я потребую что-либо сделать, будет выгодно для меня, если я помогу исполнить то, что я хочу. Даже наоборот, возможно мне будет более выгодно обратное. Поэтому приказ сделать что-то - не то же самое, что выполнить это действие самому, и если такое различие возможно по отношению к творениям, то тем более оно возможно по отношению к Творцу.

Итак: Так как возможно, что одно мудрое творение приказывает другому совершить что-то и не помогает ему в этом, то подобное тем более возможно в отношении Мудрейшего Творца. Если Он приказал кому-либо совершить действие и затем помог ему в этом, означает, что с этим повелением соединилось сотворение, и стало желаемым и как повеление, и как сотворение. Если же Он приказал совершить что-либо, но не помог в этом, значит, в данном случае есть повеление, но отсутствует сотворение по причине отсутствия мудрости, которая бы требовала бы этого, и наличия мудрости, требующей обратного. Таким образом, сотворение одной из противоположностей исключает возникновение второй. Таким образом, создание болезни, в результате которой человек покоряется своему Господу, обращается к нему с мольбами и раскаянием, получает прощение грехов, очищение сердца, его покидает высокомерие, враждебность, противоположно сотворению здоровья, которое не даёт вышеупомянутых последствий. Также и сотворение зла тирана, посредством которого угнетенный получает ту же пользу, что и от болезни, противоречит сотворению справедливости, которая не даст этих последствий, и это несмотря на то, что ему более выгодна справедливость. Необходимо признать, что умы людей не способны полностью понять мудрость Аллаха в сотворении и повелениях, но кадариты попытались дать этому всему объяснение, используя ошибочную методику и уподобляя в этом Аллаха творениям, так и не доказав мудрость этого.

Выражение: «Он создал творения по Своему знанию»

Комментарий:

«Создал» означает «сотворил», «явил», «произвел», иногда это слово используется в значении «определил», а выражение «по Своему знанию» означает «создал, зная о них». Всевышний Аллах сказал:

- **«Неужели этого не будет знать тот, Кто сотворил, если Он Проницательный (или Добрый), Сведущий?»** (67:14). Он также сказал:

- **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. 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. Он тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем»** (6:59-60).

Эти аяты являются возражением му'тазилитам, о чем рассказал в своей книге «аль-

Хайда» имам Абдульазиз аль-Макки, соратник и собеседник имама аш-Шафии, да помилует его Аллах. Он привел историю о своем диспуте с Бишром аль-Мариси перед халифом аль-Ма'муном, который спросил о знании Аллаха. Бишр ответил: «Он не неведающий», и он (халиф) стал повторять этот вопрос, подтверждая его слова, а Бишр повторял «Он не неведающий», не признавая того, что Аллах Знающий Своим знанием. Тогда имам Абдульазиз сказал: «Отрицание незнания Аллаха не является атрибутом восхваления, подобно тому, как мои слова «Эта колонна не незнающая» не будет признанием ее знания. Всевышний восхвалил пророков, ангелов и верующих, сказав, что они знающие, а не отрицал их невежество. Таким образом, тот, кто признает знание, тот отрицает незнание, но отрицание незнания не есть подтверждение знания. Поэтому все творения должны утверждать то, что утверждает Всевышний Аллах, говоря о Себе, отрицать то, что Он отрицает, и воздерживаться от того, о чем Он умолчал».

Первым доказательством Его знания является то, что создание всего, будучи невежественным, было невозможно, так как Он создал все по Своей воле, которой обязательно присуще представление желаемого, то есть знание о желаемом. Следовательно, сотворению присуща воля, а воле - знание, то есть сотворение обязательно требует знания, так как творения отражают мудрость и совершенство. Это указывает на знание Творца о них, так как мудрое и совершенное действие невозможно без знания, и некоторые творения обладают знанием, которое является атрибутом совершенства, поэтому невозможно, чтобы Творец не обладал им. Существует два метода объяснения этого:

Первый: Сказать, что мы точно знаем о том, что Творец совершеннее творения, и что обязательное совершеннее возможного. Мы также точно знаем, что если предположить знание и незнание, то знание совершеннее, и если бы Творец не был знающим, это бы означало, что творения совершеннее Его, а это невозможно.

Второй: Сказать, что все знание, присутствующее в творениях от Аллаха совершенно, и поэтому невозможно, чтобы Создатель совершенства не обладал им. Нет, Он более достоин обладания знанием и самого совершенного описания, в чем творения не могут сравниться с Ним ни по аналогии примера, ни по аналогии общности. Более того, Аллах более достоин обладать всем совершенным, что есть у творений, и быть чистым от всех недостатков, от которых чисты Его творения.

Выражение: **«Он определил им их судьбы».**

Комментарий:

Всевышний Аллах сказал: «Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру» (25:2),

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (54:49),

«Веление Аллаха является решением предопределенным» (33:38), а также **«Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь»** (87:2).

В сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Абдуллы ибн Амра передаются слова пророка: **«Всевышний предопределил (меру) всем творениям за пятьдесят тысяч лет до того, как создал небеса и землю, и был Его трон над водой».** Передано имамом Муслимом в его достоверном сборнике (№ 2653).

Выражение: «Ничто не было скрыто от Него уже до сотворения их, и уже до того, как Он создал их, Ему было известно, что они будут делать».

Комментарий:

Всевышний знает обо всем, что было и что будет, а также знает о том, чего не было,

каковым бы оно было, если бы было, как об этом говорится в Коране:

«Если бы их вернули обратно (к жизни), то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено» (6:28). Даже зная, что они не будут возвращены, Он сообщил, что если бы они были возвращены в эту жизнь, то вернулись к своим греховным деяниям. Всевышний сказал:

«Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно дал им возможность слышать. Но даже если бы Он дал им возможность слышать, они все равно бы отвернулись с отвращением» (8:23).

В этом содержится возражение рафидитам* и кадаритам, которые считают, что Аллах не знает о творении ничего до тех пор, пока не создаст его, что является одним из частных вопросов о предопределении.

* «Рафидиты» - одно из названий шиитов-имамитов, прозванных так за то, они отвергали одного из наследников Али, из-за чего раскололи шиизм на несколько групп — Прим. переводчика.

Выражение: «И Он приказал им повиноваться Ему и запретил им ослушиваться Его».

Комментарий:

Шейх ат-Тахави, да помилует его Аллах, упоминает повеление и запрет Аллаха после того, как упомянул сотворение и предопределение, указывая на то, что Всевышний Аллах создал творения для поклонения Себе, как Он сказал об этом:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56), а также: **«Тот, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше»** (67:2).

Выражение: «Всё происходит по предопределению и воле Его, воля Его осуществляется, и рабы Аллаха могут осуществить лишь то, что пожелает для них Аллах, и то, чего Он желает для них, бывает, а то, чего не пожелает - не бывает».

Комментарий:

Всевышний сказал: **«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый»** (76:30); **«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров»** (81:29); **«Даже если бы Мы ниспослали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и Мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах»** (6:111); «Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так» (6:112);

- **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?»** (10:99);

- **«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает сердце для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает сердце, словно тот забирается на небо»** (6:125);

Повествуя о Нухе, мир ему, обратившемуся к своему народу, Всевышний сказал: **«Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение» (11:34), а также:**

«Те, которые считают ложью Наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает» (6:39).

Об этом говорится и в других аятах, указывающих на то, что будет только то, что пожелал Аллах, а чего Он не пожелал - не будет. Как может быть в подвластном Ему мироздании то, чего Он не желает, и кто более сбившийся с пути и неверный чем тот, кто считает, что Аллах пожелал, чтобы неверные уверовали, но неверные пожелали неверия, и их воля превзошла волю Аллаха, велик Он и свят от всего того, что они наговаривают.

Возможно, на это возразят словами Всевышнего: «Многобожники скажут: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приобщали бы сотоварищей» (6:148), а также:

«Многобожники говорят: «Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него» (16:35), и **«Они сказали: «Если бы Милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им». У них нет об этом никакого знания, и они всего лишь лгут» (43:20). Всевышний Аллах упрекал их за то, что они приписали ширк, совершенный ими по воле Аллаха, также Он упрекнул и Иблиса, который приписал свое заблуждение Аллаху, сказав: «Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу для них земное существование»** (15:39).

На это было дано несколько ответов, лучшими из которых являются:

- Всевышний Аллах осуждал их за то, что они старались оправдаться словами: «Если бы Аллах не любил этого, то не пожелал бы, и, таким образом, сделали Его волю свидетельством Его довольства, но Аллах отверг это;

- Было опровергнуто их убеждение о том, что желание Аллаха является свидетельством Его повеления;

Всевышний порицал их за то, что они противоречили Его шариату и тому, что Он приказал через своих посланников и с чем ниспослал свои Писания, которые содержали Его предопределение. Они сделали Его всеобщую волю причиной отвержения или отклонения от Его приказов, но они не упоминали о Его воле, когда говорили о единобожии, наоборот, Его волю они сделали оправданием своего ослушания повелений Аллаха и нарушения шариата. Таким же образом поступали лицемеры и невежды, оправдывая свои нарушения повелений Аллаха предопределением, как это сделал вор, оправдываясь предопределением перед Умаром, да будет доволен им Аллах, на что он ответил ему: «Я отрублю тебе руку тоже по предопределению Аллаха». Об этом свидетельствуют слова Аллаха:

«таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них» (6:148), это говорит о том, что они считали слова посланников ложью, как человек может знать, что Аллах не предопределил это, разве он узнал скрытое?!

Если же будет задан вопрос «Что вы скажете относительно того, как Адам оправдался предопределением перед Мусой, мир им, сказав: «Ты упрекаешь меня за то, что было предопределено мне Аллахом за сорок лет до того, как я был создан?», и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что Адам убедил Мусу своими доводами. Передано Бухари (№ 3409, 4736, 6614, 7515) и Муслимом (№ 2652).

Мы ответим: Мы принимаем этот хадис, слушая и повинуясь, так как он достоверно дошел до нас от посланника Аллаха, и не отвергаем его, обвиняя во лжи его передатчика, как это сделали кадариты. Также мы не даем ему аллегорического толкования и утверждаем, что Адам ссылался на предопределение не для того чтобы оправдать свой грех, зная своего Господа и свой грех. Более того, Муса также хорошо знал своего праотца и совершенный им грех и не упрекал Адама, мир ему, за грех, в котором он раскаялся и получил прощение от Аллаха, и Он избрал его в качестве посланника и наставил на истинный путь. Муса упрекнул Адама за то несчастье, которое вывело потомков Адама из Рая, и вот тогда Адам сослался на предопределенность этого, а не на свою ошибку. Таким образом, предопределение может служить оправданием того, что нас постигает, а не совершенных нами ошибок.

Это лучшее из того, что было сказано об этом хадисе, и нам следует подчиняться тому, что постигает нас, так в этом проявляется наше абсолютное довольство Всевышним как Господом. Что же касается грехов, то человек не имеет права совершать их, но если это происходит, то ему следует попросить прощения у Аллаха и покаяться в ошибках и терпеть то, что постигнет его, как об этом сказал Всевышний: «**Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно, и проси прощения за свой грех»** (40:55), а также **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого**

вреда» (3:120).

Что же касается слов Иблиса **«Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение»** (15:39), то он подвергался упрекам за то, что оправдывался предопределением, а не за то, что признал предопределение Аллаха. Разве ты не слышал слов Нуха, мир ему: **«Мои наставления не принесут вам пользы, даже если я хочу дать вам добрый совет, если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение. Он - ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены»** (11:34).

Как прекрасны слова поэта, сказавшего:
Будет то, что Ты пожелал, даже если этого я не желаю
Но того, что желаю, не будет, если Ты не пожелал

Выражение: **«Он ведёт, кого пожелает, и удерживает от грехов и избавляет по милости своей. Он сбивает с пути кого пожелает, и оставляет без помощи и подвергает испытанию по справедливости»**.

Комментарий:

В этом высказывании автора содержится возражение му'тазилитам, утверждавшим обязанность Аллаха наставить человека, то есть в данном случае затрагивается проблема наставления на истинный путь и заблуждения.

Му'тазилиты сказали: наставление человека Аллахом на истинный путь означает разъяснение ему правильного образа жизни, а заблуждение означает наименование человека словом «заблудший». Есть также утверждение о том, что «заблуждение» это решение Аллаха о том, что этот человек заблудший в тот момент, когда человек создает заблуждение в себе, это следует из их ложного догмата о том, что человек сам создает свои деяния.

Доказательством в пользу того, что мы упомянули, являются слова Всевышнего: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает» **(28:56). Если бы наставление на истинный путь заключалось в разъяснении истины, то отрицать наставление пророком тех, кого он любил, было бы неверным, так как он, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил правильный путь всем, кого любил и не любил. Слова Всевышнего:** «Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека» (32:13) и «Так Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает» **(74:31) также говорят об этом, так как если наставление Аллаха заключалось в разъяснении, общем для всех, то было неверным ограничивать его желанием Аллаха. Также об этом говорится и в следующих аятах: «Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в Геенну»** (37:57) и **«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает»** (6:39).

Выражение: «И все люди пребывают в воле Его между Его милостью и Его справедливостью».

Комментарий:

Действительно, как сказал Всевышний, **«Он - Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие.»** (64:2), и кого-то Он по Своей милости наставил на истинный путь, хвала Ему, а кого-то, по Своей справедливости, ввел в заблуждение, хвала Ему. В дальнейшем это будет рассмотрено более подробно и с дополнениями, так как автор, да помилует его Аллах, не стал собирать в одной главе вопрос о предопределении, поэтому и я в своем комментарии следую этому.

Выражение: «Он выше того, чтобы у Него были противники и те, кого считают равными Ему».

Комментарий:
Всевышний не имеет противников и будет только то, что Он пожелает, нет никого подобного Аллаху, как об этом сказано в Коране:

«и нет никого, равного Ему» (112:4).

В данном случае автор, да помилует его Аллах, отрицая существование противников и равных Аллаху, возражает му'тазилитам, которые считали, что человек сам является творцом своих деяний.

Выражение: «Неотвратимо Его предопределение, нет отменяющего Его решения, и никто не может преодолеть веление Его».

Комментарий:
То есть никто не может отвергнуть предопределенное Аллахом, никто не может отсрочить установленное Им, и никто не в состоянии одолеть Его волю и навязать Ему свою, только Он единственный Владыка.

Выражение: «Мы уверовали во всё это и убедились в том, что всё исходит от Него».

Комментарий:
Что касается веры, то об этом будет подробно рассказано в дальнейшем, если на это будет воля Всевышнего Аллаха. Выражение «убедились» означает «утвердились во мнении», а «всё» подразумевает «всё, что существует, создано Аллахом», то есть по Его предопределению, пожеланию, воле и приданной Им форме. Обо всем этом будет рассказано отдельно, если пожелает Всевышний.

Сказал имам Тахави: «И Аллаху Всевышнему уже в предвечности было известно количество тех, кто войдёт в рай, и количество тех, кто попадёт в ад, всех сразу, и количество это не увеличится и не уменьшится. то же самое относится и к их деяниям, ибо Он знал, что они совершат их».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-'Изз аль-Ханафи:
Всевышний сказал:

Воистину, Аллах ведает о всякой вещи» (8:75),

«Аллах знает о всякой вещи» (33:40). Всевышнему Аллаху свойственно знание всего извечно, и Его знанию обо всем не предшествовало неведение (как это бывает у творений): **«Господь твой не забывчив»** (19:64).

Со слов Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, передают:
«(Однажды), когда мы присутствовали на похоронах в Баки' аль-Гаркад (Название кладбища г. Медины), к нам подошел пророк, державший в руке небольшую палку. Он сел, опустив голову, и стал разбрасывать этой палкой землю, мы же уселись вокруг него, а (через некоторое время) он сказал:

«Нет никого среди вас, как нет и вообще ни одной живой души, место которой в Раю или в Аду уже не было бы определено, и определено также, злосчастной она является или счастливой». Один человек сказал: « О посланник Аллаха, так не положиться ли нам на то, что уже предопределено нам, и не отказаться ли от дел». Но он сказал: « Тот из нас, кто относится к числу счастливых, (всё равно) придёт к делам счастливых, а относящийся к числу злосчастных (всё равно) придёт к делам злосчастных?». Потом он продолжил: «Действуйте, ибо каждому облегчено то, для чего он создан. Что касается счастливых, то для них будет облегчено совершение дел счастливых, что же касается злосчастных, то для них будет облегчено совершение дел несчастных», после чего прочитал **«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему»** **(Речь идет об облегчении положения в целом, а также об облегчении для него возможности совершения всего благого и отказа от всего дурного, что приведет в**

Рай). (19:5-7)» (Передано аль-Бухари (№ 1362, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 6217, 6605 и 7552), а также Муслимом (№ 2647)).

Сказал имам Тахави: «и каждому будет облегчён путь к тому, для чего он создан, что же касается дел, то о них судят по их завершению. Счастлив тот, кто достигает счастья по предопределению Аллаха, и тот несчастен, кто несчастен по предопределению Его».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Нами уже упоминался хадис, переданный Али, да будет доволен им Аллах, а также слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Свершайте деяния, и каждому будет облегчён путь к тому, для чего он создан». Зухейр передал слова Абу Зубейра, а тот - слова Джабира бин Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах. Он сказал: «(Однажды) пришел Сурака бин Малик бин Джу'шум, и сказал: «О посланник Аллаха, разъясни нам нашу религию, так, как будто мы были

созданы сегодня. Как будут (оцениваться) сегодня деяния, в соответствии с тем, что предначертано и предопределено, или все еще предстоит?». Он сказал:

«Нет, (в соответствии с тем), что предначертано и предопределено», и тогда он спросил: «Так зачем (совершать) деяния?». Далее Зухейр сказал: «После этого Абу Зубейр сказал что-то, чего я не понял, и тогда я спросил: «Что же он сказал?», и он ответил:

«Свершайте деяния, и каждому будет облегчено» (Передан Муслимом (№ 2648)).

Со слов Сахля бин Са'да ас-Саади, дабудет доволен им Аллах, передают, что посланник Аллаха сказал:

«Поистине, людям может представляться, что человек совершает дела обитателей Рая, но (на самом деле) он относится к числу обитателей Огня, людям может казаться, что человек совершает дела обитателей Огня, но (на самом деле) он из числа обитателей Рая». Так это хадис приведен в двух сборниках достоверных хадисов (Часть хадиса, переданного аль-Бухари (№ 2898, 4202, 4207 и 6493)), в версии аль-Бухари говорится:

«Поистине, дела оцениваются по их завершению» (Передано аль-Бухари и Муслимом в «Книге предопределения» (№ 6493 и 6607)).

Также в двух сборниках приводятся слова посланника Аллаха, переданные Абдуллой бин Мас'удом, да будетдоволен им Аллах: «Правдивый и достойный доверия посланник Аллаха, сказал нам:

«Поистине, каждый из вас (сначала) формируется в чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови, и ещё столько же - в виде кусочка плоти, а затем Аллах направляет ангела, который получает веление записать четыре вещи. Ему говорится: «Запиши его дела, его удел, его срок, а также то, счастливым он будет или злосчастным», после чего в него вдувается дух. И, поистине, любой из вас может совершать (благие) дела до тех пор, пока не окажется от рая на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и он станет совершать дела обитателей огня. И (точно так же любой из вас) может совершать (дурное), пока не окажется от огня на расстоянии (всего лишь одного) локтя, и тогда сбудется записанное ему (на роду), и он станет совершать дела обитателей Рая» . Передано аль-Бухари (№ 3208, 3332, 6594 и 7454) и Муслимом (№ 2643).

Хадисов, а также высказываний праведных предшественников, говорящих об этом, существует великое множество.

Абу Умар ибн Абдулла бин Абдульбарр в книге «ат-Тамхид» сказал: «Очень многие приводят изречения относительно предопределения, также об этом много говорят последователи калама. Приверженцы Сунны единодушно веруют в изречения, в которых повествуется о предопределении, и убеждены в необходимости исповедовать это и оставить споры по этому вопросу, и только Аллах спасает от ошибок и наставляет к успеху». «Ат-Тамхид», т. 6, стр. 12.

Сказал имам Тахави: «Суть предопределения является тайной Аллаха Всевышнего,

связанной с Его творением, о которой не знает ни приближенный ангел, ни посланный к людям пророк, поэтому попытки углубления в этот вопрос и рассмотрения его подробно могут стать причиной поражения, они могут стать лестницей к лишению возможности достичь успеха, и ступенью к заблуждению. Поэтому надо всячески остерегаться рассмотрения этого, размышлений об этом и искушений в душе, связанных с этим, ибо Всевышний Аллах скрыл знание о предопределении от людей и запретил им стремиться к обретению этого знания, Всевышний сказал: «Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят» (21:23). Если же человек станет спрашивать: «Почему Он сделал это?», значит, он отвергает одну из заповедей Корана, а тот, кто отвергает их, относится к числу неверных».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Суть предопределения - тайна Аллаха, связанная с Его творением, Он создал и уничтожит мироздание, Он делает богатым и бедным, дает жизнь и смерть, наставляет на истинный путь или вводит в заблуждение. Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Предопределение - тайна Аллаха, так не открывайте ее».

Спор между людьми относительно предопределения хорошо известен, и позиция приверженцев Сунны и единогласного мнения заключается в следующем:

Все происходит по предопределению Аллаха, и Всевышний Аллах создал деяния рабов. Всевышний сказал:

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (54:49),

«Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Воля Всевышнего была на то, чтобы неверующий пребывал в неверии, но Он не любит этого и не доволен им, то есть Аллах изъявил свою волю, создав его (неверие), но не желает его с точки зрения установленной Им религии.

Позиция кадаритов и муʼтазилитов отличается от этого, так как они считали, что Аллах пожелал, чтобы неверный уверовал, но сам неверный пожелал быть неверующим. Таким образом, они попытались избежать признания того, что Всевышний желает неверия от неверного, а потом наказывает его за это! Спасаясь от этого, они попали из огня да в полымя, так как из их слов следует, что воля неверного превзошла волю Всевышнего Аллаха, Он желал, чтобы неверный уверовал, но неверный пожелал оставаться неверным, и это произошло помимо воли Аллаха! Это является одним из самых гнусных догматов их учения, не имеющим под собой никаких доказательств, более того, противоречит всем доказательствам Корана и Сунны.

Умар бин аль-Хайсам рассказывал: «Мы вышли в плавание на корабле, вместе с нами были кадарит и огнепоклонник. Кадарит сказал огнепоклоннику: «Прими ислам», и тот ответил «Когда этого пожелает Аллах». Кадарит сказал ему: «Воистину Аллах желает этого, но шайтан не желает», и огнепоклонник ответил: «Пожелал Аллах и пожелал шайтан, и стало так, как пожелал шайтан! Этот шайтан сильнее!». В другой версии этой истории говорится, что он сказал: «И я с тем из них, кто сильнее!».

Один из бедуинов встал рядом с группой людей, среди которых был Амр ибн Убейд*, и сказал им: «О люди, у меня украдена верблюдица, так помолитесь Аллаху, чтобы Он вернул мне ее». И Амр ответил: «О Аллах, ты не желал, чтобы верблюдица была украдена, но ее украли, так верни же ее!», и бедуин сказал: «Я не нуждаюсь в твоей мольбе». Амр спросил: «Почему?», и тот ответил: «Я боюсь, что так же, как она была украдена против воли Аллаха, так она и не вернется, несмотря на то, что Он желает этого!».

*(Амр бин Убейд - Абу Усман Амр бин Убейд, перс по происхождению, родился в Басре, умер в 144 г.х. Один из известных приверженцев мутазилитского учения, был известен своим поклонением и аскетизмом, один из последователей Васыля бин Ата, многие из его высказываний противоречат учению приверженцев Сунны — Прим. переводчика)).

Какой-то человек сказал Абу Исаму аль-Касталани: «Как ты думаешь, будет ли Аллах справедлив, если лишит меня наставления на истинный путь, сделает меня заблудшим, а потом накажет за это?». И тот ответил ему: «Если наставление на путь истинный принадлежит Аллаху, то Он даст его кому пожелает, и лишит, кого

пожелает».

Что же касается доказательств Корана и Сунны, то они многочисленны, Всевышний Аллах сказал:

«Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое:"я непременно заполню Геенну джиннами и людьми - всеми вместе!"» **(32:13);**

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?» (10:99);

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (81:29);

«Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый» (76:30);

«Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает» (6:39);

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо» (6:125).

Причина заблуждения кроется в том, что они не видят разницы между волей и желанием Аллаха, Его любовью и довольством чем-либо, так считали и кадариты и джабариты. (Кадариты и джабариты - две секты, возникшие в первые века ислама, кадариты отрицали предопределение, а джабариты отрицали волю человека — Прим. переводчика)).

В дальнейшем они разошлись во мнениях, и джабариты считали, что все в мироздании происходит по предопределению Аллаха, и поэтому Он любит и доволен всем. Када риты, отрицавшие предопределение, говорили: «Аллах не любит грехи и не доволен их совершением, это означает, что Он не предопределял их, и прегрешения совершаются помимо Его воли и творения».

Коран, Сунна и здоровые врожденные чувства человека указывают на разницу между волей Аллаха и Его любовью, и выше мы уже упоминали аяты, касающиеся желания и воли Аллаха. Что же касается аятов относительно довольства и любви Аллаха, то к их числу принадлежит, например:

«Но ведь Аллах не любит нечестия» (2:205), «Он не одобряет неверия для Своих рабов» (39:7), также Аллах, после того как сказал о запретности многобожия, несправедливости, распутства и высокомерия, сказал:

«Все это зло ненавистно твоему Господу» (17:37).

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари передаются слова пророка:

«Поистине Аллах не желает, чтобы вы занимались пересудами (означает передавать другим то, что человек слышит от людей), обращались (к людям с) множеством просьб и вопросов* и расточали своё имущество**» (Передано аль-Бухари (№ 1477, 2408, 5975, 6473 и 7292) и Муслимом (№ 1593)).

**(Имеются в виду просьбы об оказании материальной помощи, с которыми обращаются к людям те, кто на самом деле в этом не нуждается или может обойтись своими силами, а также надуманные вопросы, касающиеся религии, и т.д.)

**(«Расточать имущество» - значит, расходовать его на достижение таких мирских и ре-лигиозных целей, стремление к осуществлению которых непозволительно, и отказываться от его сбережения, когда такая возможность имеется).

В «аль-Муснаде» Ахмада передается:

«Поистине Аллах любит, чтобы вы пользовались Его облегчениями, также как не желает, чтобы вы ослушивались Его» (Передал Ахмад (т. 2, стр. 108)).

В одной из своих молитв посланник Аллаха говорил:

«О Аллах, я прибегаю к довольству Твоему от гнева Твоего, к прощению Твоему от наказания Твоего, ищу у Тебя спасения от Тебя» Источник этого хадиса упоминался нами ранее.

Задумайся над тем, как пророк прибегал к довольству Аллаха от Его гнева, к Его прощению от Его наказания, в первом случае - непосредственно к атрибуту Аллаха, во втором - к его проявлению, в завершение связав это все с Самим Всевышним. Все это относится только к Нему и ни кому иному. Все, от чего я ищу защиты, происходит по Твоей воле и желанию, как и то, что я ищу защиты Твоим довольством и прощением, тоже происходит по Твоей воле и желанию. И если Ты пожелаешь, проявишь своё довольство и прощение своим рабам, или, если пожелаешь, разгневаешься и накажешь их, и поэтому я ищу спасения от того, чего не желаю и прошу, чтобы это не случилось со мной, и это в Твоей воле. Также все, что мы желаем или не желаем, происходит по Твоему предопределению и желанию, поэтому я ищу у Тебя защиты от Тебя же, ищу защиты у Твоей силы, могущества и милости от того, что происходит также Твоей силой, могуществом, справедливостью и мудростью. Я не ищу спасения у кого-то иного от кого-то, как не ищу защиты у Тебя от того, что происходит помимо Твоей воли, нет, это всё

- от Тебя. Поэтому только утвердившиеся в знаниях об Аллахе знают смысл этих слов, содержащих в себе единобожие, познания, поклонение, а также познание Его т познание поклонения Ему.

Если же скажут: Как может быть, что Аллах желает чего-то, но не любит и не доволен этим? Или как Он желает и создает это? Или как сочетает волю к этому с тем, что Он не желает и что вызывает Его гнев?

Следует сказать: Это вопрос, из-за которого люди разошлись во мнениях и разделились на секты и течения.

Знай же, что желаемое бывает двух видов - желаемое само по себе, и желаемое ради чего-то другого, таким образом, желаемое само по себе желаемо и любимо в силу того, что содержит в себе какие-то блага, то есть является желаемым как конечная цель или результат.

Что же касается «желаемого ради чего-то другого», то оно вовсе не является конечной целью для желавшего, оно может не содержать никакой пользы для себя лично. Однако оно является средством, используя которое, человек может достичь своей цели, а именно - достичь того, что «желаемо само по себе». Таким образом, что-то само по себе может быть неприятным или не желаемым, но в это же самое время может быть желаемым в качестве средства для достижения желаемого. В этом случае одновременно происходит желаемое и не желаемое, и, не смотря на то, что они внешне противоположны друг другу, два этих действия или явления не исключают и не отрицают друг друга. Примером этому может служить горькое лекарство, которое больной употребляет, зная, что в этом заключено его выздоровление; ампутация какого-либо органа, если от этого зависит жизнь человека; преодоление путником далекого и трудного пути, если он знает, что в конце пути его ждет любимое или желаемое им. Более того, разумный человек идет на не желаемое им, если предполагает, что в результате этого он достигнет желаемого, так что же говорить о Том, от Которого ничто не может быть скрыто?

Итак, может быть, что Всевышний не любит что-то, но это не противоречит тому, чтобы Он желал этого по какой-то причине, или тому, что это может быть причиной для того, свершение чего предпочтительнее.

Например, Он создал Иблиса, который есть причина искажения религии, деяний, вероучений и намерений, который стал для многих причиной несчастий. Именно из-за него кто-то свершает деяния, вызывающие гнев Всевышнего Господа, также он старается, чтобы люди оставили повеления Аллаха. Но вместе с тем он стал причиной любви Всевышнего ко многим из Его созданий, и существование Иблиса более желаемо для Аллаха, чем его небытие, по целому ряду причин, которые мы упомянем ниже.

В их числе то, что это показывает людям всемогущество Аллаха, способного создавать противоположности, и он создал это отвратительное существо, которое является причиной всего плохого. Противоположностью ему является Джибриль, благороднейшее и чистейшее из созданий Аллаха, который заключил в себе все хорошее, и благословен Создатель первого и второго! Также могущество Всевышнего

проявилось в создании дня и ночи, болезней и лекарств от них, жизни и смерти, красивого и мерзкого, хорошего и плохого. Само по себе это есть ярчайшее доказательство полноты и совершенства Его могущества и власти, Он сотворил все эти противоположности и противопоставил их друг другу, сделав их сферой своего господства. Абсолютное отсутствие чего-либо из них станет противоречить мудрости, полноте Его власти и господства.

Кроме того, другой причиной этому является проявление эпитетов Всевышнего, свидетельствующих о Его безграничной власти, таких, как, например: «аль-Каххар» («Всепобеждающий»), «аль-Мунтаким» («Обладатель мщения»), «аль-'Адиль» («Справедливый»), «аль-Дарр» («Наносящий вред»), «Шадид аль-'икаб» («Сильный в наказании»), «Сари' аль-хисаб» («Быстрый в расчете»), «Зи-ль-батш аш-шадид» («Обладатель крепкой хватки»), «аль-Хафид» («Принижающий»), «аль-Музилль» («Унижающий»). Эти имена и действия есть совершенство, и то, что является результатом их проявления, обязательно должно существовать, и если бы джинны и люди были подобны ангелам, то эти эпитеты не нашли бы своего проявления.

Также примером подобного является проявление эпитетов, свидетельствующих о Его снисходительности, прощении, милости по отношению к тем из своих рабов, к кому пожелает, и если бы Всевышний не создал причин, которые влекут проявление этих эпитетов милосердия, то пропал бы смысл и мудрость, заложенная в них. На это указал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав:

«. и если бы вы не совершали грехи, то Он создал бы людей, которые совершали прегрешения, а потом молили бы Его о прощении, и Он прощал бы их» Передано Муслимом (№ 2749).

Примером подобного является проявление эпитетов, свидетельствующих о Его мудрости и знании, поистине Всевышний мудр и знающ, Он расставляет все по своим местам, как это должно быть, в соответствии с полнотой и совершенством Своего знания и мудрости. Аллах лучше знает, куда и когда направить Свои послания, знает, кто примет их и кто будет благодарен Ему, как знает и тех, кто не достоин этого. Если же предположить отсутствие неприятных явлений или причин, то не будет воплощено много мудрого, как не будут достигнуты и многие из благ. Поэтому, если эти причины исчезнут в силу того, что содержат в себе что-то плохое, то не будет достигнуто благое, которое зачастую намного больше плохого, что есть в причинах. Примером этого можно назвать солнце, дождь и ветер, в которых для нас заключено блага во много раз больше, чем неприятного.

Также примером причинно-следственных связей служат различные виды поклонения, которые не были бы достигнуты, если бы Аллах не создал Иблиса. Так, борьба на пути Аллаха есть наивысшее и наиболее любимое Всевышним поклонение, и если все были бы верующими, то этот вид поклонения потерял бы смысл, как и любовь или ненависть ради Него. То же самое можно сказать о таких видах поклонения, как призыв к благому и удержание от зла, терпение, противодействие страстям, стремление к любимому Аллахом, покаяние и стремление к прощению Всевышнего, стремление к Его защите от врага, а также от его уловок и причиняемых им страданий. Кроме перечисленного, существует много других мудростей, познать которые разум человека не в состоянии.

Если кто-то спросит: « Можно ли было достичь этого без этих причин?», то этот вопрос не имеет смысла, так как невозможно достичь следствия без причины, как невозможно рождение сына без отца, движение без двигателя, или покаяние без кающегося, то есть в данном случае нарушаются причинно-следственные связи.

Если кто-то скажет: «Если эти неприятные причины становятся желаемыми ради достижения тех великих и мудрых целей, то какими следует их считать именно в этот момент - желаемыми и любимыми, с одной из своих сторон, или все равно ненавистными? Ответить ему следует с двух точек зрения: первое - с точки зрения того, любит ли их Всевышний Аллах, так как они ведут к тому, что любимо Им. Второе - с точки зрения раба Аллаха - должен ли он быть доволен ими потому, что они ведут к любимому Всевышним, - и вопрос этот действительно имеет смысл. Прежде всего, рассмотрим его с первой точки зрения.

Знай же, что абсолютное зло означает отсутствие добра, как и отсутствие причин, ведущих к нему, что с этой точки зрения является злом, однако с точки зрения просто существования оно не является злом. Например, существование злых людей есть

благо с точки зрения их существования, они стали таковыми ввиду отсутствия в них блага. Души людские по своей сути, были созданы так что они могли подвергаться изменениям, и если в них вложить знания и вдохновить благо, то они будут подвержены этому, если же их оставить такими как они есть, то они станут стремиться к обратному. Также их изменение есть благо с точки зрения того, что это есть движение, которое станет злом по причине стремления к злу, а не потому, что таковым является сам процесс изменения. Таким образом, любое зло есть несправедливость, то есть использование или совершение чего-либо не к месту. Если же действия или явления будут происходить в должной ситуации, то они не будут являться злом, поэтому зло есть понятие относительное и второстепенное.

Поэтому наказания, которые применены заслуженно, по сути своей являются благом, даже будучи злом для того, кого они постигли, так как это причинило ему боль и страдания. В данном случае, с одной стороны, боль стала злом по отношению к природе человека, склонной к удовольствиям и чувству приятного, но в то же время это наказание есть благо для того, кто наказывает заслуженно. Таким образом, Всевышний Аллах не создал ничего, что является абсолютным злом со всех точек зрения, так как это противоречило бы Его мудрости, так как не может быть, чтобы Всевышний желал чего-то, что было бы вредным во всех отношениях и не содержало бы в себе какой-либо пользы. Все добро заключено в руках Всевышнего, и мы не приписываем Аллаху никакого зла. Более того, всё, что связано со Всевышним, является только добром! А зло мы называем злом только потому, что не связываем его со Всевышним и не относим к Нему. Но если бы мы говорили о какой-то вещи и подразумевали ее отношение к Аллаху и хоть какую-то связь с Ним, то ни за что не называли бы эту вещь злом. Таким образом, именно отсутствие связи какой-либо вещи с Аллахом и позволяет нам называть её злом в этом случае!

Если кто-то скажет, что, раз зло существует, значит, оно имеет связь с Аллахом, а именно - Его волей и способностью творить всё без исключения, то мы ответим, что в данном случае зло больше не может называться злом! Зло - понятие относительное, и когда мы говорим о какой-то вещи в смысле ее отношения к Аллаху, то с такой стороны она не называется злом. Люди называют злом некую вещь, в которой они не видят для себя никакого добра, но это же вовсе не означает, что в этой вещи не может быть абсолютно никакого добра, ведь Аллах, создавший эту вещь по Своей великой мудрости, создал ее для того, чтобы в итоге эта вещь стала добром или привела к добру. Но людям не дано постичь всей мудрости Аллаха и Его замыслов. И поэтому они называют то, в чем не видят добра, злом. Но и это поддается объяснению: как было сказано, всё, что Аллах замыслил, есть добро. При этом, некоторое из того, что создано Аллахом, бывает еще и наделено добром в каждый момент своего существования, а некоторое другое

- лишено добра и не наполнено им в течение какого-то времени. И вот это, последнее, люди и называют злом, хотя, как видим, все зло в нем

- это то, что оно не было наполнено добром и причинами добра. Но отсутствие добра в какой-то вещи вовсе не дает никому права называть эту вещь абсолютным злом и приписывать это зло Всевышнему - Тому, в чьих руках находится все добро!

Тому, кто желает более подробного разъяснения, скажем, что добро возникает в трех этапах: сотворение, предназначение, наделение. Естественно, все три этапа происходят только по воле Аллаха и Его созданию. Итак, на этапе сотворения все, что создано Аллахом, есть добро. После этого некоторые из Своих созданий Всевышний может предназначить для добра, затем наделить добром, а некоторые - не предназначать и лишить добра. И вот, когда какая-то вещь не приготовлена для добра и лишена добра, люди и называют ее злом. Но если Всевышний лишил добра некоторые из своих творений, разве можно говорить, что Он желал зла? Нет, ни в коем случае! Поэтому мы не приписываем Аллаху никакого зла, а наоборот - только добро!

Если кто-то спросит: «Почему же Аллах создал все вещи как добро, а затем лишил некоторые из них своей поддержки и не наполнил добром?», то мы ответим, что все это происходит по великой Мудрости Всевышнего. Именно Он пожелал сотворить некую вещь, а затем не наполнять ее добром. Так что сотворение этой вещи есть добро, а то, что считается злом, возникает из-за того, что Всевышний не наделил эту вещь добром.

Если кто-то спросит: «Почему Аллах не наделил добром все, что сотворил?», то скажем, что этот вопрос - бессмысленный. Задавший его позволяет себе считать, что

мудрее всего было бы уравнять все творения между собой. Однако такие мысли - натуральное невежество! Наоборот, наивысшая мудрость заключена в огромном разнообразии между созданиями. Однако, если вспомнить, что такое этап сотворения, то станет ясно, что на этапе сотворения все создания имеют между собой общее, одинаковое отношение к добру, и ничто из них не отличается в этом от других. Таким образом, различие между творениями возникает позднее: когда чему-то даруется добро, благо и поддержка, а другие - лишаются этого.

Если тебе трудно понять это, то обративнимание на слова:

Если ты не смог чего-то, то оставь его
И перейди от него к тому, что можешь

Возможно, кто-то скажет: «Как же Аллах желает чего-то для Своих рабов, однако не помогает им в его достижении?». Ему следует ответить, что помощь Аллаха в этом иногда может привести к утрате того, что более любимо Аллаху и желанно Ему, чем собственно совершение этого деяния (богоугодного поступка). Также может быть, что исполнениекакого-то повеления Всевышнего может нести всебе вред, которго будет больше, чем пользы от того богоугодного поступка. Всевышний указал на это в аяте: **«Если бы они (лицемеры) желали выступить в поход, то приготовились бы к этому. Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и задержал их. Им было сказано: "Отсиживайтесь вместе с теми, кто остался отсиживаться". Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним, а Аллах знает беззаконников» (9:46-47).** Всевышний Аллах сообщил, что Он не пожелал участия лицемеров в военном походе вместе с посланником, несмотря на то, что джихад - это великое богоугодное дело. Но все равно, Аллах задержал лицемеров и не позволил им совершить поклонения. Затем Аллах поведал некоторые отрицательные моменты, которые возникли бы, если эти лицемеры вышли в поход вместе со своим посланником, да благословит его Аллах и приветствует: «Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка», или «сеяли бы между вами смуту», «Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним». Стало быть, в участии этих людей был вред, который был больше пользы от их выступления в поход, поэтому мудрость Аллаха и Его милость стали причиной их удержания. Таким образом, этот пример мы можем сделать основой, и проводить по нему аналогию на многие ситуации. Что же касается второй точки зрения - точки зрения человека, то это также возможно, более того, это происходит в действительности. Человек ненавидит распутство, грехи и не желает их с той точки зрения, что они приобретаются и совершаются им по собственной воле и выбору, но в то же время он доволен предопределением Аллаха, Его знанием, желанием и волей, доволен тем, что Он создал. Таким образом, человек доволен тем, что от Аллаха, и ненавидит то, что от себя, таков путь людей истинного Познания. Другие же ненавидят грехи полностью, но, тем не менее, их позиция также следует из первой, так как их ненависть к грехам не означает ненависти к знанию Господа, Его предопределению и воле. Итак, суть этой проблемы заключена в следующем: То, что относится к Господу, не может быть ненавистно, и ненавистно лишь то, что относится к человеку. Если кто-то скажет: «Человек ничего не совершает сам, и все - от Аллаха», то ему следует ответить следующим образом: так считают джа- бариты-фаталисты, которые не могут найти выхода из этой трудной ситуации. Кадариты, также заслуживающие порицания, по сравнению с джабаритами ближе к выходу из этой ситуации, что же касается приверженцев Сунны, то они занимают золотую середину между первыми и вторыми, и ближе к истине по сравнению с обеими крайностями. Если кто-то скажет: «Как тогда можно сожалеть и раскаиваться, наблюдая мудрость предопределения и видя проявления Сущего и Творящей воли?». Следует ответить: таково положение тех, чьи глаза не видят истинной сути происходящего, и кто считает, что все деяния есть богоугодные дела и повиновение, а стало быть, являются поклонением, так как они есть проявление воли и предопределения Аллаха. Такие люди говорят: если ты ослушался Его повеления, то все равно подчинился воле Аллаха! Именно это означают слова Я стал полностью подчинен тому, что Ты избрал Поэтому все мои деяния есть исполнение Твоей воли Такие люди самые слепые из Его творений, самые невежественные в отношении Аллаха и Его повелений, как тех, что

касаются мироздания, так и тех, что касаются установлений религии, так как поклонением являются только деяния, соответствующие Его религиозным установлениям, а не предопределению или воле. Иначе, если бы поклонением являлось соответствие деяния предопределению, то Иблис был бы величайшим из поклоняющихся Ему, более того, поклонением бы стали и прегрешения народов Нуха, Салиха, Лута, Шу'айба и Фараона! Что же еще может быть более невежественным. Однако если человек видит свою слабость, влияние на него Предопределения, ощущает абсолютную нужду в своем Господе, и понимает, что он ни на мгновение не может отказаться от Его помощи и защиты, то он полагается на Аллаха, а не на себя. В этом состоянии он никогда не совершит греха, так как находится под самой надежной защитой, и как сказано: «И он станет слышать Мной, видеть Мной, осязать Мной и ходить Мной», и не совершит грехов. Если же Всевышний лишит человека Своей поддержки, человек останется с самим собой, то тогда им овладеет власть страстей, и он попадет в сети и ловушки, и на него набросятся охотники. Когда же рассеется этот туман, тогда к нему придет сожаление, раскаяние и надежда, и он в этом состоянии будет закрыт своими грехами от своего Господа. Но если он изменит свое состояние, отказавшись от греха, то вновь пребудет с Аллахом, а не со своей душой!

Если кто-то скажет: если неверие происходит по предопределению Аллаха, а нам приказано довольствоваться тем, что Он предписал нам, то как мы можем отвергать и ненавидеть неверие?!

Ответ:

Во-первых, нам не приказано быть довольными всем, что предписал и предопределил Аллах, этого нет ни в Коране, ни в Сунне, наоборот, частью предопределенного мы должны быть довольны, а часть - ненавидеть. Более того, сам Всевышний не всегда доволен своим предопределением, есть то, что вызывает Его гнев, так же как и часть предопределенного вызывает Его гнев, порицание и даже проклятие.

Во-вторых, следует сказать, что в данном случае речь идет о двух вещах: предопределении Аллаха, действии, совершаемом самим Всевышним, и о том, что было предопределено - объекте действия, отдельном от Всевышнего. Таким образом, воля Аллаха, Его решения - есть благо, справедливость и мудрость во всех отношениях, и поэтому мы должны быть полностью довольны этим; что же касается предопределенного, то оно бывает двух видов: то, чем мы должны быть довольны, и то, чем должны быть недовольны.

В третьих, необходимо знать, что предопределение имеет две стороны - одна - та, что исходит от Господа, и с этой точки зрения мы должны быть им довольны, а другая - исходит от человека, и вот в этом случае происходит разделение предопределения на два - то, чем мы должны быть довольны, и чем - не довольны. Например, убийство следует рассматривать с двух точек зрения: как исполнение предопределения Аллаха, которое Он хотел и предписал, и установил его как срок для убитого и окончание его жизни, и это та сторона предопределения, которой мы должны быть довольны. С другой стороны, убийство произошло при непосредственном участии убийцы, и он пошел на него по собственному выбору, ослушавшись Аллаха, и поэтому мы ненавидим это действие и не довольны им.

Выражение: **«поэтому попытки углубления в этот вопрос и рассмотрения его подробно приводят к заблуждению, они могут** стать лестницей к лишению возможности достичь успеха, и ступенью к заблуждению».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:

Углубление в данном случае означает «чрезмерное усердие, поиск чего-либо», то есть слова ат-Тахави означают: «Чрезмерное усердие в изучении предопределения может стать причиной неудачи», слова «лестница», «причина» и «ступень» близки друг другу по смыслу. То же самое можно сказать и о выражениях «неудача», «лишение возможности достичь успеха» и «заблуждение», которые являются антонимами слов «победа», «успех» и «прямой путь» соответственно.

Выражение: «Поэтому надо всячески остерегаться рассмотрения этого, размышлений об этом и искушений в душе, связанных с этим».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передают: «Как- то к посланнику пришли люди из числа его сподвижников, и спросили его: «(Иногда) мы обнаруживаем в наших душах то, о чем нам страшно говорить вслух». Он спросил: «А так бывает?», (и они ответили «Да»), и тогда он сказал: «Это суть веры (удерживает его от этого)»» (Передано Муслимом в книге «Вера» (№ 132)). Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Это суть веры» являются указанием на то, что сподвижники именно из-за того, что были верующими людьми, оставляли разговоры на упомянутые темы. Также имам Муслим передает хадис со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланника Аллаха (однажды) спросили об искушениях, возникающих в душе (о которых человек боится говорить вслух). И он ответил: «Это истинная вера (удерживает его от этого)»» (Передано Муслимом (№ 133), а также ат-Тахави в «Мушкил аль-асар» (т. 2, стр. 251)). Этот хадис схож по смыслу с хадисом, переданным Абу Хурайрой, так как искушения, возникающие в душе человека, и сопротивление им подобно беседе двоих. Таким образом, сопротивление дьявольским искушениям и опасение перед произнесением их вслух есть суть веры, или истинная вера. Таков был путь сподвижников пророка, да будет доволен ими Аллах, и тех, кто за ними последовал, затем пришли следующие поколения и исписали многие страницы различными наущениями и сомнениями, и белые листы бумаги стали черными от их чернил...Более того, черными стали сердца, и они спорили, дабы ложью своей затмить истину, и поэтому шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, уделилэтому много времени, порицая увлечение рассуждениями о предопределении. Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха сказал:

«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является злостный и непримиримый в спорах»*» (Передано аль-Бухари (№ 2457) в книге «Притеснения», глава, озаглавленная аятом «...хотя сам является злостным и непримиримым спорщиком» (2:204), также (№ 4523) в книге «Комментарии к Корану», а также в главе «.хотя сам является злостным и непримиримым спорщиком» (№ 7188), и Муслимом (№ 2668) в книге «Знания»).

*(Ас-Сана'и объясняет смысл этого хадиса следующим образом: «Это значит, что Аллах ненавидит заядлого спорщика, который пытается во что бы то ни стало убедить в чем-то другого человека, поскольку суть спора состоит в том, что ты стараешься доказать несостоятельность слов другого или обнаружить его недостатки, желая при этом унизить утвержда¬ющего нечто иное и подчеркнуть своё превосходство перед ним»).

Имам Ахмад сказал: «Абу Му'авия рассказал нам хадис, который слышал от Дауда бин Абу Хинда, который слышал от Амра бин Шуайба, а тот - от своего отца, а тот - от своего деда. Однажды посланник вышел и увидел, как люди спорят относительно предопределения, и (я увидел), что от гнева его лицо покраснело так, как будто было залито соком гранатовых зерен. Он сказал:

«Что с вами, вы опровергаете часть Писания другой его частью?! Так были погублены жившие до вас». Далее он сказал: «Я никогда не чувствовал радость от того, что отсутствовал на собрании, на котором находился посланник Аллаха, как радость, которую испытывал, от своего отсутствия на данном собрании»» (Этот хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 178, 181, 185 и 195), а также Ибн Маджа (№ 85)).

Всевышний сказал: «Вы тоже насладились своей долей, подобно тому, как ваши предшественники насладились своей долей. Вы погружались в словоблудие, подобно тому, как они погружались в словоблудие. Их деяния тщетны как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются потерпевшими убыток» (9:69), Всевышний Аллах

также сказал: «Но нет им доли в Последней жизни» (2:200).

В этом аяте Всевышний упомянул вместе наслаждение своей долей и словоблудие, Так как искажение религии может произойти либо в её делах и ритуалах, либо в её вероучении, таким образом, первое случается из-за следования страстям, а второе - сомнениям. Имам аль-Бухари передал со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не наступит Час этот, пока (люди из) моей общины не станут следовать (по стопам) живших до них пядь за пядью. Локоть за локтем». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха (ты имеешь в виду) персов и византийцев?» и он ответил: «А кто же еще это может быть?»» (Передано аль-Бухари (№ 7319) в книге «Необходимость крепко держаться Корана и Сунны»).

Также Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Иудеи разделились на семьдесят одну секту, и христиане также (разделились на семьдесят две секты). Моя же община разделится на семьдесят три секты»** (Передается Абу Даудом (№ 4596), ат-Тирмизи (№ 2640) и Ибн Маджа (№ 3991)), имам ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис.

Таким образом, предопределение стало причиной наибольших разногласий в мусульманской умме, о чем говорилось очень много.

Выражение: «Если же человек станет спрашивать: “Почему Он сделал это?”, значит, он отвергает одну из заповедей Корана, а тот, кто отвергает их, относится к числу неверных».

Знай, что поклонение и вера в Аллаха, в Его Писания и посланников основана на абсолютной покорности, и отсутствии расспросов о тонкостях смысла повелений, запретов и установлений Всевышнего. Именно поэтому Аллах не сообщает, что хотя бы одна из общин, уверовавших в одного из Его пророков и принявшая то, с чем они пришли, расспрашивала о тонкостях мудрости того, что он повелел, запретил или сообщил им, а если же такое случалось, то они не были верующими в своего пророка. Более того, эта умма следовала повелениям Всевышнего, подчинялась и преклонялась перед ним, понимая мудрость тех повелений, которые они могли понять, и подчинение не зависело от понимания или непонимания этих повелений. Умма не ставила перед собой такой задачи, и ее посланник был выше того, чтобы его спросили об этом. Поэтому праведные предшественники этой уммы, обладавшей самыми полными познаниями и разумом, не спрашивали «Почему Аллах приказал это?» или «Почему Он запретил это?», «Почему предопределил это?» или «Почему Он так сделал?». Так было потому, что они знали (и не распрашивали): это противоречило вере и подчинению Всевышнему, так как ислам не укрепится до тех пор, пока не будет абсолютного подчинения Аллаху.

Итак, первым признаком того, что человек придает какому-то повелению большое значение - это его признание, потом - твердое желание исполнить, затем - выполнение, несмотря на трудности и препятствия, а затем - усердие и искренность выполнить приказанное наилучшим образом. Другим признаком является исполнение приказанного, потому что это приказано Всевышним, - без раздумий о том, зачем это приказано. Если же человек исполняет что-то, только если понимает суть, то в таком случае это несовместимо с покорностью Аллаху и умаляет значение подчинения Его повелениям.

Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Одним из признаков прекрасного исполнения ислама человеком является то, что он оставляет (всё) то, что его не касается» Передан ат-Тирмизи (№ 2317), и этот хадис достоверен в совокупности своих цепочек.

Нет никакого сомнения в неверии того, кто отвергает повеления Корана, однако тому, кто из-за возникших у него сомнений неверно истолковал что-либо, следует объяснить истину, чтобы он мог вернуться к ней. Всевышний Аллах не спрашивается о том, что Он делает, в силу совершенства Его мудрости, милости и справедливости, а не просто из-за своей власти и могущества, как говорил Джахм и его последователи. Об этом дополнительно будет рассказано в разъяснении выражения «И мы не обвиняем никого из людей киблы в неверии за совершение человеком греха, если человек не посчитает дозволенным совершение его».

Выражение: «Такова совокупность того, в чём нуждается человек, обладающий озаренным сердцем, приближенный Аллаха Всевышнего, и это степень, которой достигают утвердившиеся в знании. Знание бывает двух видов: знание, имеющееся у людей и доступное им, и знание, которого у людей нет и которое им недоступно, отрицание доступного знания свидетельствует о неверии, подобно тому, как свидетельствует о нём и заявление об обладании недоступным знанием. Что же касается веры, то она может утвердиться только в случае принятия доступного знания и отказа от стремления к знанию недоступному».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:

Словом «таково» автор указывает на все то, что было упомянуто ранее, и что следует исповедовать и исполнять, как это указано в шариате. Выражение «и это степень, которой достигают утвердившиеся в знании» означает знание, которое принес посланник Аллаха в целом и в частности, как в утверждении, так и отрицании. «Знание недоступного» означает знание о предопределении, которое Аллах скрыл от Своих творений и запретил им углубляться в него, а «доступное знание» означает знание шариата, его вероучения и законов. И если кто-то отвергнет что- либо из учения посланника, да благословит его Аллах и приветствует, то он станет неверным, как и тот, кто станет претендовать на знание сокровенного, как об этом сказал Всевышний: **«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).
Также Всевышний Аллах сказал: **«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). Таким образом, непонимание нами мудрости Аллаха не означает ее отсутствия, разве ты не видишь, что Аллах скрыл от нас мудрость создания змей, скорпионов и ядовитых насекомых, от которых мы не видим ничего кроме вреда. Однако это не означает того, что Аллах не создал их, и незнание нами мудрости, которая заложена в их творении, не означает ее отсутствия.

Выражение: «Мы верим в Скрижаль и Перо, и во все то, что написано на Скрижали».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:

Всевышний сказал: **«Это - славный Коран, находящийся в Хранимой скрижали»** (85:21-22).

Скрижаль, о которой идет речь - это скрижаль, на которой Всевышний записал предопределение для Своих творений, а «Перо» - создание, созданное Аллахом, им Он записал в скрижали Свое предопределение. Об этом говорится в сборнике «Сунан» Абу Дауда со слов Убады бин Саммита, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха сказал:

«**Первое, что создал Всевышний Аллах, было Перо, и Он сказал ему: «Пиши». И он ответил: «О мой Господь, что мне писать?», и Он сказал ему: «Запиши предопределение каждой вещи и что будет с ней до Судного дня»»»** (Достоверный хадис, переданный Абу Даудом (№ 4700) в главе «Предопределение», а также ат-Тирмизи в книге «Предопределение» (№ 2317)).

Среди ученых есть различные мнения относительно того, что было сотворено первым - Перо или Трон Аллаха, о чем упоминал хафиз Абу-ль-Аля аль-Хамазани. (Великий ученый, чтец Корана, шейху-ль-ислам, аль-Хасан бин Ахмад бин аль-Хасан бин Ахмад бин Мухаммад бин Сахль аль-'Аттар аль-Хамазани (ум. в 569 г.х.)).

Наиболее правильным является то, что Трон был сотворен прежде, чем Перо, как это подтверждается в сборнике достоверных хадисов имама Муслима со слов Абдуллы бин Амра, да будет доволен ими обоими Аллах. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал: **«Аллах установил предопределение творений за пятьдесят тысяч лет до того, как создал небеса и землю, и был Его Трон над водой»»**. (Передан

Муслимом (№ 2653) в следующей версии: «Аллах предписал предопределение для всех творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его престол над водой»). Это прямо указывает на то, что предопределение было установлено после создания Трона, сразу после того, как был создано Перо, как говорится в хадисе Убады. То, что в хадисе говорится «Первое что, создал Всевышний Аллах, было Перо.» может иметь два значения. Первое - Всевышний приказал Перу писать, когда создал его, как об этом говорится в одной из версий: «Первое, что приказал Аллах Перу, когда создал его - сказал «Пиши».». Второе значение - что Перо было первым из творений этого мира, таким образом, текст обоих хадисов согласуется, и в хадисе Абдуллы бин Амра говорится о том, что Трон был создан до записи предопределения. Перо же было создано непосредственно тогда, когда Всевышний установил запись предопределения, как об этом говорится в одной из версий: «Когда Аллах создал Перо, он приказал ему: «Пиши!»».

Это Перо первое, величайшее и лучшее среди перьев, и многие комментаторы Корана говорят, что это и есть то Перо, которым Всевышний поклялся в аяте: **«Нун. Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут» (**68:1).

Второе Перо - это Перо откровений, которым записываются откровения Всевышнего Аллаха Его пророкам и посланникам, этим Пером пишут те, кто управляет этим миром, и все перья мира - слуги этим перьям. Пророк был вознесен в Ночь, когда его «вознесли так высоко, что там он слышал скрип перьев» (Об этом говорится в хадисе, который передал имам аль-Бухари (№ 349, 1636, 3342) и имам Муслим (№ 163)). Этими перьями записывается все, что Всевышний Аллах ниспосылает в виде откровения, и все, что касается управления этим небесным и земным мирами.

Выражение: «Если бы все творения Аллаха объединили свои усилия для того, чтобы не допустить появления предопределенного Аллахом, то не смогли бы они этого. И если бы они объединили свои усилия, чтобы создать то, чему не суждено быть Аллахом Всевышним, то также не смогли бы этого сделать, ибо перо, которым было записано обо всём, что будет существовать вплоть до самого дня Воскресения, уже высохло».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Ранее нами уже упоминался хадис, переданный Джабиром со слов посланника Аллаха, в котором говорилось: «(Однажды) пришел Сурака бин Малик бин Джу'шум, и сказал: «О посланник Аллаха, разъясни нам нашу религию, так, как будто мы были созданы сегодня. Как будут (оцениваться) сегодня деяния? В соответствии с тем, что предначертано и предопределено или все еще предстоит? Он сказал:

«Нет, (в соответствии с тем) что предначертано и предопределено» Передан Муслимом (№ 2648), этот хадис уже упоминался нами ранее.

Также со слов Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передают: «Однажды я был позади пророка, и он сказал мне:

«О юноша, не научить ли мне тебя (некоторым) словам? Храни Аллаха, и Он сохранит тебя, храни Аллаха и ты найдешь Его перед собой. Когда ты просишь, то проси Аллаха, когда ты ищешь помощи - ищи ее у Аллаха. Знай, что если вся умма соберется, чтобы помочь тебе в чем-то, они не смогут помочь тебе, кроме как если это предписал тебе Аллах. И если они соберутся, чтобы навредить тебе, то они не навредят тебе ни в чем, кроме как в том, что предписал тебе Аллах. Перья подняты, и страницы высохли.»» (Хадис передан в сборнике Сунны ат-Тирмизи (№ 2516) в описании Судного дня, а также в «аль-Муснаде» Ахмада (т. 1, стр. 293)).

В другой версии говорится:

«Храни Аллаха и ты найдешь Его перед собой, вспомни об Аллахе в благополучии, Он вспомнит о тебе в несчастье. Знай, что то, что миновало тебя - никогда не постигло, а постигшее тебя непременно должно было постигнуть. Знай, что победа приходит с терпением, избавление
- с тяготами, а трудное - с легким» (Передано Ахмадом в его «аль-Муснаде» (т. 15, стр. 307)).

Также о перьях в хадисах говорится во множественном числе, что указывает на то,

что предопределения были записаны другими перьями, помимо первого, о котором упоминалось вместе со скрижалью.

Сунна указывает на то, что перьев всего четыре, и ниже мы приводим другое перечисление этих перьев.

Первое перо: Общее перо, которое записало все предопределенное для всех творений, оно упоминалось вместе со скрижалью

Второе перо: Когда был создан Адам, мир ему, было создано перо, общее для всех потомков Адама, о чем говорится в аятах, свидетельствующих о том, что Аллах предопределил деяния потомков Адама, их удел, срок жизни и счастливы они будут или нет, сразу после сотворения Адама.

Третье перо: Когда Аллах посылает ангела к плоду в утробе матери, и этот ангел вдыхает в него душу, и записывает четыре вещи: его удел, срок, деяния и счастлив он будет или несчастен (Этот хадис передан в двух достоверных сборниках, он упоминался нами ранее).

Четвертое перо: перо, которое записывает деяния человека с момента его совершеннолетия, и которое находится в руках благородных писарей - ангелов, записывающих деяния сыновей Адама, как об этом говорится в Коране и Сунне.

(В Коране об этом говорится: «Воистину, над вами есть хранители - благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10-12), а из Сунны можно привести слова посланника: «Перо не записывает деяния троих: спящего, пока он не проснется, одер¬жимого, пока он не придет в себя, и ребенка, пока он не достигнет совершеннолетия», достоверный хадис, переданный Айшей, Абу Катадой аль-Ансари и Али бин Абу Талибом).

Если человек понимает, что все от Аллаха, то он обязан бояться только Его, как об этом сказал Всевышний:

«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня» (5:44),

«и Меня одного страшитесь» (2:40), «и Меня одного бойтесь» (2:41), «Те, которые повинуются Аллаху и Его посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех» (24:52), Он - Тот, Кто достоин страха и способен на прощение» (74:56), - аятов подобных этим в Коране множество. Поэтому каждому человеку следует бояться совершать некоторые поступки, так как человек никогда не бывает один, и даже если это царь, облеченный властью, ему следует бояться Аллаха в том, как он руководит своими подданными. Таким образом, каждому человеку следует быть богобоязненным, если же он не боится Аллаха, то он будет бояться творений, которые никогда не бывают единогласны в своей любви или ненависти, более того, то, чего желают одни, ненавидят другие, и поэтому всех их удовлетворить невозможно никогда. Об этом сказал имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах: «Довольство людей - недостижимая цель, поэтому тебе следует придерживаться того, что принесет тебе пользу, все остальное оставь и не утруждай себя, довольства всех достичь никому не под силу, и никому не приказано (достичь этого), довольство Творца - вот что возможно, и это приказано (нам)».

Тем более, что творения ни в чем не избавят от Аллаха, и когда человек убоится своего Господа, то этого для него будет достаточно и избавит от нужды в людях, как об этом Му’авии написала Айша, да будет доволен ими обоими Аллах, что было передано с их слов, (а в некоторых версиях эти слова были отнесены к пророку, да благословит его Аллах и приветствует): «Если человек добился довольства Аллаха, разгневав людей, то (сначала) им будет доволен Аллах, а затем Аллах сделает людей довольными им, но тот, кто добился довольства людей, разгневав Аллаха, тогда каждый хваливший его превратится в порицающего». Передано Ибн Хиббаном (№ 276) и Аль-Куда'ий в «Муснад аш-шихаб» (№ 500), ис- над этого хадиса хороший. Также он передан аль-Хумейди в его «аль-Муснаде» (№ 266), также аль-Байхаки в «аз-Зухд аль-кабир» (№ 881) со слов Суфьяна, тот со слов Закарии бин Абу Заиды, а тот со слов Аббаса бин Зурейха, со слов аш-Ша'би: «Му'авия бин Абу Суфьян написал Айше с просьбой, чтобы она написала ему что-нибудь, что слышала от посланника Аллаха, и она написала ему: «Я слышала, как посланник сказал: «Если кто-то совершит что-либо в ослушание Аллаха, то хвалящий его обернется порицающим»», и люди, передавшие этот хадис, заслуживают доверия.

С того, кто добивался довольства Аллаха, сам Всевышний снимет бремя удовлетворения людей - сначала таким человеком будет доволен Аллах, а затем - люди. Ведь, поистине, того полюбят люди, как об этом говорится в двух достоверных

сборниках, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если Аллах полюбит Своего раба, Он обращается к Джибрилю (и говорит): «Поистине, Аллах любит такого-то, полюби же его и ты», (после чего) Джибриль (начинает) любить его, и Джибриль обращается к обитателям небес (со словами): «Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы», и обитатели небес (начинают) любить его, а потом ему оказывают хороший прием и на земле (Имеется в виду, что любовь к нему начинают испытывать сердца людей).» (Хадис передан аль-Бухари (№ 3209, 6040, 7485) и Муслимом (№ 2637) в главе о почитании родителей и поддержании родственных связей), подобное пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал и о нелюбви.

Таким образом, мы разъяснили, что каждое создание боится либо Творца, либо творения, и страх перед творением приносит больше вреда, чем пользы, с помощью боязни перед Творцом - достигается счастье в этом мире и в жизни грядущей. Только Аллах заслуживает, чтобы Его боялись, и только Он обладает прощением, только Он прощает грехи, творение же не может простить грехи, защитить кого-либо от Его наказания, и только Всевышний дает защиту, и никто другой. Один из праведных предшественников сказал: **«Богобоязненный никогда не будет нуждаться, так как Всевышний сказал: "Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает" (**65:2-3)».

Так Всевышний Аллах гарантировал богобоязненным, что Он создаст им выход из трудной ситуации, в которых оказываются люди, и что Он наделит их оттуда, откуда они даже не предполагают. Если же этого не происходит, это указывает на то, что богобоязненность неполная, и тогда следует просить Аллаха о прощении, каяться Ему, и потом, как сказал Всевышний: **«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его»** (65:3), и тогда Аллах сделает так, что он ни в ком больше не будет нуждаться.
Некоторые люди думают, что упование на Аллаха исключает действия, и оставляют совершение причин, говоря, что если что-то предопределено, что нет необходимости в этих причинах! Это - заблуждение, так как совершение деяний включает в себя деяния, являющиеся обязательными (фард) или желаемыми (мустахабб), нежелательными (макрух) или запретными (харам), и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который больше чем кто-либо полагался на Аллаха, надевал боевые доспехи, ходил по рынкам, зарабатывая себе пропитание, так, что неверные сказали:
«Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам» **(**25:7). Поэтому ты увидишь многих, кто считает, что совершение причин противоречит упованию на Аллаха, живут на подаяния других, на милостыню, или на то, что им приносят в дар, иногда от сборщика налогов или начальника полиции и им подобных. Ранее нами было указано на некоторые высказывания относительно комментария аята:
«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него Мать Писания» (13:39).
Что же касается слов Всевышнего:
«Каждый день Он занят делом» (55:29), то, как сказал аль-Багави, передавая слова Мукатиля: «Этот аят был ниспослан об иудеях, которые сказали, что Аллах отдыхает от повелений в субботу» («Тафсир аль-Багави» (т. 4, стр. 270), также слова Мукатиля передает Ибн аль-Джаузи в «Зад аль-масир», (т.8, стр. 114)). Другие комментаторы сказали: «Его занятием является умерщвление и оживление, Он наделяет пропитанием, одних возвышает, а других - унижает, дает исцеление больным, помогает нуждающемуся и попавшему в беду, принимает мольбы и дает просящему, прощает грехи, и так далее без счета все Его деяния и создание всего, что Он пожелает» (Смотрите «Тафсир Ибн Касира» (т. 7, стр. 469-470)).

Выражение: «Если что-то миновало человека, то, значит, этому не суждено было случиться, а если что-то произошло с ним, то, значит, оно не могло пройти мимо него».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-Ѓизз аль-Ханафи:

Данное выражение следует из всего того, что упоминалось ранее, и все что

предопределено - непременно сбудется.

Выражение: «Рабу следует знать, что Аллаху заранее было известно обо всём, что будет происходить, и Он предопределил всё точно и окончательно. И нет ничего, чтобы могло отменить, изменить или убрать в этом предопределении, нет ничего, чтобы могло уменьшить или увеличить что-либо из Его творений в небесах и на земле».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʼИзз аль-Ханафи:

Это следует из сказанного нами ранее, что знание Всевышнего Аллаха о мироздании было извечным, и что Он предопределил все еще до того, как сотворил все. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал об этом: «Аллах установил предопределение творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его Трон над водой»» (Передан Муслимом (№ 2653) в следующей версии: «Аллах предписал предопределение для всех творений за пятьдесят тысяч лет до того как создал небеса и землю, и был Его престол над водой»).

Следует знать, что Аллах знал, что все вещи в свое время станут такими, как этого требует Его беспредельная мудрость, и они станут таким, как это было в Его извечном знании. Также нужно знать и то, что создать творения, в которых заложена изумительная мудрость, может только Тот, Кто знал о них все до их возникновения, как сказал Всевышний:

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он
- Проницательный, Сведущий?» (67:14).

Крайние муʼтазалиты отвергали извечное знание Аллаха, говоря: «Всевышний Аллах не знает о том, что сделают люди до тех пор, пока они не сделают этого!», свят и чист Всевышний от всего, что они наговаривают. Имам аш-Шафии, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Если вам придется опровергать кадаритов (Здесь следует напомнить, что кадариты - это секта, отрицающая предопределение. Как упоминалось, предопределение включает в себя четыре ступени - знание, запись, воля и сотворение. Кадариты, отрицая предопределение, разделились на несколько групп, самые крайние из которых отрицали все четыре ступени, в том числе - и предвечное знание Аллаха, что является неверием (куфром)) то сконцентрируйтесь на вопросе о знании Аллаха, ведь и если они признают это, то окажутся повергнуты вами, а если отвергнут - станут неверными. Всевышний Аллах знает, когда определенный человек делает то, что может, и награждает его, а этого - наказывает за то, что он имеет возможность делать, но не делает, и Он наказывает его за то, что он не делает, имея возможность, о чем Аллах знал извечно. Того же, кто не может, Всевышний не обязывает и не наказывает за то, что ему не под силу».

Если кто-то скажет: «Из этого следует, что человек может изменить знание Аллаха, так как Аллах знал, что он этого не сделает, и если он может это сделать, то может изменить и знание Аллаха», ему следует ответить:

Это ошибочное мнение, так как просто способность совершить действие не означает изменение знания Аллаха, так как те, кто считает возможным изменение знания при совершении действия, лишь измышляют. Если деяние все-таки свершится, то это произойдет в соответствии с Его знанием, так как невозможно даже предположить, что действие случится в противоречие знанию Аллаха о нем. И если оно свершится - значит, Аллах знал, что оно свершится, а если нет - то Аллах знал, что оно не свершится, и мы не знаем ничего из знания Всевышнего, кроме того, что Он поведал, Его знание соответствует действительности. Поэтому невозможно, чтобы произошло то, что изменило бы Его извечное знание, наоборот, если что-то происходит - значит об этом известно Аллаху, и если человек не сделал что-то, то это не значит, что он не смог сделать то, что бы изменило знание Аллаха. Более того, человек в состоянии что-то сделать, но он этого не делает, а если бы сделал, то Аллах непременно знал бы о том, что это свершится, а не наоборот.

Если же скажут, что Аллах знает о том, что этого не произойдет, и если человек может его совершить, означает ли это, что он может изменить знание Всевышнего?

Следует ответить, что это не так. Наоборот, человек в состоянии сделать это, но не делает, а если бы сделал, то это было известно Аллаху. Значит, что если человек совершает то, что может, то в знании Аллаха уже это было известно, предполагают, что человек мог свершить действие, которое в знании Аллаха несовершенно! Такое невозможно, так как это подобно тому, что кто-то скажет: «Предположим возможность совершения при невозможности совершить это действие», что является объединением двух противоположностей.

Выражение: Все это является частью веры, основой знания и признанием Единственности Аллаха Всевышнего и Его господства, как сказал об этом Всевышний в своей Книге: «Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Всевышний также сказал: «Дело Аллаха было решением предрешённым» (33:38).

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи:

Здесь указывается на то, о чем говорилось ранее относительно веры в предопределение, и что Аллах извечно знал о созданиях все еще до того, как их создал. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил тому, кто спросил его о вере:

«Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, писания, Его посланников, в Судный день, и верить в предопределение, как хорошее, так и плохое». Далее, в завершение хадиса, он сказал:

«О Умар, знаешь ли ты, кто был этот спрашивающий?», и Умар ответил: «Аллах и Его посланник знают лучше». Посланник Аллаха сказал:

«Это Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии» (Передан Муслимом в сборнике «Сахих» в книге «Вера», (№ 8)).

Выражение «Признание Единственности Аллаха Всевышнего и Его господства».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи:

Означает, что исповедание единобожия и признание господства Всевышнего не будут полными без веры в атрибуты Аллаха, и тот, кто предполагает существование другого творца помимо Аллаха, тот является многобожником, так что же говорить о том, кто говорит, что каждый является творцом своих деяний?!

От Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передают, что он сказал: «Предопределение - основа единобожия, и если кто-то признает единство Аллаха, но отрицает предопределение, то его отрицание будет отрицанием единобожия». Так будет потому, что вера в предопределение включает веру в извечное знание Аллаха, как и знание, которое Он явил в Своем обращении и записи предопределения. Многие люди из числа многобожников, сабиев, философов и других ошиблись в этом, отрицая знание Аллаха о частностях и деталях всех дел, что входит в отрицание предопределения.

Что же касается всемогущества Аллаха, то кадариты отрицают его полностью, так как отрицают то, что Аллах является Творцом деяний людей, таким образом, исключив их поступки и деяния из могущества Всевышнего.

Коран, Сунна и единогласное мнение мусульман указывают на несомненную истинность предопределения, и то, что крайние кадариты единогласно отвергали предопределение Аллахом деяний Своих рабов, что нашло свое отражение в порицании сподвижниками и имамами ислама высказываний кадаритов. В частности, Ибн Умар, да будет Аллах доволен ими обоими, когда ему сказали: «Они (кадариты) считают, что нет никакого предопределения, и что все происходит с нуля (То есть происходит спонтанно, внезапно, безо всякого предопределения)», он сказал:

«Передай им, что я не имею с ними ничего общего, как и они не имеют ничего общего со мной».
Именно поэтому мы говорим, что предопределение в той своей части, которая является Знанием, включает в себя несколько величайших основополагающих принципов:

Первый: Всевышний знал обо всем, что произойдет до того, как оно случится, и обладал извечным знанием, и таким образом, мы опровергаем слова тех, кто отрицал Его извечное знание.

Второй: Предопределение включало в себя и изначальное установление всех данных о творениях, а именно - подробное описание определенных, присущих свойств каждого творения, и Аллах установил для каждой вещи её данные, как об этом говорится в аяте:

«Он создал каждую вещь и определил (для нее всё должным) предопределением» (25:2). Сотворение включает в себя соразмерение, когда еще до возникновения каждой вещи или явлению устанавливается мера, объем, суть, что явно свидетельствует о подробном знании всего частного. Это наилучшим образом опровергает слова тех, кто говорит: «Он знает только в общем, и не знает частностей!», так как предопределение включает в себя извечное и подробное знание всего.

Третий: Из религиозных текстов мы узнаем, что одним из этапов Предопределения была Запись на Хранимой Скрижали всего, что произойдет в будущем. Это означает, что Всевышний детально разъяснил предопределение и явил его еще до того, как создал все творения, и означает, что некоторым из своих рабов Аллах сообщил о будущих событиях еще до того, как они произошли. Это значит, что Аллах тем более знает о будущем, иначе как может быть, что Он сообщил обо всем Своим рабам, а сам остался незнающим?!

Четвертый: Аллах сам делает выбор, и производит действие в соответствии со своим желанием и волей.

Пятый: Свидетельство о том, что предопределенное сначала не существовало, и что Он предопределил его, а затем создал.

Выражение: «Горе тому, кто старается исследовать сокровенное с нечистым сердцем, ибо посредством своих догадок такой человек пытается исследовать сокровенное, являющееся скрытой тайной, то, что он говорит об этом, делает его лжецом и грешником».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Сердца также подвержены смерти и жизни, болезням и излечению, и это касается их более чем тело, Всевышний Аллах сказал:
«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?» (6:122).

В данном аяте под «мертвецом» подразумевается человек, сердце которого мертво от неверия, и которое Аллах оживил верой. Именно здоровое чистое сердце, встречаясь с ложью и мерзостью, испытывает к нему отвращение и не следует за ними в отличие от боль-

ного сердца, которое не отличает хорошее от плохого. Абдулла бин Мас'уд сказал: **«Погибнет тот, сердце которого не отличает доброе от порицаемого»** Передано ат-Табари в книге «аль-Кабир» (№ 8564).

И наоборот, сердце больное страстями, которое склоняется к тому или другому в зависимости от своего состояния и слабости. Итак, болезни сердец бывают двух видов: страсти и сомнения, второе более худшее, и худшим из сомнений являются сомнения в предопределении. Возможно, что сердце больно, и болезнь его усиливается, но человек

об этом не знает из-за занятости и невнимания к его здоровью и его причинам. Более того, иногда сердце мертво, а человек даже не подозревает об этом, признаком этого является то, что мерзости и неведение истины не причиняют ему боли, так как сердце, в котором есть жизнь, испытывает боль и страдания из-за мерзости неведения, в

зависимости от своего состояния, и «только мертвые не чувствуют боли». Иногда человек чувствует, что он болен, но ему трудно переносить горечь лекарства, и чем больше он болеет, тем труднее лечение, которое не приемлют его страсти, что очень трудно, но и очень полезно

для души.

Бывает так, что человек намеревается терпеть, но потом его воля ослабевает из-за слабости его знания, мудрости и терпения, подобно тому, как кто-то выступил в страшный и небезопасный путь, но он знает, что если он выдержит, то его страх пройдет и опасность минует его. В это время он нуждается в силе терпения, и сильной уверенности в том, к чему он стремится, и вот, когда ослабнет его терпение и уверенность, он вернется с пути, не выдержав его трудностей. Причиной этого будет его одиночество и отсутствие спутника, и тогда он скажет: «Куда ушли люди, я бы последовал за ними», таково состояние большинства людей, что и погубило их. Истинный же мудрец не будет чувствовать себя в одиночестве из-за малочисленности или отсутствия товарищей, если будет держать в своем сердце спутников, о которых говорится в аяте:

«Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69).

Как прекрасно сказанное Абу Мухаммадом Абдуллой бин Исмаилем, известным как Абу Шама, в его книге «аль-Хавадис ва аль-бида'»: «Когда пришло повеление придерживаться единства и коллектива, в действительности это означало следование истине и ее сторонникам, даже если истине последовали немногие и большинство противостояло ей. Истина в том, чему следовала первая община во время пророка и его сподвижников, и стоит обращать внимания на последователей лжи, пришедших после них». Аль-Хасан аль-Басри, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Сунна, клянусь Тем, кроме которого нет бога, - это середина между крайним следованием религии и пренебрежением, так терпите же, да смилостивится над вами Аллах, ведь приверженцы Сунны были малочисленны среди людей раньше, и будут малочисленны и в дальнейшем. Это те, кто не отошли с отошедшими (от нее), и не стали с теми, кто вводил нововведения в религию, и терпели, следуя Сунне до тех пор, пока не встретили своего Господа, так и вы будьте такими». Признаками болезни сердца является его отказ от полезной пищи в пользу вредной, и отказ от полезного в пользу губительного лекарства. Так вот эти четыре вещи: полезная пища, полезное лекарство, вредная пища и губительное лекарство, и здоровое сердце предпочитает полезное вредному и губительному, больное же делает наоборот. Самой полезной пищей сердца является вера, а самым полезным лекарством - Коран, оба они являются и едой и лекарством, и тот, кто ищет излечение в чем-то ином кроме Корана и Сунны, тот самый невежественный и заблудший. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: "Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему. Это - те, к которым взывают издалека"»** (41:44). Он также сказал: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка»** (17:72), и **«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих»** (10:57). Коран - это полное исцеление для верующих от всех сердечных и телесных болезней, болезней этого мира и жизни грядущей, лекарство, которым может лечиться всякий. И если больной правильно использует его и применяет к своей болезни с искренностью, верой и полностью принимает его, твердо веря и соблюдая необходимые условия, то болезнь не сможет сопротивляться. Как может быть, чтобы что-то могло противостоять словам Господа земли и небес, которые, если они будут ниспосланы на горы, разрушит их, или если снизойдет на землю, расколет ее! Нет такой болезни сердца или тела, от которой в Коране для тех, кого Аллах наделил пониманием Книги, не было бы указано лекарство, путь исцеления и предохранения.

Далее имам ат-Тахави сказал: «...И в предопределение Аллаха Всевышнего как хорошего, так и дурного, как приятного, так и горького». Ранее мы уже упоминали

хадис Джибрила, в котором говорится: «чтобы ты уверовал в предопределённость как хорошего, так и дурного» (Передал Ахмад (т. 5, стр. 411), а также Муслим, ат-Тирмизи, Абу Дауд, ан-Насаи). Всевышний Аллах сказал:
«Скажи: «Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом» (9:51), и **«Если их постигает хорошее, они говорят: "Это - от Аллаха". Если же их постигает зло, они говорят: "Это - от тебя". Скажи: "Все - от Аллаха". Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого»** (4:78-79).

Возможно, что кто-то скажет: «Как сочетаются слова «Все - от Аллаха» и «приходит от тебя самого»?», то мы ответим: «Все - от Аллаха»
- урожайность и неурожай, победа и поражение, все это от Аллаха, слова же «от тебя самого» означают, что все, что тебя постигло - то от Аллаха, но постигло в наказание за твои грехи. Всевышний Аллах сказал: **«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое»** (42:30), и об этом также свидетельствует то, что Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, прочитал «А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого», и «Я предписал их тебе» (Передано в «ад-Дурр аль-мансур» (т. 2, стр. 185)).

В этом аяте под словом «хорошее» понимаются дары Аллаха, а под «плохим» - наказания, согласно более правильному мнению. Есть и другое мнение, согласно которому «хорошее» - это богоугодные деяния, а «плохое» - это грехи, но и в этом случае второе не возможно без первого, и нет противоречия в том, что плохие деяния и воздаяние плохим от самого человека, и что все это предопределено. Возможно, что второй грех является воздаянием за первый, одновременно являясь и злым деянием, и воздаянием злом, подобно тому, как второе благодеяние может быть воздаянием за первое, как об этом свидетельствуют Коран и Сунна.
Кадариты (известные отрицанием предопределения) не имеют права приводить слова Всевышнего: «постигает тебя, от тебя самого» в подтверждение своих еретических взглядов. Так, кадариты считают, что и хорошие, и плохие деяния исходят только от самого человека, а Аллах никоим образом не может повлиять на него. И вот мы видим, что Коран прямо упоминает о различии между хорошими и плохими делами, но кадариты ничего не различают! Кроме того, в этом же самом аяте Аллах говорит: «Все - от Аллаха», то есть, как хорошее исходит от Аллаха, так и плохое исходит от Него же! Однако кадариты трактуют эти аяты совсем наоборот, и не признают, что речь идет о поступках, а считают, что подразумевается воздаяние за них! Затем следует упомянуть, что слова Аллаха «Все хорошее, что постигает тебя» и «все плохое, что постигает» имеют такой же смысл, как и слова: «Если их постигает хорошее» и «Если же их постигает зло»
Но Всевышний указал на различие между хорошим, которое является дарами, и плохим, то есть несчастиями, указав, что первое от Аллаха, а второе - от самого человека. Все хорошее исходит от Всевышнего, поэтому все хорошее во всех его проявлениях должно быть приписано Всевышнему. Что же касается плохого, то Аллах создает это ради какой-то цели в соответствии со своей мудростью, и с этой точки зрения это также является одним из добрых дел, так как Господь никогда не делает ничего плохого, наоборот, все Его деяния - благо.
Поэтому пророк говорил в одной из своих молитв:
«Все благо в Твоих руках, а зло мы не приписываем Тебе» (Передал Муслим (№ 771), Абу Дауд (№ 760), ат-Тирмизи (№ 3422), ан-Насаи (т. 2, стр. 130), ат-Тайалиси (№ 152), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (№ 179) и Абу Йа'ла (№ 574) со слов Али, да будет доволен им Аллах), то есть: «Поистине Ты не создаешь того, что является абсолютным злом во всех отношениях, а все, что Ты создаешь, заключает в себе какую-то мудрость, и с этой точки зрения любое творение является благом». Но в то же время в чем-то из творений Аллаха может быть зло для некоторых людей. В этом случае его следует называть злом относительным, частичным. Что же касается того, что является злом во всех отношениях, злом абсолютным, то Всевышний Господь чист от этого, ничего подобного Он не создает. Это и есть то самое зло, которое мы не приписываем Аллаху.
По этой причине неправильным будет приписывать Аллаху «зло» как

самостоятельное, отдельное слово (как, например, во фразах: «Это зло от Аллаха», «Зло Аллаха» и тому подобное). Поэтому, правильным будет либо включать зло в общее число творений Аллаха и приписывать Ему всех их вместе, не выделяя зла от них, как в словах Всевышнего: **«Аллах - Творец всякой вещи» (39:62) и**

«Все - от Аллаха» (4:78), либо приписывать зло к какой-то причине, как в аяте:

«от зла того, что Он сотворил» (113:2), либо без упоминания того, от кого исходит действие (субъекта действия), подобно аяту, в котором приводится высказывание джиннов:

«Мы не знаем, задумано ли зло для тех, кто на земле, или Господь пожелал направить их на прямой путь» (72:10).

Если Аллах создал нечто, приносящее страдания, то это не означает отсутствия мудрости, так как Аллах обладает милостью и мудростью огромной, которую никто кроме Него не в силах представить. Поэтому, если творения постигает что-то относительно нехорошее, то это не означает, что это абсолютное зло во всех отношениях, наоборот, все что происходит, в абсолютном значении является благом для людей, например, как дождь, или направление посланников к людям.

В словах Всевышнего: ««постигает тебя, от тебя самого» заключено много полезного смысла: человек не должен полностью полагаться на самого себя и доверять себе, так как в нем самом содержится зло, и постигает человека от самого себя. Кроме того, человек не должен упрекать людей или порицать их за то, что они плохо поступают с ним, так как это зло постигает его только за его грехи, поэтому ему следует обратиться к своим грехам, и просить у Аллаха защиты от зла самого себя и зла своих деяний. Также ему следует просить у Аллаха помощи в совершении богоугодных деяний, с помощью чего он достигнет блага и защитится от всякого зла.

Поэтому одной из самых главных, полезных и мудрых молитв является сура «Открывающая»: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». Тот, кого Он наставит на прямой путь, тому Аллах будет помогать совершать благие дела, и поможет оставить прегрешения, такого человека никогда не постигнет зло ни в этой, ни в грядущей жизни.

Однако совершение грехов свойственно человеческой душе, и поэтому он постоянно нуждается в руководстве и наставлении более, чем нуждается в пище или питье. Но некоторые комментаторы сеют сомнения и говорят об этой суре: «Аллах уже наставил человека»! Зачем тогда еще просить наставления на истинный путь?» Но правильным комментарием к суре является то, что человек хоть уже и наставлен, но ему следует просить укрепить его на этом Пути или просить еще более наставить его на истинный путь! Человек нуждается в том, чтобы Всевышний каждый день учил его тому, как поступать в каждой ситуации, он нуждается в том, чтобы Аллах внушал ему это наставление. Это объясняется тем, что просто иметь знания об этом не достаточно, если Всевышний не даст ему воли действовать в соответствии со своими знаниями. В противном случае эти знания станут свидетельством против него самого, и он не найдет руководство, поэтому человек нуждается в том, чтобы Аллах ему дал силы действовать в соответствии с тем благим желанием. То, чего мы не знаем, во много раз превосходит известное нам, и то, чего мы не желаем делать из-за пренебрежения или лени, равно тому, что мы хотим, или даже превосходит это, как и то, что мы желаем, но не можем совершить. И того, что известно нам в общем, и чего мы пока не знаем в подробностях - неисчислимое множество, к сожалению. Поэтому мы все еще нуждаемся в еще большем наставлении на истинном Пути, покуда не достигнем полного наставления, и кто достигнет этого - пусть он уже просит укрепить его на своем уровне, и это - последняя высшая степень руководства.

Кроме этого, существует и другое наставление - наставление на пути к Раю в грядущей жизни, поэтому людям приказано обращаться с этим в каждой молитве, и нет ничего, в чем бы мы так нуждались, как нуждаемся в этой мольбе. Следует знать, что Аллах Своей милостью сделал эту молитву одной из самых главных причин для достижения блага и защиты от всего плохого. Он разъяснил в Коране, что все зло исходит от души человека, хотя и это предопределено Аллахом, и что все хорошее и благое - от Всевышнего Аллаха.

Поэтому человек должен благодарить Всевышнего и просить прощения за свои грехи, полагаться только на Него. Знание того, что все благо исходит только от Аллаха, обязывает нас исповедовать единобожие, на Него полагаться, благодарить и просить прощения за свои грехи.

Все это пророк совмещал в молитве, и как говорится в сборнике достоверных хадисов, «когда он поднимал голову после поясного поклона, он говорил:

«Господь наш, хвала Тебе, хвала многая, благая и благословенная! /Рабба-на, ва лякя-ль-хамду хамдан касиран, тайиибан, мубаракан фихи!/»» (Выражение «хамдан касиран, тайиибан, мубаракан фихи» не является частью хадиса, преданного от Абу Саида аль-Худри, этот хадис передается аль-Бухари (№ 799), ан-Насаи (т. 2, стр. 196), Абу Даудом (№ 770) и Ахмадом (т. 4, стр. 340)) **и «(Хвала Тебе, которая) наполняет небеса и наполняет землю, и наполняет все, что Ты пожелал. О тот, Кто достоин восхваления и прославления. И самым правильным, что может сказать раб, и каждый из нас - твой раб: /Миль-а-с-самават ва миль-а-ль-арды ва миль-а ма шита мин шай-ин ба'д, ахла-с-сана-и ва-ль-маджди ахакку ма калаху-ль-Абду уа куллюна ляка Абд»** и потом говорил:

«**(О Аллах,) никто не лишит того, что Ты даровал, и никто не дарует того, чего Ты лишил, и бесполезным окажется перед Тобой могущество могущественного /ла маниА лима а'тайта ва ла му'тыйа лима мана'та ва ла йанфа'у за-ль-джадди минка-ль-джадд/».** (В этой версии, которая не содержит слов «хамдан касиран, тайиибан, мубаракан фихи» этот хадис передал Муслим (№ 477).).

Эта мольба подтверждает единственность Аллаха. Во-первых, единственность Господства («таухид ар-рубубийя»): Он дает и лишает, никто не лишит того, что Он даровал, и никто не дарует того, чего Он лишил. Во-вторых, это также подтверждает и Его единственность как Бога, достойного поклонения, Который устанавливает законы, повелевает и запрещает. И если даже рабам Его дается могущество, власть, величие, и сила, которая проявляется внешне или внутренне, подобно власти тех, кому даны сверхъестественные способности и озарения. Он - Тот, перед кем все это не принесет пользы, и все могущество в Его руках, то есть могущество не сможет спасти никого. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «бесполезным окажется от Тебя», а не сказал: «бесполезным окажется перед Тобой», так как это могло бы породить сомнения о том, что могущество хоть и не приблизит к Всевышнему, но может быть не принесет ему вреда.

Эти слова содержат в себе подтверждение сути единобожия и подтверждение Его слов: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». И если даже предположить, что какие-то средства могут самостоятельно осуществлять желаемое (хотя мы знаем, что все они зависят только от воли и облегчения Аллаха), то и тогда мы были бы обязаны обращаться только к Нему, полагаться только на Него, просить только у Него, обращаться за помощью только к Нему. И Он - Тот, Кого восхваляют, и Кому жалуются, к Нему обращаются за помощью и поддержкой, и нет мощи и силы помимо Него. Что же тогда, когда ни одно из средств не является самостоятельным в способности привести человека к желаемой цели, более того, когда необходимо устранять различные препятствия и противодействия, чтобы достичь желаемого? Что же тогда, когда у каждой причины есть то, что ей содействует, и то, что противодействует, и если вовремя не будет оказано содействия, и не будут устранены противодействия, то желаемое и вовсе не будет достигнуто?

Дождь сам по себе не взращивает растений, необходимо, чтобы к нему присоединились воздух, земля и так далее, также и поле не даст урожая, если не будет защищено от того, что может навредить ему. Пища и питье не утоляют голода без того, что в теле есть определенные органы и сила, но и все это не принесет пользы, если не будет защищаться от вредных воздействий.

Поэтому любое создание, которое дает тебе что-то или в чем-то помогает, не может совершить того, что оно делает без многочисленных средств или причин, не зависящих от его воли и стремления к желаемому - и это притом, что Аллах вкладывает в него волю, силу и действие. Даже если это правитель, то и тогда для достижения желаемого ему нужно будет преодолеть различные препятствия или противодействия, иначе желаемое не будет достигнуто.

Каждая определенная причина является только частью единого целого, необходимого для достижения желаемого, и нет ничего в мироздании, что бы было таким полноценным средством. Это - лишь словесные рассуждения, но в действительности невозможно существование среди творений полного и совершенного средства, которое было бы абсолютным средством достижения желаемого.

И тот, кто познал это должным образом, перед тем откроются двери единобожия Аллаха и знание о том, что кроме Него нет никого достойного того, чтобы у него просили, и тем более, чтобы ему поклонялись помимо Него, уповали или надеялись помимо Него.

Выражение «И Он сотворил тех, кто в них окажется» подтверждается словами Всевышнего: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей»** (7:179). Айша сказал: «Посланник Аллаха был приглашен на погребальную молитву ребенка из ансаров, и я сказала: «О посланник Аллаха, благословен этот (ребенок), птичка из птиц Рая, не сделал ничего плохого, и не познал (плохого). И он сказал: **«Или иначе, о Айша, поистине Аллах создал для Рая обитателей, Он создал их, (когда) они (находились) в чреслах своих отцов. И создал для огня обитателей, Он создал их, (когда) они (находились) в чреслах своих отцов»»** Передал Муслим (№ 2662), Абу Дауд (№ 4713), ан-Насаи (т. 4, стр. 57) и Ибн Маджа (№ 82). Всевышний Аллах сказал: **«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным»** (76:2-3), в данном аяте руководство по прямому пути имеет общее значение, но еще более общее значение имеет руководство, о котором говорится в аяте: **«Господь наш - Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а за¬тем указал всему путь*»** (20:50).

*Существует два вида руководства: Руководство, заключающееся в указании, призыве обучении или наставлении, оно присуще всем творениям, им обладали посланники и те, кто за ними последовал, как сказал Всевышний: «и у каждого народа есть наставник» (13:7) и «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52). Второй вид руководства присущ только Аллаху, оно заключается в наставлении к истине, в укреплении и помощи в следовании по пути блага и успеха, и никто из творений не участвует в этом - ни прибли¬женный ангел, ни пророк. Это руководство дается тем, кого Он выберет своей мудростью, и тогда человек стремится к истине, подчиняется и действует в соответствии ей. Таким образом, можно объединить слова Всевышнего «Воистину, ты указываешь на прямой путь» (42:52) и «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает» (28:56). Таким образом, руководство, которым Аллах охарактеризовал пророка - это указание к благому и истине, но указал на отсутствие того руководства, которое заключается в помощи и наставлении, см. «аль-Джа- ми' ли ахкам аль-Куран» (т. 1, стр. 160) и «Муфрадат ар-рагиб».

_____ Все сущее делится на два вида: то, что зависимо по своей природе от чужой воли, и то, что движется по своей воле. Руководство для первого зависит от его природы, а второго - от того, к чему привела его воля, зависящая от его чувств и знания того, что может принести ему пользу или вред. Далее, этот вид делится на три: - те, кто желает только добра, и у него не возникает желание ничего другого, это ангелы; - те, кто желает только зла, и у него не возникает ничего другого, это шайтаны; - те, у кого возникает желание и того и другого, это человек. Люди также делятся на три категории: - те, вера, знания и разум которых преобладает над его желаниями и страстями, и они приближаются к ангелам; - те, кто полностью противоположны им и приближаются к дьяволам; - те, у кого животные страсти преобладают над разумом, такие приближаются к животным. Это значит, что Всевышний создал два вида существования - то, что существует как осязаемое, материальное, и то, что существует неосязаемо, а только в знании. И подобно тому, как не может быть существования без того, чтобы Аллах создал это, так не может быть и руководства без Его знания. Все это указывает на совершенство Его мощи, подтверждает Его единственность и господство Всевышнего над мирозданием.

Выражение: «И тех, кого пожелает, Он пошлёт в Рай по милости своей, а тех, кого пожелает, Он пошлёт в Ад по справедливости своей» и так далее. Необходимо знать, что Всевышний Аллах лишает награды только тогда, когда лишает совершения причин, ведущих к этой награде, то есть совершения благих деяний, и как сказал Всевышний: **«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»** (20:112). Также Всевышний не накажет никого, пока тот не совершит поступков, являющихся причиной наказания, так Всевышний Аллах сказал: **«Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое»** (42:30). Всевышний дает и лишает, и никто не может лишить того, что Он даст, и никто не даст того, чего Он лишит, но если Аллах облагодетельствует человека, дав ему веру и праведные деяния, и тогда Он не лишит ничего, что является их следствием. Более того, Он даст человеку столько награды и близости к Себе, что глаза не видели подобного, и уши не слышали, и даже не могло представиться в сердце человека. Если же Аллах лишит этой награды, то только из-за отсутствия причин, в данном случае - благих деяний. Нет никакого сомнения в том, что Он наставляет на истинный путь кого пожелает, а кого пожелает - вводит в заблуждение, но все это соответствует Его милости и основано на справедливости. Также и лишение причин - благих деяний, подчинено Его мудрости и справедливости. Что же касается получения результатов после выполнения необходимых для этого причин, то Он никогда не лишит их. Поэтому, когда Аллах лишает человека веры и возможности совершать благие деяния, и наказывает его по причине их отсутствия, несмотря на то, что Он лишил человека изначально по своей мудрости и справедливости, то в обоих случаях Он достоин восхваления. Во всех ситуациях все данное Им - милость, и всякое Его наказание - справедливо, Всевышний Аллах мудрый, и Он все расставляет по своим местам. Об этом говорится в аяте: **«Когда им явилось знамение, они сказали: “Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха”. Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание»** (6:124). Всевышний также сказал: **«Таким образом, Мы искушали одних из них другими, дабы они сказали: «неужели среди нас Аллах оказал милость только этим?». Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?»** (6:53), и тому подобное, далее мы разъясним это подробнее, если пожелает Всевышний Аллах.

Сказал имам Тахави: Способность как качество, при наличии которого бывает возможным совершение дел, а именно - бывает возможность успешно довести до конца начатое дело, называется способностью, сопутствующей действию, она может быть у человека только в момент совершения действия. Отличный от упомянутого вид - это та способность, которая тесно связана с понятиями «выбор человека», «обладание здоровьем» для совершения действия, «наличие силы и возможностей», «пригодность человеческого организма» к выполнению дела. Такая способность называется предшествующей действию, она бывает у человека до того, как он приступит к его исполнению. Именно к способности, предшествующей действию, обращены и применяются веления Всевышнего. Так, Он сказал: «не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё» (2:286).

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Такие понятия как «способность», «возможность», «сила» близки по смыслу. Подобного разделения способности, - как это упоминает ат-Тахави, придерживалось большинство приверженцев Сунны, и оно является золотой серединой. Так, кадариты и муʼтазилиты сказали, что способность или сила для совершения действия возникает только перед действием, противоположного им мнения придерживалась небольшая группа из приверженцев Сунны, считавшая, что способность возникает непосредственно во время действия.

Большинство приверженцев Сунны считает, что человек обладает способностью, с которой связаны повеления или запреты Аллаха, и которая иногда бывает до действия, и не обязательно должна сопровождать его. Способность же, результатом которой является действие, обязательно должно присутствовать во время действия, так как невозможно совершения действия при отсутствии возможности или способности. Что же касается способности с точки зрения здоровья, возможностей, силы или необходимых средств, то она предшествует действию. Именно она упоминается в словах Всевышнего: **«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каа¬бе), если они способны проделать этот путь»** (3:97).

Как видно из аята, Всевышний обязывает совершить хадж, и веление Аллаха обращено к каждому верующему, который изначально обладает способностью для его исполнения (то есть способностью, предшествующей действию). Поэтому, если мы скажем, что способность бывает только сопутствующей действию, и способным совершить хадж называется толь¬ко тот, кто в данный момент непосредственно исполняет ритуалы хаджа, то получится, что хадж является обязательным только для них - людей, занятых совершением хаджа! Из этого последует, что для остальных людей хадж вообще не является обязательным предписанием, и никто не должен быть наказан за оставление хаджа. Но подобная нелепость явно противоречит тому, что известно каждому об Исламе и не нуждается в специальном обосновании.

Также об этом говорят слова Всевышнего: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»** (64:16), где Он обязал нас быть богобоязненными в меру своих возможностей. Если бы тот, кто не боится Аллаха, изначально не обладал способностью быть богобоязненным, то веление Всевышнего об этом (боязни) распространялось бы только на тех, кто в данный момент его исполняет. А любой, кто не подчинился велению Аллаха, не мог бы быть наказан за свое ослушание, и ложность такого мнения очевидна.

Об этом говорится и в словах Всевышнего Аллаха: **«А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков»** (58:4), и под способностью здесь понимается наличие определенных условий и пригодность человеческого организма.

Также Всевышний сказал об этом, передавая слова лицемеров, которые сказали: **«Если бы мы могли, то непременно отправились бы с вами»** (9:42). Аллах обвинил их во лжи за эти слова, и если бы речь шла о способности, которая является сутью способности к действию, то за свои слова о неспособности они не были бы обвинены во лжи. Но так как Всевышний обвинил их во лжи, то мы понимаем, что лицемеры пытались оправдаться тем, за что на человеке не бывает греха, когда он не исполняет велений Аллаха - болезнью или отсутствием необходимых средств. Об этом говорится, начиная от слов Всевышнего: «Нет греха на немощных, больных» (9:91) и до слов **«Укора заслуживают только те, которые попросили тебя остаться дома, будучи богатыми»** (9:93). Об этом же говорится и в следующем аяте: **«Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах»** (4:25), здесь также идет речь о способности с точки зрения необходимых средств или причин. То же самое имеется в виду и в словах посланника, обращенных к Имрану бин Хуссейну: **«Молись стоя, если не можешь - то сидя, а если не можешь - то (лежа) на боку»**, где говорится об отсутствии способности непосредственно в момент совершения действия.

Что же касается доказательства наличия способности непосредственно к самому действию, то в качестве одного из них упоминают слова Всевышнего: **«ведь они не могли слышать и не видели»** (11:20), и здесь име¬ется в виду не отсутствие средств или причин. Это будет разъяснено подробнее при рассмотрении выражения «и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них», если на то будет воля Аллаха. Также об этом говорится и в словах спутника Мусы: «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной» (18:67) и «Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?» (18:72). В этих аятах говорится о непосредственной способности к терпению, а не причинах или средствах приобретения этого качества, так как Муса обладал ими, более того, разве ты не видишь, что он упрекнул его как раз за это? Нельзя упрекать того, кто не имеет возможности совершить действие из-за отсутствия необходимых для этого условий или причин, но упрека достоин только тот, кто воздержался от совершения действия, потому что упустил возможность совершить его по причине занятости не тем, что ему было приказано.

Если кто-то скажет: «Способность возникает только во время действия», то ему следует возразить: «Способность не может быть одновременно присущей двум противоположностям, так как способность, которая сопровождает действие, свойственна только этому действию, она неразрывно связана с ним и не существует без него».

То же, что сказали кадариты, основываясь на своем ложном принци¬пе, что Аллах одинаково дает возможность верующему и неверующему, благочестивому и грешному, но при этом они не говорят: «Аллах вы¬делил только верующего, оказав ему помощь, в результате которой он и стал верующим». Наоборот, они говорят, что Аллах дал одинаковые возможности всем, но потом один самостоятельно выбрал богоугодное деяние, а другой - греховное, подобно тому, как если бы отец дал обоим сыновьям по мечу, но один стал сражаться им на пути Аллаха, а второй стал разбойником.

Однако это мнение является заблуждением согласно единогласному решению приверженцев Сунны и единой общины, которые признают предопределение, так как они считают, что Аллах оказал верующему особую милость, наделив его верой, которой лишен неверующий. Всевышний помог верующему совершать богоугодные деяния, но не помог в этом неверующему, как Он сказал об этом: **«Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение, таковы идущие правильным путем»** (49:7). Кадариты говорят: «Эта любовь к вере (упомянутая в аяте) - одинакова для всех людей, и она означает разъяснение и проявление доказательств истины». Но аят свидетельствует о том, что это касается именно верующих, поэтому в нем и сказано «таковы идущие правильным путем». Неверующих же нельзя назвать «идущими правильным путем», и Всевышний сказал: **«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот заби¬рается на небо. так Аллах насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует»** (6:125). В Коране много подобных примеров, в которых Всевышний разъясняет, что Он наставил на правильный путь такого-то и ввел в заблуждение такого-то, так Аллах сказал: **«Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника»** (18:17), в дальнейшем мы дополнительно расскажем об этом, если пожелает Аллах.

Сказал имам Тахави: «Действия рабов являются творениями Аллаха и приобретением людей».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Среди людей существуют различные мнения относительно действий, которые люди совершают осознанно. Джабариты - во главе с Джахмом бин Сафваном ас-Самарканди, считают, что Всевышний Аллах полностью управляет всеми деяниями творений, и все совершается ими по принуждению, подобно непроизвольному дрожанию, пульсации вен, движениям деревьев, и так далее. И то, что эти деяния приписываются творениям, говорится лишь в переносном смысле, подобно тому, как что-то связывают с местом, где оно проявляется, а не с местом, где оно возникает. Совершенно противоположное мнение высказывают му'тазилиты, которые говорят: «Все сознательные действия, совершаемые живыми существами, созданы ими самими, и не имеют отношения к творению Аллаха», при этом среди них есть разногласия относительно того, распоряжается ли Аллах деяниями людей или нет. Сторонники истины из числа приверженцев Сунны сказали: «Деяния людей, греховные или богоугодные, сотворены Всевышним Аллахом, и истина в том, что только Всевышний обладает таким атрибутом как творение, и нет других творцов помимо Него». Таким образом, джабариты проявили крайность в утверждении предопределения и полностью отрицали участие человека, и это подобно тому, как излишество в утвержде¬нии атрибутов Аллаха привело к антропоморфизму. Кадариты наоборот, полностью отрицали предопределение, и сделали человека творцом своих деяний наряду с Всевышним Аллахом, и поэтому пророк назвал их огнепоклонниками в мусульманской общине. **(Посланник Аллаха сказал: «Кадариты - огнепоклонники в**

мусульманской общине, поэтому если кто-то из них заболеет, то не навещайте их, а если умрет - не присутствуйте на их похоронах», хадис приводится Абу Даудом в главе «Предопределение» со слов Ибн Умара. Это объясняется тем, язычники-дуалисты верили в то, что все управляется двумя началами - светом и тьмой, и свет создал добро, а тьма - зло. Именно в этом кадариты похожи на них, так как считают, что Аллах создал все хорошее, творцами же плохого явля¬ются те, кто эти дурные деяния совершил — Прим. переводчика). По Своей воле Всевышний Аллах направил верующих - приверженцев Сунны, к единственно правильному суждению в этом вопросе, в котором разделились все люди, и Аллах ведет по прямому пути тех, кого пожелает! Каждое верное доказательство, которое приводит джабарит, указывает только на то, что Аллах - творец всего, что Он властен над каждой вещью, и что деяния Его рабов являются Его творениями, и то, что Он пожелает - будет, а что не пожелает - не будет. Но это не означает, что раб не совершает этих действий в действительности, или что он не совершает их по собственной воле и на основе осознанного выбора, или что его деяния подобны непроизвольному дрожанию, дуно¬вению ветра или движениям деревьев. Каждое верное доказательство, которое приводит кадарит, указывает только на то, что человек действительно сам совершает свои действия, и что он совершает их действительно в соответствии со своей волей и на основе осознанного выбора, и что деяния приписываются человеку, так как он совершает их в действительности. Но в тоже время это не означает, что деяния не предопределены Всевышним Аллахом, или что они происходят против Его воли и желания. Если объединить верные аргументы каждой из сторон, то это будет указывать только на то, на что указывал Коран и все ниспосланные Аллахом Писания - на то, что могущество и воля Всевышнего охватывают все что происходит во Вселенной. Это касается как материальных предметов, так и действий, и что рабы Аллаха в действительности совершают свои действия, и заслуживают за это похвалы или порицания. Так происходит в действительности, и доказательства истины не противоречат друг другу, более того, подтверждают одно другое. Этот сокращенный труд не позволяет привести доказательства каждой их сто¬рон, каждое из которых опровергает другое, и из доказательств, приводимых каждой стороной, следует несостоятельность аргументов другой стороны. Тем не менее, я упомяну часть того, на что ссылается каждая из сторон, а потом разъясню, что они не означают того ложного смысла, который им пытаются придать. В частности, джабариты ссылаются на слова Всевышнего: **«Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил»** (8:17), где Аллах отрицает бросание пророка, и говорит, что это Он бросил. Таким образом, по мнению джабаритов, это указывает, что человек не совершает своих деяний, и они сказали: «Воздаяние не связано с деяниями, так как посланник Аллаха сказал: «**Никто не войдет в Рай за свои деяния», и когда его спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха?», он ответил: «Ни я, если только Аллах не охватит меня своей милостью и щедростью».** (В этой версии хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 256) со слов Абу Хурайры, также этот хадис передан аль-Бухари (№ 5673 и 6363), Муслимом (№ 2816), Ибн Маджа (№ 4201), и Ахмадом (т. 2, стр. 235 и 256)). Кадариты же ссылаются на слова Всевышнего: **«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** (23:14), говоря, что воздаяние за деяния подобно обмену, как сказал Всевышний: **«за то, что они приобретали»** (32:17) и **«Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали»** (43:72), и тому подобное. Что касается аята, на который ссылались джабариты - **«Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил»,** то он является доказательством против них самих, так как Всевышний сам подтвердил, что бросил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав «когда бросал». Из этих слов ясно: то, что Аллах отвергает вначале, совсем не то же самое, что Он утверждает в конце. Смысл этого станет ясным, если обратить внимание на то, что бросание имеет начало и конец, началом является бросок, а завершением - достижение цели, хотя каждое из них называется броском. Итак, смысл этого аята (хотя Аллаху это известно лучше) следующий: «И не ты попал, сделав бросок, а это Аллах попал в них». В противном случае, если признать слова джабаритов правильными, можно было бы сказать: «Не ты молился, когда молился, а молился Аллах», **«Не ты постился, когда постился, а постился Аллах»,** «Не ты прелюбодействовал, когда прелюбодействовал», «Не ты воровал, когда воровал», и таким образом, их заблуждение очевидно. Что же касается взаимосвязи воздаяния с поступками, то и джабариты и кадариты заблуждались в этом вопросе, и Аллах указал истинный путь приверженцам Сунны, хвала Ему и слава. Так частица «о» имеет различные значения в зависимости от того, используется ли она в отрицательном или утвердительном предложении. Так, в словах посланника Аллаха: «Никто не войдет в Рай за свои деяния»

«о» придает слову «деяния» значение эквивалента или замены, и означат деяния, которые человек совершает в качестве оплаты за вход в Рай, как считали му'- тазилиты, говоря, что за свои деяния человек приобретает перед своим Господом право войти в Рай! Но это происходит по милости Всевышнего, и «о» в словах Аллаха: **«тем, что они приобретали» (**32:17) и им подобных имеет значение причины. Поэтому смысл аята будет таков: «войдут по причине своих деяний», а так как Всевышний Аллах является Творцом и причин, и результатов, то в любом случае человек войдет в Рай только по Его милости. Если же говорить о том, что му'тазилиты ссылаются на слова Всевышнего: **«Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** (23:14), то смысл этого аята таков: «Аллах - лучший придающий облик и размер», слово «творение» в данном аяте означает «придание формы», это и имеется в виду в этом аяте, что подтверждается словами Всевышнего: **«Аллах - Творец всякой вещи»** (39:62). В этом аяте говорится о том, что «Аллах творец каждой сотворенной вещи», и деяния рабов Его входят в понятие «всякая вещь». Одним из наиболее заблудших является утверждение о том, что речь Аллаха входит в понятие «всякая вещь», хотя это один из Его атрибутов, и невозможно, чтобы атрибут Аллаха был сотворен, и наоборот, они исключили деяния Его рабов из понятия «все». Разве не попадает под общий смысл слова «всякая вещь» только то, что является сотворенным? А сущность Аллаха и Его атрибуты не могут быть в числе «всего», куда входит все сотворенное. Также и слова Всевышнего: **«Аллах сотворил вас. Что же вы делаете?»** (37:96), и в данном случае Ибрахим, мир ему, упрекнул их за то, что они поклонялись изва¬янию, и аят свидетельствует о том, что изваяние - это творение Всевыш¬него Аллаха, но оно стало изваянием в результате их действий. Таким образом, то, что является результатом их деяния, является творением Аллаха, и если бы сам процесс ваяния не был бы творением, то бы и само изваяние не было бы творением Аллаха, просто было бы деревом или камнем. Абу аль-Хусейн аль-Басри, имам поздних му'тазилитов, сказал: «Знание того, что человек сам создает свое деяние, принимается как аксиома, без доказательств», а ар-Рази упоминал, что возможное сотворенное действие непременно нуждается в причине, которая толкнет к действию, а в случае ее отсутствия становится невозможным в случае его отсутствия. Оба эти утверждения верны в том, что касается истин¬ного знания, но заявление каждого из них о том, что это обязательное знание отрицает то, что заявляет второй, не соответствует истине. Оба они правдивы в том, что касается истинного знания, но их ошибка в том, что каждый из них отрицает ту часть истины, которой обладает другой. Нет никакого противоречия между тем, что человек может сам совершать свои деяния, и тем, что эти действия возникают по воле Всевышнего Аллах, подобно тому, как сказал Аллах**: «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей ее порочность и богобоязненность!»** (91:7-8). Его слова «и внушил ей ее порочность и богобоязненность» - это подтверждение предопределения, а слова «внушил ей» указывают на признание того, что деяние исходит от человека, и на то, что «порочность и богобо¬язненность» также относятся к душе, чтобы она знала о том, что она может быть скверной или богобоязненной. Следующие за этим слова Всевышнего **«Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее»** (91:9-10) также подтверждают совершение этих действий человеком, и в Коране много подобных примеров.

Итак, деяния в действительности совершаются человеком, но являются творениями Аллаха, и является объектом Его действия, не являясь при этом деянием Аллаха непосредственно. Таким образом, существует разница между действием и объектом действия, творением и сотворенным, на что указал шейх ат-Тахави, да смилостивится над ним Всевышний, сказав: «Действия рабов являются творениями Аллаха и приобретаются людьми», подтверждая, что рабы обладают деяниями и приобретают их, и приписал их творение Всевышнему Аллаху. «Приобретение» - это действие, в результате которого совершающий его получает пользу или вред, как сказал Всевышний: **«Ей (душе) достанется то, что она приобрела, и против нее будет то, что она приобрела»** (2:286).

Сказал имам Тахави: «Всевышний Аллах возлагает на них лишь то, что они могут выполнить, и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них. Это является разъяснением слов «Нет мощи и силы ни у кого, кроме как с помощью Аллаха», мы говорим: никто не сможет придумать что-либо и предпринять что-либо, или сделать даже движение, чтобы прекратить

ослушания, если ему не поможет Аллах. И никто не найдёт в себе достаточной силы для того, чтобы повиноваться Аллаху и утвердиться в повиновении Ему, если только Аллах Всевышний не посодействует человеку в этом. Все происходит по желанию Аллаха Всевышнего, Его знанию, решению и предопределению. Его желание преобладает надо всеми остальными желаниями, а Его решение побеждает все уловки. Он делает то, что пожелает, но никогда не творит несправедливости: "Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят" (21:23)».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи:

Выражение **«Всевышний Аллах возлагает на них лишь то, что они могут выполнить»** основано на словах Всевышнего Аллаха: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** (2:286) и «Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей» (6:152). Передают, что Абу аль-Хасан аль-Аш'ари считал, что разум допускает возможность того, что на человека может быть возложено то, что ему не по силам, но в дальнейшем среди его последователей возникли разногласия. Существует ли подобное в шариате или нет? Те, кто говорил, что такие свидетельства имеются, ссылались на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал уверовать Абу Лахаба, о котором Всевышний сообщил, что он не уверует и «Он попадет в пламенный Огонь» (111:3). Итак, по их мнению, это означает, что ему (Абу Лахабу) повелевалось уверовать в то, что он никогда не станет верующим! Выходит, что он был обязан выполнить две взаимоисключающие вещи в один момент, а это невозможно! Ответом на это является то, что мы не принимаем утверждения о том, что ему было приказано уверовать в то, что он не уверует, так как он обладал способностями, необходимыми для веры, и был в состоянии обрести веру. Следовательно, на него не было возложено ничего непосильного, как было разъяснено, когда ранее мы говорили о способности. Также нельзя сказать, что в словах Всевышнего: «Назовите мне их имена.» (2:31) Аллах повелевает ангелам назвать имена вещей, несмотря на их незнание, или в обращении к тем, кто создает изображения живых существ «Оживите то, что вы создали» (Передал аль-Бухари (№ 5951 и 7558) со слов Умара, что посланник Аллаха сказал: «Поистине, те, которые создают эти изображения, в День воскресения будут подвергнуты мучениям, и им скажут: "Оживите то, что вы создали!"», этот хадис также передан Муслимом (№ 2108)), и в им подобных, заключено повеление совершить заведомо непосильное. Это объясняется тем, что в данном случае то, что от них требуется, не относится к категории деяний, за совершение которых обещана награда, а за несовершение - наказание, а является речевым оборотом, который служит лишь для того, чтобы подчеркнуть их неспособность и слабость. Также и обращение верующих с мольбой **«Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу»** (2:286) не подтверждает этого, так как обременение тем, что не под силу не является требованием исполнить, и возможно, что Всевышний Аллах водрузит на них гору, и они умрут. Ибн аль-Анбари сказал, что эти слова означают «Не возлагай на нас того, что нам трудно будет исполнить, даже если мы будем в состоянии сделать это, испытывая трудности». Он также сказал, что Все¬вышний обращался к арабам на их языке так, чтобы они могли понять это, и когда один из них говорил тому, кого ненавидит: «Я не могу смотреть на тебя», это означало, что он может смотреть, но это тяжело для него. Таким образом, с мудростью несовместимо то, чтобы человеку было приказано поднять гору, и если он сделает это, то получит возна¬граждение, а если откажется - будет наказан, так как Аллах Сам сказал, что Он возлагает на человека лишь то, что возможно выполнить. Некоторые из них (сторонников Абу аль-Хасана аль-Аш'ари) говорят о возможности того, что от человека будет потребовано выполнить то, что невозможно совершить обычно, но возможно само по себе, что даже представить такое невозможно, и поэтому разум не в состоянии понять подобное повеление. Среди них есть и те, кто считает, что нельзя требовать совершить то, что не под силу, в отличие от того, что нельзя совершить по причине занятости противоположным действием, и в таком случае это возможно. В таком случае их позиция в целом по смыслу совпадает с мнением пра¬ведных предшественников и авторитетных имамов. Однако то, что они говорили, что человек не совершает какие-то действия, потому

что занят чем-то противоположным ему, является нововведением с точки зрения шариата и арабской лексики, так как означает, что все, что человек не делает, он не делает по причине своей неспособности сделать это. Они придерживались подобного мнения, так как говорили, что способность возможна только вместе с деянием, и что каждый, кто не совершает чего-либо, не совершает это из-за своей неспособности. Это противоречит Корану, Сунне и единогласному мнению сподвижников и их последователей, а также пониманию большинства обладателей разума, как мы упоминали об этом ранее, говоря о способности и возможности. Что же касается способности, сопутствующей действию, то известно, что она никак не является условием для исполнения обязанностей (таклиф), и в этом случае способность в действительности есть не что иное, как желание совершить действие. Они ссылаются на слова Всевышнего: **«ведь они не могли слышать»** (11:20), и **«Он сказал: «Ты не сможешь находиться рядом со мной в терпении»** (18:67), но в этих аятах речь не идет о воле к действиям, которую они назвали способностью. В этих аятах говорится о способ¬ности, предшествующей действию! Аллах упрекнул их (неверующих в предыдущем аяте) за то, что они не могли и слышать о вере, и если бы здесь подразумевалась та способность, которая сопутствует действию, то это значило бы, что все творения не способны слышать до того, как они услышат! Таким образом, нет смысла подчеркивать это, но они не могут слышать этого либо по причине своей ненависти к истине и ее неприятием, либо по причине ненависти к ее обладателю, либо по при¬чине следования своим страстям. Муса, мир ему, не мог терпеть того, что внешне противоречило шариату, так как не знал об истинной сути происходящего, таковы особенности арабского языка и языка других народов, когда о том, кто ненавидит кого-то, говорят: «Он не может сделать для него ничего хорошего». И, наоборот, о том, кто любит кого-то, говорят: «Он не сможет наказать его» из-за сильной любви и неспособности причинить ему страдания, и это выражение используется подобно тому, как говорят: «Я буду бить его до смерти», но в данном случае речь идет не о желании убить, а о желании сильно избить. Однако такая неспособность к терпению не является оправданием ни для кого, так как если бы Всевышний приказывал совершать только то, что желают Его создания, то это бы привело к беспорядку в небесах и на земле, так, Аллах сказал: **«А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них»** (23:71). Выражение **«и они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них»** означает, что они могут только то, для чего Всевышний наделил их способностями. Способность в данном случае является одним из проявлений наставления Всевышнего, а не возможностью с точки зрения здоровья, способностей, наличия необходимых средств и так далее. Выражение **«Нет мощи и силы ни у кого, кроме как с помощью Аллаха»** является подтверждением предопределения. Шейх ат-Тахави сам прокомментировал смысл этого выражения. Но тогда в словах автора возникает некоторое затруднение, когда он говорит: **«Они не могут выполнить ничего, кроме того, что Он возложил на них»**, то понятно, что «возложение обязанностей» на человека (таклиф) является комплексом различных повелений и запретов, изданных Всевышним для Своих рабов, однако вовсе не связано с понятием «способность». Другими словами, приказы Аллаха - это одно, а способности человека - это совершенно другое. Однако из слов автора можно по¬нять, что он не видит разницы между этими двумя вещами, а считает их одним и тем же! А это есть грубая ошибка, так как люди обладают способностями совершать больше, чем то, что Аллах возложил на них. Однако Аллах не стал возлагать большего, а пожелал для людей легкости и простоты. Всевышний сказал: "Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения" (2:185). **«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым»** (4:28) **и «(Он) не сделал для вас никакого затруднения в религии»** (22:78). Но если бы Он потребовал от нас большего, мы непременно бы смогли исполнить это, но Аллах смилостивился над нами и облегчил нам, не сделав для нас в религии затруднения. Таким образом, в исследуемой фразе автора есть некоторое колебание, обратите на это внимание. В выражении **«Все происходит по желанию Аллаха Всевышнего, Его знанию, решению и предопределению»** под словом «решение» имеется в виду один из двух видов решения Аллаха - решение нерелигиозное, общее. Так как решение бывает двух видов - решение религиозное и решение нерелигиозное, также как и воля Аллаха, повеление, дозволе¬ние, предписание,

суждение, запрет, слова Аллаха и так далее. Что касается решения нерелигиозного, всеобщего, то о нем говорится в словах Всевышнего: «Он решил сотворить их семью небесами за два дня» (41:12). О решении, как о религиозном или законодательном повелении, говорится в аяте: «И вынес решение твой Господь: не поклоняться вам никому, кроме Него» (17:23). Что касается разницы между религиозным и нерелигиозным желаниями Всевышнего, то мы рассмотрели это, когда комментировали выражение ат-Тахави **«И бывает только то, что Он пожелает».** Примером повеления нерелигиозного, всеобщего, являются слова Всевышнего: «**Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» - как это сбывается»** (36:82). О повелении религиозном как о законодательном установлении, гово¬рится в словах Всевышнего: **«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро»** (16:90) и **«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам»** (4:58). О дозволении нерелигиозном, связанном с предопределением, упоминается в словах Всевышнего **«но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха»** (2:102). Что же касается дозволения религиозного, используемого в законодательном значении, то примером этого являются слова Аллаха **«Срубили ли вы пальмы или оставили их стоять на их стволах - на то было соизволение Аллаха»** (59:5). Примером нерелигиозного предписания Всевышнего, связанного с сотворением, являются слова Всевышнего **«Даруется долгожителю долгая жизнь или укорачивается его жизнь, все это есть в Писании (Хранимой скрижали). Воистину, это для Аллаха легко»** (35:11), и **«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унасле¬дуют Мои праведные рабы»** (21:105). Что же касается предписания религиозного как установления, то об этом говорится в словах Всевышнего **«Мы предписали им в нем: душа - за душу»** (5:45) и **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост»** (2:183). О нерелигиозном, всеобщем суждении, связанном с сотворением, говорится в следующих аятах: **«Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах рассудит относительно меня. Воистину, Он - Наилучший из судий»** (12:80), и **«Он сказал: "Господи! Рассуди по справедливости. У нашего Милостивого Господа надо просить помощи против того, что вы приписываете"»** (21:112). Что же касается религиозного суждения, то примером могут являться слова Всевышнего **«Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме. Воистину, Аллах выносит Свое суждение так, как Он пожелает»** (5:1), и **«Таково суждение Аллаха. Он судит между вами»** (60:10). Примером нерелигиозного, всеобщего запрета связанного с сотворением, являются слова Аллаха **«Он сказал: "тогда она будет запретна для них в течение сорока лет. Они будут скитаться по земле"»** (5:26), и **«Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не вернутся»** (21:95). Что касается религиозного запрета с точки зрения шариата, то примером этого могут быть следующие аяты: **«Вам запрещены мертвечина и кровь»** (5:3) и **«Вам запретны ваши матери»** (4:23). Примерами нерелигиозного, всеобщего «Слова» Всевышнего относительно сотворения или создания чего-либо, является аят **«Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение»** (7:137), об этом также говорится и в словах посланника Аллаха: **«Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, которые не может преступить ни благочестивый, ни грешный»** (Передано Ахмадом (т. 3, стр. 419) и Ибн ас-Сунни в «Деяниях дня и ночи» (№ 642)). Что же касается религиозного слова Аллаха, являющигося повелением, то об этом говорится в следующем аяте: **«Вот испытал Господь Ибрахима (Авраама) словами (повелениями), и тот выполнил их»** (2:124). Выражение **«Он делает то, что пожелает, но никогда не творит несправедливости»**, на это указал Коран, говоря о том, что Аллах всегда справедлив со своими рабами и лишен несправедливости, и отображает позицию, среднюю между мнением кадаритов и джабаритов. Та несправедливость и мерзость, которую совершают сыны Адама, не называется несправедливостью и мерзостью, исходящей от Аллаха, как считали кадариты и му'тазилиты, так как является уподоблением Аллаха Его творениям и сравнением Всевышнего с ними. Несправедливость не является выражением «о чем-то невозможном», которое не входит в способность Аллаха, как считают некоторые му- такаллимы, говоря: «невозможно, чтобы несправедливость

относилась к тому, что Аллах может сделать и предопределить! Наоборот, все возможное, если это исходит от Него, будет справедливостью. Поэтому зло или несправедливость может исходить от того, кто подчиняется повелениям или запретам, а Аллах не таков». Но слова Всевышнего: **«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»** (20:112), **«Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами»»** (50:29), **«Мы не поступили с ними несправедливо - они сами поступали несправедливо»** (43:76), **«Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»** (18:49) и **«Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости. Воистину, Аллах скор в расчете!»** (40:17), указывают на несостоятельность этого мнения. Также это подтверждается тем, что пророк передал от своего Го¬спода: «О рабы Мои! Поистине я сделал несправедливость запретной для Себя, и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте друг друга» (Этот хадис уже упоминался нами ранее), что указывает на два важных момента: **1.** Всевышний Аллах сделал несправедливость запретной для Себя, а невозможное не может быть запретным или разрешенным: **2.** Он сообщил о том, что сделал несправедливость запретной для Себя, так же, как сообщил о том, что предписал Себе быть милосерд¬ным. Это опровергает их мнение о том, что несправедливость может исходить только от того, кто подчиняется повелениям или запретам, а Аллах не таков. Им следует сказать, что Всевышний предписал Себе быть милосердным, и сделал зло запретным для Себя, и Он предписал и запретил Себе то, совершение чего для Него возможно. Также об этом свидетельствуют слова Всевышнего: **«...и не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»** (20:112), которые ученые из числа праведных предшественников комментировали следующим образом: «Несправедливость - это обвинение в грехах, совершенных другими, а ущемление - уменьшение награды за совершенные благодеяния», как об этом сказал Всевышний Аллах: **«Ни одна душа не понесет чужого бремени»** (17:15). Об этом свидетельствует и то, что человек не может бояться невозможного, как и не старается быть в безопасности от невозможного, наоборот, он старается спастись от того, что, возможно, постигнет его. Поэтому когда Всевышний пообещал ему (человеку) безопасность, сказав: **«А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления»** (20:112), то стало очевидно то, что он искал защиты от того, что возможно. Также об этом свидетельствуют и слова Аллаха: «Он скажет: **«Не препирайтесь предо Мной. Мое Слово не¬изменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами»»** (50:28-29), так как в них Всевышний не отрицает того, чего не может совершить. Наоборот, Он отрицает то, что возможно и что Ему под силу - воздать им тем, чего они не совершали. Согласно же их мнению, Аллах не нуждается в том, чтобы отрицалось происхождение от Него каких- либо действий вообще, и нет необходимости говорить, что Он свят и чист от совершения чего-либо, так как все Его действия - благо. Таким образом, согласно их мнению, в действительности плохих деяний не существует, более того, они невозможны, а невозможное не существует в действительности. Но Коран указывает на несостоятельность этого мнения в тех аятах, в которых Аллах отрицает недостойные Его деяния, и становится очевидным, что Он чист и свят от совершения всего плохого, заслуживаю¬щего порицания, так же, как чист и свят от недостойных и порицаемых характеристик. Об этом говорится в словах Аллаха: **«неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»** (23:115), в которых Всевыш¬ний очищает Себя от того, что Он мог создать творения просто ради забавы, опровергая слова тех, кто считает подобным образом. Аяты: **«Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам?»** (68:35), **«Неужели Мы приравняем тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравняем богобоязненных к грешникам?»** (38:28) также опровергают слова тех, кто допускает, что Аллах может уравнять тех и других. Его слова **«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»** (45:21) также являются возражением тем, кто считает, что Аллах может поступить подобным образом, а также сообщением о том, что подобные рассуждения скверны и отвратительны, и что Аллах чист от всего этого.

Абу Дауд и аль-Хаким в «аль-Мустадрак» приводят хадис, переданный Ибн Аббасом, Убадой бин Самитом и Зейдом бин Сабитом, что пророк сказал: **«Если Аллах подвергнет наказанию обитателей небес и земли, то он накажет их, будучи справедливым, а если окажет им Свою милость, то эта милость будет лучше, чем их деяния»** (Часть длинного хадиса, переданного Абу Даудом (№ 4699) и Ибн Маджа (№ 77), хадис является достоверным). Этот хадис - один из тех, на которые ссылались джабариты, что же касается кадаритов, то он противоречит их ложным принципам, и поэтому они либо считали его ложным, либо истолковывали так, как им было выгодно. Наиболее верной в этом вопросе является позиция приверженцев Сунны, которые приняли и признали этот хадис, из которого узнали о величии Всевышнего Аллаха, узнали о величии даров Аллаха Своим созданиям. Из этого хадиса они узнали также о том, что творения ни¬когда не смогут отблагодарить Его за эти дары, либо по причине своей слабости или невежества, либо по причине пренебрежения ими, или же отсутствия благодарности, на которую они были способны, пусть даже в какой-то степени. Это объясняется тем, что Аллах достоин того, чтобы обитатели небес и земли подчинялись Ему и никогда не нарушали Его повелений, постоянно поминали и не забывали Его, благодарили и не проявляли неблагодарности. Также Он достоин того, чтобы вся сила любви, надежды, упования, боязни, чувства постоянного контроля, стра¬ха и надежды, все это полностью было обращено и привязано только к Нему. Это состояние, когда сердце постоянно полно любовью и обожествлением только Его одного, когда язык постоянно занят поминанием Аллаха, а все тело занято поклонением Ему. Нет сомнения, что, в общем, это возможно, но люди скупятся делать это, и только одному Аллаху известна степень этой скупости, и даже многие преданные рабы Аллаха скупятся в какой-то мере, хотя в чем-то и исполняют все это. Есть ли тот, чья воля никогда не противоречит тому, что желает Аллах, или тому, совершение чего Он любит? Кто из нас никогда не совершает того, что бы противоречило цели его сотворения, хотя бы раз в жизни, и поэтому если Всевышний справедливо воздал бы всем обитателям небес и земли, то Его наказание было бы справедливым. Итак, максимум, на что способен раб Всевышнего - это раскаяться во всем и признать свои грехи, но и тогда принятие раскаяния есть исключительная милость и благодеяние Всевышнего, но даже если бы Аллах наказал Своего раба за его преступления, это было бы справедливым. Если предположить, что человек покаялся в своих грехах, то в этом случае Аллах Сам предписал Себе быть милостивым, и Его милость и щедрость не допустили бы того, чтобы Всевышний наказал того, кто раскаялся. Ничто кроме Его милости и прощения не сможет объять все создания, и деяния ни одного из них не смогут спасти его от Огня или ввести в Рай. Посланник Аллаха, самый богобоязненный, совершивший самое большое количество богоугодных деяний и более чем кто-либо возвеличивавший своего Господа, сказал: **«Никто не войдет в Рай по причине своих деяний», и когда его спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха?», он ответил: «Ни я, если только Аллах не охватит меня своей милостью и щедростью»** (В этой версии хадис передан Ахмадом (т. 2, стр. 256) со слов Абу Хурайры, также этот хадис передан аль-Бухари (№ 5673 и 6363), Муслимом (№ 2816), Ибн Маджа (№ 4201), и Ахмадом (т. 2, стр. 235 и 256)). Передают со слов Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, что однажды он попросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Научи меня словам мольбы, с которой я обращался бы к Аллаху во время своей молитвы», и он сказал: **«Говори: «О Аллах, поистине, я был несправедлив к себе много раз, а никто, кроме Тебя не простит грехов! Прости же меня, и даруй мне Своё прощение и помилуй меня, поистине, Ты - Прощающий, Милосерд¬ный! /Аллахумма, инни залямту нафси зульман кясиран, ва ля йагфиру- з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли магфиратан мин ʻинди-кя ва-рхам-ни, инна-кя Анта-ль-Гафуру-р-Рахим!/»»** (Передал аль-Бухари (№ 834, 6362 и 7388) и Муслим (№ 2705)). Таково было состояние Правдивейшего Абу Бакра - лучшего человека после пророков и посланников, что же тогда думать об остальных? Но и он стал праведником, только отдавая должное этой высокой степени, которая включает в себя познание Господа, Его величия и прав над рабами, а также знания того, чего Он достоин и какие обязанности имеют перед Ним Его рабы, и знания о собственной слабости. Горе и унижение тому, кто считает, что создание не нуждается в прощении своего Господа, что может быть более невежественным, чем незнание Аллаха и обязанностей перед

Ним! Если ты не способен понять этого, то тебе следует обратиться к Его дарам, и сравнить степень благодарно¬сти и неблагодарности за них, и тогда ты поймешь, что если Всевышний накажет обитателей небес и земли, то накажет их справедливо.

Сказал имам Тахави: «Всевышний Аллах принимает мольбы и дает нуждающимся».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи:

Всевышний Аллах сказал: **«Ваш Господь сказал: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам”»** (40:60) и **«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне»** (2:186).

Как считает большинство мусульман и последователи всех религий, мольба является одной из важнейших причин достижения блага и избавления от вреда. Всевышний Аллах сообщил, что даже неверующие, когда их в море постигает несчастье, искренне обращаются к Аллаху с мольбами, и что человек, когда его постигает несчастье, обращается к Аллаху лежа, сидя или стоя. Принятие Аллахом мольбы человека, будь он верующий или неверующий, это часть удела и помощи, данных Всевышним, и является следствием абсолютного господства Всевышнего (ар-рубубийа) над Своим рабом. Более того, возможно это является испытанием или даже вредит ему, если его неверие или распутство требуют этого, как об этом говорится в «Сунан Ибн Маджа» в хадисе переданном Абу Хурайрой. Он сказал: «Посланник Аллаха сказал: **«Тот, кто не обращается к Аллаху, вызывает Его гнев»»** (Передал Ибн Маджа (№ 3828), Ахмад (т. 2, стр. 477) и Ибн Абу Шейба (т. 10, стр. 200)).

Часть философов, а также крайние суфии считали, что от мольбы нет никакой пользы, говоря: «Если бы божья воля приводила к осуществлнию желаемого, то в мольбах нет необходимости, а если бы не приводила, то мольбы бесполезны!», кто-то из них считает, что это возможно только для избранных познавших. Это - одна из ошибок некоторых шейхов, ошибочность данного мнения подтверждается сутью ислама, и польза мольбы единогласно подтверждается опытом всех религий. Даже некоторые философы говорят: «Многоязычный шум голосов в местах поклонения разрешает те обстоятельства, что запутали небеса», и это притом, что они являются язычниками.

Ответом на сомнение здесь будет наше отрицание их обеих предпосылок: во-первых, их слова о божьей воле, которая либо самостоятельно приводит к желаемому, либо нет, а также третий вариант, когда божья воля приводит к достижению желаемого результата только при наличии определенного условия, и в некоторых случаях мольба является таким условием. Это подобно тому, как вознаграждение возможно только при совершении благодеяния, или насыщение и утоление жажды возможно только в результате еды и питья, рождение ребенка возможно только в результате зачатия, а получение урожая - только в результате возделывания земли. Возможно, что достижение желаемого было предопределено только при условии обращения с мольбой, поэтому неправильно говорить, что от мольбы нет никакой пользы, как не говорится того, что нет пользы от еды или питья, возделывания земли или других причин. Таким образом, их мнение противоречит шариату, а также человеческим чувствам и врожденной природе человека.

Следует знать, что группа ученых сказала: «Упование на причины есть ширк в единобожии, непризнание причин есть проявление недостатка разума, а абсолютный отказ от совершения

причин есть сомнение в шариате». Таким образом, смысл упования и надежды на Всевышнего сочетает в себе положения единобожия, разума и шариата.

Объяснение этого следующее: упование на причины означает абсолютную зависимость сердца от чего-то сотворенного, когда сердце полагается на него, надеется, держится за него. Очевидно, что ни одно из творений не может быть избрано и возвеличено подобным образом, потому что ничто из них не способно привести к желаемому самостоятельно, а только при поддержке других равных и схожих факторов. Отсюда понятно, что если бы Творец всех причин не сделал их (определенные причины) необходимыми для достижения результата, то сами по себе они не могли бы привести к цели.

Мы говорим относительно их слов «Если бы божья воля приводила к осуществлению желаемого, то в мольбах нет необходимости», что иногда в этом есть необходимость ради достижения чего-то другого, что рано или поздно принесло бы пользу или отвело бы вред.

Относительно их слов «а если нет, то мольбы бесполезны» мы говорим, что, наоборот, в этом очень много полезного, как с точки зрения приобретения чего-то полезного и защиты от чего-то опасного, как на это указал пророк (саля Ллаху алейхи ва салам). Также пользой мольбы является познание человеком своего Господа, признание Его существования и того, что Он слышащий, близкий, могущественный, знающий и милостивый, признание своей нужды в Нем, и всего, что вытекает из этого: высоких знаний и очищения души, что является величайшими целями, к которым следует стремиться.

Если кто-то скажет: «Если Аллах дает только по причине действий человека, как это понимается в результате того, что просящий получает то, что он просил, - это значит, что просящий повлиял на Того, Кого он просит?», то мы ответим следующим образом:

Всевышний Господь - Тот, Кто побудил человека обратиться к Нему с мольбой, и это благо исходит от Него и зависит от Него, как сказал Умар: **«Я не занимаю себя мыслью о том, будет ли принята моя мольба, я занимаю себя заботой о мольбе. Но если мне будет дано вдохновение обратиться с мольбой, то Он примет ее».** Как раз это говорится в словах Всевышнего: **«Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете»** (32:5). Всевышний Аллах сообщил, что Он изначально управляет делами Своих рабов, а потом их деяния возносятся к Нему, и это Всевышний Аллах вкладывает в сердце человека стремление обратиться с мольбой. Потом Он делает эту мольбу причиной к тому благому, что дает человеку, как в деяниях, так и в награде за них, это Он внушает человеку необходимость раскаяния, а потом принимает его покаяние. Это Он вдохновляет человека к действию, а потом вознаграждает его, и Он вдохновляет человека обратиться с мольбой, а потом принимает ее. Никто из Его созданий не может повлиять на Него, наоборот, это Он делает его причиной для своих деяний. Один имам из числа последователей сподвижников Мутарриф бин АбдуЛлах бин аш-Шиххир сказал: «Я задумался над этим делом и обнаружил, что его начало - у Аллаха, и его завершение - у Аллаха, и что главное в этом - мольба».

Сказал имам Тахави: «Он владеет всем, но ничто не владеет Им. Не следует ни на одно мгновение терять ощущение потребности в Аллахе Всевышнем, а тот, кто перестаёт нуждаться в Аллахе, впадает в неверие и становится одним из тех, кому предстоит погибнуть».

Комментарий Али бин Али бин Мухаммада бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи:

Смысл сказанного очевиден и не нуждается в разъяснении.

Источник: Перевод книги: КОММЕНТАРИИ К ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АТ-ТАХАВИ (УПОРЯДОЧЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ) Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи, (731-792 г.х.)