Аль-Фикх уль-Акбар.

Книга авторство которой приписывают имаму Абу Ханифе.

Перевод книги переписан умм АбдуЛлах с аудио уроков абу Йяхьи крымского по этой книге, примечания добавлены из других источников.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Сегодня биизниЛляхи Та'аля мы приступим к изучению книги, которая называется **«аль-Фикх уль-Акбар»** авторство которой относят к имаму Абу Ханифе рахимаху Ллаху Та'аля, эта книга связана с изучением вопросов рели «Усулю Ддин», эта книга является одной из самых известных книг благодаря тому, что ученые ханафиты придают ей большое значение и дают комментарии к ней, изучают ее учат ей, делают шарх, то есть разъясняют эту книгу, и не только ученые ханафиты, но и другие из ученых тоже придают значение этой книге, потому что эта книга получила большую известность. К сожалению, практически нет таких шархов, то есть разъяснений к этой книге, которые полностью бы соответствовали убеждениям ахлю сунна уаль джамаа. Недавно вышел шарх **доктора Мухаммада Абду-Ррахмана аль-Хамис**, который дал шарх этой книге на основе убеждений ахлю сунна уаль джамаа, потому что многие из тех, которые давали комментарии к этой книге, разъясняли ее, придерживались пути мутукаллимов, то есть «ахлюль калям», так называемых «исламских» философов в разъяснении этой книги.

Ученые ханафиты опираются на эту книгу и матуридиты (заблудшая секта) тоже опираются на эту книгу, хотя и многие вопросы, которые в этой книге освящаются или многие постулаты, которые изложены в этой книге не совпадают с убеждениями матуридитов и с убеждениями аш'аритов, например вопрос о непогрешимости Пророков, или вопрос связанный с Атрибутами Аллаха субхана уа Та'аля и многие другие вопросы, хотя они говорят, что «эта книга на которую мы опираемся» и ссылаются на нее, на самом деле эта книга во многих вопросах является доводом не за них, а против них. Кроме того, мы до этого изучили с вами книгу **имама ат-Тахауи рахимахуЛлах**, где он излагает акыду ахлю сунна уаль джамаа и в общем, эта книга «Фикхуль Акбар», она соответствует в общем тому, что изложено в «Акыде» имама ат-Тахауия рахимахуЛлах. Если мы вспомним начало, когда мы изучали «Акиду ат-Тахауия», что там говорит имам Абу Джафар в начале? Он говорит, что эта акыда Ахлю сунна уаль джамаа

соответствующая убеждениям имама Абу Ханифы и его двух учеников Абу Йюсуфа и Мухаммада Нуль-Хасана рахимахуЛлаху Та’аля.

Иснад книги.

Кто передал эту книгу «Фикхуль Акбар», то есть кто ее передатчик. Сказано, что передатчик ее это сын имама Абу Ханифы рахимахуЛлах, которого звали Хамад, то есть Хамад ибну Абу Ханифа, конечно же он знал лучше других, мазхаб и убеждение своего отца, что касается Хамада, то про него сказал Ибну Халькан, он сказал: «что этот человек, который придерживался пути своего отца, то есть мазхаба своего отца и он был праведным, был благим». Учение хадиса, то есть передатчики хадисов, мухаддисы некоторые называли его слабым передатчиком, то есть что его передачи, его риваяты, они слабые, но что касается этой книги, то мы не говорим, что передача ее слабая, потому что это он передавал убеждения своего отца, возле которого он все время находился. Кроме того, ученые, поскольку передавали эту книгу вот так друг другу и из уст в уста, поэтому это позволяет нам не сомневаться в правильности передачи Хамада от своего отца. В этой книге **«Фикх уль-Акбар»,** в том варианте, в которой она сейчас существует есть некоторые вещи, которые явно не относятся к убеждениям Абу Ханифы, то есть это является вставками, более поздними вставками в эту книгу. Что позволяет нам сказать это? То, что имам Абу Джафар ат-Тахауи (родился 239 г.х. - умер в 322 г.х.), который жил после имама Абу Ханифы и который в своей книге передал, что убеждения Абу Ханифы, то, что он говорит там, не соответствует вот этим вот вставкам, которые есть в этой книге, более того, даже некоторые вставки противоречат предложениям самой этой книги, то есть сначала сказано одно, потом идет вставка, которая говорит уже о другом, это позволяет сделать вывод, более того утверждать, что все что не соответствует «Акыде Тахауия» в этой книге, то это не является словом имама Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та’аля.

Например, сказано, что «Аллах субхана уа Та’аля говорил с Мусой Своим разговором, Речь Его является Его Атрибутом изначальным, и Он говорит (то есть Аллах субхана уа Та’аля говорит) без приспособлений (то есть без органов речи) и без букв». Или слова произношение нами Корана создано.

Видно явно что это уже придуманы или вставлены туда более поздними поколениями после Абу Ханифы, потому, что Абу Ханифа относится к ’уляма ус-саляф, то есть к ученым предшественникам, подобные термины, подобные выражения в ту пору не применялись. Более того, например, сказать «Аллах говорил без приспособлений, без букв», вот это вот « без букв», это фактически теория, которая была изобретена позже, о том, что Речь Аллаха субхана уа Та’аля является неким внутренним смыслом, внутренней речью Аллаха субахана уа Та’аля и внутренним смыслом, это появилось уже позже, или что Речь Аллах Коран это выражение (ибара) Речи Аллаха субхана уатТа’аля, что эти буквы не Речь Аллаха, а что эти буквы это выражение Речи Аллаха субхана уа Та’аля, все эти вещи, которые придумал Ибн Кулляб, которые возникли позже, после

смерти Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та’аля. Или например эти слова «произношение наше Корана создано» - эта фраза, которую придумал позже, которую придумал во времена Ахмада рахимахуЛлах, человек, которого звали Карабиси, имам Ахмад порицал его за эти слова « произношение Корана оно создано», почему, потому что эта фраза, которая на самом деле скрывает за собой убеждения джахмитов. То есть вроде бы как будто действительно произношение нами Корана создано, но слово «ляфз» можно понимать и по другому, «ляфз» то есть сами слова Корана созданы, и отсюда джахмиты пропагандируют потом, прикрываясь этой фразой, свои убеждения о том, что Коран он сотворен.

Сказал имам Абу Хатим ар-Рази (ум. в 277 году), имам своего времени:

وأن مخ لوق، ب ال قرآن ل فظهم أن :ع لي ب ن وداود ال كراب ي سي، وح س ين ص فوان، ب ن جهم ك لام من ب ن أحمد الله ع بد أب و ف جهمهم ال قرآن، ح كاي ة الأم ين ج بري ل ب ه جاء مما? ذ ب ي نا ع لى ال م نزل ال قرآن ذل ك ف ي الأث ر أهل ب ين خلاف لا أجمعون، طرّاً الأم صار ع لماء ت جه يمهم ع لى وت اب عه ح ذ بل، ب ن محمد

"Из слов Джахма Ибн Сафуана, и Хусейна аль-Карабиси, и Дауда Ибн Али - что их слово с чтением Корана сотворено, и что ниспосланный на нашего Пророка Коран, с которым пришёл доверенный Джибриль - это передача (смысла) истинного Корана. И назвал их джахмитами Абу Абдуллах Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Ханбаль, и последовали за ним на считании их джахмитами учёные стран абсолютно все до единого, нет разногласий между ахлюль-асар в этом". Источник: "Аль-Худжжа фи баян аль-Махадджа", 2/203

Или вопрос, который связанный с видением Аллаха субхана уа Та’аля, некоторые условия, которые здесь предъявляются, они тоже явно что это не слова имама Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та’аля, это то, что потом придумали ахлюль калям из аш’аритов и матуридитов и вставили в эту книгу, потому что большинство аш’аритов или матуридитов они придерживаются в мазхабе фикха Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та’аля, поэтому это не соответствие между акыдой имама Абу Ханифы и их акыдой и это несоответствие дискредитирует их, является дискредитацией, поэтому этим объясняется вот эти вот вставки здесь.

(Примечание не из урока абу Йяхьи:

Полный иснад этой книги выглядит так:

От Мухаммада Ибн Мукотиля Ар Рази, от Исома Ибн Юсуфа от Хаммада Ибн Аби Ханифы от Абу Ханифы.

И в этом иснаде большие проблемы с точки зрения достоверности

Начнем с передатчика Мухаммада Ибн Мукотиля Ар Рази.

Сказал о нем имам Аль Бухари: **«Для меня лучше упасть с неба на землю, чем передавать от Мухаммада Ибн Мукотиля!»** см. «Лисан Аль Мизан» Ибн Хаджара, 5/388

Сказал о нем Аз Захаби: **«Слабый передатчик!»** см. «Мугни фи дуафа», 2/235

Сказал Ибн Хаджар Аль Аскалани: **«Слабый передатчик»** см. «Такриб», 2/136

Затем, следующий перадатчик, Исом Ибн Юсуф Аль Бахли, он тоже слабый.

Сказал о нем Ибн Саад: **«Был слабым в хадисе»** см. «Мизан Аль И'тидаль», 3/67

Сказал о нем Ибн Ади: **«Передавал от Саури и других хадисы, которые никто больше не передает!»** см. «Камиль фи дуафа ар риджаль», 5/2008

Что же касается Хаммада Ибн Абу Ханифы, то многие ослабили его, как Ибн Ади, и Захаби, поскольку он был праведным человеком, однако с плохим запоминанием. (см. «Мизан аль Иттидаль», 1 – 590)

Однако даже если мы скажем что он приемлемый передатчик, то положение двух других передатчиков дозволяет утверждать, что данный иснад является очень слабым, и по одной этой причине предельно непозволительно приписывать эту книгу имаму Абу Ханифе. Може у книги есть и другие иснады как бы там ни было ученые ханафиты признают эту книгу и делают комментарии к ней, по этому то что из истины в этой книге то можно приписать к имаму Абу Ханифе а что из пути мутакалимов то это отвергается от имама Абу Ханифы, и для пользы приведу слова имама Абу Ханифы о науке калам (которой руководствуются ашариты и матуридиты):

Абу Ханифа сказал: «**Да проклянет Аллах Амра бин Убайда, ибо он открыл для людей путь, ведущий к каламу, который им не принесёт никакой пользы».** [«Замм аль-Калам» аль-Харави, стр. 28-31].

Один человек спросил Абу Ханифу: **«Какое у тебя мнение о том, что люди стали вводить в речь такие понятия, как "акциденция" (аль-а'рад) и "объектность" (аль-аджсам)?» Абу Ханифа ответил: «Это – слова философов. Придерживайся преданий (асар), следуй путем праведных предшественников (салаф) и остерегайся религиозных новшеств, потому что всякое религиозное новшество – это ересь (бид'а)».** [«Замм аль-Калам» аль-Харави (194/ба).].

Хаммад, сын Абу Ханифы, рассказывал: «Однажды ко мне зашел отец, да будет милостив к нему Аллах, а у меня в это время находилась группа людей из числа

последователей калама. Мы вели столь жаркие споры по какому-то вопросу, что даже повышали свои голоса. Когда я услышал в доме шорох, издаваемый отцом, то вышел к нему. Он спросил меня: «Что у тебя за люди, о, Хаммад?» Я ответил: «Такой-то, такой-то и такой-то», перечислив их по именам. Он сказал: «А о чём вы спорите?» Я ответил: «По такому-то вопросу». Тогда он сказал мне: «О, Хаммад, перестань заниматься каламом!» Хаммад сказал: «И я никогда не замечал, чтобы мой отец противоречил сам себе и был из числа тех, кто велит что-либо, а затем запрещает это». Поэтому я спросил его: «О, батюшка! А разве ты не велел мне изучать калам?» Он ответил: «Да, сынок, однако сегодня я запрещаю тебе это». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «О, сынок! Поистине, этих людей, разногласящих по вопросам калама, ты раньше видел среди тех, у кого были единые взгляды и единая религия. Так продолжалось до тех пор, пока шайтан не отнял у них это, посеяв среди них вражду и противоречия, после чего они стали разногласить друг с другом …» [«Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 183-184].

Абу Ханифа сказал Абу Йусуфу: «**Остерегайся говорить с людьми об основах религии, опираясь на калам, ибо они подражают тебе и могут начать заниматься этим»** [«Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 373.].

Из всего этого делаем вывод что имам Абу Ханиф непричастен к этой заблудшей науке и нельзя ему приписывать что то основанное на этой науке. **Конец примечания).**

Биография имама Абу Ханифы.

Теперь поговорим немножко о самом имаме Абу Ханифе рахимахуЛлаху уа Та’аля. Его кунья – Абу Ханифа, звали его **Ну’ман ибну Сабит ибну Зутей аль Хазаз аль Куфи**, то есть из города Куфа, Куфа город в Ираке город. Родился он в 80 году хиджры, в Куфе, в то время когда еще были живы некоторые из молодых сподвижников, то есть, те которые были молодыми людьми или еще детьми во времена Пророка ’алейхи ссаляту уа ссаллям. Существуют много высказываний похвальных в адрес этого имама, в частности от Фудейла ибн Йада, рахимахуЛлах, он говорит: «Абу Ханифа был человеком обладавшим пониманием религии и известный своим пониманием религии (то есть своим фикхом, своим пониманием религии) прославился своей набожностью и благочестивостью, прославился своей щедростью, тем, что он щедро одаривал тех, которые окружали его из людей. То, что он был терпеливый в вопросе передачи знаний, передавал знания и обучал людей днем и ночью, что он много молчал и мало говорил, если только речь не заходила о вопросах харама и халяля и тогда он говорил прекрасным образом, чтобы указать людям на истину и он бежал от власти (то есть он не стремился к власти)» Приводится в книге «Такикъ Багдад».

Ибн Абдуль Барр сказал об Абу Ханифе: «Он был имамом в фикхе, обладающим прекрасными взглядами и способностью к проведению къыяса (аналогии), обладающий удивительной способностью делать тонкие выводы, обладающий блестящим разумом, прекрасным пониманием, умным, благочестивым».

Шейхуль ислам Ибну Теймийа рахимахуЛлах, у него тоже есть высказывания хвалебные в адрес имама, он сказал: «Поистине имам Абу Ханифа, хотя многие люди, то есть из ученых не согласны с ним по некоторым вопросам и ставили ему это в укор имаму Абу Ханифа, но никто не сомневается в том, что он обладал пониманием религии и обладал знанием (то есть никто не сомневался в его знании и никто не сомневался в его фикхе)».

Аз-Захаби рахимахуЛла, говорил про Абу Ханифу: «Он был имамом благочестивым, набожным, проводившим много времени в поклонении Аллаху субхана уа Та’аля, почтенным, который не принимал подарки от власть имущих (то есть не гонялся за этим)».

И его положение, то есть он занял такую высокую степень имам Абу Ханифа, что стал одним из четырех имамов, основателей наиболее известных, наиболее распространенных сегодня мазхабов фикха, из имамов за которыми следуют очень много людей». Он умер рахимахуЛлаху Та’аля в 150 году Хиджры прожив 70 лет похоронен в Багдаде на кладбище Хайзаран.

Это что касается его биографии краткой.

Чтение книги.

Теперь перейдем, непосредственно к изучению самой книги «аль-Фикх уль-Акбар». Первая глава здесь посвящена разъяснению основ имана «Усуль уль-Иман», она рассказывает о таухиде и о том, что делает убеждения «и’тикад» человека правильным и действительным. Название глав или разделение книги на главы, это в самом тексте книги нет, это комментатор этой книги для удобства изучения этой книги разделил ее на отдельные главы и разделы.

Вера в столпы имана.

И первое что сказано в этой книге: **«Человек, для того, чтобы его акыда его убеждения были правильными, должен сказать: «я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, в воскрешение после смерти, что предопределенное как хорошее, так и плохое, от Аллаха Всевышнего, что рай, весы расчет, ад, что все это истина».**

Комментари:

Так, человек должен сказать: «Аманту Би Ллях» - « Я уверовал в Аллаха». Имам Абу Ханифа рахимаху Ллаху Та'аля начал в этой главе, или начал свою книгу с изложения того, что должен человек, или какая обязанность на нем лежит в вопросе убеждения «и'тикад», то есть разъяснять те вещи, без которых убеждения человека не будут правильными и начал разъяснять основы религии, такую основу как таухид, и начал со слов «Аманту би Ллях» - « Я уверовал в Аллаха», то есть начал с разъяснения Таухида Всевышнего Аллаха, то есть человек должен сказать это, подтвердить это языком, признать это сердцем, сказать: «Я уверовал во Всевышнего Аллаха, и вера во Всевышнего Аллаха включает в себя три части:

Первая, это «таухид аррубубия», то есть Таухид Господства, что это значит, это значит, что человек должен верить, что Всевышний Аллах Он является единственным Господом. Господь (Робб) это, Тот, Кто творит, это Тот, Кто дает ризк (пропитание творениям), Тот, Кто устраивает мироздания, и Тот, Кто распоряжается мирозданием и Тот, Кто обладает абсолютной властью мироздания, вот, что такое Робб – Господь, только Всевышний Аллах является Творцом, только Он является подателем надела, только Он распоряжается этой вселенной, только Он устраивает эту вселенную, только Он является ее властелином, все эти качества господства принадлежат только Аллаху субхана уа Та'аля и это называется Таухид ар-Рубубия (Единственность Аллаха в Господстве, что Он единственный Господь). И Аллах субхана уа Та'аля говорит в Коране: **« Есть ли Господь еще кроме Аллаха, который питает вас с небес (то есть дает вам ризк с небес) и земли»** (сура Фатир). Практически все люди в не зависимости от их вероисповедания, практически все люди признают этот вид таухида, включая мушриков (язычников) признают этот вид таухида, признают, что да Аллах субхана уа Та'аля, он единственный Творец, что Аллах субхана уа Та'аля Он единственный распорядитель во вселенной, единственный Властелин, единственный устроитель, то есть «таухид ар-рубубия» относительно него практически нет разногласий между людьми, кем бы они ни были, кроме некоторых совсем уже ушедших с прямого пути групп, то есть далеко отошедших групп.

Второй вид **«Таухид аль-Асмаи уа Ссыфат» (Единственность Аллаха субхана уа Та'аля в обладании божественными Имена и Атрибутами**), что означает этот вид таухида, означает, что человек должен признавать, должен подтверждать, что Аллах субхана уа Та'аля, Он Единственный в обладании Его Имена и Его Атрибутами и подтверждать те Имена Аллаха и те Его Атрибуты, о которых Он сообщил в Своей книге Коране и о которых сообщил Его посланник 'алейхи ссаляту уа ссаллям в своей сунне, подтверждая и признавая все те Имена и Атрибуты, о которых Аллах сообщил в Коране и Пророк 'алейхи саляту уа ссаллям сообщил в сунне, человек при этом не должен придавать этим Атрибутам образ, то есть делать **Такииф**, то есть придавать им определенный образ, не должен уподоблять или сравнивать Атрибуты Аллаха атрибутам творений и наоборот атрибуты творений сравнивать и уподоблять Атрибутам Творца. Не должен отклонять в вопросе Имен и Атрибутов делая **та-уиль** (трактуя как-либо

Атрибуты и изменяя их истинный смысл их буквальный смысл и не должен искажать их смысл) и не должен сравнивать с атрибутами творений – это означает **танзиль**, то есть отдалять Аллаха субхана уа Та'аля от всякого подобия с творениями и от всякого недостатка и от всякого порока и придерживаться в этом того принципа, который Аллах субхана уа Та'аля изложил для нас в Коране, одно предложение, которым Аллах субхана уа Та'аля научил нас и указал нам путь в вопросе его божественных Атрибутов, как, Он Аллах сказал: **«Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий, Видящий»,** то есть мы обязаны признавать Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, поэтому Аллах субхана уа Та'аля говорит, да говорите «у Него есть Слух», говорите « у Него есть Видение» он Слышащий Видящий, все другие Атрибуты говорите, но при этом нет ничего подобного ему, то есть Его Атрибуты не подобны Атрибутам творений.

Следующая часть веры в Аллаха субхана уа Та'аля, или часть Таухида, это **«Таухид ал-уллюхийя»** или **«Таухид уль-'убудия»** или **«Таухид уль-'ибада»,** то есть «единственность Аллаха субхана уа Та'аля в праве на поклонение рабов». Что подразумевает этот вид Таухида? Подразумевает признание человеком и утверждение им того, что только Аллах субхана уа Та'аля имеет право на поклонение творений, и никто кроме Него не имеет право на то, чтобы ему посвящался какой-либо вид поклонения, это и есть, вот этот вид таухида и есть значение «Ля иляха илля Ллах». «Илях» означает «ма-у-люф» - то есть «ма'буд», то есть тот, кому поклоняются, «илях» - это объект поклонение, «илях» - этот тот, кому посвящается поклонение «ма'буд». Это подтверждается учеными арабского языка, что «илях» - смысл его «ма-у-люф», то есть «ма'буд», то есть тот, кому поклоняются. И в Коране есть аят о том, что знать египетская обратилась в фараону со словами:

«И сказала знать из народа фараона: «Неужели ты позволишь Мусе и его народу сеять порчу на земле и оставить тебя и твоих богов وَآلِهَتَكَ (алихьатака)» сура аль-Араф 127 аят. Этот тот вариант чтения, который сегодня в мусхафе и который мы знаем, но есть вариант чтения этого аята, который передан от Али радыяЛлаху и ибн Аббаса, где сказано: **«Неужели ты позволишь Мусе и его народу сеять порчу на земле и оставить тебя и «иляхатак» поклонение тебе».** То есть «иляха» - это в значении «'ибада», поэтому «илях», когда мы говорим «Ля иляха илля Ллах», то «илях» здесь «ма'буд» - это очень важно. Потому что многие дают тафсир «Ля иляха илля Ллах» - как «нет Творца кроме Аллаха», это правильно, что нет Творца кроме Аллаха, но ни это то, что принес Пророк Мухаммад саляЛлаху 'алейхи уа ссалляма и ни это тот смысл из-за которого враждовали с ним мушрики, потому что они и так признавали, что нет Творца кроме Аллаха, поэтому слово «илях» означает «ля ма'буда» - не объекта поклонения. Значит ля иляха илля Ллах означает: Ля иляха - «ля ма'буда» - не объекта поклонения или нет того, кому можно поклоняться «би хакъ» достойного полонения, кроме Аллаха «илля Ллах». Теперь разбирая сам и'раб или конструкцию грамматическую фразы « Ля иляха илля Ллах», мы с вами говорили, «иляха» это «исму

ля», то есть как бы подлежащее здесь и требуется здесь сказуемое «хабар», сказуемое подразумевается здесь, а что подразумевается, какое сказуемое подразумевается здесь, «ля иляха мауджуд илля Ллах» - « нет объекта поклонения существующего кроме Аллаха»? Или нет? То есть здесь подразумеваемое сказуемое слово «мауджуд» - «существующий»? Нет. Если мы так скажем, то это будет не правда, потому что много объектов поклонения помимо Аллаха субхана уа Та'аля у людей, кто-то поклоняется шайтану, кто-то поклоняется деревьям, кто-то поклоняется солнцу, кто-то поклоняется Пророкам и так далее. Поэтому да, здесь должно быть сказуемое, оно подразумевается, но какое из них подразумевается, не слово «мауджуд», не слово существующие, а слово «хакъ», то есть «Ля иляха хакъун», или «Ля ма'буду хакъун илля Ллах» - нет объекта поклонения достоянного поклонения, нет истинного божества достойного поклонения, истинного ма'буда, кроме Аллаха субхана уа Та'аля. На такой тафсир, это правильный тафсир, именно на него указывает священный Коран, Аллах субхана уа Та'аля говорит в начале сура Худ: «Алиф, лям, ра, Книга, аяты, которой ясно изложены, а потом разъяснены от Мудрого Ведающего, в которой сказано: «Не поклоняйтесь никому кроме Аллаха». Вот эти слова в аяте: «Ля та'буду илля Лла» и есть тафсир «Ля иляха илля Ллах», не делайте 'ибада (поклонение) никому кроме Аллаха «ля та'буду илля Ллах», «ля ма'буда хаккъун илля Ллах», (нет того, кто истинно заслуживает поклонения, кроме Аллаха субхан уа Та'аля), это в начале суры Худд. Так, вот эти вот два аята, аяты сура аль-А'раф и аят первый и второй из суры Худ, они нам позволяют объяснить тафсир или значение «Ля иляха илля Ллах», во первых, что слово «илях» - что это не «Творец», а «илях» - это «ма'буд» (тот, кому поклоняются), и это мы доказали при помощи аята из суры аль-А'раф, много других доказательств, но мы ограничимся этим, и то что здесь подразумевается, что «нет объекта поклонения» или «нет ма'буда истинного кроме Аллаха и достойного для поклонения кроме Аллаха», мы доказывает это при помощи первого аята из суры Худ и много других аятов тоже, указывающих на этот тафсир.

Почему поклонение принадлежит только Аллаху субхана уа Та'аля и никому кроме Него? Потому что все божества, или все объекты поклонения, которые существуют у людей, все божества эти, они батыля, то есть они все ложные, они не истинные ма'буды, потому что они ничего не создают и Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Аллах, Он есть истина, Он есть истинный Бог, а все, к чему они взывают помимо Него это ложь».** Потому что все эти объекты поклонения, все эти божества, они на самом деле не обладают ничем из рубубия, то есть ни чем из господства, они не творят, они не дают ризк, они не распоряжаются во вселенной, они не устраивают ее, поэтому они не достойны, соответственно, поклонения, не достойны 'ибада, а 'ибада полностью принадлежит Аллаху субхана уа Та'аля, будь то намаз, будь то закят, будь то пост, будь то хадж, будь то обет, будь то резание животного (курбан), будь то страх, будь то упование, будь то чаяние, будь то надежда, все эти виды поклонения принадлежат только Аллаху субхана уа Та'аля. И мы приводили разные примеры, из трех видов 'ибада, то есть 'ибада внешне – телом, совершаемая органами, как намаз или хадж, 'ибада - которая совершается языком, как обет, 'ибада - которая совершается сердцем, как упование, страх, надежда. Если что-то из этих видов поклонения будет направлена

человеком не Аллаху, то такой человек совершает ширк, который является самым великим грехом, который не прощается Всевышним Аллахом.

Дальше автор книги говорит: Человек должен сказать: «Я уверовал в Его ангелов, в Его писание, в Его посланников».

Комментарий:

Так, первое, «в Его ангелов» - «маляика», «маляикятихи», маляика – это множественное число от «маляк», мы знаем, что ангелы маляика – это творения, созданные из света, тонкие, который занимаются тем, что выполнять приказы Аллаха субхана уа Та'аля и поклоняются Аллаху субхана уа Та'аля. Это относится с рукнам имана, то есть к столпам имана, вера в ангелов, они созданы специально для поклонения Аллаху субхана уа Та'аля, для того, чтобы выполнять Его приказы, они разные и по своему статусу и по своему предназначению, которое дал им Аллах субхана уа Та'аля, верить нужно в них как во всех вместе, что ангелы – это творения Аллаху субхана уа Та'аля, созданные из света, которые поклоняются Аллаху субхана уа Та'аля и выполняют Его приказы, вместе верим во всех ангелов, и нужно верить в частности, конкретно в тех ангелов, о которых сообщается в Коране и сунне, не обо всех ангелах сообщается, но о тех, которых сообщается нужно верить в частности, то есть мы верим в ангелов в общем и верим в частности в тех ангелов, а которых сообщается в Коране и в сунне. Значит, мы верим в ангелов хранителей рая, в ангелов хранителей ада, мы верим в ангелов охраняющих, мы верим в ангелов, записывающие деяния людей, мы верим в ангелов Мункар и Накир, которые спрашивают человека в могиле, задают ему вопросы, и во всех других, которые упомянуты.

Дальше сказал автор книги: **«… и в Его писания (**Кутуб**)». «Я уверовал в Его писания».**

Комментарий:

Мы должны верить в те книги, в те писания, которые Всевышний Аллах ниспослал некоторым из Своих посланников, не всем посланника и не всем пророкам ниспосылались книги, тем, которым ниспосланы книги, мы должны верить в эти писания и верить в эти книги. В этих книгах законоположение и установление Всевышнего Аллаха, и в этих книгах увещевания к творениям, мы должны верить в книге в общем, то есть во все книги ниспосланные Аллахом мы верим, и верить в частности в те книги, о которых Аллах субхана уа Та'аля нам сообщил, что Он их ниспослал, то есть Таурат, Инджиль, Забур, Коран и свитки Мусы и свитки Ибрахима. Аллах субхана уа Та'аля говорит, в начале суры аль-Имран: **«И ниспослал Таурат и Инджиль»,** и говорит Аллах субхана уа Та'аля в суре ан-Ниса: **«И даровали мы Дауду Забур»,** и верить в этот Коран, который является последним из писаний Аллаха субхан уа Та'аля и до судного

дня не будет другого писания, который является лучшим из книг Аллаха субхана уа Та’аля, лучшая из книг, и последняя книга, которая подтверждает правдивость всех предыдущих писаний, это значит, что то, что в ней сообщается подтверждает то, что сообщалось в тех книгах во-первых, а во-вторых, что это еще означает, что те писания предупреждали о том, что будет ниспослан Коран, получается что Коран когда был ниспослан, подтвердил правдивость тех сообщений, которые были в тех книгах. И Коран, который является «мухеймин» (писание, которое контролирует, контроль над всем, что осталось из писаний сейчас на земле, если что-то в них не соответствует Корану сегодня, то все это уже, либо там было искажение со стороны людей, либо, если это какие-то хукмы, законоположения, значит эти законоположения уже аннулированы Кораном – это сыфат или атрибут Корана – мухеймин). Коран – это слово Аллаха субхана уа Та’аля, не подступится к нему ложь ни спереди ни сзади, ниспослание от Мудрого Славного, мы должны верить во все это.

Дальше сказал автор книги: «…и в Его посланников».

Комментарий:

Вера в посланников это также столп имана, мы должны верить, что Аллах субхана уа Та’аля избрал из людей особых рабов своих, которым было поручено донести до людей шариат Аллаха субхана уа Та’аля, донести до них откровение Аллаха субхана уа Та’аля, сказано: «Аллах избирает из ангелов посланников и из людей», и сказано в Коране: **«Посланников, благовествующих и увещевающих, чтобы не было у людей доводов против Аллаха после того, как были ниспосланы к ним посланники».** Посланники это лучшие из сынов Адама вообще, то есть лучше них не может быть никто вообще, никакой устаз и никакой шейх и никакой уали не может быть лучше чем пророки, даже из сподвижников и апостолов, не может быть никто лучше, чем пророки Аллаха субхана уа Та’аля, мы верим в тех их них, о которых нам не сообщил, в общем верим тоже в них, потому что Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«И посланников, о которых Мы тебе рассказывали (о Мухаммад), и посланников, о которых Мы тебе не рассказывали».** Первый из посланников – это Нух ’алейхи ссаллям, как об этом сообщается в достоверном хадисе, когда люди начнут обращаться к посланникам (в судный День), с просьбой заступиться или походатайствовать перед Аллахом субхана уа Тааля чтобы начался суд, чтобы Аллах субхана уа Та’аля начал свой суд, подойдя к Нуху они скажут: **«Ты первый посланник, который был послан к людям, послан на землю»**. Значит, первый посланник – это Нух ’алейхи ссалям, а последний посланник Мухаммад ’алейхи ссаляту уа ссаллям, он последний из посланников и печать посланников. Упоминается в книге Аллаха 25 Пророков и Посланников, мы верим в каждого из них в подробностях, в частности все, что сообщается, мы верим в это. Адам ’алейхи ссаллям, как мы знаем, он был пророком, то есть первый пророк это Адам, первый посланник – это Нух ’алейхи ссалям, доказательство того, что Адам ’алейхи ссалям это первый пророк, это сообщение, которое передано от Абу Зарр радыяЛлаху Та’аля, что он спросил Пророка ’алейхи ссаляту уа ссалям, был ли Адам Пророком и

Пророк ’алейхи ссалляту уа ссалям сказал ему: **«Да, пророком, с которым разговаривал Аллах»,** это сообщение, его достоверность подтвердил шейх аль-Альбани рахимахуЛлаху Та’аля в «Мишкатуль Масабих». И поэтому является доводом. Если кто-то отрицает кого-либо из пророков и не верит в них, то это является большим куфром, этот человек кафир. Мы не разделяем между посланниками, верим во всех них, любим всех их, это, что касается веры в посланников.

Дальше сказал автор книги: «…верую в воскрешение после смерти».

Комментарий:

Человек обязан уверовать в «аль-ба’с» (воскрешение), то что Аллах субхана уа Та’аля после смерти воскресит людей и призовет их к расчету на основании тех дел, которые они уготовили будучи в этой жизни и даст им воздаяние, воздаст им за их деяния, и «ба’с» (воскрешение) касается как души, как духа, так и тела, то есть это не будет воскрешение только для духа, это будет воскрешение для тела и в это тело будет возвращен дух каждого человека и вообще каждого живого существа. Аллах субхана уа Та’аля воссоздаст человека еще раз, Он создал его в первый раз, Он создаст его еще раз, оживит его, это для Аллаха легко, и те, которые удивлялись, как это Аллах субхана уа Та’аля может воскресить творения после их смерти, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Неужели человек считает, что Мы не сможем собрать воедино снова его кости, нет, Мы способны на то, чтобы воссоздать даже кончики его пальцев»,** то есть эти тонкие органы, эти тонкие рисунки на пальцах, все это Аллах субхана уа Та’аля говорит, **«Мы способны воссоздать это»**, и Аллах субхана уа Та’аля осуждает и порицает в Коране тех, которые отрицают воскрешение и говорит субхана уа Та’аля в суру Тогъаб: **«Утверждают те, которые не веруют, что они не будут воскрешены, скажи: «нет, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены и непременно вам сообщат о том, что вы совершали и это для Аллаха легко».** Тот, кто отрицает воскрешение, это кафир, даже если он говорит: «Я верю в Аллаха, я люблю Аллаха, я боюсь Аллаха», это куфр. Аллах субхана уа Та’аля воскресит творения в судный день и воздаст им согласно их деяниям, говорит Аллах субхана уа Та’аля: **«В тот день, когда Аллах субхана уа Та’аля воскресит их всех и сообщит им о том, что они совершали, Аллах все это учел, а они забыли»**, то есть ты забыл, что делал когда-то, а Аллах субхана уа Та’аля, у Него все это на учете и Аллах для каждой вещи свидетель.

Дальше сказал автор книги: « …верую в предопределенное как хорошее, так и плохое, от Аллаха Всевышнего

Комментарий:

Вера в предопределение, как мы знаем, включает в себя веру в четыре вещи. Что такое предопределение? Это вера в 4 вещи:

Первая, это «аль-иману билль 'ильм» (вера в знания Аллаха субхана уа Та'аля), значит, что Аллах субхана уа Та'аля, нужно верить, что Аллах до, того как создал все, изначально все знал, как что будет, когда будет и где будет и до того, как созданы небеса и земли, все это было уже известно, и ничто не скроется от Аллаха субхана уа Та'аля, ничто, поэтому сказано: **«Поистине Аллах, ни скроется от него НИЧЕГО ни на земле, ни на небесах».**

Второе, что связано с верой в предопределение и имам ат-Тахауия рахимахуЛлах, он говорит в своей книге по Акыде: **«И ничто не скроется от Него, до того, как Он создал это и Он знал, что они будут делать, до того как создал их».** И так, вера в предопределение включает в себя веру в предвечное знание Аллаха субхана уа Та'аля, дальше второе «аль иману билль китаба», то есть вера в запись, то что Аллах субхана уа Тааля записал все, что будет в этом мироздании до, того как создал это, все малое и все большое, все это на учете и все это записано Аллахом субхана уа Та'аля и говорит Аллах субхана уа Та'аля: **«Чтобы не постигало из несчастий на земле или вас самих, все это записано уже в книге до того как Мы это создали»,** и ничто не может уйти из под этой записи, все малое и все большое, все записано, имам ат-Тахауи рахимахуЛлах говорит в своей «Акыде»: «И мы верим в скрижаль и верим в трость и во все, что записано, даже если соберутся все творения для того, чтобы сделать, то что Аллах предопределил что это будет, сделать его чтобы этого не было, они не смогут этого сделать, или даже если они все соберутся чтобы изменить, чтобы было, то что Аллах предопределил, чтобы этого не было, они все равно не смогут этого сделать», сказано: «Высохло перо, записавшее все что будет до судного дня», это в «Акыда Тахауия».

Третье, во что нужно верить вера в предопределение, то есть третья составляющая веры в предопределение, это вера в «ирада», в волю Аллаха субхана уа Та'аля, воля, которая касается всего, то есть не просто вера в волю Аллаха субхана уа Та'аля, что у Аллах есть Воля, а вера, в то что все происходит по Воле Аллаха субхана уа Та'аля, включая деяния людей, деяния людей подчинены Воле Аллаха субхана уа Та'аля, то есть чтобы не происходило в этой вселенной, все, что происходит в этой вселенной, все это происходит по желанию Аллаха субхана уа Та'аля, по Его дозволению**, «То, что Он желает то бывает, а чего не желает, того не бывает»**, то есть Его Воля, Его Желание, ничто не может стать препятствием на пути, ничто не задержит Его Волю, ничто не задержит Его Желание, все происходит по Его желанию, **«Не пожелаете вы, если не пожелает Аллах»**, имам ат-Тахауи говорит в своей «Акыде»: «И все, что происходит, все происходит по Его предопределению и по Его Воле и Воля Его, Желания Его оно сбывается, осуществляется, а то, что пожелает творение, будет только, если того

пожелает Всевышний Аллах, то что Он пожелает то будет, а то чего Он не пожелает, того не будет».

Четвертая составляющая и последняя вера в предопределение, это вера в «аль-хальк», в общее сотворение, что все что есть все сотворено Аллахом субхана уа Та’аля, все создается им, в том числе и деяния людей тоже сотворены Аллахом субхана уа Та’аля, как плохие деяния, таки хорошие деяния, да, они сами ответственны за них, они сами совершают их, но создатель их – Аллах субхана уа Та’аля, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Аллах создал вас и то, что вы делаете».** Кадариты, включая му’аттаззилитов и другие группы, они отрицают то, что Аллах субхана уа Та’аля, если человек совершает какой-то грех, что на это есть воля Аллаха субхана уа Та’аля, что Аллах субхана уа Та’аля пожелал это, они говорят, что это происходит без воли Аллаха субхана уа Та’аля, что на это нет воли Аллаха субхана уа Та’аля, более того, что Аллах субхана уа Та’аля не создает это, если человек что-то делает, его поступки не создает Аллах, а человек сам создает свои поступки, получается, что они утверждают, что есть в мироздании кто-то еще, во вселенной, кто может здесь распоряжаться как хочет, его воля не подчинена Воле Аллаха и что есть еще другие творцы, если каждый человек сам создает свои деяния, получается, что есть творцы помимо Аллаха субхана уа Та’аля, мы говорим, да, человек сам делает свои деяния и ответственен за них, но создатель – Аллах субхана уа Та’аля.

Дальше сказал автор книги: «…и верим в расчет и верим в весы».

Комментарий:

То есть ахлю сунна уаль джамаа верят в хисаб, в расчет, что Аллах субхана уа Та’аля, когда воскресит творения в судный день, Он произведет с ними расчет сообразно их деяниям и воздаст им, сказал Аллах: «**Тем, кому дана книга его в правую его руку, тот будет рассчитан легким расчетом»**. Дальше сказано, что мы верим в «мизан» - весы, это великие весы, которые будут установлены в судный день, это весы в буквальном смысле этого слова, конечно они не подобны весам, которые мы здесь в видим в этом мире, но это весы в буквальном смысле этого слова, у них есть две чаши, действительно настоящие две чаши, на них будут взвешиваться деяния людей, свитки людей, и сами люди тоже будут взвешиваться на них, и тот, чья чаша с добрыми деяниями перевесит, тот получит успех, а тот, у кого перевесит чаша с дурными деяниями, тот потерпит убыток, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Будут установлены весы справедливости в судный день, не будет душа обижена** (то есть человек не будет обижен ни в чем) **даже если это что-то на вес горчичного зерна, все это мы покажем и достаточно нас, как учитывающих»**. Имам ат-Тахауия говорит в своей «Акыде»: «Мы верим в воскрешение и верим в воздаяние за деяния в судный день и верим в предстояние и верим расчет и верим в прочтение людьми их книг и верим в награду и

верим в наказание и верим в сырат (мост над адом) и верим в весы», в отличии от му'аттаззилитов, которые отрицают такие вещи как мизан – весы, и многие другие вещи, о которых сказано, что это будет происходить в судный день.

Дальше сказал автор книги: «Верим в рай и верим в ад».

Комментарий:

Из великих вещей, в которые верит ахлю сунна уаль джамаа из тех, которые связаны с судным днем, и с будущей жизнью, это вера в ад и вера в рай. «Аль-джанна» - рай, это обитель богобоязненных и праведных, это обитель благих, это обитель вечного наслаждения, это обитель награды, спокойствия, милости. Наоборот «ан-нар», ад, или «джаханнам» - это обитель неверных нечестивых, мунафиков, фасиков, обитель мучительного наказания, обитель мести, и в ней вообще нет никакого блага, в аду нет ничего хорошего, нет никакого блага аузубиЛлях. Аятов, которые указывают о рае и аде бесчисленное множество, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Те, которые подчиняются Аллаху и Его посланнику, тех введет Он в рай, внизу, который сады, внизу которых текут реки, пребудут они в них вечно и это великий успех, а тех, которые ослушиваются Аллаха и Его посланника и преступают его границы, тех введет Он в ад, введет Он в огонь, где они прибудут вечно и им мучительное наказание»**. И много других аятов по этой теме.

Вывод из этой главы, которую мы прочли, в глава эта об основах религии, о шести столпах имана, то, без чего не будет действительным убеждение человека, правильные убеждения человека, включают в себя то, что он должен верить в Аллаха, включая все три вида таухида, в Его ангелов, в Его писание, в Его посланников, в последний день, включая веру в рай, в ад, в расчет в сырат, в весы и веру в предопределенность, как хорошего, так и плохого.

Следующая глава «Единственность Всевышнего Аллаха».

Говорит автор книги: «Всевышний Аллах Один, ни с точки зрения числа, а с точки зрения, что нет у Него сотоварищей, не родил и не был рожден и никто не подобен Ему, Он не похож ни на что из Своих

творений и ничто из Его творений не похоже на Него, Он всегда был и всегда будет обладателем Его Имен и Его Атрибутов, включая Атрибуты сущности и Атрибуты действий».

Комментарий:

Говорит автор, рахимахуЛлах: «Всевышний Аллах Один».

Один, он говорит, ни с точки зрения числа, то есть один здесь не число, не числительное, то есть один – половина двух, один, потом идет два, потом три, один, два, три, четыре, что один это половина двух, нет, а с той точки зрения, что нет у Него сотоварища, Он единственный, как в господстве, так в поклонении (улюхия) божественности, так и в Именах и Атрибутах. Если есть какой-то Атрибут или Имя Аллаха субхана уа Та'аля, которое есть и у творений, то есть какой-то Атрибут у Аллаха, которое есть и у творений, то есть какой-то общий атрибут, то эта общность лишь в названии и в основе смысла, то есть в общем смысле лишь, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Поистине Он Слышащий, Видящий»**, то есть про Себя говорит, что Он Слышащий, Видящий, у Него Атрибут Слух, Атрибут Зрение и про человека Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«И Мы делали его слышащим, видящим»**, то есть у человека есть тоже атрибут слух и атрибут зрение. То есть атрибуты общие атрибуты, но эта общность в названии атрибута и в основе его смысла, то есть в его общем только смысле, что же касается самой сущности имени, его реальной сущности, реальной сущности самого атрибута, и образа этого атрибута, то это у Аллаха не как у творений, точно также как Сущность Самого Аллаха субханауа Та'аля не подобна сущности Его творений, точно также так же Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля не подобны атрибутам Его творений. То есть, есть некоторые атрибуты у Аллаха, которые есть у творений, то есть как бы общие атрибуты, но эти атрибуты, они общие с точки зрения названия и с точки зрения общего смысла, то есть самой основы смысла, но их образ их полный смысл, он не подобен у Аллаха и у творений, не одинаков у Аллаха и у творений, и Атрибуты Аллаха, их сущность и образ не подобен атрибутам творений, поэтому Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий».** И Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Не родил и не был рожден и ничто ни что не является ему подобным»**, то есть Аллах субхана уа Та'аля, Он пречист и далек от того чтобы был у Него ребенок или от того, что бы был у Него родитель, потому что наличие ребенка или наличие родителя, означало бы что Аллах субхана уа Та'аля появился, Аллах субхана уа Та'аля далек от этого, да, в отношении творений – они появляются, это в отношении них верно, что касается Аллаха субхана уа Та'аля, то невозможно, Аллах субхана уа Та'аля не похож ни на кого из творении и никто из творений не подобен Аллаху субхана уа Та'аля.

Аллах субхана уа Та'аля **«Он первый без начала и последний без конца»,** и Аллах субхана уа Та'аля изначальный и был до всего и Аллах субхана уа Тааля он последний после всего. Изначальный Он вместе со Своими Именами и вместе со Своими Атрибутами, то есть Его Атрибуты, Его прекрасные Имена и Его высокие Атрибуты, как

«заатия» - то есть Атрибуты сущности, так и Атрибуты «аль-фи'лия» - Атрибуты действия, Атрибуты сущности – это те Атрибуты, которые присущи Аллаху субхана уа Та'аля всегда и не связаны с Его волей, они изначальны, так же как Аллах субхана уа Та'аля, то же самое как Жизнь например, то же самое касается Атрибутов действия – «сыфат аль-фи'лия», это те Атрибуты, которые связаны с Волей Аллаха субхана уа Та'аля, когда Аллах субхана уа Та'аля хочет, то проявляются эти Атрибуты, как например Атрибут Довольство или Атрибут Гнева, эти Атрибуты, вспоминаем эту формулировку: «они по качеству своему, по виду своему они изначальны, как Сущность Аллаха субхана уа Та'аля и как Его Атрибуты «заатия» сущностные Его Атрибуты, но отдельные их проявления они бывают, новые проявления этих Атрибутов, а сам Атрибут по своей сущности он изначальный, но бывают у него новые проявления, то есть у Аллаха субхана уа Та'аля изначально был Атрибут Гнев, но по Воле Аллаха субхана уа Та'аля этот Атрибут проявляется у Аллаха субхана уа Та'аля, Аллах субхана уа Та'аля проявляет этот Атрибут». Что касается Атрибутов Сущности, то они изначальные вообще, там нет вот этого вот правила «къадимун нау, хадисуль ахад» то есть древние изначальные по своей сущности и новые, как проявление. Само деление Атрибутов на Заатия и Фи'лия, это вещь известная среди уляма ахлю сунна уаль джамаа и имам Абу Ханифа не является исключением.

(Примечание польза из 3 урока Руслана абу Ибрахима по книге Люм'ат уль-и'тикад: Сказал имам аль Микризи: «Никто из них (имеется ввиду саляфов) никогда не разделял и не говорил что такой-то Атрибут является Атрибутом сущности, а такой-то Атрибут является Атрибутом действия, но все что они делали это то что они утверждали относительно Всевышнего Аллаха Вечные Атрибуты (говорили этот Атрибут принадлежит Всевышнему Аллаху и Всевышний описывается и вечно, то есть без начала)». Это в книге «аль Къутат уаль асар», второй том 356 страница.

Также сказал Аш-Шихристани: «И саляфы не разделяют между Атрибутами сущности и Атрибутами действия, но перечисляют эти Атрибуты в едином слове или в едином предложении без разделения (то есть и действенные и сущностные Атрибуты саляфы в перечисляли в едином перечислении не разделяя между ними, это в книге аль «Миляль уа Нихаль» первый том 92 страница. И такое деление пришло уже в более поздних поколениях, как в поколении аль-Асбахани, то есть один из первых кто упомянул это деление это был аль-Асбахани и другие, также в словах аль-Бейхаки и других можно это встретить, но подобное деление мы не называем нововведением, то есть, подобное деление не выносится относительно него постановление о том, что это деление нововведенческое, потому что оно во-первых не противоречит шариату и во-вторых не противоречит пониманию саляфов, не противоречит пониманию трех лучших поколений и к тому же это деление имамы ахлю сунна уаль джамаа были вынуждены привести в акыду для того, чтобы делать опровержение приверженцам нововведений, поэтому мы это деление изучаем и знаем то что такое деление есть у обладателей знания, но без нужды мы его не упоминаем, но если говорим, допустим, с простолюдом или с какими-либо людьми и говорим об Атрибутах Всевышнего Аллаха, не упоминаем без нужды это

деление, а перечисляем все Атрибуты Всевышнего Аллаха единым перечислением, будь они сущностные, будь они действенные.

Говорит шейх ибн Усеймин: «Атрибуты, которые являются сущностными, это такие Атрибуты, которыми Всевышний Аллах всегда был описан и всегда будет описан, без начала и без конца. Как например Слух или Зрение. А действенные Атрибуты Всевышнего Аллаха, это такие Атрибуты, которые связаны с желанием Всевышнего Аллаха, если Всевышний захочет их совершить, то Он делает это если не захочет, то не делает этого. И Всевышний Аллах субхана уа Тааля, оставляет совершение некоторых действий если нет для их совершения причины (то есть если нет никакой причины для совершения действия, то Всевышний не совершает действие, и наоборот, если есть причины для совершения действия, то Всевышний совершает это действие и в обоих случаях это является абсолютным совершенством, то что ты совершаешь действие, когда этому есть причина и если причины нет, то это действие, его совершение ты оставляешь)».

Говорит: «Из этих действий, например вознесение над Троном и приход в Судный день (то что Всевышний Аллах придет в судный день для разделения или для суда между Своими рабами), и возможно такое, то что один и тот же Атрибут может быть как сущностным так и действенным, если мы посмотрим на него с двух сторон, как например «слово», то что Всевышний разговаривает, потому что если мы посмотрим на основу этого Атрибута, то этот Атрибут Сущностный, потому что Всевышний извечно разговаривал, Был способен на разговор и будет разговаривать без конца (то есть нету у разговора Всевышнего Аллаха какой-то границы), а если мы посмотрим на конкретные какие-то слова Всевышнего Аллаха, то это является действием (то есть когда Всевышний Аллах их высказывает, то это и есть действие), потому что произнесение слов связано с желанием Всевышнего Аллаха, Всевышний разговаривает тем, чем захочет, когда захочет». Исходя из этого что получается, например Атрибут «слово», как мы говорим то что и сущностный и действенный, то есть то что Всевышний способен разговаривать когда захочет, Его это способность, Он описан ею без начала и будет описан ею без конца, исходя из этого этот Атрибут Способность разговаривать «Сущностный» «Заати» (Заатия), а то что Всевышний говорит какие-то моменты или какие-то времена, когда есть этому разговору причина и говорит Всевышний Аллах когда захочет, как захочет, чем захочет с кем захочет, то это является Атрибутом каким уже, Действенным, поэтому получилось что один и тот же Атрибут и Сущностный и Действенный с двух сторон если на него посмотреть. И здесь у себя важный момент отметьте, то что подобное выражение можно сказать относительно всех действенных Атрибутов Всевышнего Аллаха, то что все эти Атрибуты являются также Сущностными, то есть какое бы ты действие не вспомнил сейчас, основа его то что оно является Атрибутом Сущности также, как например; что Всевышний Аллах спускается на ближнее небо, как мы говорим, способность Всевышнего спускаться на ближнее небо, этим Он описан без начала и без конца, соответственно способность спускаться на ближнее небо является Атрибутом Сущности, а то, что Всевышний спускается каждую последнюю треть ночи, это уже является Атрибутом действия, то что Всевышний Аллах видит это действие поэтому мы

говорим то, что Аллах Субхана уа Тааля видит и слышит это является действиями однако Всевышний описан способностью слышать и видеть без начала и без конца и это уже описание или Атрибут сущностный, то есть непосредственно связанный с Сущностью Всевышнего Аллаха, и сходя из этого все Действия Всевышнего Аллаха несмотря на то что они являются Атрибутами Действия также являются Атрибутами Сущности. И об этом сказали имам ад-Дарими в своем Опровержении на «аль Бишра аль Мариси», также об этом сказал ибн Абиль `Из, в «шарх ат-Тахауия» 1 том 96 страница. Просто важно отметить то, что практически во всех книгах приходит пример «калям»- говорят слово и Сущностные и Действенные, поэтому я хотел обратить внимание, что это касается не только слова, а касается других Атрибутов, действенных также, как об этом сказали ад-Дарими, также сказал об этом ас-Сафарини в книге «Ляуани уль-Ануар» 1 том 257 страница. И об этом сказал шейх Мухаммад ибн Халиль Харрас, когда говорил обо всех действенных Атрибутах Всевышнего Аллах, сказал: «Это не смотря на то что Всевышний всегда был описан способностью на совершение этих действий», в смысле, то что вид этих действий древний, то есть безначальный, то есть способность слышать, способность видеть и так далее, а уже конкретно какие то действия совершаются в определенные моменты и в определенные времена, это шейх Халиль Харрас сказал в «шарх акыда аль-Уасытыя» страница 88.

Из 3 аудио урока Руслана Абу Ибрахима по книге Люм’ат уль-и’тикад (Блеск убеждений) автор ибн Кудама Аль-Макдиси, шарх сделал шейх Усаймин. Слушать с 4,50 мин. по 15,20. **Конец примечания).**

«Атрибуты сущности и действия».

Далее говорит имам Абу Ханифа РахимахуЛлах: «Что касается Атрибутов сущности, то это такие как Жизнь, Могущество, Знание, Речь, Слух, Зрение и Воля. Что касается Атрибутов действия, то это такие, как Сотворение, Наделение, Созидание, Первосоздание, Совершение и другие Атрибуты действий, Он всегда был и Всегда будет обладателем Своих Имен и Атрибутов и у Него не появляется какой-нибудь Атрибут или Имя».

Комментарий:

И так автор рахимахуЛлаху Та’аля указывает здесь и приводит примеры здесь Атрибутов Заатия и Атрибутов аль-Фи’лия, Атрибуты Заатия, мы уже сказали, что это такие Атрибуты, которые связаны с Сущностью Аллаха субхана уа Та’аля, которые всегда присущи Аллаху субхана уа Та’аля и приводятся примеры, «Сыфату Хайа» (Атрибут Жизни), Аллах субхана уа Та’аля говорит**: «Полагайся на Живого, Который не умирает»** и говорит в аят уль-Курси: **«Живой, Вседержитель».** Что касается Атрибута Знание, Аллах субхана уа Та’аля: **«Аллах знает что перед ними и что позади них»**. Что касается Атрибута Речи, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«О, Муса, Я избрал тебя средь людей Своим посланием и Своей Речью»**, и говорит Аллах субхана уа Та’аля: **«И говорил Аллах с Мусой разговором».** Что касается аль-Кудра (Могущество), Аллах Всевышний говорит: **«Поистине Аллах над каждой вещью мощен»**. Что касается Слуха и Зрения, Аллах Всевышний говорит: **«Поистине Аллах, он Слышащий, Видящий»**. Что касается Воли, Аллах Всевышний говорит: **«Тех, кого Аллах хочет вести по прямому пути, грудь того Он открывает для ислама, а тот, кого хочет Аллах (субхана уа Та’аля) чтобы он сбился, Он делает грудь его узкой, тесной».**

Дальше автор приводит Атрибуты Аллах субхана уа Та’аля, которые являются Атрибутами действия - «суфат аль-фи’лия» в частности, **Создания, Наделения пропитанием, Сотворения, Первосоздания, Совершения, и говорит, и другие Атрибуты.** Что касается Сотворения, то это один из Атрибутов «хальк», сотворения Атрибутов действия, Аллах Всевышний говорит: – **«Аллах творец каждой вещи, и нет животного на земле пропитание которого не было бы от Аллаха»**, это указание на какой Атрибут наделение питанием, наделом. Атрибут Создание, Аллах Всевышний говорит: **«Он Тот, который создал для вас слух зрение и сердца»**. Атрибут «аль-ибда» - Первосоздание, - создание чего-то без предшествующего подобия этому, Аллах Всевышний говорит: **«Первосоздатель небес и земли».** Атрибут «ас-сана» - Выполнение, Аллах Всевышний говорит: «**Это выполнение Аллаха, Который делает все в совершенстве».**

И так, Аллах субхана уа Та’аля, Он Изначальный, Он Ауаль, Первый, Изначальный, вместе со Своими Именами и вместе со Своими Атрибутами и не появляется у Него какое-то новое Имя, потому что Имена Его изначальны, значит они не могут появляться потом, и также и Атрибуты. Что касается Атрибутов Сущности, то они изначальны в абсолютном плане, присуще Аллаху субхана уа Та’аля, что касается Атрибутов действий, то они по своей сути изначальны, то есть Аллах субхана уа Та’аля всегда был Творцом и Аллах субхана уа Та’аля всегда наделял. Но отдельные проявления Его, они каждый раз происходят.

И так, вывод из того, что мы сказали, что Аллах субхана уа Та’аля Он Один, не с точки зрения числа, как говорит автор, Един, нет у Него сотоварищей ни в Сущности его ни в Действиях Его ни в Именах Его, ни в Атрибутах Его, он Предвечный, Первый, не у Него начала и также Атрибуты Его тоже изначальны и предвечны, как затия, так фи’лия, как Атрибуты Сущности, так и Атрибуты Действия.

Дальше говорит автор, подзаголовок: «Атрибуты Аллах Предвечные».

И сказал автор книги: «Аллах всегда был Знающим Своим Знанием и Знание Его Атрибут изначальный и Он всегда Был Всемогущим, обладает Своим Могуществом и Могущество, Его Атрибут изначально и Он всегда говорил Своей Речью, Речь Его – Атрибут изначально, и Он всегда был Творцом, обладая Атрибутом Сотворения, и Творение – Его Атрибут изначально, и Он всегда был совершающим Свои действия, и Совершение Действий – Его Атрибут изначально, Делающий Действия - Всевышний Аллах, а Действие- Его изначальный Атрибут, содеянное сотворено, а Действие Аллаха не сотворено».

Комментарий:

И так, здесь автор приводит некоторые примеры Атрибутов, указывая на то, что все Атрибуты Аллах субхана уа Та'аля они изначальны, они предвечны. И сначала он говорит: «Аллах всегда был знающий Своим знанием», то есть ничто ни скроется от Аллаха субхана уа Та'аля и нет ничего такого, что не ведомо было когда-то для Аллах субхана уа Та'аля, сказано: **«Поистине Аллах знающий сокровенное небес и земли»**, и сказано: **«Поистине, Аллах, ни скроется от Него ничего ни в небесах ни на земле».** Знания Его – это Его Атрибут Сущности, сыфа заатия, этот Атрибут, он, как и все Атрибуты Его, является изначальным, а не возникшим, образованным, то есть его не было, а потом он появился, нет, и тот, кто скажет, что Аллах субхана уа Та'аля когда-то не знал, а потом для Себя создал Знания, то этот человек кафир, не верит в Аллаха субхана уа Та'аля и отрицает Атрибут, который Аллах субхана уа Та'аля подтвердил в отношении себя, более того, этот человек, получается, приписывает к Аллаху недостаток.

Дальше автор приводит в качестве примера Атрибут «Кудра» - Могущество и говорит, что Аллах субхана уа Та'аля всегда был Могущественным, всегда обладал Могуществом, потому что Аллах субхана уа Та'аля говорит: «Поистине Аллах над каждой вещью мощен», и ничто не может ослабить Аллах субхана уа Та'аля и ничто не может стать препятствием для Его Могущества, как сказано: «**Аллах не Таков, чтобы было что-то на небесах и на земле, что может его ослабить»** и Могущество Его это его Атрибут сущности, сыфа заатия, и как все Атрибутом является Атрибутом изначальным, и тот, кто отрицает это и утверждает, что Аллах стал Могущественным, после того, как не было у Него Могущества, и что Он для Себя образовал Могущество, после того, как его не было, то этот человек не верит в Аллаха субхана уа Та'аля и приписывает Аллаху недостаток и отрицает Атрибут, который утвержден Аллаху субхана уа Та'аля в религиозных текстах.

Дальше приводит в качестве примера Атрибут «аль-Калям», Атрибут Речи. Атрибут Речи он тоже является сущностным Атрибутом Аллаха субхана уа Та'аля, то есть всегда присущ Аллаху субхана уа Та'аля, и до того как Аллах субхана уа Та'аля произносит какие-то конкретные вещи, то есть, например, Его разговор с Мусой, или когда Аллах субхана уа Та'аля произнес Коран и Джибриль услышал от Него Коран, то этого Аллах субхана уа Та'аля все равно обладал всегда Атрибутом Речи, если сказано: **«Разговаривал Аллах с Мусой разговором»,** или сказано: «**И говорил с ним Господь его»**, то есть Аллах субхана уа Та'аля Он всегда говорил, то есть всегда обладал этим Атрибутом и до произнесения каких-то конкретных видов Его Речи, будь то Коран или разговор с Мусой, и Аллах субхана уа Та'аля говорит что пожелает и когда пожелает и всегда Аллах субхана уа Та'аля был обладателем Атрибута Речи и Его Речь не похожа на речь творений, и на речь людей, тот, кто отрицает Речь Аллаха субхана уа Та'аля, тот является неверующим.

Дальше приводит какой Атрибут автор, приводит Атрибут «Действие», говорит, что Аллах субхана уа Та'аля всегда был совершающим Свои Действия, когда Аллах субхана уа Та'аля пожелал это, то Он это делал, если Он что-то желает, то Он это Делает, ассыфа аль-фи'ль, то есть Атрибут Фи'ль Действия, этот Атрибут, также как все Атрибуты «аз-заалия» изначальный, то есть всегда Аллах субхана уа Та'аля имел Атрибут Действия, делал что пожелал Аллах субхана уа Та'аля, как Он говорит: **«Делающий что пожелает»** про Себя, и тот, кто отрицает этот Атрибут, то не верит в Аллаха субхана уа Та'аля, отрицает Атрибут, который, на него есть твердые указания, что есть этот у Него Атрибут, Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля они по сути производные от Сущности Аллаха субхана уа Та'аля, то есть они являются, как и Сущности Аллаха субхана уа Та'аля изначальны и предвечны, так и Атрибуты тоже. И сказано, что Действие Аллаха, поскольку это Его Атрибут, значит оно не создано само содеянное оно создано и этот тоже из Атрибутов, как и все Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, он предвечный. И дальше он приводит Атрибут, следующий Атрибут относящийся к Атрибутам действия, Атрибут «Хальк» - Создание: **«Аллах создатель каждой вещи»**, точно также и создание является Атрибутом изначальным, то есть Аллах субхана уа Та'аля Он всегда был Создателем и обладал эти Атрибутом.

Глава «Слово о Коране».

Сказал автор книги: «И Атрибуты Его изначальны, не образованы и не созданы, тот, кто говорит, что они созданы или образованы, или воздержится обсуждений по этому поводу или сомневается, тот является неверующим в Аллаха,

Коран – Слово Всевышнего Аллаха записанная в свитках, хранимая в сердцах, читаемая устами, ниспосланное Пророку мир ему и благословение, произношение нами Корана создано и запись нами его создано, и чтение нами его создано, а сам Коран не создан».

Комментарий:

И так, автор говорит, что тот, человек, который утверждает, что Аллах субхана уа Та'аля не обладал Своими Атрибутами, а потом стал обладателем ими, например, утверждает, что Аллах субхана уа Та'аля стал Творцом, после того, как не был Творцом, то этот человек кафир, вспомним «Акиду ат-Тахауия», где имам ат-Тахауия рахимахуЛлах сказал, что Он всегда был изначально, то есть Аллах субхана уа Та'аля, со Своими Атрибутами, до того, как сотворил творения, и появление творений не добавило ничего в Его Атрибуты, и как Он был изначально со Своими Атрибутами, так Он будет вечно со Своими Атрибутами, и Он получил Имя Халик – Творец не после того, как создал творения, и Он получил Имя аль-Бари – Создатель, не после того, как создал создания, Он был Господом еще до того, как не было подвластных и Он был Творцом еще когда не было сотворенных, и Он получил Имя Оживляющий не после того, как оживил, и получил Имя Творец до того, как сотворил. То есть это все опять продолжение слов, которые были в предыдущем абзаце, что Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, все Его Атрибуты, они являются изначальными, что они не образованы, они не созданы, тот кто говорит, что Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля они образованы или они созданы, или воздерживается от суждения по этому вопросу или сомневается, что они изначальны, они предвечны, то такой человек является неверующим во Всевышнего Аллаха.

Далее автор переходит непосредственно к разговору о Коране, и говорит, что Коран – это Слово Аллаха, потому что об этом говорит Всевышний Аллах в суре аль-Бара, говорит: **«Когда кто-либо из язычников попросит у тебя убежище, то предоставь ему его пока он не услышит калямуЛлах (речь Аллаха), а потом доставь его в безопасное место».** И все сторонники истины единогласны в том, что Коран – это Речь Всевышнего Аллаха, и тот, кто отрицает, что Коран это Речь Всевышнего Аллаха, тот является неверным, он записан в свитках, в мусхафах, и он храним в наших сердцах, то есть мы запоминаем его, учим его, и он читаем нашими языками, нашими устами и он ниспослан Мухаммаду 'алейхи ссаляту уа ссалям, потому что Аллах субхана уа Та'аля во многих аятах указывает на это и говорит, в частности: **«Поистине он является ниспослание от Господа миров, снизошел с ним надежный дух** (то есть Джибриль 'алейхи ссаллям) **на сердце твое, О Мухаммад, чтобы ты был из увещевателей на языке арабском, ясном»,** и многие другие аяты. Когда человек, чтец читает Коран, то само произношение человеком Корана, оно создано (голос чтеца) и является действием раба, действием человека, голос его, движение его языка это все создано, когда он пишет само действие его запись, записывание само создано, сам же Коран, слова его, смыслы его, они не являются созданными, потому что он является речью Всевышнего Аллаха.

Что касается слов, здесь которые приводятся: **«наше произношение Корана»,** наш ляфз Корана он создан, то эти слова, хоть и можно их истрактовать правильно, сказать, что само произношение человеком его артикуляционные движение это создано, хотя можно и так истрактовать, но все равно эта фраза не соответствует убеждениям и не соответствует правилам ахлю сунна уаль джамаа, это больше похоже на слова «ахлюль калям», то есть мутаккаллимов, похоже на их подчерк, это не слова предшественников, чувствуется, что это их подчерк, более того, это не слова имам Абу Ханифы рахимахуЛлах, почему? Потому что этот вопрос, вопрос произношения Корана, этот вопрос появился уже после Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та'аля, появился он уже во времена имама Ахмада и появился тогда, когда появился ибн Куляб, когда они выдумали вот эту теорию про аль калям ан-нафси, то есть внутреннюю речь Аллаха, что есть внутренняя речь Аллаха, смыслы они не созданы, а сами слова и буквы они созданы, это появилось уже после Абу Ханифы и имам Ахмад осуждал вот эту вот формулировку вообще саму, потому что некоторые джахмиты или так или иначе попавшие под влияние джахмитов, произносили эту фразу, «наше произношение Корана, то есть наш ляфз создан», как будто бы она вроде как правильная, но с другой стороны на самом деле эта дверь в теорию сотворенности Корана, сказать: «наш ляфз Корана создан», потом отсюда выйдет что, что аль-фазуль Куран, что слова Корана они созданы, смыслы не созданы, а слова созданы, потом так пойдет уже дальше. Поэтому имам Ахмад и другие выступили резко, с резкой критикой подобных слов и запретили говорить подобное и сын имама Ахмада он упоминает в своей книге о том, как его отец и другие ученые, другие имамы, как они запрещали говорить эти слова, ставя преграду на пути к нововведению в акыде о том, что Коран создан к этому заблуждению, который является не простым заблуждением, а который является даже куфром. Имам ат-Тахауия рахимахуЛла в своей «Акыде», если мы помним книга имама ат-Тахауия рахимахуЛлах это и есть убеждения АбуХанифы, потому что он говорит в начале, это книга она соответствует убеждениям Абу Ханифы, и получается что, то, что сказал ат-Тахауия в своей «Акыде» из убеждений Абу Ханифы, не соответствует вот этим вот словам, которые здесь приводятся, отсюда мы делаем вывод, что это не слова Абу Ханифы, имам ат-Тахауия говорит: «Поистине Коран - Речь Аллаха, от Него изошел без образа, который можно представить, Он его произнес (Аллах субхана уа Та'аля его произнес), и ниспослал его Своему посланнику в виде откровения и поверили ему верующие поистине, и убеждены верующие в том, что он является словом Аллаха, поистине в буквальном смысле слова (не так, что там буквы созданы, а смыслы не созданы), он не является созданным, как речь людей, и тот, кто услышит его и начнет утверждать, что это слова человека, тот, сделал куфр, и такого человека порицает Аллах и осуждает его и грозит ему адом, сказав: **«Я сожгу его в огне»** и из-за того, что Аллах пригрозил тому, кто скажет: «Это не иначе как слово человека», пригрозил ему тем, что Он сожжет его в огне, отсюда мы поняли и узнали, что это есть Речь Творца, а не речь человека и не похожа на речь человека». То есть этими словами имам ат-Тахауия передает нам убеждения имама Абу Ханифы и четко указывает на то, что Коран и с буквами его и со смыслами его все слова его – это Речь Аллаха субхана уа Та'аля.

Дальше сказал автор книги: «То что Всевышний Аллах упомянул в Коране рассказы про Мусу и про других пророков мир им, а также про фараона и иблиса, то все это является Речью Аллаха, которой он сообщает о них. Речь Аллаха не создана, а речь Мусы и других созданы. Коран – это Речь Всевышнего Аллаха и она изначальна, не как речь творений, Муса мир ему услышал Речь Аллаха, как на то указывают слова: «И говорил Аллах с Мусой разговором».

Комментарий:

И так, Аллах субхана уа Та'аля упоминает в Коране о том, что сказал Муса или сказал кто-то из пророков, что сказал Йунус, что сказал Йюсуф. Что сказал отец Йюсуфа, что сказал 'Иса, да будет над ними всеми мир Аллаха, или что Аллах субхана уа Та'аля говорит о том, что сказал иблис или что сказал фараон, когда он сказал: «**Я есть ваш высочайший Господь»**, или что сказал иблис: **«Запретил вам ваш Господь приближаться к этому дереву не иначе как для того, чтобы вы не стали ангелами»**, или о том, Аллах субхана уа Та'аля приводит речь предыдущих умм, предшествующих общин, что они отвечали своим Пророкам, как они объявляли их лжецами и так далее, вот это все является рассказом Аллаха субхана уа Та'аля о речи людей, но это остается Речью Аллаха, потому что Аллах субхана уа Та'аля сообщает нам о том, что сказали эти люди, поэтому это остается Речью Аллаха субхана уа Та'аля и она, эта Речь Аллаха субхана уа Та'аля не создана, что же касается речи Мусы, когда он говорил с Аллахом субхана уа Та'аля в свое время или иблиса, когда он говорил эти слова в свое время или фараона, когда он говорил эти слова в свое время, то все это естественно создано, а когда Аллах в Коране рассказывает об их речи, то это не создано, потому что эта Речь Аллаха субхана уа Та'аля, когда же они в свое время это говорили, то это создано, потому что это действие людей, действия творения.

Теперь вопрос, Коран, является он изначальным или он является в свое время новым проявлением Атрибута Речи Аллах субхана уа Та'аля, правильно, то что мы сказали, что Речь является древней или изначальной по сути, как Атрибут, но все время бывают новый проявления этой Речи, этого Атрибута, то есть все время Аллах субхана уа Та'аля говорит что-то, есть что-то что еще Аллах субхана уа Та'аля не сказал, и Аллах субхана уа Та'аля всегда говорил и Аллах субхана уа Та'аля всегда будет говорить, и когда это понимаешь, тогда вот решаются все эти проблемы, которые возникают у мутакаллимов у философов, когда они не могут понять как это так, Аллах субхана уа Та'аля у Него Атрибуты должны быть изначальные, как тогда связать, что Аллах субхана уа Та'аля говорил с Мусой и Муса слышал Его Речь и так далее, это решается вот эти правилом, которое мы сказали, что этот Атрибут он изначальны предвечны по своей сущности этот Атрибут, но возобновляется и происходят его новые проявления, и Муса алейхи ссалям слышал Речь Аллаха субхана уа Та'аля когда с ним говорил Аллах

субхана уа Та’аля, слышал своими ушами, реально, по настоящему, буквально, именно Речь Аллаха субхана уа Та’аля, потому что сказано: **«И говорил Аллах с Мусой РАЗГОВОРОМ»**, сказано: **«И когда Муса пришел к назначенному Нами сроку, говорил с ним Господь его»**, то есть эта буквальная Речь с голосом, произнесенная голосом, с буквами, со звуками, которые слышал Аллах субхана уа Та’аля. И так, мы делаем отсюда заключение, что Аллах субхана уа Та’аля во-первых, там шла речь, об Атрибутах, что все Атрибуты Аллаха изначальны включая Речь Его включая Знания Его включая Мощь Его включая сотворения, потом делаем вывод из того, что мы сказали, что Коран – он Речь Аллах субхана уа Та’аля не создан, то что Аллах субхана уа Та’аля рассказывает в Коране о том, что сказал кто-то из людей, это тоже не создано, потому что это Речь Аллах субхана уа Та’аля где Он сообщает о том, что сказали эти люди.

Дальше говорит автор книги: «Аллах обладал Речью, когда еще не разговаривал с Мусой мир ему, и Аллах был Творцом изначально, когда еще не сотворил творения, когда Аллах говорил с Мусой, то говорил с ним Своей Речью, которая является Его изначальным Атрибутом, все Его Атрибуты не таковы как атрибуты творений, Его Знание не такого как знание творения, Его Могущество не как наше могущество, Его Видение не как наше видение, Речь Его не как наша речь, и Слух Его не как наш слух, мы говорим при помощи органов речи и букв, а Аллах говорит не при помощи органов речи и букв, буквы созданы, а Речь Аллаха не создана, она является вещью не как остальные вещи и достоверным смыслом вещи, она без тела, эквинстенции без акциденции нет у него грани, нет противоположности, нет ровни и нет подобия».

Комментарий:

И так, сказано, что Аллах субхана уа Та’аля Он всегда обладал Атрибутом Речи еще до того, как говорил с Мусой алейхи ссалям, то есть Аллах субхана уа Та’аля Он всегда говорил, до того, как разговаривал с Мусой, потому что Речь – это Его Атрибут изначальный и он разговаривал и разговаривает Аллах субхана уа Та’аля в буквальном смысле этого слова, голосом, но Речь Аллаха субхана уа Та’аля не как речь творений, не подобна речи творений и Аллах субхана уа Та’аля всегда обладал Атрибутом Речи, всегда говорил, говорит когда хочет, с кем хочет и говорил до того, как разговаривал с Мусой и после того, как разговаривал с Мусой и не появился у него Атрибут Речи после того, как не было у Него Атрибута Речи, нет, он всегда был у Него, и говорил Аллах с Мусой Своим Атрибутом Речи, который как Атрибут изначальный и предвечный и Муса слышал, буквально, Речь Аллаха субхана уа Та’аля, и так, все Атрибуты Аллаха субхана уа Та’аля – «аз-заалия», то есть все они изначальны, они не похожи на атрибуты творений **«Нет ничего подобного Ему и Он Слышащий Видящий»** и кто утверждает, что Атрибуты Аллаха субхана уа Та’аля как атрибуты творении, и кто утверждает, что

Атрибуты Аллаха похожи на атрибуты творений, подобны им или что, кто-то из творений подобен Аллаху субхана уа Та'аля или их атрибуты подобны Атрибутам Аллаха субхана уа Та'аля, то этот человек не верит в Великого Аллаха, то есть является неверующим в Великого Аллаха.

И так дальше сказано, что хотя Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля они все изначальные, но все эти Атрибуты о которых Аллах говорит, они все понимаются как в буквальном смысле, то есть в буквальном смысле так, как сказал Аллах субхана уа Та'аля, но без попытки представить их образ, их образ соответствует Величию Аллаха субхана уа Та'аля, да, эти Атрибуты, мы понимаем их буквально, так, как сказал Аллах субхана уа Та'аля не искажая, не трактуя, но говорим, что они таковы, как соответствует Величию Аллаха субхана уа Та'аля, и знает их образ только Аллах субхана уа Та'аля и знание об образе этих Атрибутов у Аллах субхана уа Та'аля, в Его сокровенном знании, Аллах субхана уа Та'аля знает все, и малое и большое и частичное и целое, потому что Он говорит: **«Поистине Аллах о каждой вещи знающ»,** Его знание, оно совершенно и ничто от Него ни скроется ни частица, ни то, что меньше, ни то, что больше. Точно также Къудра Его, то есть Мощь Аллах субхана уа Та'аля не как мощь творений, то есть Его Мощь она абсолютная, ничто не может ослабить Аллаха субхана уа Та'аля «Поистине Аллах над каждой вещью мощен», не как мощь людей, точно также все остальные Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, сказано: «И видение его не как наше видение», то есть Аллах субхана уа Та'аля видит все, ничто не скроется от Его видения, и сказал Он Мусе и Харуну: **«Не бойтесь, Я с вами, слышу и вижу»,** то есть видение Аллаха не как видение творений, и хотя, когда мы говорим, что Аллах Видит, то это Атрибут какой, в буквальном смысле Аллах субхана уа Та'аля Видит, очевидный смысл мы берем, но мы говорим, что только мы не знаем кяйфия, то есть образ этого, как видит Аллах субхана уа Та'аля, это мы не знаем и не можем знать, потому что это в сокровенном знании Аллах субхана уа Та'аля.

И говорит автор книги: «И Говорит ни как говорим мы и Слышит ни как слышим мы».

И так, Аллах субхана уа Та'аля Говорит, но ни как говорит человек, образ Речи Аллаха субхана уа Та'аля соответствует Ему, Аллаху субхана уа Та'аля, соответствует Его субхана уа Та'аля величию, и Он Слышит ни как слышат люди, Его Слух соответствует Величию Аллаха субхана уа Та'аля, то что называется по-арабски «ля икъ би хи» - соответствует Ему.

Что же касается слов автор книги: «Аллах говорит без органов речи и без букв, буквы созданы», то эти слова введены и внесены в эту книгу, то есть не относятся к словам Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та'аля, это ересь и новшество введенная мутакаллимами, философами, теми, которые говорят, что Коран создан, это не относится к словам Абу Ханифы, потому это бида'а о созданности букв Корана, или бида'а о созданности слов Корана, то есть смыслы его не созданы, а буквы созданы, это бида'а о

внутренней речи Аллаха, возникло, как мы уже сказали после смерти имама Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та'аля, потому что имам Абу Ханифа, он умер в 150 году хиджры, а эта бида'а возникла во времена ибн Кулляба, который жил позже и он умер в 241 году хиджры, то есть он умер на 91 год позже чем имам Абу Ханифа рахимахуЛлаху Та'аля, и потом акыда ахлю сунна уаль джамаа всех саляф и их было множество во времена Абу Ханифы и в той же Куфе, что Коран вместе с его буквами, вместе с его словами и вместе с его смыслами - это Речь Аллаха и Аллах произнес его с его буквами своим Голосов, и также как Речь Его не подобна нашей речи, так и Голос Аллах субхана уа Та'аля не подобен речи творений, и вообще речь бывает она только звуками, бывает буквами.

Что же касается дальше слов атора книги «Что Речь она, без тела и без квитесенции (то есть философское понятие, в сути вещь которая существует сама по себе, то есть сама вещь) **и акциденция** (это явление, то есть то, что не существует без вещей, есть вещи, есть явления, то есть есть суть квинтесенция сама суть и есть те явления которые сами по себе не могут существовать, они существуют с этой вещью с этой сутью с этой квинтесенция)».

Он говорит, что это не квинтесценция и это не акциденция, то есть тот, кто приписал эти слова сюда и дальше там **«нет грани и нет противоположности»** и так деле и так далее, это все термины, выражения мутакаллимов, тех кто увлекался калямом, или так называемой «исламской философией», это не относится к словам имама Абу Ханифа и вообще, эти слова, они не более чем, какие-то фразы, смысл которых четко не понятен вообще, и по сколько в Коране и в сунне ничего не сказано об этих вещах, не квинтесенция ни акцеденция ни противоположность ни грани, ничего не сказано относительно Корана из вещей подобного рода, поэтому что мы делаем, поскольку, что это такое точно не понятно, плюс это или минус вообще что это не понятно и поскольку об этом не сказано ничего в Коране и в сунне, значит просто воздержимся вообще от суждения, мы просто говорим, что мы о таких вещах просто не говорим, потому что об этом не говорили саляфы, об этом не говорили предшественники, это наиболее справедливо, что можно сказать об этом предложении здесь.

(Примечание и довод что это не слова имама Абу Ханифы его слова в другом месте: Один человек спросил Абу Ханифу: «Какое у тебя мнение о том, что люди стали вводить в речь такие понятия, как "акциденция" (аль-а'рад) и "объектность" (аль-аджсам)?» Абу Ханифа ответил: «Это – слова философов. Придерживайся преданий (асар), следуй путем праведных предшественников (салаф) и остерегайся религиозных новшеств, потому что всякое религиозное новшество – это ересь (бид'а)». [«Замм аль-Калам» аль-Харави (194/ба).]. **Конец примечания).**

И так, мы заключаем, что Аллах субхана уа Тааля, Он говорит и говорит когда пожелает и как пожелает субхана уа Тааля, образ того, как говорит Аллах субхана уа Тааля мы не знаем и не можем себе представить, он соответствует Величию Аллах субхана уа Та'аля и его Речь не подобна речи других, и Он говорит Голосом, Он говорит

буквами, но Голос Его ни как голос творений и Речь Его не создана, это что касается слов о Коране.

«Слово об Атрибутах».

Говорит имам Абу Ханифа: «У Аллаха есть Рука, Лик, Душа, так как Аллах упомянул об этом в Коране, все что упоминал Аллах в Коране по поводу Лика, Руки, Души и так далее, все это относится в Его Атрибутам, по поводу которых не задают вопрос как? И нельзя говорить, что Его Рука – это его Мощь или Его Милость, потому что это является отрицанием Атрибута и относится к словам кадаритов и муаттаззилитов, но Рука Его – есть Его Атрибут, о котором нельзя задавать вопрос «как», и Гнев Его и Довольство Его – Атрибуты Всевышнего Аллаха по поводу которых нельзя задавать вопрос «как».

Комментарий:

Так, Аллах субхана уа Та'аля утверждает в Коране наличие у Него Атрибутов таких, как Рука, Лик Душа, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Рука Его над их руками»**, и говорит: **«Всякая вещь погибнет кроме его Лика»**, и говорит: **«И предостерегает вас Аллах от самого себя (от своей души от нафс)».** Все эти Атрибуты Аллах субхана уа Та'аля утверждает наличие их у себя в Своей Книге, и по поводу них нельзя задавать вопрос «а каковы они», «каков их образ», нельзя ничего себе представлять, раз Аллах субхана уа Та'аля утвердил для Себя наличие у Него Этого Атрибута, то уаджиб, то есть обязанностью нашей является также подтвердить наличие у Аллаха субхана уа Та'аля этого Атрибута, поскольку Аллах субхана уа Та'аля не упоминает нам образ этого Атрибута, да и невозможно чтобы мы поняли образ этого Атрибута, поэтому мы не должны задумываться о том, «а каковы они», «и какой этот Атрибут», «что он из себя представляет», и рисовать себе какие-то образы у себе в уме, нет, мы должны все что дальше этого молчать, да, у Аллаха субхана уа Та'аля есть Рука, да у Аллаха субхана уа Та'аля есть Лик, да у Него есть Нафс, а образ относится к знанию сокровенного, о чем знает только Аллах субхана уа Та'аля и группы, многочисленные группы людей, относящие себя к мусульманам, они заблудились в этом вопросе, а причина их заблуждения их желание отдалить Аллаха от подобия творениям, потому, что когда им сказали «Да у Аллаха есть Рука», они себе сразу нарисовали в воображении что-то, а потом ужаснувшись, сказали: «Нет, у Аллаха нет Руки» и стали отрицать этот Атрибут, либо стали искажать его и трактовать как-то по другому, придав этим текстам какую-то трактовку, которая отвела их от их первоначального смысла или от их буквально смысла, сказали «Нет, Рука – это Мощь, или Рука это Милость или это

Благодеяния Аллаха субхана уа Та’аля» и так далее. Им нужно сказать: А вы себе ничего не представляйте просто, кто вам сказал, что Рука Аллаха подобна рукам творений, и кто вам сказал что Лик Аллаха подобен ликам творений, если вы скажете, что у Аллаха есть Лик, это не означает уподобление Аллаха творения, Его Лик соответствует Его субхана уа Та’аля Величию. И имам Абу Ханифа порицает людей, которые отрицают Атрибуты Аллаха или дает им какую-то трактовку, и говорит, что это есть отрицание Атрибута подтвержденного Аллахом в Его Книге и говорит, что так поступают кадариты, так поступают му’атаззилиты, и говорит, Рука Аллаха это Его Атрибут такой, в буквальном смысле, но без представляемого образа, без возможности сказать «а как» , «как она выгладит», нет, тоже самое касается Гнева Аллаха и Довольства Аллаха субхана уа Та’аля, это Его Атрибуты без вопроса «как», «какие они», потому что Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«И разгневался на него Аллах и проклял его и приготовил ему мучительное великое наказание»**, и про Атрибут ар-Рида Довольство Аллах субхана уа Та’аля сказал: **«Доволен Аллах ими, они довольны Аллахом»,** и вот этот вот отрывок, он отображает нам манхадж, то есть путь и убеждения имама Абу Ханифа в этом вопросе его мазхаб в вопросе сыфатов Аллаха субхана уа Та’аля, и очень ясна позиция его и четкая позиция, включает в себя этот кусочек несколько важнейших пунктов отображающих нам убеждения Абу Ханифы и ученых из числа предшественников и имамов этой уммы и мы берем отсюда что все, о чем сообщается в Коране и в сунне, по поводу Атрибутов Аллаха субхана уа Та’аля и Его Имен, мы обязаны признавать это подтверждать это не отрицая это, не трактуя, но в то же время не уподобляя Атрибуты эти, атрибутам творений, это первое, второе, что мы отсюда берем вывод, что нельзя трактовать какой-то Атрибут другим Атрибутом, то есть говорить, например, Рука - это Мощь, это Милость и так далее, и еще последний вывод, который мы берем из этих слов, что тот, кто искажает или трактует Атрибуты говоря, что это другой Атрибут, то такой человек совершает что, тот кто заменяет говоря, что это другой Атрибут, то такой человек совершает «тахриф», то есть искажение текстов Корана и сунны и он делает «ибталь сыфа», то есть он делает отрицание Атрибутов Аллаха субхана уа Та’аля, и так, подытоживая разговор об этом, мы скажем, что Атрибуты Аллаха субхана уа Та’аля их нужно принимать согласно их очевидному смыслу, очевидному смыслу текстов о них, без та-уиля без каких-либо трактовок, не отводя эти тексты от их буквального смысла, не лишая Атрибуты эти их буквального и настоящего смысла, без отрицания, но в тоже время без такъифа, то есть без попытки представить их образ или придать им какой-то образ и уподобить их Атрибутам творений.

«Слово о предопределении».

Сказано в тексте книги: «Всевышний Аллах создал все вещи из ничего, Всевышний Аллах знал о всех вещах до того, как они появились и Он Тот, Кто предопределил их и предначертал, все что происходит в этом мире или в мире вечном происходит

не иначе как по Его Желанию, Знанию, предопределению, предначертанию и согласно Его записи в хранимой скрижали, однако, запись Его в виде описания, а не в виде постановления. Предопределение, предначертание, Желание – изначальные Атрибуты Аллаха, образ которых не известен. Всевышний Аллах знает об отсутствующем, в то время, когда он отсутствует, и знает о том, каким оно будет, когда Он даст ему осуществление. Аллах знает о существующем в то время, когда оно существует, и знает каким будет его исчезновение. Аллах знает о стоящем, когда он стоит, а если он сядет, то Он знает его сидящим. И при этом Его Знание не изменяется и у Него не появляется какое-то новое Знание, изменение происходит с творениями».

Комментарий:

И так, Аллах субхана уа Та’аля, Он создал все вещи из ничего из небытия, и Аллах субхана уа Та’аля, Он создает, что желает из ничего и не нуждается ни в чем для сотворения, и Знание Аллаха субхана уа Та’аля о вещах, оно изначально и предвечное до того, как Он создает вещи, Аллах субхана уа Та’аля знает о них, и Знание, как предвечный Атрибут Аллаха субхана уа Та’аля, о нем мы уже говорили на прошлых занятиях, Аллах субхана уа Та’аля предопределил и предначертал вещи, что означает это? Означает, что Аллах субхана уа Та’аля знал о них изначально, потом записал Аллах субхана уа Та’аля это, потом Аллах субхана уа Та’аля пожелал, чтобы это произошло, потом Аллах субхана уа Та’аля создал это, то есть дал этому существование, как мы уже об этом говорили раньше. И все, что есть, все что известно, все что существует и все что не существует, все это по предопределению и предначертанию Аллаха субхана уа Та’аля, и нет ничего ни в этом мире ни в вечном мире, чтобы это происходило без Желания Аллаха субхана уа Та’аля или без Знания Аллаха субхана уа Та’аля или без предопределения предначертания Аллаха субхана уа Та’аля, нет Он предопределил и предначертал эти вещи, пожелал, чтобы они были в том виде, о котором Он знал изначально, что они будут в этом виде, и записал в хранимой скрижали. И сказано здесь: «…записал в виде описания, но не в виде постановления», что это значит, имеется ввиду здесь, что не у Аллаха субхана уа Та’аля запись Его означает приказ, потому что у некоторых может возникнуть не правильное понимание из того, что сказано раньше здесь, что человек принужден к своим действиям, если он совершает грех или наоборот, он совершает праведные деяния, то совершает по принуждению Аллаха субхана уа Та’аля, поэтому здесь вот эта оговорка, что «в виде описания, но не в виде постановления», то есть говорит комментатор, что не только так сказано, не только в виде хукма, не только в виде постановления, так, что, например, «да будет Зейд верующим», или «пусть будет такой-то неверующим», чтобы не возникло у людей неправильное понимание, что человек принужден к вере или принужден к неверию, эта оговорка здесь для этого.

Но есть вероятность, что вообще, вот эти выражения, которые здесь есть и последующие за ними выражения, это не являются словами имама Абу Ханифы рахимахуЛлаху Та’аля,

потому, что здесь не упоминается такая стадия предопределения, как сотворение. Дальше сказано, что предопределение и предначертание, Желания Аллаха субхана уа Та'аля, это все Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, они предвечные, сказано, мы не знаем образ Атрибутов, как все Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, мы не знаем их образ, и сказано, что Аллах субхана уа Та'аля знал о вещах, которые не существуют, то есть которых нет, Он знает о них, когда их нет, то есть каковы они и так далее, и знает о том, что когда Он их создаст какие они будут, то есть, когда они обретут существование, то каким будет образ этих вещей, то же самое касается, существующих, наоборот, вещей, Аллах субхана уа Та'аля знает об этих вещах, какие они, какой их образ, все знает о них и знает о том, каким будет исчезновение этих вещей, когда Аллах субхана уа Та'аля предопределит и предначертает этой вещи исчезновение. Дальше сказано, что Аллах субхана уа Та'аля знает стоящего, в то время, когда он стоит, то есть знает образ его, все знает о нем, и если будет предопределено этому стоящему сесть, то есть изменить свое положение, то Аллах субхана уа Та'аля Он знает о том, каким будет состояние этого человека когда он сядет, и он садится уже по знанию Аллаха субхана уа Та'аля, и Аллах субхана уа Та'аля знает о том, каким он будет, когда он сядет, до того, как этот человек сядет, то есть перейдет в сидячее положение и все это, говорит автор, без изменения Знания Аллаха субхана уа Та'аля потому что Знание Аллаха субхана уа Та'аля – Его Атрибут, изначальный Его Атрибут, Аллах субхана уа Та'аля знал все изначально, а не так, что, что-то произошло и Аллах не знал об этом, когда это произошло, только потом Аллах узнал, нет, не так, то есть изменение в Знания Аллаха субхана уа Та'аля не происходит, изменение происходит в самом творении, а Творец, Его Атрибуты, сказано, что не подвергаются изменению, то есть они изначальны. И мы сказали, что большая вероятность, что большое количество тех слов, которые сказаны вот в этом вот абзаце, то это относится уже к словам мутакаллимов здесь. Потому что имам Абу Ханифа жил рано, жил в эпоху саляфу ссаляф, когда еще многие из этих терминов, которые здесь есть они еще не применялись и вообще сам Абу Ханифа порицал науку о каляме, так называемую науку калям, порицал и использование саляфу ссляф этих выражений, оно не свойственно для них, для предшественников. Как бы то ни было, вывод из того, что мы прочли здесь, что Аллах субхана уа Та'аля Он создал вещи из ничего не нуждаясь ни в чем, все что происходит в этом мироздании, обязательно происходит по воле Его и по творению Его, то есть Он творит их, в том числе здесь относятся и деяния людей также.

Следующий заголовок.

Сказал автор книги: «Всевышний Аллах создал людей свободными, от неверия и веры, а затем обратился к ним с религиозными установлениями приказами и запретами, после чего часть из них стала неверными, своим действием, отрицанием и отвержением истины, оставшись без поддержки Всевышнего Аллаха. Другие же

уверовали по своему действию и подтверждению и признанию истины благодаря помощи Аллаха и Его поддержки, Аллах вывел потомство Адама из его хребта, сделал их разумными и обратился к ним, приказав им веру и запретив неверие, после чего они признали Его Господство и это было проявление веры с их стороны. Когда они рождаются, то в них присутствует эта врожденная склонность к вере, тот, же, кто становится после этого неверным, тот исказил и изменил естество, а тот, кто уверовал и признал истину, тот остался верен своей естественной природе и утвердился в ней. Всевышний не принудил никого из людей к неверию или к вере и не создал их верующими или неверующими, однако, создал их личностями, а вера и неверие являются деяниями самих рабов. Аллах знает тех, которые не веруют в момент их неверия, как неверных, а если они уверуют после этого, то Он знает их как верующих и любит их и при этом Его Знание и Его Атрибут не изменяется, все действия рабов включая движение и спокойное состояние является их собственным приобретением в буквальном смысле, Всевышний же Аллах является их Творцом и все действия рабов происходят по Его Воле, Знанию предопределению и предначертанию».

Комментарий:

И так, автор начинает подпункт со слов **«Всевышний Аллах создал людей свободными от неверия и веры»,** правильность этого предложения, она под сомнением, потому что Аллах субхана уа Та'аля создал людей с врожденной склонностью к вере, то есть создал их в фитре, естественная склонность их в признанию Аллаха субхана уа Та'аля своим Господом и своим истинным Богом. Далее его слова, что **«тот, кто стал неверным, тот стал неверным по своему действию и по своему отрицанию и по своему отвержению истины»**, да это правильно, Аллах субхана уа Та'аля никого не принудил к куфру.

И сказано **«по причине того, что Аллах субхана уа Та'аля оставил его без поддержки»**, то есть Аллах субхана уа Та'аля, который знает, что в сердцах рабов, Аллах субхана уа Та'аля оставил этих людей без Своей поддержки, поэтому они оказались осажденными со всех сторон сатанами, шайтами, своим нафсом и без помощи Аллаха субхана уа Та'аля конечно не смогли стать верующими и своими действиями, своими отрицаниями, своими отвержения истины, то есть они виноваты в этом сами, в том, что они остались без поддержки Аллаха субхана уа Та'аля, они стали неверными, те же которые уверовали, те стали верующими по своему действию, то есть их не принудил Аллах субхана уа Та'аля к вере, по своему подтверждению истины и веры в нее, но при помощи Аллаха субхана уа Та'аля, то есть через тауфик, благодаря тауфику – помощи Аллаха субхана уа Та'аля и поддержке, потому что если бы Аллах субхана уа Та'аля не поддержал их, если бы Аллах субхана уа Та'аля не защитил человека от шайтана, от его наущений, человека от собственного нафса не оградил бы, то человек не стал бы верующим, человек бы оказался неверующим и ушел бы в омут неверия.

И сказано, **«что Аллах субхана уа Та’аля выявил потомство Адама из его хребта и сделал их разумными и обратился к ним»**, здесь речь идет о чем? Речь идет о первом договоре, завете заключенным между Аллахом субхана уа Та’аля и сынами Адама, Аллах субхана уа Та’аля создал людей с врожденным чувством таухида, с врожденной склонностью признавать Аллаха субхана уа Та’аля своим Господом, что Он Один, Который творит, Который создает, Который распоряжается всем, Который дает пропитание, всем управляет, и что Он Один достоин поклонения, после этого, когда человек рождается в таком состоянии, Аллах субхана уа Та’аля обращается к человеку через посланников, через уста посланников с приказами и запретами, Аллах субхана уа Та’аля приказывает людям иман и покорность ему и запрещает им, наоборот, куфр и ослушание Аллаха субхана уа Та’аля, тот, кто не верует из них, тот, становится неверным по своему выбору лишаясь поддержки Аллаха субхана уа Та’аля, доказательство, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Они, которые отдали предпочтение слепоте перед прямым путем»** в суре Фусылят, потому что он сам отрицает, потому что он сам отвергает истину, потому что он сам отверг призыв посланников, и это, потому что Аллах субхана уа Та’аля оставил его без поддержки, оставил без Своего тауфика и поэтому, как мы сказали, окружили его сатаны со всех сторон и отвели его от его религии, все это произошло по выбору человека, но по бытийной Воле Аллаха субхана уа Та’аля, то есть на это было предопределение Аллаха субхана уа Та’аля и была Воля Аллаха субхана уа Та’аля, и наоборот, те, которые уверовали, они уверовали по своему выбору, своими действиями, своим признанием истины, своим подтверждением истины, но благодаря тауфику, то есть поддержке Аллаха субхана уа Та’аля, если бы Аллах субхана уа Та’аля оставил их сатане и нафсу, то они бы не устояли, стали бы неверующими, Аллах субхана уа Та’аля помог им и поддержал их, против страсти, против души, против шайтана, но, и тот, кто уверовал и тот, кто не уверовал, все равно находится в пределах Воли, Желания Аллаха субхана уа Та’аля, потому что Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Но, не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров».**

Далее, что касается первого договора между сынами Адама и Аллахом субхана уа Та’аля, то на это указывают достоверные хадисы, говорит автор, что Аллах, когда вывел их из хребта Адама, сделал их разумными, обратился к ним, приказав им иман, приказав им таухид, запретив им ширк, и они все это признали, то есть сыновья Адама все это признали и сообщает в хадисе, достоверность которого подтвердил шейх аль-Альбани рахимахуЛлаху Та’аля, что один человек пришел в Пророку алейхи ссаляту уа ссалям, и сказал: «О, Посланник Аллаха, делать ли на дела или предопределено все и нам не делать дела?», Пророк алейхи ссаляту уа ссалям тогда ему сказал: «Поистине Всевышний Аллах вывел потомство Адама и заставил их засвидетельствовать о самих себя», то есть первый договор: «Не Я ли Господь ваш? – сказали – Да» и потом сказано, что Аллах субхана уа Та’аля взял их в две Ладони и сказал: «Эти в аду, а эти в раю, то есть разделил сынов Адама, на эти в раю, а эти в аду, обитателям рая облегчено деяния обитателей рая, обитатели ада, облегчено им деяния людей ада», то есть Аллах субхана уа Та’аля изначально уже знал по Своему Знанию, кто кем будет, это не принуждение к куфру или

иману, просто Аллах субхана уа Та’аля знал уже кто к чему склонится, хорошо, зная к чему склонится человек и что будет делать этот человек, и сказано, никого Аллах субхана уа Та’аля не принуждает к куфру или к иману и никого Аллах не создает «вот этот верующий, а этот кафир», говорит он, автор, и говорит, что куфр и иман, это действие самого человека, то есть Аллах субхана уа Та’аля Он создал людей в фитре, естественной склонности к поклонению Аллаху, говорит: **«Эта фитра, в которой Аллах создал людей»** в аяте об этом сказано, в суре «Рум», и в хадисе сказано, что Пророк алейхи ссаляту уа саля говорит, что Аллах субхана уа Та’аля сказал: **«Я создал всех моих рабов ханифами»,** то есть склонными к единобожию, к покорности Аллаху субхана уа Та’аля, и между тем, что куфр и иман являются действиями самого человека и приобретением самого человека, и тем, что все это создано Аллахом субхана уа Та’аля и все предопределено Аллахом субхана уа Та’аля, и по знанию Его происходит, в это нет противоречия, Аллах субхана уа Та’аля знает кафира в момент его куфра и знает как он уверует, до того, как он еще уверовал, Аллах субхана уа Та’аля знает как он уверует, все это по Знанию Аллаха субхана уа Та’аля, по Желанию Аллаха субхана уа Та’аля, по Воле Аллаха субхана уа Та’аля, Аллах субхана уа Та’аля дает на это Свою Волю.

Сказано, что Аллах субхана уа Та’аля знает кафира, в момент когда он не уверует как кафира, а когда он уверует, знает его как верующего и любит его когда он верующий, почему он это говорит, потому что некоторые из заблудших, говорят, что поскольку раз Знания Аллаха субхана уа Та’аля не меняются не должны меняться, они говорят, что Аллах субхана уа Та’аля уже заранее знает, что этот человек, например, будет верующим и уже любит его даже тогда, когда он еще кафир, или наоборот, если человек верующий, но потом он станет неверующим, и Аллах субхана уа Та’аля знает об этом и Аллах субхана уа Та’аля поэтому уже не любит или ненавидит, нет это не так! И дальше скажем, что все действия рабов, это на самом деле, их приобретение в буквальном смысле, то есть это опровержение джабаритов, которые говорят, что действия рабов это на самом деле не их действия, а только в переносном смысле называются их действиями, на самом деле действующий это Аллах субхана уа Та’аля, нет, действия рабов, это их собственные действия, в буквальном смысле их собственное приобретение, но сказано, Аллах субхана уа Та’аля Он создатель всего, всех действий рабов, Аллах субхана уа Та’аля Он создатель и все они происходят по Его Воле и по Его Знанию и по Его предначертанию и по Его предопределению.

И так, вывод из это главы, так, все, что происходит, Аллах субхана уа Та’аля знает это заранее, не изменяется Его Знание, потому что Его Знание оно изначально и Он знает какой вещь являлась, какой она является и какой она будет являться если изменится, то какой она будет, Аллах субхана уа Та’аля никого не принуждает к иману и никого не принуждает к куфру, но Аллах субхана уа Та’аля создал людей в фитре, то есть в естественной склонности к вере и Аллах субхана уа Та’аля знает что было и что будет без того, чтобы менялось Его субхана уа Та’аля Знание.

Следующий пункт

«Покорность или деяния покорности они любимы Аллаху, а прегрешения они предопределены Аллахом, но не любимы Аллаху».

Сказал автор книги: «Все деяния покорности случаются по приказу Всевышнего Аллах, при Его любви к ним, Его довольствии, по Его Знанию, Воле, предопределению, предначертанию. Что же касается прегрешения, то они происходят по Знанию Аллаха, по Его предопределению, предначертанию Его Воле, но без Его Любви к ним, без Его довольства и без Его приказа».

Комментарий:

И так, все деяния покорности, все праведные деяния, они приказаны Аллахом субхана уа Та'аля и Аллах субхана уа Та'аля любит их и Аллах субхана уа Та'аля доволен ими и говорит субхана уа Та'аля: **«Если будете благодарны, то будет довольны этим Аллах»**. И когда они происходят, то есть деяния угодные Аллаху, то есть деяния покорности, то они происходят согласно Знанию Аллаха субхана уа Та'аля, предшествующему, согласно Воле Аллаха субхана уа Та'аля, согласно предопределению, предначертанию Аллаха субхана уа Та'аля, потому что Аллах субхана уа Та'аля, как мы знаем, Он знает деяния рабов, знал из в предвечности, изначально знал, что будут делать люди, потом Аллах субхана уа Та'аля пожелал, чтобы человек сделал это, предопределил это, записал это, создал это и если бы Аллах субхана уа Та'аля не предопределил это и не предначертал это, то не было бы этого деяния покорности. Вообще, все что происходит в этой вселенной, все происходит по воле и по предначертанию Аллаха субхана уа Та'аля в том числе и деяния рабов, сказал Всевышний Аллах: **«Аллах создал вас и то, что вы делаете», «И не пожелаете вы, если не пожелает Аллах»**. То же самое катается и прегрешения, прегрешения также происходят по Воле Аллаха субхана уа Та'аля, также происходят по дозволению Аллаха субхана уа Та'аля, но в отличии от деяний угодных Аллаху, деяний покорности, они не приказываются Аллахом, Аллах их не приказывает рабам совершать, Аллах субхана уа Та'аля не доволен ими и Аллах субхана уа Та'аля не любит их, но как и добрые деяния, так и прегрешения, все они все равно Аллах субхана уа Та'аля знал о них, что рабы будут делать их, то есть происходит по Знанию Аллаха субхана уа Та'аля и по Его воле, сказал Всевышний Аллах: «**Аллах, поистине не скроется от Него ничего ни на небесах ни на земле».** То, что Аллах субхана уа Та'аля не любит прегрешения, Аллах субхана уа Та'аля указывает на это в Коране, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Если вы будете неверными, то Аллах субхана уа Та'аля**

не нуждается в вас и Аллах субхана уа Та'аля не доволен для Своих рабов неверием» и Аллах субхана уа Та'аля не приказывает мерзостные деяния, не приказывает прегрешения в своем шариате, поэтому, когда мушрики сказали, Аллах субхана уа Та'аля говорит о них: **«И говорят они, когда совершают какую-то мерзость** (то есть мушрики): **«Мы застали наших отцов совершающими эти деяния** (то есть видели это от наших отцов) **и Аллах нам приказал делать это»**, и Аллах говорит: **«Скажи Мухаммад, Аллах не приказывает мерзости, неужели вы говорите об Аллахе то, чего не знаете».** И так, из этого пункта нам становится ясным, что деяния покорности Аллах субхана уа Та'аля, на них была Воля Его, как бытийная, так и шариатская, то есть Аллах субхана уа Та'аля пожелал чтобы это случилось, если оно случается в бытийном плане, если человек совершает деяния покорности, то значит Аллах субхана уа Та'аля знал, что человек это совершит, Аллах предопределил это, Аллах субхана уа Та'аля на это была Его Воля, чтобы человек совершил это и Аллах субхана уа Та'аля создал это, плюс, Аллах субхана уа Та'аля пожелал это Своей шариатской волей, то есть Аллах субхана уа Та'аля приказал это в Своем шариате, и это любимо Аллахом субхана уа Та'аля, что касается прегрешения, то здесь, да, на это была бытийная Воля Аллаха субхана уа Та'аля, чтобы это было, чтобы это произошло, на это было дозволение, Воля Аллаха субхана уа Та'аля, но Аллах субхана уа Та'аляи не приказал это, Аллах субхана уа Та'аля не любит это, Аллах субхана уа Та'аля не доволен этим, на это нет шариатской Воли Аллаха на это нет, и так вот это разграничение двух Воль, о том что есть две Воли, когда мы говорим «Аллаху Арада» - Аллах изволил, была Воля Аллаха, Воля бывает двух видов, Воля шариатская и Воля бытийная, бытийная Воля – все, что происходит, происходит по Воле Аллаха субхана уа Та'аля в мироздании, это Его бытийная Воля, то что приказал Аллах, то есть Его шариатская Воля, то что Аллах субхана уа Та'аля предопределил, пожелал своей бытийной Волей, то случается обязательно, то, что Аллах субхана уа Та'аля предопределил Своей шариатской, то есть приказал рабам совершать это или не совершать, то это может случиться, может не случиться, когда это случается, это значит, что совпали в этом деянии обе Воли Аллаха субхана уа Та'аля, если это не случается, то есть человек совершает прегрешения, и не совершает то, что приказал Аллах субхана уа Та'аля, то мы говорим, да, на это есть бытийная Воля Аллаха субхана уа Та'аля, но нет на это Его шариатской Воли. Не понимая наличие двух видов Воль, заблудшие группы сбились с пути, поэтому муатаззилиты говорят: «Как это так, была Воля Аллах на прегрешение» и недоумевают, мы говорим: «Да, была Его Воля, иначе как же произошло это без Его Воли, разве может что-то произойти в мироздании без Его дозволения, была Воля, другое дело, что это не любимо Аллаху субхана уа Та'аля и он не доволен этим, но он это предопределил по своей мудрости, Аллах субхана уа Та'аля говорит в суре аль-Бакара: **«А если бы пожелал Аллах, то не сражались бы после них** (то есть после прихода пророков) **люди, после того, как стали ясными для них знамения** (пришли для них ясные знамения), **но они разделились и среди них оказались те, которые уверовали в пророков и те, которые не уверовали в них, если бы пожелала Аллах, то они бы не сражались, но Аллах делает то, что пожелает, (на что есть Его Ирада)»**, это какая Ирада? Аллах субхана уа Та'аля хотел, чтобы люди разделились на кафиров? Аллаху это

любимо и Аллах доволен этим? Аллах приказал, чтобы были кафирами? Нет! Но была Его Воля, Аллах захотел это в бытийном плане, но не захотел в шариатском плане: **«Но Аллах делает, что захочет (что пожелает)».**

Глава «Слово о непогрешимости Пророков».

Сказал автор книги: «Все пророки мир им и благословение, не причастны к грехам большим и малым, к неверию и мерзости, хотя могут быть допустимы оплошности ошибки».

Комментарий:

И так, вопрос о непогрешимости пророков, это вопрос, в котором возникли разногласия между людьми, мы не говорим среди ахлю сунна уаль джамаа, нет, среди людей, совершают ли пророки грехи или не совершают ли пороки грехи. Позиция саляф, позиция предшественников, позиция ахлю сунна уаль джамаа, это то о чем сказал шейхуль ислям Ибну Теймийа рахимахуЛла, он сказал: **«Возможны мелкие прегрешения, но пророки не утверждаются Аллахом в этих мелких прегрешениях»,** то есть так, что пророк совершил какое-то мелкое прегрешение, а Аллах субхана уа Та’аля умолчал и не высказал порицание пророку и не исправил его, такого быть не может, то есть, да, пророки могут совершить какие-то мелкие ошибки, оплошности, но при этом следует обязательно исправление Аллаха субхана уа Та’аля, то есть, нет одобрения или молчаливости со стороны Аллаха субхана уа Та’аля, и говорит шейхуль ислям ибну Теймийа: «Мнение на котором стоит большинство людей, это мнение соответствует асарам переданным от предшественников, это утверждение непогрешимости пророков, их непричастности к тому, чтобы Аллах субхана уа Та’аля умалчивает об их грехах, нет, к этому они не причастны, пророки, обязательно, если он что-то совершает Аллах субхана уа Та’аля исправляет его, и опровергает, позиция саляфов слова тех, которое говорят, что возможно, что пророк совершит какое действие, какую-то ошибку или оплошность и Аллах субхана уа Та’аля умолчит об этом, то есть не исправит его, позиция саляфов опровергает такое мнение», и говорит шейхуль ислям ибну Теймийа: «Мнение, о том, что пророки они защищены от совершения больших грехов, хотя могу совершать маленькие грехи, это мнение большинства ученых ислама и в том числе и даже тех, которые являются ахлюль калям (то есть люди, которые относятся к ахлюль калям) их мнение это тоже, от предшественников передано это». И так, предания Корана и сунны, все подтверждают правильность этого мнения, что от

кого-либо из пророков может изойти какая-то оплошность, может изойти какая-то ошибка, но очень важно, не преднамеренно, то есть специально зная, что это грех и это нельзя делать, он не делает этого, не преднамеренно, но даже когда он совершает эту ошибку или оплошность, маленький грех, совершает его не преднамеренно, все равно Аллах субхана уа Та'аля обращает его внимание на это, порицает его за это и он исправляет эту ошибку, то есть его Господь не утверждает его в этом, эта правильная точка зрения в этом вопросе, что же касается куфра неверия или больших грехов или каких-то мерзостей, то пророки защищены от этого и непогрешимы в этом абсолютно, защищены от этого абсолютно, а какие-то оплошности могу совершаться ими, Аллах субхана уа Та'аля говорит про Адама: **«Ослушался Адам своего Господа и сбился»,** когда он приблизился к дереву, эта было оплошность со стороны Адама или когда Аллах субхана уа Та'аля говорит про Юнуса, попав в чрево рыбы, он сказал: **«Нет божества достойного для поклонения кроме те, пресвят ты, я был из несправедливых»,** или когда Пророку алейхи ссаляту уа ссалям обращался к Аллах субхана уа Та'аля и говорил: «**О Аллах прости мне грех мой и невежество мое и нарушение в моей религии»**, речь идет о чем, о каких-то оплошностях, которые пророки совершают не преднамеренно, не умышленно, но это не большие грехи и не мерзости. И так, вывод из этой главы, что пророки они защищены и непогрешимы, защищены о таких вещей как неверие, ширк, больших грехов, и от того, чтобы совершать умышленно малые грехи, если даже они их совершают, то все равно не одобряются Аллахом, а обращает Аллах субхана уа Та'аля их внимание на это и они исправляются.

(Примечание, не из урока:

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «Слово о том что Пророки защищены от больших грехов, помимо малых - это слово большинства ученых Ислама, и большинства групп, и это даже слово большинства людей каляма - как упомянул Абу аль Хасан аль Амиди что это слово большинства ашаритов.

И это также слово большинства людей муфассиров и мухаддисов, и факихов, и более того, не передано от саляфов и имамов и сподвижников и табиинов и табии табиинов ничего, кроме того, что подкрепляет это слово, и не передано ни от кого из них то, что подкрепляло бы слово тех кто говорит о защищенности Пророков от малых грехов.

И слово об абсолютной защищенности - первое от кого оно передается из групп этой Уммы - это рафидиты, и они самые большие в доказывании этого». Источник: "Маджму аль фатауа", 4/391.

И сказал также **шейхуль Ислам Ибн Теймия**: «Слово на котором большинство, и которое соответствует асарам переданным от саляфов - это утверждение защищенности Пророков от того, чтобы Аллах оставил их на любых грехах без покаяния, и опровержение тем кто говорит что Аллах может признать и оставить их на грехах. И доводы говорящих об абсолютной защищенности, если проанализировать их, указывают лишь на это". Источник: "Маджму аль фатауа", 10/293.

И сказал также **шейх уль Ислам Ибн Теймия**: «Разногласят ученые - могут ли Пророки впадать в малые грехи, наряду с тем, что они не упорствуют в них и каются, или вообще не могут впадать в них? Сказали некоторые мутакаллимы причисляющие себя к хадису, и многие мутакаллимы из числа шиитов, и му'тазилитов: "Пророки не совершают малых грехов абсолютно", и шииты добавили к этому даже то, что малые грехи не случаются у Пророков даже по причине ошибки.
Что же касается саляфов, и большинства людей фикха и хадиса и тафсира, и большинства мутакаллимов причисляющих себя к хадису из числа ашаритов, и других, то они не считают

невозможным чтобы кто-то из Пророков впал в малый грех, если после него следует покаяние, как на это указали тексты Корана и Сунны». Источник: "Аль-мустадрак аля маджму аль-фатауа", 1-208.

Был спрошен **шейх Абдуллах Ибн Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб**: Каков смысл слов Пророка: "**Нет никого из нас, кто бы не ослушался Аллаха или хотел ослушаться, кроме Яхьи Ибн Закарии**" - в то время как есть иджма на том, что Пророки защищены от больших грехов и малых? И раз сказано что они защищены от грехов, то что тогда с детьми Я'куба, в то время как предельно известно что они Пророки, и также что тогда касательно ситуации Адама, когда Аллах сказал ему: "**И ослушался Адам своего Господа, и сбился**" (Та Ха, 121). И точно также и Дауд. И как защищенность Пророков от малых грехов совместить со словами Пророка: «**Все мы ошибаемся**»?

Ответил шейх:

Ответ будет с нескольких сторон.
Первое: то, что дословный текст переданного хадиса: "**Нет никого, кто встретит Аллаха в Судный День, кроме как с грехами, кроме Яхьи Ибн Закарии**". Его передал Абдур-Раззак в своем "Мусаннафе", сказав: "Рассказал нам Ма'мар, от Катады, касательно слов Аллаха: "И он не был ослушающимся и гордецом..": "Ибн аль-Мусаййиб упоминал, что Пророк, мир ему, говорил:.." и упомянул хадис.
И это хадис мурсаль, но мурсали Саида Ибн аль-Мусаййиба самые достоверные мурсали у людей хадиса.

Однако передал имам Ахмад в своем "Муснаде", от Ибн Аббаса, от Пророка, что он сказал: "**Нет ни одного из сынов Адама, который не грешил бы, или не задумывался бы о грехе - кроме Яхья Ибн Закарии, и не следует никому говорить, что я лучше Юнуса Ибн Мата**"

Вторая сторона: то, на чем уляма-мухаккыки из числа ханбалитов, шафиитов, маликитов, и ханафитов - то, что Пророки защищены от больших грехов, что же касается малых, то они случаются у них, однако они не оставляются на этом, и приносят таубу от них, и их положение становится еще более высоким чем было по причине этого покаяния.

И все ахлю-Сунна уаль Джамаа единогласны что Пророки защищены от ошибок в донесении посланничества, и не разрешено чтобы такая ошибка закрепилась в Шариате по единогласию мусульман.

Сказал шейх уль Ислам Такию Ддин Ибн Теймия да смилуется над ним Аллах, в книге "Минхадж ас-Сунна ан Набавия фи накд калям аш шиа уаль кадария":
"Единогласны мусульмане на том что Пророки защищены в доведении Послания и все что они доводят от Аллаха из приказов и запретов - они в этом подчиняются Аллаху, у всей Уммы, кроме группы хавариджей, которые сказали, что Пророк защищен от ошибки в том что он доводит от Аллаха, а не в том, что он приказывает и запрещает сам. И они заблудшие по единогласному мнению людей Сунны и джамаата.
И большинство ученых, или многие из них, не считают, что дозволено чтобы от Пророков исходили большие грехи, и большинство ученых считают, что дозволено что они совершают малые грехи, и говорят: "Аллах не оставляет их на этом, однако приводит их к таубе, по причине которой повышается их положение"
Кончились его слова.

Поэтому, разъяснилась посредством упомянутого нами, ошибка спрашивающего и его промах в передаче иджма на то, что Пророки защищены от малых грехов и больших. И быть может, его

обольстили слова некоторых поздних, которые говорят это, или следуют тем, кто говорит такое из имамов людей каляма, которые не понимают мазхаб ахли-Сунна уаль Джамаа, и не различают между сильными словами и слабыми и ложными.
Как же может быть верным их слово, когда Коран переполнен доводами на то что у Пророков бывают грехи?
Сказал Аллах: "**Адам ослушался своего Господа и отклонился**" (Та Ха 121).
И сказал Аллах что Муса, мир ему, сказал: "**О мой Господь, я причинил несправедливость себе, так прости же меня**!" (Аль-Касас, 16).
И сказал Юнус, мир ему: "**Нет никого достойного поклонения кроме Тебя! Пречист ты, и я был одним из беззаконников**" (Аль-Анбия, 87).
И сказал Нух, мир ему: "**Если Ты не простишь мне, и не помилуешь меня, я непременно буду одним из потерпевших убыток**" (Худ, 47).
И также сказал Адам, мир ему: "**Господь наш, мы причинили несправедливость к себе**" (Аль-А'раф, 23).
И сказал Ибрахим, мир ему: "**Он Тот, на кого я надеюсь, что Он простит мне мой грех в Судный День**" (Аш Шуара, 82).
И сказал Аллах о Дауде, мир ему: "**И он попросил прощения у своего Господа**" (Сод, 24).
И сказал Муса: "**О мой Господь, прости мне и моему брату, и введи нас под твою Милость, ты самый Милостивый из милостивых**" (аль-А'раф, 151).
И сказал Аллах Пророку Мухаммаду, мир ему: "**Проси же прощения за свои грехи и грехи верующих**" (Мухаммад, 19).
И сказал также обращаясь к Мухаммаду: "**Чтобы Аллах простил тебе твои предшествовавшие грехи и более поздние**" (Аль-Фатх, 2).

И также, утверждено в достоверных хадисах, что Посланник Аллаха, мир ему, делал дуа, говоря: "**О Господь, прости мне все мои грехи, явные и тонкие, ранние и поздние, тайные и открытые**" (Передал Муслим), и также сказал Посланник Аллаха: "**О Господь Мой, прости мне мое неведение, и упущение в моих делах, и то, что ты знаешь от меня. О Аллах, прости мне то что я совершил серьезно и шутя, ошибаясь и намеренно, и все это есть у меня**" (Передал Муслим)

И подобных хадисов очень много.
А Аллах знает лучше.
Источник: "Ад-Дурар ас-Сания", 1/253-255

Сказал также **шейх уль Ислам Ибн Теймия:** «Саляфы и большинство поздних утверждают акыду, что Пророки совершают малые грехи, однако они не остаются на них. И Пророки защищены от признания и оставления на ошибке в донесении Послания по единогласному мнению мусульман, ведь это разрушает цели Послания.
Что же касается того, что не отрицает Послание, и подчинение Пророку - подобно сомнению Пророка, или предположению, или промашке - в мирских делах, или подобно забывчивости в мирских делах и другом - то от этого не защищён ни один из людей. И даже сказал Пророк, мир ему, касательно опыления пальм, что считает, что в этом нет пользы, и они оставили его, и пальмы засохли, и тогда он сказал: "**Я лишь предположил, так не попрекайте же меня за мое предположение, однако когда я вам говорю что-то от Аллаха, то не вру на Аллаха**". И в другом слове хадиса: "**А вы же лучше знаете про ваши мирские дела, что же касается вашей религии, то в этом обращайтесь ко мне**". Передал его Муслим.
И также в двух "Сахихах", что Пророк сказал: "**Я человек, и забываю, как и вы забываете, и когда я забыл про что-то, напомните мне**». Источник: "Ар Родд аля аш Шазили", 17

Конец примечания).

Глава «Слово о Посланнике алейхи ссаляту уа ссалям».

Сказал автор книги: «Мухаммад саляЛлаху алейхи уа ссалям любимец Аллаха Его раб и Его посланник, Его пророк и чистый избранник, он никогда не поклонялся идолам и никогда не придавал Аллаху сотоварищей и никогда не совершал больших и малых грехов».

Комментарий:

И так, здесь уже идет речь именно о Пророке Мухаммаде алейхи ссаляту уа ссалям и сказано что он любимец Аллаха, более того он халилюЛлах, то есть тот, который обладал высшей степени любви со стороны Аллаха субхана уа Та'аля, потому что мы знаем что «хуля» эта высшая степень любви и такой любви были удостоены два раба Аллаха, это Ибрахим алейхи ссалям и Мухаммад алейхи ссаляту уа ссалям, и Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: **«Поистине Аллах меня избрал Своим возлюбленным (халилем), также как Он избрал Ибрахима Своим халилем»,** и он раб Аллаха субхана уа Та'аля, то есть ему не поклоняются, Мухаммаду не поклоняются алейхи ссаляту уа ссалям, у него ничего не просят, к нему не взывают, не ходят к его могиле для того, чтобы просить что-то у него и просить его заступничества, ничто из видов поклонения не направляется к пророку Мухаммаду алейхи саляту уа ссалям, и его нельзя возвышать выше его степени, а степень его, она и так достохвальна, то что от 'абд Аллах, раб Аллаха, Аллах субхана уа Та'аля когда хотел похвалить Мухаммада и указать на его высокое положение, называл его не иначе как Своим рабом, то есть та уже высшая степень, достойная перед Аллахом субхана уа Та'аля, сказал Всевышний Аллах: **«А если вы сомневаетесь по поводу того, что мы ниспослали нашему рабу»**, самое великое достоинство Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям, что ему ниспослан Коран и Аллах субхана уа Та'аля когда говорит о ниспослании Корана, называет Мухаммада Своим рабом, **«Тогда сочините суру подобную сура этого Корана, вы никогда этого не сможете сделать».** И он «Софи», то есть Избранник, тот, кого Аллах субхана уа Та'аля избрал перед всеми людьми, и он очищенный раб Аллаха субхана уа Та'аля, то есть тот, которого Аллах субхана уа Та'аля очистил от всех недостатков, от всех прегрешений, и он никогда не поклонялся идолам, никогда не совершал ширк даже до того, как был направлен к людям в качестве Пророка, ни на один миг и никогда не совершал великих грехов и никогда не совершал преднамеренно малых грехов, то есть, зная, что это грех, не совершал это, или после того, как Аллах субхана уа Та'аля указывал на то, что это грех это нельзя делать, тоже не совершал это, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Чтобы**

простил тебе Аллах предшествующие твои грехи и последующие и завершил, чтобы свою милость к тебе и повел тебя прямым путем» это соотносится, сообразуется с предыдущим пунктом, где мы уже сказали, что пророки все в абсолютном плане защищены от совершения больших грехов и от преднамеренного совершения малых грехов, или чтобы, когда они их совершат, Аллах субхана уа Та'аля умолчал об это и не обратил их внимания на это не исправил их. Кроме того, пророки, они защищены от таких вещей как ложь, подлости какие-то, мерзостные деяния, подобные вещи и Пророк алейхи ссаляту уа ссалям достиг высшей степени чистоты среди пророков, высшей степени среди все пророков. И так, Пророк Мухаммад алейхи ссаляту уа ссалям, он халилю Ррахман, то есть возлюбленные раб Аллаха и он Его избранник, никогда не придавал Аллаху сотоварищей, никогда не совершал больших грехов и никогда не совершал малых грехов предумышленно.

Глава «Превосходство сподвижников, одних над другими».

Сказал автор книги: «Лучшие люди после пророков мир им и благословение, Абу Бакр ас-Сыддык, 'Умар ибн уль-Хаттаб аль-Фарукъ, 'Усман ибну 'Аффан Зуннурейн, затем 'Али ибн Аби Талиб аль-Муртада да будет над ними всеми довольство Аллаха. Они поклонялись Аллаху твердо, стоя на истине и придерживались ее, мы относимся с любовью ко всем из них, и не поминаем кого-либо из сподвижников Пророка саляЛлаху алейхи уа ссалям иначе как добром».

Комментарий:

И так, что сподвижники они не одинаковые все по своему достоинству, после пророков лучшие из людей это сподвижники Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям, по свидетельству Корана и сунны, лучшие же из них это первый халиф, это приемник Мухаммада алейхи ссаляту уа салам, первый из праведных халифов, первый из мужчин, принявших ислам, человек обладавший самым великим иманом и степенью веры в то, с чем пришел Мухаммад алейхи ссаляту уа ссалям, товарищ Посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалляма и его спутник, во время совершения хиджры, переселения из Мекки в Медину и самый любимый из людей для Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям – Абу Бакр ас-Сыддык, Абу Бакр Правдивейший. Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: **«Если бы я избирал для себя халиля, то есть возлюбленного из этой уммы, то я бы избрал им Абу Бакра».** После этого 'Умар ибнуль-Хаттаб аль-Фаарукъ, аль-Фаарукъ, то есть тот, который различает истину от лжи, второй халиф из праведных халифов, лучший из это уммы после Абу Бакра ас-Сыддыка, человек, посредством

которого Аллах субхана уа Та’аля открыл для мусульман города и страны и который основал многие города, покорил города и основал новые города, распространив в них по воле Аллаха свет Ислама, ‘Умар ибнуль-Хаттаб и о нем Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: «**В общинах, которые были до вас были люди, которым внушал Аллах субхана уа Та’аля понимание истины и если в моей умме кто-либо такой, то это ‘Умар»**. После них, это ‘Усман ибну ‘Аффан Зуннурейн, то есть обладатель двух светочей, почему двух светочей, потому Пророк алейхи ссаляиу уа ссалям женил его на одной своей дочери, потом когда умерла она, женил его на второй своей дочери, и он шахид по свидетельству Пророка алейхи ссаляту уа салям, убитый несправедливо, Пророк алейхи ссаляту уа ссалям умер будучи довольным ‘Усманом радыяЛлаху Та’аля анхум, и сказал по поводу него: «**Как мне не стеснять человека, которого стесняются ангела»** достоверный хадис, который приводится у Муслима и у других. И после него по достоинству следует ‘Али ибн Аби Талиб, четвертый праведный халиф, лев сражающийся на пути Аллаха субхана уа Та’аля, тот, кем доволен Аллах и Его посланник, который был женат на Фатиме, дочери Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, справедливый, отец Хасана и Хусейна, то есть двух внуков Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, которых он назвал господами молодежи рая, ему он сказал, когда отправлялся на Табук и оставил его замещать себя в Медине, он сказал: **«Неужели тебе не нравится быть в положении возле меня на таком, на каком находился Харун по отношению к Мусе, затем лишь исключением, что после меня уже не пророков».**

И так, это четыре праведных халифа и для всех из них Пророк алейхи ссаляту уа ссалям засвидетельствовал, что они будут в раю, открыто, поэтому мы, когда поминаем каждого из них, говорим «радыяЛлаху Та’аля анхум» и признаем их достоинство и высокое положение и поминаем их только благом.

И говорит дальше автор: «Они были все, и праведные и сподвижники Мухаммада алейхи ссаляту уа салям поклонялись Аллаху субхана уа Та’аля, твердо придерживались истины и были с истиной, то есть поддерживали истину всегда, находились возле истины, далека от лжи, далеко от всего, что противостоит истине, и всех их, то есть всех сподвижников мы любим, и имеем расположенность по отношению к ним и считаем их своими близкими, любим их, помогаем им всем своей защитой, когда кто-то касается их чести. И когда поминаем их поминаем их только добром, и мы ненавидим тех, кто говорит о них плохо, или ненавидит их, потому что Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: **«Не ругайте моих сподвижников».** И ат-Тахауи рахимахуЛлах в своей «Акыде» сказал: «И мы любим сподвижников Посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалля и не проявляем нерадивости любви к ним и не чрезмерствуем в любви к кому-либо одному из них, и ненавидим тех, кто ненавидит их, и не поминаем их каким-то недобрым словом, поминаем их только добром, любовь к ним, это религия, это иман, это ихсан, а ненависть к ним – это куфр, это лицемерие и это переступание границ». И так, мы ахлю сунна уаль джамаа любим всех сподвижников Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям, в отличие от шиитов, рафидитов и от хариджитов, шиитов, рафидитов, которые говорят, что почти все сподвижники стали кафирами после смерти Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям и ругают лучших из них и поносят Абу Бакра ас-Сыддыка и поносят ‘Умара радыяЛлаху

Та’аля анхума, и выступал недавно один и записано в его словах, это их акыда их убеждения, и он говорит, что закончилось уже время такъия, такъыя это принцип шиитов, что они скрывают свои убеждения, выдают себя за ахлю сунна, так, вот закончилось уже это время, пора уже открыто говорить «истину», говорит он, и не будет восстановлена справедливость пока не будут извлечены трупы этих двух, и ругает их, имеет ввиду Абу Бакра и ‘Умара, из комнаты, где похоронены они возле Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, «пока они не будут повешены на дерево и пока они не будут сожжены прилюдно» а’узубиЛлях, и когда поминают Абу Бакра и ‘Умара, то обязательно добавляют «да проклянет их Аллах», в то время как Аллах субхана уа Та’аля приказывает нам говорить «да будет доволен ими Аллах» и говорит, что остался Аллах доволен верующими присягнувшими тебе под деревом. И когда перечисляют имена тех, который Пророк саляЛлаху алейхи уассаллям благовествовал о рае при и жизни, в место того что бы сказать «ридвануЛлаху алейхи аджма’ин», говорят наоборот «ла’натуЛлахи (проклятие Аллаха) алейхим аджма’ин», а’узубиЛлях. И поэтому я поражаюсь нашим братьям, которые восхищаются Ираном, восхищаются борьбой Ирана с Израилем или и Америкой, уаЛлахи эти люди либо не понимают либо у них плохое представление, вообще о религии, и плохие намерения, как можно любить тех, кто ненавидит, и доктрины официальные, в которых является ненависть к лучшим людям этой уммы, которые передали нам шариат Аллаха субхана уа Та’аля. И обманывать их борьбой и Израилем или борьбой с Америкой, это на самом деле чистой воды обман и просто попытка их, то есть рафидитов, завоевать симпатии мусульман и потом сделать их шиитами, сделать их рафидитами. И это на самом деле именно компания по обращению в рафидизм ахлю сунна. И посмотрите на Шам, то есть страны Шама, Сирия Ливан, Иордания, Палестина, это земли где вообще была столица Амиядского халифата, то есть там шииты просто не могли быть и их там и не было, рафидитов, еще до недавнего времени, а сегодня в Ливане правят шииты, в Сирии официальна власть это рафидиты ‘алавиты – худшая из их сект, в Палестине их много, то есть они ведут свою мерзкую работу и нужно быть внимательным очень к этому и не думать, что это где-то есть и это не опасно, это очень опасно.

(Примечание:

Передано, что аль Бара сказал: «Я слышал что Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ансары: никто не любит их, кроме верующего и никто ненавидит их кроме лицемера. Кто любит их, Аллах любит его, и кто ненавидит их, того Аллах ненавидит» Бухари (3672), Муслим (75)

Со слов Абу Са'ида аль-Худри сообщается, что Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: «***Не ругайте моих сподвижников! Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас пожертвует золото величиной с гору Ухуд, то это не сравнится и с пригоршней, пожертвованной ими, и даже с ее половиной!***» (аль-Бухари 3673, Муслим 3/221).

Шейх ‘Абдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) сказал: «*Эти слова принадлежат Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) и не принадлежат кому-либо из людей или ученых. Однако, это - слова Посланника (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) который наставляет общину, предостерегает ее от посягательства на честь кого-либо из сподвижников, или умаления достоинства кого-либо из них*

и указывает ей на их достоинство и положение, да будет доволен ими Аллах» (См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр.25).

Шейх ʻАбдур-Раззакъ аль-Бадр (да хранит его Аллах) также сказал: «*Всевышний Аллах повелел верующим обращаться с мольбами за сподвижников и просить за них прощения, и они так и поступили.*[1] *Однако некоторые люди поступают наоборот. Поступают противоположно тому, что было им велено в Коране и в Сунне Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Вместе того, чтобы просить за них прощения и отзываться с похвалой, они ругают и порочат их! И поэтому в «Сахихе» Муслима пришло от Айшы (да будет доволен ею Аллах) которая сказала ʻУрве ибн Зубейру: «О сын моей сестры! Им было велено просить прощения за сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) но они их поносят».*

Однако в этом есть мудрость Аллаха. Ибн Касир процитировал в своей книге «Джамъуль-Усуль» (6366), что Джабир ибн ʻ АбдуЛлах (да будет доволен ими обоими Аллах) рассказывал: «Однажды сказали Айше (да будет доволен ею Аллах): «Поистине, люди подвергают критике сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям), даже Абу Бакра и ʻ Умара. После чего она сказала: «Вас привило в изумление это? Деяния их прекратились, однако Аллах пожелал, чтобы их награда не прекращалась».

*Каким же образом это (происходит)? Мы знаем очевидным знанием из Сунны, что у того, кто порочит кого-либо, отберут из его благих деяний и отдадут тому, кого он опорочил без права. Как пришло это в хадисе про неимущего (аль-Муфлиса), дабы ты знал о том, что произойдет в Судный день с тем, кто порочит сподвижников. Однажды Посланник Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) спросил сподвижников: «**Знаете ли вы, кто такой неимущий?»** Они ответили: "О Посланник Аллаха, неимущим среди нас называют того, у кого нет ни денег, ни имущества". Тогда Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал: **«Поистине, неимущим из числа членов общины моей окажется тот, кто в День воскрешения принесет с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил одного, оклеветал другого, присвоил имущество третьего, пролил кровь четвертого и ударил пятого. И тогда придется ему отдать из своих благих дел одному потом другому, а если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов обиженных станут брать и возлагать на него. А затем его ввергнут в Огонь!»** (Муслим 2581). Просим Аллаха благополучия и безопасности!*

Если это касается того, кто порочит кого-либо из мусульман, то каково будет положение того, кто порочит сподвижников благородного Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям)?! Разве это не является величайшим бедствием и наисильнейшей бедой?! Когда явится этот поносящий в Судный день, то отберут от него из благих дел и отдадут их благородным сподвижникам. А если запас его благих дел иссякнет, тогда из прегрешения обиженных станут брать и возлагать на того, кто порочил их. А затем его ввергнут в адское пламя!.

Нет божества достойного поклонения кроме Аллаха. Какое же величайшее бедствие испытает тот, кто порочит сподвижников?! В какую же наисильнейшую и отвратительную беду попадет он, когда придет в Судный день, как неимущий?! Возьмет Абу Бакр, ʻУмар, 'Усман и жены Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) из его благих деяний. И таким же образом все остальные благородные сподвижники, да будет доволен ими Аллах!

Очевидно, что мать верующих Айша (да будет доволен ею Аллах) не спаслась от поношения их, не смотря на то, что Аллах сообщил в Коране о ее непричастности в том, в чем ее оклеветали лжецы. Ниспослал относительно этого аяты в суре «ан-Нур», которую будут читать в святилищах мусульман (т е. в мечетях) до Судного дня. Но смотря на это, не перестают находиться те, кто порочат ее. Итак, какая же награда ожидает Айшу в Судный день? Поистине, великая доля (ждет ее) из благих дел. Затем явится этот поносящий в Судный день, как неимущий, поскольку он уполномочил себя поношением и проклятием в отношении сподвижников Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Более того, даже некоторые люди застают утро и вечер, поносящими и проклинающими сподвижников Посланника Аллаха (салляЛлаху 'алейхи уа саллям). Просим у Аллаха защиты! Какого же будет положение их, когда они встретят Всемогущего и Великого Аллаха?! Даже некоторые из них

---

[1] **Прим. переводчика:** Как сказал Всемогущий и Великий Аллах**: «А те, которые пришли после них (сподвижников), говорят:** «**Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал»** (аль-Хашр,10).

призывают, говоря:[2] *«О Аллах, прокляни двух курайшиских джибтов, тагутов, коптов и их дочерей (т.е. Абу Бакра и ‘Умара) не смотря на то, что Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказал относительно положения всех верующих мусульман:* ***«Верующий не является поносящим, проклинающим, непристойным и бесстыдным»*** *(аль-Бухари в «Адабуль-Муфрад» 312). Более того, когда Пророку (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) сказали: «О, Посланник Аллаха, призови проклятие на многобожников!» Пророк (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) ответил:* ***«Поистине, я не был послан проклинающим!»*** *(Муслим 2599). Затем приходят некоторые люди из тех, которые были оставлены без помощи, выбирают наилучших из людей, после чего призывают на них проклятие. Просим у Аллаха защиты от оставления без помощи!»* (См. «Уаджибуна нахуа ас-Сахаба» стр.26-30).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «На том, кто ругает моих сподвижников, проклятие Аллаха, ангелов и всех людей!» аль-Халляль 3/515, аль-Хатыб 14/241. Хадис хороший. См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 446.

Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) говорил: “Не ругайте никого из сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)! Поистине, пребывание часа кого-либо из них с пророком (мир ему и благословение Аллаха) лучше, чем деяния, совершенные на протяжении всей вашей жизни!” аль-Аджурри в “аш-Шари’а” 2054. Иснад достоверный.

Имам Ибн Шахин (да смилуется над ним Аллах) говорил: “Лучшие люди после посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – это Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и ‘Али, мир им всем. И поистине, все сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) являются праведными и наилучшими. И я поклоняюсь Аллаху тем, что люблю их всех и отдаляюсь от каждого, кто ругает их, проклинает их, считает их заблудшими и предателями, или же обвиняет их в неверии!” См. “аль-Китаб аль-лятыф” 251.

Имам Абу Зур’а (да смилуется над ним Аллах) сказал: “Если ты увидишь человека, который будет принижать значимость кого-либо из сподвижников посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то знай, что он еретик! И это потому, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) для нас – истина, и Коран – истина, а донесли до нас этот Коран и Сунну сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Поистине, предостерегая от сподвижников, эти люди желают тем самым

[2] **Прим. переводчика:** Больше всех людей подвергаются поношением, оскорблением и проклятием со стороны ши’итов-рафидитов, сподвижники Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) а особенно Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман и обе жены Пророка (салляЛлаху 'алейхи уа саллям) Айша и Хафса. Поэтому пришли в их мольбах такие взывания: *«О Аллах, прокляни двух курайшитских идолов (т е имеет в виду Абу Бакра и ‘Умара), джибтов, тогутов и их дочерей (Айшу и Хафсу). Которые пошли вопреки Твоему велению, отвергли Твое откровение и Твою милость, ослушались Твоего Посланника, вышли из Твоей религии и исказили Твою Книгу…».* А их имам аль-Хумейни произносит эту отвратительную мольбу каждый день после утреннего намаза. Да унизит Аллах ши’итов-рафидитов и поступит с ними так, как они того заслуживают!

опровергнуть Коран и Сунну, а на самом деле это от них следует предостерегать, ибо они – еретики!” См. “аль-Кифая” 49.

От Ибн Мас’уда, Ибн Умара и Саубана (да будет доволен ими Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если упомянут о моих сподвижниках, то молчите!» ат-Табарани 10448. Хадис достоверный. «Сахих аль-джами’» № 545.

Четвертый праведный халиф, ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сподвижники – светильники прямого пути, посредством которых Аллах выявляет всякую темную смуту. Вскоре Он введет их в Свою милость. Они не распространяют семена порока и лишены черствости и лицемерия».[Абу Ну‘айм, «Хильят аль-Аулия», т. 1, с. 77; и ибн Касир, «Аль-Бидая ва-н-нихая», т. 7, с. 8.]

Аййуб ас-Сахтийани[(66-131 табиин] сказал: «Кто будет отзываться о сподвижниках хорошо – убережется от лицемерия».[Ибн Касир, «Аль-бидая ва ан-нихая», т. 8, с. 13.]

От Са‘ида ибн ‘Абд ар-Рахмана ибн Абу Абза передают высказывание: «Я спросил своего отца: “Как, по-твоему, следует поступить с человеком, поносящим Абу Бакра?” Он сказал: “Его казнят”. “А если (он поносит) ‘Умара?” – вновь спросил я. “Его казнят” – ответил отец».[Аз-Захаби, «Тахзиб ат-тахзиб», т. 6, с. 132 – 133.]

Малик ибн Анас сказал: «Тот, кто поносит кого-либо из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь то халифы, Му‘авия или ‘Амр ибн аль-‘Ас, и говорит: «Все они пребывали в заблуждении и неверии», предается смертной казни. Тот же, кто заявляет, что поношение сподвижников – то же самое, что поношение других людей, подвергается сильному наказанию».[Аль-Кади ‘Ияд, «Аш-шафа би-т-тариф би хукук аль-Мустафа», т. 2, с. 267.]

‘Абд ар-Рахман ибн ‘Амр аль-Авза‘и сказал: «Кто поносит Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, тот отступил от веры, и его жизнь перестала быть неприкосновенной».[Аль-Кади ‘Ияд, «Аш-шафа би-т-тариф би хукук аль-Мустафа», т. 2, с. 267.]

Малика ибн Анаса спросили: «Кто есть презренные?». «Те, кто поносят сподвижников» – ответил он.[Аль-Куртуби, «Тафсир аль-Джами ли-Ахкам аль-Кур‘ан», т. 9, с. 24.]

Бишр ибн аль-Харис не разговаривал с Сулейманом ибн Харбом из-за того, что тот однажды нелестно отозвался о Му‘авии.[Бишр ибн аль-Харис, да смилуется над ним Аллах, – аскет, проводивший много времени в поклонении, ревностный последователь Сунны. Ему принадлежат слова: «Самое крепкое мое деяние, на мой взгляд, – это моя любовь к сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Это высказывание привел Абу Ну‘айм в «Хильят аль-Аулия», т. 8, с. 338, с достоверным иснадом.

Ибн Кудама в «Аль-мутахаббин фи ллях», (9) приводят следующий рассказ Бишра ибн аль-Хариса: «Аль-Фудайль ибн ‘Ийад произнес: «До меня дошло знание о том, что Всевышний Аллах препятствует раскаянию каждого еретика, а худшие из еретиков те, кто питает ненависть к сподвижникам Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Затем он повернулся ко мне и сказал: «Пусть самым крепким твоим деянием перед Аллахом будет твоя любовь к сподвижникам Его Пророка. Если ты придешь в День Суда с грехами, способными усеять землю, Аллах простит их тебе. Но если ты придешь, имея в сердце хотя бы частичку ненависти к сподвижникам, то твои благие деяния не принесут тебе пользы».

Ибн ‘Асакир, «Тарих Мадинат Димашк», т. 10, с. 194, передают такие слова Бишра ибн аль-Хариса: «Я размышлял над этим вопросом и пришел к выводу, что каждому человеку дано покаяться, кроме тех, кто чернит сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ибо Великий Аллах препятствует их раскаянию».

Ибн Абу Хатим в предисловии к книге «Аль-джарх ва-т-та‘диль», т. 1, с. 69, сообщает о том, что когда у Суфйана ибн Са‘ида ас-Саури умер брат, которого звали ‘Умар, и было закончено его погребение, он сказал: «О мой брат, да пребудет над тобой милость Аллаха, если ты был чист душой в отношении предшественников». Иснад этого сообщения также достоверен.]

Имам Харб, соратник имама Ахмада, в своей книге «Аль-Масаиль» сказал: «Говоря обо всех сподвижниках, надлежит вспоминать их прекрасные качества и воздерживаться от обсуждения их проступков, связанных с произошедшим между ними. Тот, кто поносит всех сподвижников или кого-либо из них, умаляет их достоинство, порочит их или хулит, есть мерзкий еретик, рафидит, враждебный Исламу. Аллах не примет от него никаких деяний. Напротив, любовь к сподвижникам – сунна, а молитва за них – деяние благочестия. Следование за ними – способ приблизиться к Аллаху и честь. Лучшие

представители этой общины после Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, – Абу Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем ‘Али. Эти четверо являются праведными халифами, которых направлял Аллах. Лучшими людьми после них являются остальные сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Никому не дозволено упоминать что-либо из их недостатков или чернить кого-либо из них. Правитель обязан подвергнуть взысканию и наказанию всякого, кто посмеет совершить подобное, и не имеет права простить его. Правителю надлежит наказать преступника и потребовать у него раскаяния. Если он раскается, то следует принять его покаяние, если же нет, – вновь подвергнуть его наказанию и держать в заточении до тех пор, пока он не умрет или не раскается».[Это высказывание приводится ибн аль-Каййима в «Хади аль-арвах», с. 294, и Абу Йа‘ла в «Табакат аль-ханабиля», т. 1, с. 24.]

Имам Абу Ну‘айм, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Доискиваться до ошибок сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и их промахов и припоминать то, что было совершено ими в минуты гнева и чувственного порыва, может только отвращенный от веры».[Абу Ну‘айм, «Аль-имама», (344).]

Ан-Навави сказал: «Да будет тебе известно, что поношение сподвижников запрещено и является мерзостным грехом. Не имеет значения при этом, участвовал ли тот или иной сподвижник в имевших место размолвках или нет, потому что каждый из тех, кто принял участие в произошедших военных конфликтах, руководствовался своим религиозным заключением, к которому пришел в результате искреннего и усердного поиска (иджтихад). Аль-Кади сказал: «Поношение кого-нибудь из сподвижников относится к величайшим грехам. Такой человек, согласно нашему мазхабу и, по мнению большинства ученых, должен быть подвергнут наказанию, хотя и не убивается. Некоторые же маликиты считают, что он должен быть казнен».[Ан-Навави, «Шарх Сахих имама Муслим», т. 5, с. 400.]

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя сказал: «Мы разделим ответ на вопрос о поношении сподвижников на два пункта:

1. Суждение об их поношении вообще;

2. Подробности законоположений, связанных с их поношением.

Что касается первого пункта, то следует сказать, что поношение сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запрещено Кораном и Сунной. Доводом из Корана являются слова Аллаха: «Не злословьте друг о друге»,

поскольку тот, кто ругает сподвижников, по меньшей мере, совершает злословие. Также Всевышний говорит: «Горе всякому хулителю злословящему».[Ибн Таймийя, «Ас-сарим аль-маслуль», с. 567]

Далее, Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, приводит ряд доводов из Корана и Сунны, указывающих на запрет поношения сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и упоминает наказание, предусмотренное для хулящего. После этого он перечисляет доводы тех ученых, которые считают, что совершающий подобное подвергается взысканию, но не смертной казни. Затем говорит о том, что кто злословит на сподвижников, тот порочит самого Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и разбирает этот вопрос очень подробно, вследствие чего приведение здесь его слов полностью не представляется возможным.

Затем он говорит: «Если некто нелестно отзывается о сподвижниках, но при этом не подвергает сомнению их справедливость, правдивость и набожность, говоря, к примеру, о скупости кого-либо из них или недостаточности знаний, отсутствии аскетизма и тому подобном, то в таком случае он заслуживает взыскания. Его наказывают, но совершенное им не является основанием для объявления его неверным. Именно этот случай подразумевают ученые, говорящие о том, что порицающие сподвижников не являются неверными. Но если человек проклинает и чернит сподвижников вообще, то здесь среди ученых есть разногласия, так как источником проклятия может быть ненависть, а могут быть убеждения». [Ибн Таймийя, «Ас-сарим аль-маслуль», с. 570.]

Ибн Касир сказал: «Ряд ученых считает тех, кто ругает сподвижников, неверными. В частности, передано, что это мнение разделял Малик ибн Анас, да смилуется над ним Аллах. Мухаммад ибн Сирин говорил: «Не думаю, что кто-либо может ненавидеть Абу Бакра и ‘Умара и любить при этом Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». [Ибн Касир, «Тафсир аль-Кур'ан аль-Азим», т. 1, с. 487]

Ибн Хаджар сказал: «Ахлю-с-Сунна единогласно считают всех сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, добросовестными. С этим не согласны лишь отклонившиеся от истины еретики».[Ибн Хаджар, «Аль-исаба фи тамийз ас-сахаба», т. 1, с. 9.]

Передается от Мухаммада ибн Юсуфа аль-Фирьяни что он слышал как

Суфьян Саури спросили о том, кто ругал Абу Бакра и Умара, на что Суфьян

ответил: «Кяфир». См. «Сира а’лям нубаля» 253 том 7.

Передается от сына Имама Ахмада, Абдуллы, что он спросил отца о

человеке, который ругал мужчину из числа сахабов Пророка (саля Ллаху алейхи ва салам), и имам Ахмад ответил: «Я не считаю его на Исламе!» См. «сунна лиль-халяль» 782.

Однажды имама Малика, рахимахуллах, спросили о шиа-рафидитах. Имам Малик сказал: "Не разговаривайте с ними и не передавайте от них сообщений, поистине, они лжецы". Во время одного из уроков имама Малика, кто то отметил, что шиа-рафидиты проклинают сахабов. Имам Малик прочитал аяты: "Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Таурате (Торе). В Инджиле (Евангелии) же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести ими в ярость неверующих". (48:29). Он сказал: "Тот, кто приходит в ярость, когда упоминаются сахабы, является тем, о ком сказано в стихе". (Тафсир аль-Куртуби)

Передано аль-Халлалом (ум.3 1 1 г.х.), от Аби Бакр аль-Марузи, который сказал: Я слышал, как Абаа Абдулла говорил: «Малик сказал: "Тот, кто поносит сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) не имеет доли в Исламе".»[См. ас-Сунна (2 / 557) от Абу Бакра аль-Халлала]

Обязанность правителя в отношении того кто плохо высказывается о сподвижниках.

Сказал Имам Ахмад: Не разрешается для кого бы то ни было плохо высказываться о них, или же упрекать недостатками кого либо из них, и если же кто либо подобное сделает, то является обязательным (ваджибом) для правителя такого наказать, нет у него никакого права такого прощать, а только наказать и призвать к покаянию, и если он покается, то примут от него, но а если же он будет стоять на своём, то накажут такого повторно, и посадят такого на пожизненный срок пока он не умрёт, либо не возвратится (с того на чём был прежде).

(См. Табакату аль-Ханабаля 1-24, ас-Сориму аль-маслуль 568).

Конец примечания).

Глава: «Верующий не становится кафиром за совершение греха, если не считает совершение греха дозволенным».

Сказал автор книги: «Мы не считаем мусульманина неверным из-за совершения им каких-либо прегрешений даже если это большой грех, если только он не считает совершение этого дозволенным, мы не лишаем его имени муъмин, а говорим, что он верующий на самом деле, и говорим, что человек может быть грешным верующим не становясь при этом кафиром».

Комментарий:

Да, в этом пункте изложен важнейший постулат акыды, убеждений ахлю сунна уаль джамаа, что ахлю сунна уаль джамааа не считает человека, совершившего какой-либо грех не доходящий до уровня ширка или куфра, даже если это большой грех – кафиром, мы не считаем верующего кафиром за совершение большого греха так, как это делают хариджиты, если только этот человек не считает совершение этого греха дозволенным, то есть он имеет убеждения, что совершение этого греха это халяль, если он его совершает практически, то есть в действиях его делает дозволенным, если же он уже считает в убеждениях что совершение этого действия является дозволенным, то это куфр. Если же человек так считает, что какой-либо грех, который он совершает, или кто-либо другой, если совершение дозволено – халяль, то есть делает истихляль запрещенного Аллахом действия, то это уже куфр, такой человек выходит из ислама, конечно за исключение невежественных людей, которые где-то живут далеко, до них не дошло знание о шариате Аллаха субхана уа Та’аля и он действительно считает, потому что он не знает, что какое-либо действие является дозволенным, потому что он просто не знает, до тех пор пока не дойдет до него довод, такому человеку нужно рассказать, ввести его в курс дела, рассказать ему что это харам, привести ему доказательство, если он при этом он все равно продолжает говорить, что это халяль, то тогда это уже это куфр, конечно же речь идет о вещах, которые в умме известны, как вещи запрещенные, как грехи, то что называется по-арабски «би дарура», то есть, как например совершение прелюбодеяния, или совершение принятие спиртного, то есть таки вещи, которые известны всем, что это грех, и единодушны все что это грех, что это харам, если человек говорит, что это халяль, то это куфр, если же какой-то вопрос спорный среди уляма и кто-то говорит, например, что это харам, а кто-то говорит, предположим, что это макрух, или халяль, приводя какие-то доводы, или какие-то сомнения на этот счет, какие домыслы подтвержденные какими-то доводами, даже если это неправильное мнение, то мы не говорим, что это куфр. И ахлю сунна уаль джамаа не лишает человека, который совершает грехи, не лишает его имени муъмин, то есть если есть верующий мусульманин, который совершает какие-то большие прегрешения, то мы не лишаем его

имени муъмин, не говорим: «все, ты кафир», как это делают хариджиты, они все переводят такого человека в разряд кафиров, и не делаем как делают муатаззилиты, мы говорим «человек этот, он остается верующим, на самом деле», не как говорят муатаззилиты, которые говорят, что этот человек, он, они не переводят этого человека в разряд кафиров, но говорят: «Он занял положение между двумя положениями» лишая его все равно названия верующего, они говорят: «нет не мукъин, а он обладатель положения между двумя положениями, не муъмин, не кафир», ахлю сунна уаль джамаа, мы говорим: «не, он муъмин, верующий на самом деле, хотя его иман и слабый и недостаточный из-за тех грехов, которые он совершает, потому что иман растет от, того, что человек совершает деяния угодные Аллаху и наоборот уменьшается от прегрешений». То есть человек, он может быть грешным верующим, он может быть муъмином и при этом быть фасиком, нечестивцем, он муъмин из-за своей веры и нечестивец из-за своего греха при этом он не становится кафиром. И известно, что верующий человек, действительно может совершить какой-то большой грех, вполне возможно, при этом он не становится кафиром и не выходит из ислама, Аллах субхана уа Та’аля говорит в суре Нур про людей, которые обвиняют целомудренный мужчин или целомудренный женщин в прелюбодеянии, обвинение целомудренных женщин это большой грех, потому что Пророк алейхи ссаляту уа ссаляи говорит: «Избегайте семи губительных грехов», начиная от ширка и среди них перечисляет обвинение целомудренный женщин, которые ничего не знают о том, что их кто-то там подозревает в грехе и обвинение их в прелюбодеянии, значит это великий грех, но мы говорим, хоть он и совершает великий грех, однако, он не становится кафиром, доказательство, Аллах субхана уа Та’аля в суре Нур говорит: **«А те, которые обвиняют целомудренных женщин, а потом не приводят четырех свидетелей, то тех, побейте 80-тью ударами и не принимайте от них свидетельство никогда и они нечестивцы»,** Аллах субхана уа Та’аля называет их фасики, но при этом они становятся кафирами? Нет! Почему? Если бы они стали кафирами, то тогда какие 80 ударов? Если бы он стал кафиром, ему полагается уже все, потом смертная казнь, однако, наказывается он только 80 ударами, значит, те группы, которые выводят человека из ислама и лишает его названия мукмин из-за того, что он совершает большие прегрешения, это заблудшие группы, сюда всходят хариджиты, сюда входят муатаззилиты.

(Примечание: Сказал имам Исхак Ибн Хани ан Найсабури, ученик имама Ахмада:

"Я присутствовал, когда к Ахмаду Ибн Ханбалю пришёл один человек, и стал спрашивать его об акыде и сказал: "О Абу Абдуллах, состоялось иджма мусульман на вере в предопределение с его добром и злом"

Ахмад ответил: "Да". Человек сказал: "И также на том, что мы не делаем никому такфир за грехи?"

Имам Ахмад сказал: "Замолчи! Кто оставил молитву - стал кафиром, и кто сказал что Коран сотворен - стал кафиром!" Передал имам аль Халляль в "Сунне" с достоверным иснадом

Сказал имам аль Халляль: "Мне рассказал аль-Аббас Ибн Мухаммад аль-Йамами в Тарсусе, сказав: «Я спросил Ахмада Ибн Ханбаля о хадисе который передается от Пророка, мир ему: "Не делается такфир никому из людей Таухида за грех", и Ахмад сказал: "Это вымышленный хадис которому нет никакой основы. Да и как же тогда хадис Пророка: "Кто оставил молитву тот стал кафиром"?!»"Ахкам ахлиль миляль", 1/470

Сказал Абдуль-Латыф Ибн Абдур-Рахман Ибн Хасан: «Имам Ахмад порицал слово некоторых людей: "Мы не выносим такфир людям Киблы за грех", наряду с тем что те кто так говорили, имели ввиду верный смысл, который не порицает Ахмад, однако суть в выражениях и обобщенных формулировках - которые из них разрешены, а которые воспрещаются». "Мисбах аз-залям", 239.

Тут еще нужно упомянуть что ученые ахли сунну делают различие между описанием человека словом муъмин и словом мусулим, так муслим это тот кто уверовал в то что надо уверовать то есть у него есть тот минимум веры которые его вводит в Ислам и также совершает минимум дел которые исходят у него из веры, как например выполняет намаз. А муъмин (верующий) это тот кто полноценно выполняет все дела которыми обязал Аллах человека, и сторонится его запретов, а мусулим он может совершать грехи или оставлять ваджибы какие то, то есть у него есть недостаток в вере но он не выходит из Ислама, однако если он был муъмином а затем например совершил прелюбодеяние тогда он выходит из описания муъмина, в степень описания муслима. То есть муъмином в полном смысле по праву может быть описывается тот кто выполняет все чем Аллах обязал его, и сторонится того что запретил Аллах. Приходит в хадисом кто совершает тот то тот не является верующим, например:

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Прелюбодей не совершает прелюбодеяния, будучи верующим (му’мином), вор не ворует, будучи верующим (му’мином), и не пьет опьяняющего, будучи верующим (му’мином)» (хадис привёл аль-Бухари).

Этот хадис не означает что тот кто совершил вышеописанные поступки стал кафиром, а означает что этот человек вышел из описания муъмина, то есть он совершил тот поступок который не подобает для муъмина (верующего) и он выходит из описания муъмина в степень муслима, но не выходит из Ислама, а если он совершит куфр большой например земной поклон идолу или поругает Аллаха, или например посчитает дозволенным прелюбодеяние то он выходит вообще из Ислама. К чему я это привел? К тому что мурджииты не делают таких разделений обычно по причине заблуждений у них в вопросах имана, и называют любого человека муъмином, в то время как салафы порицали такое являние как называть себя муъмином, а говорили что надо говорить ин шаа Аллах я муъмин, это потому что у ахли сунна иман это слова дела и убеждения, то есть дела тоже входят в суть имана, а если мы скажем я верующий, без оговорки, то получается как будто мы самовосхваляем себя, типа мы выполняем все ваджибаты которыми нас обязал Аллах и сторонимся всех грехов, а это уже само похвала и самообольщение. А мурджииты запрещают говорить ин шаа Аллах я муъмин и выносят такфир тем кто так говорит, потому что у них иман это убеждения и слова, и дела не входят в иман, и они говорят когда вы говорите ин шаа Аллах я муъмин, значит вы сомневаетесь в своем имане, мы говорим нет мы не сомневаемся в имане в убеждениях, а сомневаемся в том, что мы все дела выполняем которыми нас обязал Аллах и не занимаемся самовосхвалением. И салафы порицали задавание вопроса ты верующий? Однако если тебе зададут такой вопрос они говорили нужно ответить я уверовал в Аллаха, Его ангелов … и т.д. Это я упомянул потому что абу Йяхья не сделал это разделение а это важно, он постоянно говорит он муъмин, он муъмин. Более подробный разбор о фразе инша Аллах я муъмин читайте здесь:

Об исключении из веры. Когда мусульманин говорит «ин шаа Аллах я верующий», тем самым отрицая от себя, что он полноценно выполняет все дела. Так как иман это слово дело и убеждение.

http://vk.com/kitabuliman?w=wall-60366692_64

Подробный разбор данного вопроса приходит в книге Китаб уль-иман, Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма.

О том, что человек выходит из веры за большие грехи. И означает ли это, что он становится неверующим. Читать по ссылке: http://vk.com/kitabuliman?w=wall-60366692_43 Конец примечания).

Глава «Упоминание некоторых убеждений ахлю сунна».

Сказал автор книги: «Обтирание хуфов сунна, совершение намаза таривиха в ночи Рамадана – сунна, совершение намаза дозволено за каждым благочестивым и грешным. И мы не считаем, что грехи не вредят верующим и не говорим, что верующий не может войти в ад, но, и не говорим, что он останется в нем навечно, даже если он был нечестивым, если он покинул этот мир верующим».

Комментарий:

И так, автор говорит: **«Обтирание хуфов – это сунна»,** потому что это передано достоверно от Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, достигает это сообщение уровня тауатур, то есть передано в многочисленных сообщениях, многочисленными путями, дошло до нас от Пророка алейхи ссаляту уа ссалям обтирание хуфрв при совершении малого омовения. И в Книге Аллаха субхана уа Та'аля в одном из вариантов чтение аята об омовении: «ва арджиликум илял каабайн», ученые говорят, почему здесь «лям», над ним стоит касра, тое есть почему в родительном падеже, потому что речь идет здесь об обтирании хуфов, и известный хадис Мугъиры ибн Шу`ба радыяЛлаху Та'аля анхум, что когда он захотел снять хуфы Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, когда тот брал омовение, он сказал: «Оставь их не снимай, потому я одел их чистыми, то есть на чистые ноги, когда взял омовение» и другие хадисы, ахлю сунна аль джамаа считает масх на хуфы важнейшим принципом отличающим ахлю сунна от ахлюль бида'а, в частности от рафидитов и других групп, мы говорили это вопрос фикха, дозволенность об обтирании хуфов, но он введен в книгу по акыде, потому что это стало отличительной чертой ахлю сунна уаль джамаа. Тоже самое тарауих в ночь рамадана, сообщается что это делал Пророк алейхи ссаляту уа салм и делали его сподвижники, Пророк алейхи саляту уа ссалям сказал: **«Кто будет выстаивать Рамадан с иманом и надеждой на награду, то ему будут прощены предшествующие грехи».**

Дальше сказано, что разрешается совершение намаза за каждым благочестивым и каждым грешным из мусульман, из ахлюль кибла, если только человек этот не является поборником ереси, бидаа, которое доходит до уровня куфра. То есть если его ересь его бидаа доходят до уровня куфра, то за таким человеком не совершается намаз. Или если

человек призывает к бида'а, не совершает намаз, но если не имама их ахлю сунна, то можно делать намаз и за человеком, который совершает ересь или исповедует какую-то ересь, только если эта ересь не доходит до уровня куфра, имам ат-Тахауи говорит: «И мы считаем дозволенным совершение намаза за каждым праведным и за каждым грешным из людей киблы и совершение погребального намаза за тех, кто умер из них».

(Примечание:

Комментарий шейха Али ибн Аби аль 'Изз аль-Ханафи, к этим словам имама Тахави:

В сборнике Аль-Бухари (Так считал аль-Хафиз, ссылаяясь на аль-Бухари в «Ат-Талхыйс»(т. 2, стр. 42), и на Ибн Абу Шейбу в «аль-Мусаннафе»(т.2, стр. 278) со слов Кайса ибн Йунуса. От Аль-Ауза`и, от Умейр ибн Хани» « я БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ ТОГО КАК ИБН Умар, когда аль-Хаджадж окружил ибн Зубейра, молился иногда с теми, а иногда-с этими, так как его дом находился между ними». Этот хадис достоверный и передаётся также аль-Байхаки в «ас-Сунан аль-кубра» через других передатчиков), что АбдуЛлах ибн Умар, да будет доволен ими Аллах, совершал молитву за аль=Хаджаджем бин Йюсуфом ас –сакафи, и также Анас ибн Малик, несмотря на то, что аль-Хаджадж был нечестивцем(фасиком) и тираном(залимом).

Также в сборнике передаётся что Пророк (саля Ллаху 'алайхи ва салям)сказал: «Когда (имамы) совершают молитвы для вас,(всё) делают правильно, вам(достаётся награда), если же они ошибаются, то вам (всё равно достаётся награда), но(это оборачивается) против них».(Аль-Бухари со слво абу Хурайры №694).

Знай же, ла помилует тебя и нас Аллах, что человек может молится за любым, за кем не замечено совершение нововведений или распутства, так единогласно считают все имамы. Тот , кто молится за имамом, не обязан знать, что тот исповедует, или тем более проверять его и говорить: «Вто что ты веришь?», он должен молится ,даже и за тем, о ком ни чего не известно.

Но даже если он совершил молитву за тем, кто открыто призывает к нововведениям в религии, или распутником, который совершает свои грехи открыто, но он назначен имамом, и коллективную молитву нельзя совершить не за кем иным, например пятничную или праздничные молитвы или молитву во время хаджа на Арафате, то ему можно молится и за таким имамом, как единогласно считают все имамы из числа праведных предшественников.

Более того, тот, кто оставит, совершение пятничной и коллективной молитвы позади имама, даже если тот-распутник, то он сам совершает нововведение, согласно мнению большинства ученных. Согласно правильному мнению, человеку следует совершать молитву позади такого имама, и он не должен совершать их(молитвы) заново, так ка сподвижники, да будет доволен ими Аллах, совершали пятничную и коллективные молитву за имамом-распутником, и не повторяли своих молитв. Например, как мы об этом упоминали ранее, АбдуЛлах ибн Умар и Анас ибн Малик совершали молитву за аль-Хаджаджем ибн Йюсуфом.

В сборнике аль-Бухари рассказывается о том, что когда Усман бин Аффан , да будет доволен им Аллах, бы л окружён в своём доме, один человек совершил с людьми коллективную молитву, и кто-то спросил Усмана*: «**Ты имам для всех, а этот, который молится с людьми-имам смуты?!». Он(Усман) ответил:* **« О, сын моего брата, воистину молитва лучшее из того, что совершает человек, и если они делают доброе, то и ты это делай вместе с ними, если же они делают что-то дурное, то сторонися их дурных дел».(**Аль-Бухари №695)

Молитва распутника ,и еретика по своей сути правильная, поэтому если кто-то совершить молитву за этим имамом, то его молитва будет действительной, но были и такие ученные, которые считали нежелательным совершения намаза за еретиками, и обосновывали это тем, что призыв к добру и удержания от зла является обязанностью.

Поэтому того кто открыто совершает грехи и нововведения в религии, не следует назначать имамом для мусульман, более того, он заслуживает наказания до тех пор, пока не раскается. Если возможно прекратить общение с ним, пока он не раскается, то это лучше, так как на некоторых может повлиять то, что люди перестали молится за ним и молятся за другим имамом, или, по крайней мере, люди прекратят совершать грехи, которые он совершал. В таком случае не совершение молитвы за таким имамом содержит пользу с точки зрения шариата, но при условии, что люди не должны пропускать пятничную молитву и коллективные молитвы.

Но если оставление молитвы за распутным имамом станет причиной пропуска коллективной или пятничной молитв, то такой человек сам является еретиком, и его действия противоречат действиям сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

Если же имам был назначен властями,(Исламскими властями), и в оставлении молитвы за ним нет пользы с точки зрения шариата, то в этом случае молитву за этим имамом оставлять не следует, более того, молиться за таким имамом правильнее и лучше. Если человек может выступить против назначения имамом человека, открыто совершающего порицаемое, то он обязан сделать это. Но если имама назначает кто-то другой, и его нельзя снять, или это повлечёт за собой смуту и вред больший, чем его открытое совершение грехов, то этого нельзя делать, так как нельзя устранять меньшее зло, с помощью большего зла, нельзя пытаться выбрать меньшее из зол, когда мы в результате получаем большее. Шариат был дан для достижения всего полезного и его совершенствования, а также для того, чтобы уничтожить или уменьшить все плохое и приносящее вред, в зависимости от возможностей. Поэтому потеря единства и развал общины более вредны, чем совершение молитвы за распутным имамом, и не совершение за ним молитвы не останавливает его от грехов, и, значит, не достигает желаемой цели.

Если можно совершить пятничную или коллективную молитву за благочестивым имамом, то это лучше молитвы за распутником, именно эта ситуация, когда человек станет молится за грешником без уважительной причины, является предметом споров и различных мнений между ученными. Кто-то из них считает, что человеку следует повторить свою молитву, а кто-то ,что не следует, и этот вопрос подробно рассмотрен в книгах по мусульманскому праву.

Коран, Сунна и консенсус(иджма единогласное мнение) праведных предшественников свидетельствуют о том, что правитель, имам в молитве, судья, военачальник, сборщик заката-это те лица. Которым следует подчинятся, в тех вопросах, в которых они уполномочены принимать самостоятельные решения. Никто из упомянутых людей не обязан исполнять решения своих подчинённых в указанных вопросах, а на оборот-это они обязаны слушаться и оставлять своё личное мнение в подчинении его мнению. Это объясняется тем, что польза, заключённая в общине и сплочённости, как и опасность, заключённая в разделении и разногласиях, больше каких-то частных вопросов, поэтому, например, одному судье нельзя отменять решения другого судьи.

Поэтому их коллективная молитва, совершенная коллективом, без всяких сомнений является правильной, как рассказывают о том, что когда Абу Йюсуф совершал хадж вместе с халифом Харуном ар-рашидом, тот сделал себе кровопускание, И Имам Малик сказал халифу, что омовение в этом случае совершать не нужно, и халиф молился с людьми в качестве имама. Когда же Абу Йюсуфу сказали: «И ты молился за ним?», он ответил: «СубханаЛлах, это же повелитель правоверных!», имея виду, что не совершение молитвы за правителем-это признак ереси. Так, в хадисе от абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, говорится что Пророк (саля Ллаху ‘алайхи ва салям)сказал: **«Когда (имамы) совершают молитвы для вас,(всё) делают правильно, вам(достаётся награда), если же они ошибаются, то вам (всё равно достаётся награда), но(это оборачивается) против них».(**Аль-Бухари со слов абу Хурайры №694). Следует напомнить, что максимум, что мы можем сказать о ученном-муджтахиде в случае неправильного суждения-это то, что он ошибся! Либо он ошибётся, издав фетву об оставлении некоего обязательного действия, потому что он не считает его обязательным, либо-ошибается, сказав, что нечто из запретного не является таковым потому, что он не считает доказательства его запретности вескими. А раз так, то тем, кто уверовал в Аллаха и Судный день должным образом, не разрешается вступать в противоречие с упомянутым. Ясным хадисом. Также, этот хадис является доводом против многих последователей ханафитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов в их мнении о недействительности совершения намаза за атким имамом, который не совершает то, что молящийся считает обязательным в

молитве! Поистине, сплочённость мусульман и единство-это те ценности, о которых следует заботится ,и нужно оставлять тот спор, который приводит к разделению.

Выражение: «А также по умершим из числа их» означает, что мы считаем правильным совершать погребальную молитву по умершим, будь они праведники или грешники. Исключение в данном случае составляют лишь мятежники и разбойники, а кроме них-также самоубийцы, как считал Абу Йюсуф, а не шахиды как считали Малик и аш-Шафии, да смилется над ними Аллах. Об этом подробно рассказано в соответствующих книгах, однако, шейх ат-тахави затронул этот вопрос для того, чтобы разъяснить, что мы не оставляем молитвы и по нечестивцам и еретикам.

Однако все, кто относит себя к мусульманам, делятся на две категории: либо верующие, либо лицемеры. Нельзя совершать молитву по тому, о лицемерии которого известно, как нельзя и молить Аллаха о его прощении. Что же касается тех, о которых нельзя сказать, что они лицемеры, то по ним следует совершать молитву, и если человек знает о лицемерии другого то он не должен молится по нему, те же, кто не знают о его лицемерии, могут участвовать в похоронном процессе. Так, Умар да будет доволен им Аллах, не принимал участия в похоронной молитве. Если этого не делал Хузайфа, который после похода на Табук знал лицемеров(Это пророк саля Ллаху алейхи ва салам сообщил ему о них). Всевышний Аллах запретил Своему Посланнику молится по лицемерам, и сообщил, что Он не простит им, даже если пророк станет просить за них. Всевышний назвал причиной этого их неверие в Аллаха и Его посланника, и наоборот, Всевышний не запрещал молиться по тем, кто верует в Аллаха и Его посланника, даже если человек был грешным, совершал греховные деяния или исповедовал то, что не соответствует учению Ислама. Более того Всевышний Аллаха приказал пророку просить прощения за грехи верующих:

«Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и женщин»(47:19)

Аллах приказал Своему пророку исповедовать единобожие и просить прощения за себя и за верующих мужчин и женщин, так как единобожие есть основа религии, а мольба о прощении-это её совершенство. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении верующих, о милости к ним и всех благах, является либо обязательным, либо желательным действием, и бывает двух видов-общее и частное. Что касается общего, то об этом говорится в упомянутом аяте, частное же подразумевает мольбу за умершего, ил погребальную молитву, и так как каждый верующий обязательно умрет, то Всевышний приказал верующим совершать по нему погребальную молитву-джаназа. В этой молитве им приказано просить за умершего, как это передал Абу Дауд и ибн Маджа со слов абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: ***« Я слышал , как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:*** **«Когда вы молитесь по умершему, то будьте искренне в мольбах за него»** (Передали Абу Даud№3199, ибн Маджа№1497, аль-Байхаки(т.4, стр.40)

Конец. ***Взято с : «Комментарий к вероучению имама ат-Тахави» шейхом Али ибн Аби аль 'Изз аль-Ханафи родился 731 умер в 792 году по хиджре. Конец примечания).***

И мы не говорим как мурджииты, что человеку верующему, если он верующий, то ему не вредят грехи, то есть как мурджииты говорят, крайние мурджииты, что как неверному не приносят пользы совершение благих дел, так верующему не вредит совершение грехов, нет, мы говорим, это не правильно, совершение грехов вредит человеку, более того, совершение грехов уменьшает иман человека, и мы боимся за такого человека, что он рано или поздно очутится в неверии, придет к неверию, потому что прегрешения уменьшают его иман, пока уже ничего не останется из этого имана и он не станет неверующим, имам ат-Тахауия говорит: «Мы не говорим, что грех не вредит человеку, если у него есть иман, нет, более того, мы говорим, что верующий человек может попасть в ад, если его грехи окажутся больше, чем его благие деяния, если Аллах

субхана уа Та’аля пожелает то накажет его и введет его в ад на какое-то время, потому что он обладатель слабого, маленького имана», даже если у него есть какая-то основа имана, но из-за совершения им греха, он может попасть в ад в зависимости от своих грехов, но в то же время мы говорим «если в нем есть вера, хотя бы даже немножко ее, то все равно он не останется в аду навечно, в отличии от хариджитов и муатаззилитов», хариджиты говорят, что человек совершающий большие грехи, который умрет не покаявшись в них, то он войдет в ад на веки и он кафир, муаттаззилиты, хоть и не говорят что он кафир,а говорят, что он занимает промежуточное положение, в этом мире, все равно в том мире говорят, что он будет в аду на веки, это неправильные убеждения и мы об этом уже говорили с вами раньше.

Дальше автор книги говорит: «И мы не говорим, что наши благие поступки приняты Аллахом, а дурные прощены, как это говорят мурджииты, однако мы говорим, что тот, кто совершил добрый поступок соблюдя все условия и избежав всех недостатков портящих это его деяние и не испортил свое деяние неверием, вероотступничеством и дурным нравом до тех пор, пока не покинул этот мир будучи верующим, то Всевышний Аллах не погубит его деяния, а примет его от него и наградит за него».

Комментарий:

И так, автор говорит что мы не говорим подобно мурджиитам, что наши благие дела все, они приняты Аллахом, а наши грехи, они прощены, потому что мы верующие, так говорят мурджииты, ахлю сунна уаль джамаа не говорим это, мы надеемся, что Аллах субхана уа Та’аля примет наши благие деяния, надеемся, что Аллах субхана уа Та’аля простит нам наши грехи, верующий, он не находится в безопасности от наказания Аллаха субхана уа Та’аля. И в хадисе сказано: **«Кто те, которые спешат к совершению благого, это те, которые постятся, молятся, дают садака, но при этом боятся, что не будет принято от них».** И ахлю сунна уаль джамаа говорят, что если верующий совершает какой-то благой поступок, соблюдая все условия, шариатом которые установлены для этого поступка, для этого деяния, избегая тех вещей, которые делают недействительным этот поступок, избегая показухи в этом поступке, не портя свои деяния куфром и не вероотступничеством, потому что Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Кто отступит от своей религии и умрет будучи кафиром, то станут четными его деяния в этом мире и вечном мире».** И не испортят свои деяния дурным нравом каким-то, как например Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Не портьте ваше садака попреками и обидами»**, то есть даешь садака и при этом попрекаешь человека, вот если всего этого нет и соблюдены все условия, тогда верующий человек, он надеется, что Аллах субхана уа Та’аля примет его благое деяние, и если при этом он покинет этот мир верующим человеком, с правильной верой, то по милости Аллаха субхана уа Та’аля и по

щедрости Аллах субхана уа Та’аля будет принято его доброе деяние и Аллах субхана уа Та’аля не даст потеряться его деянию не погубит его, как сказано в хадисе, что кто даст садака, размером с финик, если он заработал его благим путем, а Аллах принимает только благое, то Аллах субхана уа Та’аля принимает его садака, как финик садака, маленькая садака, маленькую Милостыню он дал, принимает его садака Своей Правой Рукой, потом взращивает эту садака для того, кто дал его, как вы выращиваете ваших жеребят, и она становится как гора, это принцип такой, что если ты все сделал как положено и умер верующим, Аллах субхана уа Та’аля не даст потеряться твоему деянию, а взрастит его и даст награду, это принцип, но все равно, в конце концов, каждому конкретному человеку мы не говорим «вот это его деяние оно принято, потому что там было все и не было недостатков», мы не говорим, а говорим «все равно все возвращается к Аллах субхана уа Та’аля, все зависит от Него» ничего не утверждаем.

Дальше автор книги говорит: «Если же у человека есть дурные деяния, которые меньше куфра и ширка и он умер не покаявшись в них, при этом будучи верующим, то он является верующим и находится под волей Аллаха, если пожелает, то накажет его огнем, а если пожелает то простит его и не подвергнет его наказанию огнем вообще, совершение деяний на показ проникая в какое-либо деяние аннулирует награду за него, точно также – самодовольство».

Комментарий:

И так, если человек совершает какие-либо прегрешения, если только это не шири и если только это не куфр и будучи верующим умирает не покаявшись в своих этих прегрешениях, то он не лишает имени муъмин, ахлю сунна уаль джамаа говорят, да, он муъмин, и он находится в Воле Аллаха субхана уа Та’аля, если Аллах захочет накажет его огнем, а потом выведет его из огня за его иман, если пожелает, то простит его, вообще не накажет огнем его, это в Воле Аллаха субхана уа Та’аля, кроме ширка и куфра, сказал Всевышний Аллах: **«Поистине Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает все, что меньше этого кому пожелает»** и так, все зависит от Желания и Воли Аллаха субхана уа Та’аля, и в хадисе сказано: «если кто-то из вас что-то сделал, а Аллах покрыл его в этом мире, то это зависит от Аллаха, он распоряжение Аллаха, если хочет простит его, если хочет накажет его, эта истина, в которой нет сомнение». Дальше сказано, риа (показуха) если проникает в какое-либо деяние, то лишает человека награды за это деяние, то есть аннулирует награду за это деяние. Может даже вообще само деяние стать недействительным, если человек делал его ради показухи или в нем преобладала показуха, то вообще деяние само будет недействительным, не то, что награда за него. Точно также лишает человека награды за деяние – самодовольство, то есть человек совершил какое-то деяние и потом самодоволен он и он считает, что Аллах ему обязан, и он считает что он достиг высших степеней праведности и

благочестия, и считает что он может и заслуживает даже того, что он имеет права попрекать Аллаха, что вот я столько сделал, почему мне нет награды, или почему мне наказание или еще, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«Наоборот Аллах, Он который попрекает вас, Который имеет права попрекать вас, потому что Он вас привел к иману, если вы только правдивы»,** поэтому человек, он должен считать свои деяния неполноценными, обязан считать свои деяния недостаточными и несостоятельными и все время бояться, что Аллах не примет их, просить Аллаха субхана уа Та’аля принять его деяния и простить его и не считать, что это деяние, оно заслуживает награды.

И так, из этой большой главы, которую мы сейчас разобрали, мы делаем выводы, что ахлю сунна уаль джамаа считают дозволенным совершение масха на хуфы. Считают, что сунной является совершение тарауиха коллективно в ночь рамадана и разрешается совершение намаза за каждым мусульманином праведным или не праведным, и мы опровергаем ирджа. Что такое ирджа, то есть мурджиизм, говоря, что наши деяния приняты Аллахом, грех нам прощен, и раз мы верующие, значит нам не вредят грехи, значит мы не будем подвергнуты наказанию и верующие не будут подвергнуты наказанию в аду, нет, это убеждения мурджиитов и в то же время мы не говорим, как хариджиты, что человек совершающий грехи он становится кафиров, нет мы говорим, он не становится кафиром, он верующий, но если он умер не покаявшись в них, то он находится под Волей Аллаха субхана уа Та’аля, не говорим, подобно мурджиитам, что грехи не вредят иману человека.

Заголовок «Знамение пророков и чудеса праведников истина».

Дальше сказано в тексте этой акыды: «Знамения дарованные пророкам, о которых достоверно сообщается в религиозных текстах и чудеса праведников – все это истина, что же касается явлений, которые происходят со стороны врагов Аллаха, таких как иблис, фараон, даджаль, и о которых передано в сообщениях, то мы не называем их знамениями и мы не называем их чудесами, но мы называем их удовлетворением их потребностей ибо Всевышний Аллах удовлетворяет потребности их рабов для завлечения их и в качестве наказания для них, а они обольщаются этим и становятся еще более преступными и неверными, все это возможно».

Комментарий:

И так, сказано, что знамения пророков, то есть аяты, аят по-арабски, знамения которые даются пророкам и посланникам, это достоверно, это истина без всякого сомнения, что такое знамение – это явления, которые являются сверхъестественными, которые Аллах субхана уа Та'аля дает Своим посланника, показывает через них для того, чтобы это явилось доводом, доказательством их правдивости, примером может служить верблюдица Салиха, Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Эта верблюдица Аллаха для вас знамение».** Или тот, как был Ибрахим алейхи ссалям спасен от огня, сказал Всевышний Аллах: **«Сказали Мы: «О, огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима»,** то есть этот огонь, в который Ибрахим алейхи ссалям был брошен, он стал прохладным, перестал жечь, ни как говорят некоторые, что весь огонь в то время на земле стал холодный, и там люди готовили еду, не смогли готовить еду, не смогли докончить готовку, нет, это неправильно, именно чудо Ибрахима алейхи ссалям, огонь стал прохладным и миром для него, прохладный, обычно огонь бывает горячий, то есть это чудо, что горячий огонь стал прохладным, во-вторых, сказано «**и миром для Ибрахима»**, огонь обычно он не мирный, он уничтожает все, а этот огонь, он мирный, то есть он не уничтожает. Пример другой – это посох Мусы алейхи ссалям, сказал Всевышний Аллах: **«И вот, Мы внушили Мусе: «Брось свою палку и она пожирает то, что они измыслили (то есть колдуны)»**, и другие аяты, знамения, которые дает Аллах субхана уа Та'аля и о которых достоверно передано, как неопровержимый довод со стороны Аллах субхана уа Та'аля, на то, что посланники Его и пророки Его являются правдивыми, их призыв, он правдив.

То же самое, здесь сказано, что эта истина по поводу «аль-карамат», то есть чудес праведников, аль-аулия, мы говорили аулия это – праведники, угодники Аллаха, это те, которые боятся Аллаха субхана уа Та'аля и подчиняются Аллаху субхана уа Та'аля, те, которые веруют, это признаки, те, которые подчиняются Аллаху субхана уа Та'аля, которые боятся Его и которые веруют. И так, для них бывают караматы, сверхъестественные какие-то явления, которые конечно не доходят до уровня знамений пророков, потому что то, что дается пророкам, это не под силу не людям ни джиннам, никому, это дается что-то, сверхъестественные какие-то вещи, тоже в подтверждение правильности того, пути, по которому они следуют, то есть правильности призыва пророков, за котором они следуют. То есть всякий карамат, которые происходит с кем-то их аулия, из праведников, это на самом деле подтверждение истинности послания Мухаммада алейхи ссаляту уа ссалям, то есть пророка за которые следуют эти праведники. Наличие карамата у человека, его мудрость, что Аллах субхана уа Та'аля может поддержать его этим, в трудные минуты какие-то. Примером в Коране о карамате – это то, что сказано о Марьям, сказал Всевышний Аллах: «**Каждый раз когда Закарийя входил к ней в михраб, то есть в то место где она молилась, находил у нее ризк (еду находил у нее)и говорил: «О, Марьям, откуда у тебя это?», она говорила: «Это от Аллаха»».** Все что происходит с праведными людьми из сверхъестественных каких-то явлений, то это то, чем почтил их Аллах субхана уа Та'аля, то есть акрама – почтил их Аллах субхана уа Та'аля, отсюда слово – «карама», да, карамат. Теперь вопрос, который затронул здесь имам рахимахуЛлаху Та'аля, это вопрос о том, что

иногда у врагов Аллаха субхана уа Та’аля можно наблюдать какие-то сверхъестественные явления, что тоже, что-то они делают такое, что является сверхъестественным, и он приводит пример иблиса или фараона, кода колуны фараона, когда Он их созвал, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«И сказали они, мы клянемся величием фараона, сегодня мы обязательно будем победителями»**, мы знаем, что они бросили свои палки, посохи, веревки и они стали казаться змеями, которые двигаются, пример также даджаль, приводит имам Абу Ханифа рахимахуЛлаху Та’аля пример даджаля, «даджаль» вообще в арабской языке, слово даджаль это тот, который обманывает, лжец, обманщик, человек, который много обманывает и много лжет, говорят про него даджаль, но речь идет здесь о ад-даджале, то есть о том большом обманщике, лжеце, который объявит себя сначала пророком, а потом объявит себя Богом и который будет действительно делать такие вещи, которые не под силу людям, который будет удивлять людей, то есть будет проходить мимо какого-то поселения и говорить: «Уверуйте в меня», если они не уверуют в него, то будет наслана на них засуха и неурожай, или наоборот будет проходить через какое-то селение и если там скот не тучный и мало молока, и земля не урожайная на земле, он будет приказывать небу проливать, и земле, чтобы она производила плоды и будет скот тучный становится, будет давать молоко обильно и будет произрастать из земли много плодов, это конечно фитна, это искушение, особенно для людей, которые живут в деревнях, которые занимаются сельским хозяйством или скотоводством. И то, как он будет передвигаться по земле быстро, с большой скоростью, вещи сверхъестественной, и это, говорит Абу Ханифа, можно ли назвать что это аят, что это карама, что это знамение или что это карамат, нет, это не знамения, это не карамат, потому что они враги Аллаха субхана уа Та’аля, потому что они не Его аулия, тем более не его пророки, это называется, говорит Абу Ханифа «удовлетворение потребностей», то есть Аллах субхана уа Та’аля удовлетворяет то, что они хотят, их потребности, потребности своих врагов из мудрых целей. Какие это мудрые цели? Имам Абу Ханифа говорит: «Как завлечение для них», то есть чтобы они еще больше погрязли в своей преступности, в своем неверии, потому что они сами пожелали и выбрали эту дорогу, это уже завлечение для них и наказание для них на самом деле, казалось бы что это что-то благое кажется им, на самом деле это наказание от Аллаха субхана уа Та’аля и они обманываются этим, думают, что они на истине, значит то, что они делают это правильно и добавляется преступность их и неверие их пока не придет и не падет на них кара Аллаха, не падет на них гнев Аллаха субхана уа Та’аля. На подобие того, о чем говорите в аяте в суре аль-А’раф, Аллах субхана уа Та’аля говорит: **«А когда они забыли напоминание, о котором им напоминали пророки, вот тогда открыли Мы для них двери всего** (то есть богатство, благодать земную, все открыли для них) **приумножили, до тех пор, пока они не возрадовались тому, что дано им, вот когда они возрадовались, вот тогда взяли Мы их, схватили наказание неожиданно, тогда они оказались в отчаянии».** Все эти вещи, говорит далее имам Абу Ханифа, аяты –знамения, караматы и у удовлетворение потребностей у врагов в виде каких-то сверхъестественных явлений, все это возможно что происходит, то есть это реальное, Аллах субхана уа Та’аля дает это когда хочет и кому хочет, потому что Он «аль-Малик», то есть Он Хозяин, Он, Который распоряжается

всем и каждой вещью и ничто не может для Него быть невозможным, то есть ничто не может ослабить Его и не может быть так, что не хватит сил у Него.

И так, вывод из этой главы, что аяты, то есть знамения пророков это истина, и караматы аулия это тоже истина, а то что происходит из сверхъестественного для неверующих то это истидрадж, то есть завлечение для них и испытание для окружающих их, испытания для людей, чтобы они не пошли за ними, не обманулись, критерий является следование ими за Кораном и сунной, как говорят имамы, если они следуют за Кораном и сунной и у них есть что-то сверхъестественное, вот тогда это карамат, а если ты видишь сверхъестественное, но он не следует за Кораном и сунной, то знай, что это не карамат, это только фитна, искушение.

Далее говорит имам рахимахуЛлау Та'аля:

«Лицезрение Аллаха в вечном мире».

Говорит автор книги: «Всевышний Аллах был Создателем до того, как создал и Подателем надела до то, того как наделил. В вечной жизни произойдет лицезрение Всевышнего, верующие увидят Его своими глазами, расположенными у них на головах, это лицезрение не подобно другим и образ Его нельзя представлять при это между Ним и людьми не будет расстояние».

Комментарий:

И так, сказано: «Всевышний Аллах был Творцом до того, как создал и был подателем надела до того, как наделил», то есть Аллах субхана уа Та'аля Он заслуживал имени аль-Халик до того, как создает творения, он является Творцом, до того как создал Аллах субхана уа Та'аля этот мир, Аллах субхана уа Та'аля был Творцом, если мы вспомним слова имама ат-Тахауи рахимахуЛлах, которые мы проходили в «Акыда Тахауия», он говорит: «Он был изначально со Своими Атрибутами до того, как создал творения, и появление ничего не добавило Ему ничего из Атрибутов (что их не было а потом они стали) и также, как Он существовал изначально и предвечно со Своими Атрибутами, также будет с ними существовать вечно», и также он сказал: «Не после того, как Он создал творения Он получил Имя Творец, и не после того как создал создания получил Имя Создатель», то есть Аллах субхана уа Та'аля он обладатель Атрибутов всегда, изначально, вечно, Он Податель надела до того, как подает надел кому-то, то есть Он Разик, до того, как подал кому то из творений Своих ризк, то есть все Его Имена и Атрибуты изначальны.

Далее имам Абу Ханифа рахимахуЛлаху Та'аля переходит к разбору темы **«Видение, лицезрение Аллаха в вечном мире»**, верующие увидят Аллаха субхана уа Та'аля в

буквальном смысле этого слова и увидят Его не каким-то внутренним чувством, как говорят заблудшие, а как говорит имам Абу Ханифа рахимахуЛлаху Та'аля: «**И это истина, увидят Его своими собственными глазами, которые у них на лице на головах»**, то есть это будет реальное лицезрение, в буквальном смысле, потому что Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Лица в тот день радостные, на Господа своего взирающие»**, взирание чем, лицами, то есть глазами, которые на лицах, о кафирах Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Но нет, в тот день они от Господа своего отделены»,** отделены хиджабом, преградой, то есть раз кафиры, неверующие будут отделены преградой от возможности увидеть Аллаха субхана уа Та'аля – это доказательство на то, что верующие увидят Аллаха субхана уа Та'аля в ахыра, и в хадисе достоверном сказано: **«Увидите вы Господа вашего в судный день так же как вы видите этот месяц в ночь полнолунии, и не будете ни в чем обижены в этом лицезрении».** Убеждение ахлю сунна уаль джамаа, что это буквальное лицезрение, настоящее лицезрение, мы никак не трактуем этот Атрибут, никак не искажаем лицезрение Аллаха субхана уа Та'аля, не отводим эти тексты шариата от их буквального смысла, очевидного смысла, но говорим: «это лицезрение, мы не можем себе представить его образ», поэтому Абу Ханифа говорит: «Без образа», без образа, не в смысле, что у этого лицезрения нет образа, образ есть, в смысле нет образа, который мы можем себе представить сейчас, и не уподобляем это лицезрение чему-то, какому-то другому лицезрению, представляем себе образ, а то что Пророк алейхи ссаляту уа ссалям говорит: «**Вы увидите также вашего Господа, как видите этот месяц»**, это не уподобление Аллаха месяцу, это уподобление видения, видению в смысле ясности, что также ясно, но это сравнение опять же, не придание какого-то образа. И так, мы утверждаем этот Атрибут не представляя образ, утверждаем его в буквальном смысле, лицезрение Аллаха субхана уа Та'аля, что оно будет, в отличии от джахмитов и в отличии от му'атаззилитов и других заблудших групп, которые отрицают это, или же подтверждают, но говорят, что это не будет лицезрение глазами, это будет какое-то внутреннее видение, нет, это не так, что же касается слов Абу Ханифы: **«Не будет между ними, между Аллахом и творениями расстояния»,** то это скорее всего вставка в текст акыды, потому что оно во-первых, она не соответствует предшествующему, тому, что сказано до этого, и это похоже на высказывание мутакаллимов, то есть на ахлюль калям, мутакаллимы, это похоже на их слова, и что еще заставляет сомневаться, что это слова Абу Ханифы, потому что сам абу Ханифа говорит выше предложением: «Без образа», а это уже попытка вмешаться в вопрос образа, расстояние, не расстояние, будет, и так далее, мы только что говорили «без вопроса «как», а теперь уже идет предложение, что вот «не будет расстояния», кроме того, как может человек что-то видеть, если между тем, что он видит и ним нет расстояния, поэтому это предложение, оно явно, что это вставка и приписка к словам имама Абу Ханифы рахимахуЛлаху Тааля. И так, вывод из этой главы, что Атрибуты Аллаха субхана уа Та'аля, они предвечные изначальны, до того как Он создал творения Он обладал ими, второй вывод, что Аллаха субхана уа Та'аля Его увидят верующие в вечном мире своими глазами, своими взорами, буквально, но без того, что мы себе представляли сейчас образ этого.

Следующий пункт «Определение имана».

Говорит автор книги: «Иман – это подтверждение языком и вера сердцем, иман обладателей небес и земли не увеличивается и не уменьшается с точки зрения того, во что верует, но увеличивается и уменьшается с точки зрения убежденности и принятия на веру, верующие одинаковы в имане и таухиде, но различаются в деяниях».

И так, этот пункт в этой акыде из тех пунктов, в котором есть некоторое несоответствие убеждениям имамов ахлю сунна уаль джамаа. Имам Абу Ханифа раихимахуЛлаху Та’аля дает определение имана и говорит: «Это подтверждение языком и это принятие на веру сердцем» и сказано, что вера обитателей небес и земли, она не уменьшается и не увеличивается, эти убеждения или такое толкование имана, оно не соответствует убеждениям ахлю сунна уаль джамаа и пути предшественников, потому что иман у предшественников, у салафу ссалих, и есть огромное количество высказываний по этому поводу, что это и иътикад и икрар и ’амаль, то есть это тасдикъ или и’тикад биль джанан – то есть убежденность сердцем и икърар билль лисан – это подтверждение языком и это аль-’амаль биль аркан, то есть действие органами, увеличивается и уменьшается и так, пять столпов: первое – это убежденность сердцем, второе – это подтверждение языком, третье – это действие совершаемое органами тела, четвертое – это то что он увеличивается от покорности Аллаху, и пятое – что он уменьшается от ослушания Аллаха, доказательство на это, их множество, Аллах субхана уа Та’аля, говорит в Коране касаясь намаза, говорит: **«И не таков Аллах, чтобы погубить ваш иман»,** имея ввиду намаз, то есть намаз, Аллах субхана уа Та’аля назвал его иманом, назвал его верой, потому что деяния являются частью веры и Пророк алейхи ссаляту уа ссалям говорит обращаясь к сподвижникам: «Знаете ли вы, что такое вера а Аллаха Единого»? и отвечает: «Это намаз, это выплата закята, это пост в месяц рамадан, и это выдача пятой части военных трофеев», то есть Пророк алейхи ссаляту уа ссалям перечислил деяния и назвал их иманом во Всевышнего Аллаха, поэтому деяния являются частью имана и рукном имана, неотъемлемой частью имана и невозможно себе представить чтобы человек был верующим и не совершил ничего вообще, имея возможность на это, не совершил ничего из деяний и иман увеличивается и уменьшается, потому что Аллах субхана уа Та’аля сказал: «И чтобы увеличился иман у тех, которые уверовали» и другие тоже доказательства, которых на самом деле очень много. Имам Абу Ханифа, за ним в этом плане последовали и другие ученые, в частности мы говорили имам ат-Тахауи рахимахуЛлаху Та’аля в его акыде, тоже сказано что: «Иман – это утверждение языком и подтверждение сердцем», то есть как бы деяния, выведены ими из сущности самой имана. Поэтому этот мазхаб и такой путь в акыде в этом вопросе, он назвал «мурджиа

аль-фукъа», то есть «ирджа», что такое «ирджа» - вообще это отведение, или выведение, откладывание амаля, действия от имана, поэтому называется ирджа, амаль (дела) отложен от имана, но есть мурджиа гъулят (чрезмерные) – то есть, собственно, мурджииты, которые говорят, иман – это только принятие на веру сердцем, вот что такое иман, говорят они, это собственно мурджииты. В отличи от них имам Абу Ханифа и его последователи в этом вопросе акыды, они не говорят, что иман это только принятие на веру, они говорят, это, и принятие на веру плюс, это подтверждение языком, поэтому они называются не мурджииты, они называются в этом вопросе «мурджиату фукъаха», то есть мурджииты факъыхи, названы мурджииты, потому что мы сказали, что они откладывают амаль (дела) от названия имана, то есть иман осуществляется без амаля без деяния. Доказательство, которые они приводят на свой мазхаб, или на свои убеждения в этом плане, то, что Аллах субхана уа Та'аля приводит в Коране: «Те, которые уверовали, и совершали благое», и это, как бы их главный довод в этом вопросе, раз, говорят они, сказано «те, которые уверовали», а потом через союз уау «и», сказано « и совершали благие деяния», союз «уау» подразумевает, что предметы упоминаемые они разные, то есть речь идет о разных примерах, раз через союз «и», соединено, значит деяние это нечто другое нежели иман, как ответить на это, ответить? Ответ мы скажем, что да, когда есть союз «и» то, действительно, подразумевается тогъаюр, то есть что упоминаемое после него, это что-то другое, какое то изменении есть, но, изменение бывает изменение по самой сути, то есть, например, если мы скажем «зашел Зейд и Аммар», тут сама суть меняется, того, кто после Зейда зашел, да, что-то другое, уже по сути своей другой человек уже вообще, а может быть изменение сыфате, в качестве, например Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Алиф лям ра, это аяты знамения книги и ясного Коран»,** книга это разве не Коран, книга тоже Коран, а потом «ясного Корана», почему упоминается, по сути, это тоже самое, но просто разные качество перечисляются у одного и того же, то же самое: **«Которое уверовали и творили благое»,** творили благое это как одно из качеств имана, важных составляющих имана, кроме того, в арабском языке есть такая вещь, которая называется **«упоминание через союз и, общего после упоминания частного, или наоборот, упоминание частного после упоминания общего»,** Аллах субхана уа Та'аля говорит: «Тот, кто является врагом Аллаху и Его ангелам и Его посланникам и Джибриалю и Микалю, то, поистине Аллах – враг неверных», в суре аль-Бакара, внимательно, через союз «и» все перечисляется, «тот, кто враг Аллаху и враг ангелов», эта «уау» указывается что после него по сути своей меняется после упоминается после него, но дальше «Тот, кто является врагом Аллаху и Его ангелам и Его посланникам», посланники бывают и из числа людей и из числа ангелов, то есть посланники это нечто более широкое и более обширное чем ангелы. Получается, что упоминаются ангелы и после этого через союз «и» упоминается то, что включает в себя и ангелов и посланников из числа людей, то есть упоминание общего после частного, а потом « и Джибриля и Микаля», Джибриль и Микаль разве они не ангелы? И Джибриль не посланник разве? Получается упоминание частного после общего, через союз «уау», Джибриль входит в состав ангелов и входит в состав посланников. Точно также когда сказано: **«Те, которые уверовали и совершали благое»**, совершение благого, то есть совершение праведных деяний входит в понятие

иман и является неотъемлемой частью и рукном (столпом) имана. Мы с вами говорили, что вообще в вопросе имана, в вопросе того, что такое имане, разные есть определения среди тех, кто относят себя к ахлюль кибла. И так, в определении имана есть совершенно крайние мурджииты (джахмиты), которые говорят, что иман – это только знания сердцем, и получается таким образом, что фараон это тоже верующий у них. Потом есть джумхур уль-мурджия, то есть основные мурджииты, это те, которые говорят, что иман это вера сердцем, не знание сердцем, как говорят те крайние, а вера сердцем. Потом дальше идут мурджату факаха те, о которых мы сейчас сказали, те, которые говорят, что вера – это убежденность сердцем и это подтверждение языком, не вводя амаль (дела) в суть или в определение имана. Ашариты, карамиты большинство из них, они говорят, что если человек, у него есть убежденность в сердце, подтвердил языком, даже без действия, то человек этот спасенный в отличии от них мурджиа факаха, они говорят что нет, все равно деяние, действие оно должно быть, если человек вообще оставит амаль (дела) то это фасик, но они не вводят в определение имана или в саму суть имана не вводят амаль. Является ли это отличие их от убеждения ахлю сунна уаль джамаа существенным, или это просто в формулировке самой отличие, то есть чисто словесное отличие, не важно, формально, об этом мы поговорим чуть позже. Что касается хариджитов и муатаззилитов, то их определение имана, это вера сердцем, это подтверждение языком и это действие органами, так говорят они, но в чем тогда отличие от убеждений ахлю сунна уаль джамаа, что они говорят, что деяния это нечто цельное, то есть уаджибаты, то есть все что Аллах приказал в качестве уаджиба или все, что Аллах запретил в строгом порядке, то есть в строгом порядке, то есть то, что является харамом, это все нечто единое неделимое, если что-то одно из них уходит, значит уходит весь иман, деяния не разделяются у них на части, нечто цельное, неделимое, если человек совершил один грех большой, совершил один харам или не выполнил один уаджиб, значит все, ушел весть его амаль (дела), а значит ушли все его деяний и ушел, соответственно, раз лишился его иман рукна, значит ушел весь его иман. Поэтому, то что мы проходили на прошлом занятии, совершающий грех у них большой, это кафир, либо у муатаззилитов это человек занимающий промежуточное положение между верующим и кафиром. У ахлю сунна уаль джамаа, ахлюль асар, аль хадису уаль асар, это мнение сподвижников, мы сказали что такое иман – это убеждение сердцем, при чем, убеждения мы говорим, мы не говорит «вера сердцем», потому что убеждения шире, чем просто вера, потому что убеждения в себя включает и работу сердца тоже, включает в себя ихляс, включает в себя страх перед Аллахом субхана уа Та’аля, включает в себя надежду на Аллаха субхана уа Та’аля упование на Аллаха субхана уа Та’аля, любовь к Аллаху субхана уа Та’аля и другие деяния сердцем, и так, это убеждение сердцем, это подтверждение языком веры, объявление «Ля иляха илля Ллах Мухаммдан расулуЛлах» и действие органами, увеличивается и уменьшается, но когда мы говорим «и действие органами» мы имеем ввиду, что должно быть какое-то действие хотя бы органами, какое-то действие, то есть какое-то выражение органами покорности Аллах субхана уа Та’аля, при этом, если чего-то из действий нет, то есть не делает какой-то уаджиб или совершает какой-то харам, то есть то, что запрещено совершает, что-то из этого, то он не становится кафиром, чем больше совершение им грехов, оставление приказанного и совершение

запрещенного, тем значит больше в нем фиска (нечестия), тем слабее его иман, но, если у него ушло что-то из деяний, это не значит что он стал кафиром, он лишился имана. В чем получается отличие между убеждениями ахлю сунна уаль джамаа и му'атаззилитами и хариджитами, вчеи различие, что они, то есть хариджиты и му'атаззилиты, они говорят, что оставление любого обязательного деяния, любого действия, или совершение любого запрещенного поступка, все, человек лишается сразу имени муъмин, имени верующий, он становится кафиром, ахлю сунна говорят, нет амаль- деяния, да это рукн, это стол имана, это часть сути самой имана, но амал – деяния состоит из частей, из разных деяний, совершение разных приказанных вещей или наоборот оставление разных запрещенных вещей и если уходит одна часть, то это не значит, что все уходит и уходит весь иман.

Теперь вопрос, как мы сказали отличия мурджиту фукаха от ахлю сунна уаль джамаа в определении имана в отношении к понятию иман, мы говорили, что хоть мурджату фукаха, и не вводят понятии амаль- действие в суть имана, в определении имана, между тем, они говорят, что у верующего человека обязательно должен быть амаль, то есть обязательно должно быть деяние, и получается отсюда разногласия среди уляма в отношении к позициям мурджияту фукаха, является ли это просто формальное разногласие, то есть чисти в формулировке самой, в определении значит оно не влияет ни на что, или это все таки существенное разногласие и оно имеет последствие и влияние? Некоторые уляма говорят так, некоторые уляма говорят что не так. Как правильно? Смотря как подойти к этому, во-первых, мурджияту фукаха, мы сказали, что поскольку они говорят, что деяние нужно, они не говорят, что человек, чтобы он не сказал, он не становится кафиром, раз у него есть убеждения в сердце как мурджиа, они говорят, если человек скажет какое-то слово, которое противоречит тому, что человека вводит в иман, то он становится кафиром, то есть за слово, человек может стать кафиром, говорят они, тоже самое они говорят убеждение, если у него есть какое-то убеждение противоречащее тому, что вводит человека в иман, значит он становится кафиром, тоже самое касается амаля – действия, если он совершает какое-то действия противоречащее тому, что вводит человека в иман, он становится кафиром, если он сомневается, то он тоже становится кафиром. Более того, мы говорили с вами, что в вопросе ридда, вероотступничества ханафиты даже более строги, чем последователи мазхаба шафии, или последователи мазхаба малика или ханбали, более строги в этом, если кто-то скажет «маленькая сура» то это уже вероотступничество, считает у них, то есть слово может стать причиной выхода из веры. Это конечно кординально отличает мурджату фукаха от мурджия, но отличие получается с ахлю сунна в чем, существенное оно или формальное? Надо посмотреть два аспекта, и если речь идет о хукме человека, то здесь отличие действительно оно чисто в словах, то есть ахлю сунна уаль джамаа, например, не говорят в отличии от мурджиитов, что если человек совершит любое действие не становится кафиром, нет, мы говорим, если это действие, которое не совместимо с тем, что вводит человека в иман, например, поклон к идолу, то это куфр, даже если человек сердцем убежден, что этого нельзя делать, это куфр, у мурджиату фукъаха тоже самое, за совершение действий человек может стать кафиром, из-за слова, человек может стать

кафиром, то есть они не говорят, что действие, оно не влияет на статус человека, не как мурджиа, основные мурджа, которые говорят, при наличии имана не вредят грехи, как при наличии куфра у человека, когда он кафир, не помогают ему добрые деяния. Мы помним с вами, что основные мурджииты говорят как «кафиру не помогают добрые деяния, также и верующему не вредят дурные деяния, то есть грехи», нет, ханафиты так не делают, «мурджиату фукъаха» так не говорят, получается в этом аспекте, то есть в аспекте хукма, то есть суждение о человека, здесь разногласия действительно формальные. Но если посмотреть с другого аспекта, с другой позиции, с позиции самого определения имана и акыды, то здесь есть разногласия и есть отличия, то есть это уже не формальное отличие, это уже существенное отличие, чтобы понять это, Аллах субхана уа Та'аля приказывает нам в Коране: **«О те, которые уверовали»,** и потом что-то приказывает или потом что-то запрещает. Если вывести амаль из сути имана, из сути самой имана, получается, что человек, он должен верить в то, что приказывает Аллах субхана уа Та'аля, но это вера в приказы Аллах субхана уа Та'аля, если он считает что амаль не входит в иман, получает он верит в приказы Аллаха, как, что да, это приказ Аллах субхана уа Та'аля, да его нужно выполнять но при этом, отсутствует убежденность или признание обязательности и наличие решимости у человека совершать это, когда Аллах что-то нам приказывает, то веры в Его приказ в чем заключается, только в признании, да, что это обязательно или отсюда следует подчинение этому приказу, то есть, человек, он имеет решимость подчиняться этому, тогда это вера, правильно, в это приказ, а убеждения мурджиату фукаха приводят к какому пониманию, к отсечению необходимости подчиняться, выполнять приказ, то есть признавать обязательность наличие у человека решимости к совершению того, что приказано, вот с этой позицией уже это влияет потом кардинально, то есть это уже потом является отличием, которое существенно, а не просто формально. То есть еще раз, в чем это отличие принципиально, это отличие в том, как ты веришь в приказы Аллаха, вера в приказы Аллаха подразумевает в себя что, в том, что ты, во-первых признаешь эти приказы, то есть признает, что это обязательно, например, или когда Аллаха что-то запрещает, ты признаешь что это запрещено, плюс вера в приказы Аллаха подразумевает собой, что ты имеешь решимость подчиняться этим приказам, если амаль, то есть подчинение приказам Аллаха, оставление запретов не входит в суть имана, получается, что ты веря в приказы Аллаха, веришь лишь только в признание этих приказов, что что-то уаджиб, но сторона какая, подчинение приказам, это часть веры в приказ уже у человека отсутствует, то есть как ты веришь, получается, в приказы Аллаха, ты признаешь обязательность выполнения, но не признаешь обязательность наличие решимости их выполнять, потому что вера, это только принятие на веру, в том числе принятие на веру обязательность чего-то, какого-то уаджиба, значит наличие у тебя решимости подчиняться этому, она не обязательно, не входит в суть имана, то есть признавай обязательность действий, но можешь не признавать наличие у тебя решимости выполнять это действие, вот к чему приводит утверждение мурджиату фука, поэтому с этой точки зрения, это уже отличие какое, принципиальное, это уже принципиальное отличие. Но как бы то ни было, убеждения мурджату фукъаха в вопросе имане не таковы, чтобы они не входили в круг ахлю сунна уаль джамаа, то есть мурджату фукъаха

не входили в ахлю сунна уаль дджамаа, нет, мурджиауту фукаха, все равно, ученые ахлю сунна уаль джамма считают их входящими в ахлю сунна уаль джамаа, не выводят их ни в коим случаи из рамок ахлю сунна уаль джамаа, но в этом вопросе есть отличие от убеждения саляфу ссаляф, то есть праведных предшественников, но еще раз говорим, отличие не такого, что делает их выходящими за рамки ахлю сунна уаль джамаа.

(Примечание:

Не совсем так как сказано, приведу пользу из урока Руслана по китабу иман:

Иман у мурджиятуль фукаха это:

1) Подтверждение истинности этой религии сердцем и произнесение свидетельства языком. Под мурджиятуль фукаха сейчас подразумевают тех, которые считают себя ханафитами. Первым из них был Хаммад Ибн Аби Сулейман, учитель Имама Абу Ханифы и сам абу Ханифа был на этом. Что касается Абу Ханифы то в доказательство того что дела не входят в иман он приводил некоторые логические аргументации, как допустим: «Совершение намаза это иман или не иман? Если мы говорим да, это иман так как это дело, а дело это из веры. Если мы говорим девушке у которой менструация, оставь намаз, разве мы говорим ей оставь иман? Мы не говорим ей оставь иман, потому что это призыв к неверию» и тому подобное.

2) Что касается вопроса связи Ислама и имана, их мазхаб в этом вопросе соответствует мазхабу саляфов.

3) Все источники которые передают мазхаб Абу Ханифы в вопросах веры, все сходятся на том что он говорил что иман не увеличивается и не уменьшается. И говорят - все верующие равны в вере, но не равны в делах. Когда учеников Абу Ханифы спрашивали про ясные аяты, где говорится что иман увеличивается, они говорили что здесь под иманом имеется ввиду йакъин (убежденность).

4) Мазхаб мурджиятуль фукаха относительно того кто совершает большой грех, такой же как и мазхаб саляфов. Они говорят, что дела должны быть непременно, и что в религии есть обязательные и запретные дела, и что если человек совершает обязательные действия, то заслуживает похвалы, и награды в День Суда. А если человек совершает дурные дела, то он заслуживает порицания, и наказания в День Суда. Но вместе с этим они не вводят дела в веру.
5) Касательно вопроса: можно ли делать исключения из веры, то они говорят, что это запрещено. И называют того кто говорит «я верующий иншаа Ллах» сомневающимся в своей вере.

И передается от Абу Ханифы что он вернулся с этого мазхаба. Когда один из имамов читал ему хадисы, с которых понимается что дела входят в веру, а это хадис где говорится, что вера состоит более чем из семидесяти ответвлений, и из них убирать препятствия с дороги, его спросили, почему ты молчишь и не отвечаешь на эти хадисы? Он сказал: «Что я могу сказать, если мне говорят «Сказал Посланник Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам». Поэтому имам ат-Тахауи передал, что он вернулся от мазхаба мурджиятуль фукаха.

(Ибн Абд аль-Барр и Ибн Абу аль-Изз привели сведения, из которых можно сделать вывод, что позднее Абу Ханифа отказался от своего мнения. А Аллаху об этом ведомо лучше [Ибн Абд аль-Барр, «ат-Тамхид» (9/247); «Шарх аль-Акыда ат-Тахавиййа», стр.395].)

Является ли разногласие между ахлю сунна и мурджиятуль фукаха, разногласием словесным, которое не несет существенной пользы?

Шейхуль Ислям Ибн Теймия говорил что это разногласие является словесным. И за ним в этом вопросе последовал Ибн Абиль'Из который сделал шарх на «Акыда ат-Тахауия». И некоторые назвали это мнение ошибочным, потому что разногласие между ахлю сунна уаль джамаа и мурджиятуль фукаха является существенным, за которым идут плоды, и из этих ученых шейх аль-Албани, Ибн Бааз, шейх Фаузан. И назвали мнение ибн Теймии назвали неправильным. И более правильно мнение, что разногласие между ахли сунна и мурджиатуль фукаха является реальным существенным. Однако это не тот вопрос, за который делается табди, если кто-то придерживается того, что разногласие словесное не говорится что он заблудший, но говорится что это ошибочное мнение. И это, потому что мурджиатуль фукаха противоречат ахли сунна сразу в трех больших вопросах веры, а это то что они не вводят дело в веру а это явное противоречие Корану и Сунну, второе это они говорят что иман не добавляется и не убавляется, и это открывает ворота хариджитами и муатазилитым а также различным грешникам. Также они запрещают делать исключения в вере, и кто совершает исключения в вере тот у них либо кафир либо заблудший.

(Примечание от редактора стенограммы:

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говоря мурджиитах-фукъаха, сказал: "И если стало ясно, что порицание и наказание касается того, кто оставил дела, то после этого разногласие с ними (с мурджиитами-фукъаха) не имеет пользы. Напротив, это будет языковым разногласием, хоть они и ошиблись в этом и противоречат Корану и Сунне (не называя благодеяния иманом)". См. "Маджму'уль-фатауа" 7/181.

Говорит ибну Таймия: «*И отрицал Хаммад ибн иби Сулейман, и те кто за ним последовал разницу в имане, и вхождение дел в него, и исключение из него, и это муржииты фукаха.*

Что же касается Ибрахима ан-Нахаи, имама Куфы, шейха Хаммада ибн аби Сулеймана и подобных ему, и до него ученики ибн Мас'уда, как 'Алькама, аль-Асуад, они очень сильно противоречили мурджиитам, и они делали исключение в имане. Однако Хаммад ибн аби Сулейман вступил в противоречие с салаф, и последовал за ним, тот кто последовал (т.е. Абу Ханифа), и вошли в это группы из жителей Куфы и те кто после них.

Затем салаф и имамы очень сильно порицали их, и делали им табди' (называли бидъатчиками) ,и очень жестко говорили о них, и я не знаю ни одного из них кто бы сделал им такфир». См. Маджуа фатава 507\7.

Говорит ибн Таймия также: «*И поэтому Салаф не делали такфир никому из мурджиитов фукаха, однако установили это (их слова) из раздела нововведений в словах и делах, а не из нововведений в убеждениях, так как много из разногласий в этом – словесное, однако слово которое будет соответствовать Корану и Сунна, оно и есть правильное, и никто не имеет права говорить то что противоречит слову Аллаха и Его Посланника, особенно когда это стало средством к нововведению людей философии из мурджиитов и других и к выявлению фиска, и стала эта маленькая ошибка в выражении причиной для великой ошибки в убеждениях и делах.*

Поэтому было жестким слово в порицании ирджа, даже Ибрахим ан-Нахаи сказал: ***Их фитна –т.е. мурджиитов – более страшная для этой общины чем фитна хауаридж»***. См. Маджуа фатава 395\7

Говорит ибн Абиль-'Изз который описал разногласие между ахлю Сунна и Абу Ханифой как словесное, как и ибн Таймия: «*И нет сомнения в том, что из отсутствия подчинения органов следует отсутствие подчинение сердца. Так как если бы сердце подчинилось, то подчинились бы органы, и необходимо следует из отсутствия подчинения сердца и его покорности – отсутствие тасдика который требует*

подчинение. Сказал Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует: "***Поистине в теле есть орган, если оно будет правильным, то правильным будет все тело, если же испортится, то все тело испортится, и это сердце***".
И поэтому тот, чье сердце правильное, то его тело без сомнения будет правильным, но не наоборот.
Что же касается того уходит ли весь иман, если ушла его часть, то если подразумевается то, что предыдущее комплексное соединение не остается как прежде, то с этим можно согласится, однако не следует из ухода части – уход всех остальных частей, однако уходит от него полнота только» См. Шарх ат-Тахауия 521\2.
Также говорит ибн Абиль-'Изз: «*Полный тасдик существующий в сердце – требует того, что обязательно из дел сердца и органов, так как это необходимость полного имана, и отсутсвие необходимого указывает на отсутствие того что его требует»*. См. шарх ат-Тахауия 518\2.
Здесь конечно слово полный تام никак нельзя понять в смысле совершенного, без которого остается основа, ведь если нет дел сердца, то у человека нет никакого имана, и в этом согласны, даже современные мурджииты, хоть и признают это чисто словесно.

Говорит дальше Ибн Абиль-'Изз: «И разногласие которое между Абу Ханифой и другими имами из ахлю-Сунна – разногласие словесное, так как дела органов – это то, что необходимо требует вера в сердца или часть веры, и это при единогласном мнении что совершающий большей грех не выходит из имана, однако он под волей Аллаха, если захочет накажет его, если захочет простит и - это словесное разногласие, и за ним не следует нечестие в убеждениях. См. Шарх ат-Тахаия 508\2.
Предельно ясно из его слов, что он считает то, что Абу Ханифа, также как и другие имамы считали что иман в сердце требует дела, и если это так, то разногласие действительно в этой части будет словесным как сказал ибн Таймия.
Поэтому, как уже стало ясно из предыдущих слов ибн Таймии, и также тех, что придут с позволения Аллаха - о самом начале ирджа, не был такой какой она стала затем.

В начале это было разногласие в словах, и несмотря на это Салаф были очень жесткие к этому слову.

Говорит Шейх Ислам в отношение вопроса оставления намаза: «*И насчёт этого места, то нужно внимательно над ним подумать. И тот, кто узнал о связи между тем что внутри человека и снаружи, уйдет для него непонятность (шубха) в этом вопросе. И он узнает что тот из факихов, кто сказал что если человек признал обязательность молитвы, однако отказался от ее выполнения, то его не убивают, или убивают как мусульманина, он узнает что к нему (тому факиху который так говорит) вошла неясность (шубха) которая зашла к мурджиитам и джахмитам, и которая зашла к тому, кто посчитал что даже при наличие твердого желания и полной способности, вместе с этим не будет никакого действия. И поэтому те их факихов которые говорили что тот, кто отказывается совершать намаз – не убивается – построили это мнение на том, что дела не из имана. И уже упоминалось что род (джинс) дел из того что вытекает из имана в сердце. И то, что полная вера в сердце без никаких внеших дел – невозможна, все равно скажем что внешние дела являются тем, что вытекает из имана в сердце или частью имана»*. См. "Маджму'уль-фатауа" 616\7

Шейха Салиха Али Шейха спросили: «*Те, кто вывел дела из понятия имана, однако сказали, что дела являются плодом, а не из понятия имана, является ли разногласие между нами и ними настоящим*?»

Ответ действующего министра по исламским делам, вакфам, призыву и наставлению Саудовской Аравии, шейха Салиха бин Абдуль-Азиза бин Мухаммада бин Ибрахима бин шейха ʻАбдул-Лятыфа ибн ʻАбдур-Рахмана Али Шейха: «*Разногласие между нами и мурджиитами-факихами является настоящим, а не языковым, образным и формальным. Теоретически, не в действительности разница между нами и ними в том, что у них можно представить, что кто-либо имеет истинное правильное убеждение, говорит слово единобожия, произносит его и оставляет джинсуль ʻамаль, то есть он никогда не делает дел с намерением повиновения повелению шариата, и не оставляет запретного с намерением повиновения повелению шариата, такой человек у них является мусульманином (муслимом) верующим (му'мином), и даже если он*

совсем не совершает дел. ***А у нас он не является ни мусульманином (муслимом), ни верующим (му'мином) до тех пор, пока у него не будет джинсуль 'амаль.***

Джинсуль 'амаль означает, что он подчиняется какому-либо повелению из повелений Аллаха с намерением повиновения Аллаху, могуществен Он и возвышен, сторонится некоторых запретов Аллаха с намерением повиновения Аллаху, могуществен Он и возвышен, и Его посланнику, салля Аллаху алейхи ва саллям. Затем Ахль Сунна разошлись: является ли молитва подобной другому, или же положение молитвы отличается. Этот вопрос известен как обвинение в неверии оставляющего молитву по лени и нерадению.

Относительно молитвы Ахлю Сунна разошлись как это известно, и их разногласие в ее отношении не является разногласием в обусловливании дел (иштират аль-'амаль).
Тот, кто говорит, что человек становится кяфиром по причине оставления молитвы по лени и нерадению, он говорит, что делом, которое является тут обязательным, является молитва, потому что если кто-либо оставит молитву, то у него нет имана.
Другие же из Ахлю Сунна, кто говорит, что оставляющий молитву по лени и нерадению не становится кяфиром, они говорят: обязательно наличие джинсуль 'амаль, обязательно совершить закят с намерением повиновения, совершить пост с намерением повиновения, совершить хадж с намерением повиновения, то есть одно из них, чтобы он совершил какое-либо подчинение из видов подчинения с намерением повиновения в этом, чтобы у него были некоторые дела, основа дел, потому что это не будет называться иманом, пока там не будет дел.
Потому что сущность имана возвращается к этим трем в ясных доказательствах: слова, дела и убеждения, и тот, кто говорит, что дела выходят из сущности имана, тот оставил то, на что указывают ясные доказательства.
Таким образом, разногласие между ними и нами является настоящим, а не формальным и образным.

Является ли это в действительности применимым, вообразимым или же это невообразимо?

Тут это является тем, что вызывает затруднение у некоторых людей, они считают, что нельзя представить верующего, который говорит слово единобожия, имеет истинное убеждение и не делает ничего благого, то есть он не совершает дел подчинения с намерением подчинения повелению Аллаха, и не оставляет запретного с намерением подчинения Аллаху, они говорят: такое невообразимо. И так как это у них является невообразимым в действительности, то они сделали их плодом, и разногласие стало формальным, как они полагают. Однако, это не является правильным, потому что мы не смотрим на это со стороны действительности, мы смотрим на это стороны того, на что указывают ясные доказательства.

Ясные доказательства указывают на то, что дела являются одним из столпов имана. И если они указывают на это, то необходимо сделать их столпом. И тот, кто противоречит в этом, то его разногласие является разногласием в основе, а не образным и формальным, разногласием в сущности». (Кассета «Ас'иля 'аниль иман валь куфр» 15 минута 25 секунда с начала)

Спросили у шейха Ибн База: Является ли разногласие между ахли Сунна и мурджиитами фукаха в вопросах Имана лишь словесным?

Он сказал: Нет, не будет верным сказать что оно лишь словесное, поскольку Аллах пообещал обладателям Имана Рай, и если дела не будут из Имана, то смыслом этого будет, что тот, кто признал истинность в сердце и языком, и не совершил дел, является верующим, и заслуживает Рай. А Ахли-Сунна уаль джамаа говорят: "Нет, не заслужит он Рай, кроме как если у него будут три вещи – чтобы он верил в сердце, верил словом, и верил органами, то есть выполнял уаджибаты". См. "Шарх Тайсир аль-Азиз аль-Хамид", 109. **Конец примечания).**

Что касается вопроса увеличения уменьшения имана, мы сказали, что иман увеличивается от покорности Аллах субхана уа Та’аля, и уменьшается от ослушания Аллах субхана уа Та’аля, что касается фразы здесь, **«не увеличивается, не уменьшается с точки зрения того, во что веруется и так далее»**, то это уже из выражения, опять, мутакаллимов, которые возникли позже, которые не свойственны убеждениям саляфу ссалих, которые являются лишним нагромождением и не понятны, и не четким и не соответствует вообще понятиям саляфу ссаляф. У саляфу ссалям было все гораздо проще, у сподвижников и их последователей все гораздо позже, сказано, иман это убеждение сердцем и это признание языком, это совершение действий, или более проще сказано – иман – это слова и действия, слова сердца слова языка, и действие сердца и действие органами, и сказано « уменьшается и увеличивается, увеличивается и уменьшается», увеличивается от покорности Аллаху, уменьшается от ослушания Аллаха.

Что касается дальнейших слов **«верующие одинаковы в имане и в таухиде но отличаются по своим амаль, по своим деяниям»**, то это конечно слова неправильные, что верующие они одинаковые по своему иману, и известно, что эти слова не состоятельные, и вера ангелов, вера пророков и вера праведников не такова как вера простых верующих, это ясно, поэтому на этот момент, на этот пункт здесь нужно обратить внимание, и правильно его понять. Вывод мы делаем из того, что мы прошли в этом пункте, что вера, иман в понятии ахлю сунна уаль джамаа, это къауль и амаль, то есть это слова и это действие. Слова языка и сердца, то есть убеждения сердца и признание языком, и амаль деяний сердца и органов, деяния сердца такие как любовь к Аллаху, упование на Аллаха, надежда на Аллаха, страх перед Аллахом и так далее, деяния органов, это обряды поклонения, которые установил для нас Аллах субхана уа Та’аля.

Следующий пункт «Связь ислама и имана».

Говорит автор книги: «Ислам – это подчинение и покорность приказам Всевышнего Аллаха, с точки зрения языка есть разница между исламом и имамом, однако нет имана без ислама и нет ислама без имана и они по отношению друг к другу подобны спине и животу, что касается слово «дин», то это название объединяющее в себе иман, ислам, и все обряды шариата».

Комментарий:

Аль-Ислям, говорит автор рахимахуЛлаху Та’аля – это придать себя Аллаху, это покорность Аллаху субхана уа Та’аля, подчинение Его приказам, без того, чтобы отвергать что-либо из этого, из приказов Аллаха субхана уа Та’аля, какими бы они ни были, чтобы ислам человека был в наилучшем виде, в наилучшей форме, мусульманин должен подчиняться приказам Аллах субхана уа Та’аля и приказам Пророка алейхи ссаляту уа ссалям без колебаний, с точки зрения языка, говорит он, есть разница между исламом и иманом, с точки зрения языка, то есть языковое значение ислама, языковое значение слова «иман», и происхождение этих слов, слова ислам и слова иман, потому что, говорит он, их корень в языке или их значение в языке, с точки зрения языка оно различается, но на самом деле, говорит он, они находятся друг с другом неразрывно, они неразрывны друг с другом, как спина с животом, если иман и ислам упоминаются отдельно, то тогда слова иман означает и иман и ислам, а слово ислам означает и иман и ислам. Если же они упоминаются вместе, то есть если они упоминаются отдельно, то получается, что и слово иман и слово ислам означают и признание на веру и подтверждение языком и совершение деяний, если же они вместе упомянуты где-то, эти два слова иман и ислам, или муъмин и муслим упомянуты вместе в одном тексте, тогда под исламом подразумеваются внешние религиозные действия человека, а под иманом – внутренние действия человека, поэтому мы учили с вами вот это вот выражение: **«Если они употребляются вместе, то имеют разный смысл, если употребляются по отдельности, то имеют одинаковый смысл»,** эта суть этого вопроса. Если они употребляются вместе, да, иман и ислам, то мы сказали, ислам указывает на внешние действия, как Пророк алейхи ссаляту уа ссалям спросил Джибриля: «Что такое ислам?», он сказал: **«Ислам – это свидетельствовать, языком произнести «Ашхаду Ля иляха илля Ллах, ашхаду анна Мухаммадан расулюЛла», выстаивание намаза, выплата закятя, соблюдение поста в рамадан, совершение хаджа, для тех, кто в состоянии его совершить»,** то есть внешние деяния религиозные, когда спросил: «Что такое иман?», он назвал уже внутренние убеждения и сказал: **«Это верить в Аллаха, в Его ангелов, в Его писание в Его посланников, в судный день и в то, что хорошее и плохое предопределено Аллахом субхана уа Та’аля»**. Но иман и ислам, когда вместе употребляются означают разные вещи, то есть ислам внешне, а иман внутренне, все равно имана без ислама не может быть, то есть не может быть так, что человек муслим, совершает внешние действия, но при этом у него нет необходимого количества имана, или наоборот, у него есть иман, но нет ничего из внешних действий.

Дальше сказано: «Что касается слова «дин», то это слово, которое включает в себя и ислам и иман и все обряды ислама», почему? Потому что Пророк алейхи ссаляту уа ссалям, после того как Джибриль задал ему эти три вопроса, что такие иман, что такое ислам, что такое ихсан и спросил у сподвижников: «Вы знаете кто это?», а потом сказал, **«что это Джибриль и он пришел, чтобы научить вас вашему дину, вашей религии»,** значит слово дин включает в себя все эти вещи, о которых мы сказали. И так, вывод из этой главы, что смысл ислама – это покорность, подчинение Аллах субхана уа Та’аля, с точки зрения языка слово ислам отличается от слово иман, да, по своему значению, но если эти два слова употреблены вместе, тогда они указывают на разные вещи, а если

употреблены по отдельности, то тогда они означают одно и то же, иман – ислам, ислам указывает на иман, что касается слова «дин», то включает в себя все эти вещи.

(Примечание взято из 2 урока Руслана абу Ибрахима по книге китабуль иман:

Какая связь между иманом и Исламом, одно ли это и тоже и т.д.

Относительно этого вопроса у саляфов есть три мнения:

Первое мнение: Ислам и Иман это два разных слова, но под ними подразумевается одна и та же вещь. Этого мнения придерживался Имам аль-Бухари это понимается из названия некоторых глав в его книге, Ибн Манда он об этом явно говорил в своей книге «Китабуль Иман». И это мнение известно от Мухаммада Ибн Насра аль-Маррузи, а это тот который написал книгу «Та`зим къадри саля (возвеличивание положения намаза)», об это сообщил ибн Теймия в книге «Иман» страница 310.

Они приводят общие доводы, например**: «Кому Аллах желает блага, у того Аллах открывает сердце к Исламу»** т.е. он начинает веровать в ангелов и т.д. а это уже иман, а здесь Аллах назвал иманом ислам, значит это - одно и тоже.

И аят: **«Скажи: «Вы не уверовали, но скажите, вы приняли Ислам (или вы вошли в Ислам)».** В этом аяте явно приходит разделение иманом и Ислама. Тут понимается, что одно дело это уверовать, а другое это принять Ислам. Приверженцы первого мнения ответили на это: «Здесь под Исламом имеется ввиду языковое значение Ислама, а не шариатское значение. И не надо переводит как **«мы приняли Ислам»,** а **«мы сдались».** Этот аят относительно людей которых взяли в плен, а они сдались мусульманам для того чтобы их не убили. В этом аяте, имеются ввиду лицемеры. Правильное мнение относительно этого аята что здесь не имеются ввиду лицемеры, но имеются ввиду бедуины к которым идет обращение что они приняли Ислам, но их Ислам не был полноценен. И когда они говорили **«мы уверовали»** им было сказано: **«Вы не уверовали, но скажите вы вошли в Ислам, но ваш иман еще неполноценен».**

Второе мнение: Это две разные вещи, и что вера это - действия, а Ислам это - слово (т.е. произносить слова ля иляха илля Аллах Мухамаддан расулюллах это ислам), а иман это когда ты совершаешь намаз, держишь пост, платишь закят, отправляешься в хадж. Это мнение передается от Ибн ‘Аббаса, аль-Хасана аль-Басри, и Мухаммада Ибн Сирина.

Именно про них му’атазилит ‘Амр Ибн ‘Убейд сказал: **«Если ты послушаешь Ибн Сирина, или Хасаль аль-Басри, или посидишь на их кружках то услышишь только разговоры про хайд (месячные)».** Т.е. они не умеют разговаривать относительно важных вещей (как будто это не важный раздел, в то время как это касается как минимум половина мусульманок нашей уммы если не больше, так как женщин больше чем мужчин обычно). И это известно от кутбитов (ихвануль муслимин), которые говорят про ученых, что они только про хайд (месячные) знают, а про американцев, про то какие у них планы и тому подобное они не знают, они джахили.

Это также мнение аз-Зухри, и также Хаммада ибн Зайда, а также один из риваятов от Имама Ахмада, рахматуЛлахи ‘аляйхи джами’ан.

Третье мнение которое является правильным в этом вопросе: то, что Ислам и Иман это две разные вещи, и то что между Исламом и Иманом есть тесная неразрывная связь, т.е. невозможно существование одного без другого, и не приносит пользу существование одного без другого.

Шейхуль Ислам Ибн Темия сравнивает Иман и Ислам с телом и духом, говорит: **«Также как невозможно наличие живого тела кроме как с духом, и невозможно духа в этой дунья без тела, невозможно одно без другого, точно также и Иман с Исламом. Некоторые приверженцы знания приводят в сравнение два свидетельства «ля иляха илля Аллах Мухаммадан расулюллах», есть ли польза от ля иляха илля Аллах без Мухаммадан расулюллах? Если человек скажет ля иляха Илля Аллах, и ему скажут: Скажи Мухаммадан расулюллах и он скажет нет, я не буду говорить Мухаммадан расулюЛлах, ему пользу его слов ля иляха илля Аллах не приносит (То есть он не становится мусульманином). И точно также, если человек скажет**

Мухаммадан расулюЛлах но не скажет ля иляха илля Аллах, нет пользы одного без второго. Когда говорят Шахадатуль Ислям то подразумевают два свидетельства. Говорят Иман и Ислам у них связь такая же, как между телом и духом и между двумя свидетельствами».

Если у человека есть слово сердца и дело сердца, т.е. он подтверждает истинность религии (тасдыкъ) и он готов следовать за приказами Аллаха и Его полсанника, и произносит слова ля иляха илля Аллах Мухаммадан расулуЛлах.

Вопрос: Можно ли сказать, что у него есть минимальная вера, и он называется мусульманином и он называется верующим вместе с тем что он не успел ничего сделать, не потому что он отказывается действовать, а просто еще не пришло время этого дела, как например намаз. Принял Ислам в девять часов утра а пост держать нет смысла, так как надо начинать с рассветом и нужно намерение, закят платить нет денег, хадж совершать идет не тот месяц, умру не может совершить, например нога сломана?

Ответ: Если он произнес два свидетельства и не успел совершить ни чего из дел и умер сразу то он войдет в Рай, и о нем говорится что он верующий мусульманин, только если придет время деяний (например намаз) если он начнет их совершать, этим самым подтвердив то что у него из инкъияда т.е. готовность следовать приказам Аллаха и сторониться Его запретов. И этим мы понимаем слова ученых: «Человек входит в Ислам когда он произносит ля иляха илля Аллах даже если ничего не сделал из дел» и у него есть минимальная вера.

Доводы на правильность третьего мнения: Хадис от Умара и Абу Харайры где Джибриль спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Что такое Ислам?»** Ответил: **«Чтобы ты засвидетельствовал ля иляха илля Аллах Мухамаадан расулюЛлах, совершал намаз и т.д.** (т.е. разъяснил Ислам внешними деяниями) спросил Дибраил: **«Что такое Вера?»** ответил: **«Чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов» и тому подобное** (то есть разъяснил веру внутренними деяниями - деяниями сердца).

А теперь вопрос: понимается ли из этого что Иман и Ислам разные вещи? Да понимается, потому что пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, разъяснил Иман, не тем чем разъяснил Ислам, и разделил между этими двумя вещами.

Когда к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прибыла делегация [племени] бану 'Абд-аль-Кайс, он спросил: «Что это за делегация?» (или: Кто эти люди?) Они ответили: «Раби'а». Он сказал: .«Добро пожаловать людям (или: делегации), которые не посрамлены [сейчас] и не станут сожалеть [в будущем]!» Они сказали: «О посланник Аллаха, мы приезжаем к тебе издалека, ведь нас отделяют от тебя эти неверные из [племён] мудар, и мы можем приезжать к тебе только в священный месяц. Дай же нам ясное веление, [чтобы] мы передали его тем, кто остался за нами, и благодаря этому вошли в Рай». Тогда он отдал им веление относительно четырёх [вещей] и запретил четыре [других]. Он велел им верить в одного лишь Аллаха и спросил: «Знаете ли вы, что такое вера и одного лишь Аллаха?» Они сказали: «Аллах и посланник Его знают [об этом] лучше». Тогда [пророк] (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Это — свидетельство о том, но нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закят, [соблюдение] поста в рамадане и выделение вами пятой части (хумс)[военной добычи».** (Сахи Муслим).

Значит в этом хадисе Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, уже не говорили им про Ислам, а говорил про иман. И иман (веру) разъяснил тем, чем он разъяснил Ислам в хадисе Джибраиля, это говорит о том, что есть связь между Исламом и иманом. И когда ты говоришь слово Ислам не упоминая слово иман, ты под словом Ислам подразумеваешь то, что пришло под словом Ислам и иман в хадисе Джибраила все вместе. И также со словом иман когда приводишь его отдельно. Если в одном предложении собираются слово иман и Ислам тогда имеются разные значения, а когда разделяются, то каждое включает в себя оба смысла.

А теперь как понять фразу: **«Каждый верующий мусульманин, но не каждый мусульманин верующий».** Имеется ввиду: Каждый верующий является мусульманином, потому что не может быть он верующим, кроме как у него есть дела органов тела, потому что не может быть иман без дел. Но не каждый мусульманин верующий (муъмин), здесь под словом муъмин имеется ввиду верующий полноценной, совершенной верой.

Потому что мусульманин может быть грешник, оставляющий какие-то обязательства или совершающий что-то запретное и т.д. Этот мусульманин фасик (грешник), и нельзя сказать, что он полноценный верующий, да он носит название верующий но вера у него пониженная, вместе с тем что он остаётся называться мусульманином.

По вопросами имана советую пройти отдельно книгу:

Китаб уль-иман (книга веры). Автор Имам Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям. Эту книгу перевел в аудио урока Руслан абу Ибрахим, эти уроки переписаны и собраны в одну книгу, и выставлены в группе: http://vk.com/kitabuliman Саму книгу сможете скачать по ссылкам:

Скачать книгу в ворд формате:

http://vk.com/doc181861343_370973309

Скачать книгу в пдф формате:

http://vk.com/doc181861343_370973389

Скачать книгу в текстовом формате:

http://vk.com/doc181861343_370975150

Просто это серьезные вопросы имана которые нужно изучать подробно, и они подробно и доходчиво разъяснены в этой книге, а если сюда скидывать все что там упомянуто то придется скидывать почти всю книгу, а это займет много места, поэтому скачайте и читайте и получайте пользу. **Конец примечания).**

Следующая глава «Наши знания об Аллах субхана уа Та’аля».

Говорит автор книги рахимахуЛлах: «Мы должны знать Всевышнего Аллаха истинным знанием, таким образом, каким Он описал Самого Себя в Своей Книге со всеми Его Атрибутами. Никто не в состоянии поклоняться Аллаху истинным поклонением, которого Он заслуживает, однако человек поклоняется Ему по Его приказу, так, как Он повелел в Своей Книге и в сунне Своего Посланника, все верующие одинаковы в познании, убежденности, уповании, довольстве, в страхе, тех их них, которые входят в веру, и различается во всех, этих вещах тех из них, которые не входят в веру».

Комментарий:

И так, автор рахимахуЛлах указывает на то, что верующий человек как познает Аллаха субхана уа Та’аля, истинным познанием, говорит « познаем истинным познанием так, как Он описал Самого Себя в Своей книге, как описал его Пророк алейхи ссадяту уа

ссалям в своей сунне с Его Именами, с Его Атрибутами», со всеми Его Атрибутами, то есть верующий человек, он описывает Аллаха субхана уа Та’аля, познает Аллаха субхана уа Та’аля, знает Аллаха субхана уа Та’аля таким, каким Аллах субхана уа Та’аля Сам описал Себя, не по своему разуму, не по своему умозаключению. При этом автор говорит, что как бы кто не поклонялся Аллаху, то все равно он не сможет поклоняться Аллаху подобающим Величию Аллаху образом, то есть так, как того заслуживает Аллах субхана уа Та’аля, потому что Аллах субхана уа Та’аля над нами и наша обязанность по отношению к Аллаху субхана уа Та’аля на столько великие, что творение не может выполнить свое поклонение перед Аллахом и свое служение подобающим образом, но человек поклоняется Аллаху так, как приказал Аллах субхана уа Та’аля, по мере своих сил, даже если человек поклоняется Аллаху 70 лет, будет поклоняться неустанно и непрерывно, он все равно не сможет выразить свою благодарность даже за одну Милость Аллаха субхана уа Та’аля, например милость – зрение, которое нам дал Аллах субхана уа Та’аля, поэтому Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: **«Знайте, что никого из вас не введет в рай его деяние** (по своим деяниям не войдет в рай)». Верующий поклоняется Аллаху субхана уа Та’аля как приказал ему Аллах субхана уа Та’аля в Книге Своей и в сунне Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, то есть здесь указанное на что, на то, что ’ибадат, то есть поклонение Аллаху, они устанавливаются Аллахом, не как хочет человек, не то, что человек находит хорошим для себя и ему так нравится поклоняться Аллаху, нет, так, как установил Аллах субхана уа Та’аля, ничего не добавляя в религию и ничего не убавляя, потому что всякое нововведение в религии это заблуждение, которое ведет в огонь.

Дальше сказано, мнение Абу Ханифы рахимахуЛлах: **«Что верующие все одинаковы в познании и в убежденности и в других деяниях имана, таких как упование или любовь и другие вещи, и различаются в этих вот делах, когда они не входят в иман».** То есть, согласно их убеждениям, есть некая вещь, которая называется «основа имана», вот в этой самой основе, включающей в себя вот эти все вещи, знание, убежденность, упование и так далее, страх, вот в этой основе, которая делает верующего верующим – все верующие одинаковы, то есть тауаккуль упование, раджа – надежда, страх и так далее, любовь к Аллаху, как составляющая имана, эти вещи они у всех верующих одинакова, но, как уже не составляющая имана, а как, то, что вне имана, уже как действие эти все вещи, тауаккуль и так далее, здесь уже разные люди, здесь они уже отличаются друг от друга. Конечно это слова, они не являются правильными, правильно сказать, что верующие, они отличаются в этом во всем друг от друга. Потому что наша убежденность не может быть как убежденность Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, наше упование не может быть как упование Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, это ясно, что эти слова, они являются неправильными. То есть вывод, верующие, они отличаются друг от друга по иману, по убежденности, отличаются друг от друга по действиям, по и по иману и по действиям несомненно верующие различные степени занимают. И так, вывод из этой главы, что человек, он не сможет поклоняться Аллаху должным образом и отблагодарить Аллаха должным образом, как бы он Ему не поклонялся, и что верующие

отличаются друг от друга по иману и по своему иману и по своему амалю, то есть по деяниям, и занимают разные степени в этих двух вещах.

(Примечание: Это мнение о том что люди равны в вере, это мнение мурджиитов, опять же по причине того что они не вводят дела в суть имана, и также не считают что иман увеличивается и уменьшается. По этому приведу опровержение на это мнение из уроков Руслана абу Ибрахима по книги Китаб уль-иман, Абу Убейда аль-Касим ибн Салляма:

С 5 урока:

Пришел ривает от Имама Малика что он сказал что иман поднимается и ничего не сказал про то что он убавляется.

Сказал ан-Навави что имам Малик не сказал о убавлении боясь, что его слово возьмут хауариджи и начнут пользоваться этим словом говоря что иман убавляется так, что от него не остается ничего, и начнут посредством его слов делать такфир мусульманам.

Пришел более известный ривает от Малика где он говорит: **«Иман убавляется и прибавляется»** как об этом сказал АбдурРаззакъ ас-Сан’ани, тот который написал «Мусаннаф», который является одним из древних ученых, учитель Имама Ахмада.

И также пришло от имама Ахмада в его книге «Сунна» то что он передал от имама Малика мнение саляфов то что иман добавляется и убавляется.

Также пришло от одного из сподвижников которого зовут Умейр Ибн Хабиб аль-Хатми где он сказал: **«Иман добавляется и убавляется.** Тогда его спросили: «Как это понять?» Сказал: **«Если мы поминаем Аллаха и восхваляем Его и прославляем Его, то этим добавляется наш иман, а если мы находимся в забвении забывая Аллаха на некоторое время, то посредством этого убавляется наш иман».**

И также что иман убавляется и добавляется пришло от сподвижника Абу дарды.

Также передал шейхуль Ислям ибн Теймия от Абдуллаха Ибн Мубарака что он отказался сказать что иман убавляется и добавляется, потому что в его время было разногласие и фитна относительно этой фразы которую поселили хауариджи и мурджииты, они говорили иман не убавляется и не добавляется но сказал это другой фразой, что иман йятафадаль (то есть у одного человека вера больше чем у другого и что вера двигается).

Довод на то, что иман уменьшается, сказал Аллах: **«Они в тот день были ближе к неверию, чем к вере».**

Также в доводы приводят довод разума потому что то что увеличивается, то и уменьшается также.

И также в довод приводят хадис: Посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал: **"Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет (сделать) этого (, пусть изменит это) своим языком, а если не сможет (и этого), то - своим сердцем, и это будет наиболее слабым (проявлением) веры".** (Муслим)

С 10 урока:

Глава о добавке веры и убавлении ее.

И многие из имамов этой общины передавали иджма от салафов о том, что вера добавляется и уменьшается.

Говорит Абу Убайд: «Рассказал нам АбдуРрахман ибн Махди, от Суфьяна, от Джамиа ибн Шаддада, от Асуаля ибн Иляля, сказал: **«Однажду Муаз ибн Джабаль сказал одному человеку, сядь с нами, будем веровать определенное время».** (Сахих). (В этом асаре смысл будем поминать Всевышнего Аллаха и тем самым повышать свою веру).

И этого мнения придерживался Суфьян ас-Саурий, а также аль-Аузаи, а также Малик Ибн Анас.

(От Абу Ахмада аз-Зубайри - Я слышал как Суфьян ас-Саури не раз говорил: **«Вера увеличивается и уменьшается».** («Аш-Шариа» аль-Аджури. Сахих.).

От АбдуРразака приходит что он говорил я слышал от Суфьяна ас-Саури, а также ибн Джураджа а также Маамар ибн Ращид а также Малик ибн Анас а также Суфьяна ибн Уейны все они говорили что иман это слова и дела, увеличивается и уменьшается. И добавил АбдуЛлах ибн Ахмад (сын имама Ахмада), слово АбдуРразака к этому и потом сказал и я также это говорю что иман это слова и дела, увеличивается и уменьшается, а если я буду им противоречит (тем которые упомянуты выше) то я буду одним из заблудших, и не буду из тех кто идет по прямому пути.

От Худайка ибн Сулаймана- Однажды аль-Аузаи спросили о вере. Он сказал: **«Вера увеличивается и уменьшается, а тот, кто считает, что вера не увеличивается и не уменьшается, тот нововведенец».** (Худайк ибн Сулайман неизвестный, но у него есть поддерживающие цепочки.)

И пришло тоже самое от Имама Малика ибн Анаса с достоверным иснадом. И можно сказать это слово что вера увеличивается и уменьшается слово всех сподвижников и имамов этой общины.)

Все те, которых мы перечислили выше считают, что все благие дела являются добавкой Ислама, потому что все эти дела у них считаются из веры, и довод этих имамов на то слово которое они высказали, это то чем Всевышний описал верующих в пяти местах из Своей Книги.

Из этих слов: **«Те, которым сказали люди, - «Поистине, люди собрались вокруг вас, бойтесь же их!» Но это лишь добавило им веры, и они сказали:- «Достаточно нам Аллаха, и прекрасен Он как Покровитель».** (Али Имран-173)

А также: - **«Это для того чтобы обладатели Писания пришли к убежденности, а те которые уверовали, их вера увеличилась».** (аль-Мудассир-31)

И слова:- **«Это для того чтобы верующие, добавилась вера к их вере».** (аль-Фатх-4)

И два последних места мы упомянули в первой главе. (На стр. 25. А это сура Ат-Тауба аят 124 и сура Аль-Анафаль аят 2).

И Ахлю сунна уаль-джамаа последовали за этими аятами, и подчинились им, и разъяснили их таким образом, что под добавкой к вере имеется ввиду совершение благих деяний.

А что касается тех, которые говорят, что иман это лишь слово без дела (Мурджия аль-Фукаха или карамиты), что касается их, то они разъяснили эти аяты не так, как это разъяснили Ахлю сунна уаль-джамаа, и у них есть 4 мнения как нужно понимать эти аяты:

1 Сказали:- «Основа веры человека это подтверждение сердцем обязательных ниспосланий Шариата в общем. Как например намаз, закят и другие. И после того как он уверовал в это, у него случается добавка к вере, и это тогда когда человек начинает веровать что обязательных намазов пять, и то что

зухр состоит из 4 ракаатов, что магриб состоит из 3 ракаатов, и так считают они относительно остальных обязательных действий».

2 Сказали: «Основа веры, когда человек утверждается сердцем относительно того, что пришло от Аллаха. А добавка, когда у человека икърар (убеждение) увеличивается». То есть они говорят что вера увеличивается не за счет дел органами тела, а за счет убежденности в сердце.

3 Сказали: «Добавка веры, это добавка убежденности». То есть когда человек видит разные знамения от Всевышнего Аллаха, и то как Он оказывает поддержку и помощь этой религии у него появляется убежденность в том что он на правильном пути что эта религия истинная и т.д. и добавляется у него аль йакын (убежденность).

4 Сказали: «Вера не увеличивается ни в коем случае, но люди увеличиваются от веры». То есть не вера увеличивается от действия человека, а действия человека увеличиваются из-за его веры.

И все эти четыре мнения, я не нахожу на них ни одного подтверждения, ни в тафсире ученых, а также в арабском языке.

(1) Например, то что мы упомянули от Муаза ибн Джабаля, когда он сказал:- **«Садись с нами, будем веровать определенное время»**, - может ли подумать кто-то, относительно Муаза, что он не знает подробностей о пяти намазах, и о поясных поклонах и суджудов, и узнал их Муаз только после того как он посидел с этим человеком после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха? Вместе с тем, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, превознес Муаза ибн Джабаля над многими из своих сподвижников знанием относительно халяля и харама, сказал: **«Муаз ибн Джабаль придет впереди ученых в Судный День на расстоянии кидания камня».** (Иснад сообщения хороший из-за многих поддерживающих его цепочек). Такое не может сказать относительно Муаза никто, кроме того кто действительно не знает кто такой Муаз ибн Джабаль. А что касается арабского языка, то мы не находим в нем таких смыслов которые бы поддерживали их мнения. И это как человек подтвердил, что человек должен ему 1000 дирхамов, а потом разъяснил, сто дирхамов он у меня занимал на то-то, двести дирхамов на то-то, потом разъяснял, пока не разъяснил, на что он взял у него 1000 дирхамов. Это не является добавкой к долгу, но это является в арабском языке разъяснением на что этот человек занимал у меня эти 1000 дирхамов. (Это ответ на первое мнение мурджиитов)

(2) А также если человек не разъясняет подробно на что занял он эти деньги. Но подтверждает это несколько раз (говоря этот человек мне должен 1000 этот человек мне должен 1000). Это тоже не называется добавкой, но называется повторением и возвращением, потому что он не поменял первого смысла, и не добавил в этом ничего. (Это ответ на второе мнение мурджиитов)

(3) Что касается тех, которые сказали, то что человек добавляется от веры, а не вера добавляется от человека, то это мазхаб который не существует. Потому что если человек опишет свое имущество, скажет: «У меня есть тысяча дирхамов», а после этого будет сказано, что этот человек добавился тысячей дирхамов, не будет у этого смысла который понимали бы люди. (То есть у тебя есть 1000 дирхамов и тебе принесли 100 дирхамов и добавили к этой тысяче, ты говоришь у меня

добавились дирхамы, но не говоришь я добавился от моих дирхамов, то есть не ты увеличиваешься от дирхамов а дирхамы увеличиваются по средством добавления). И люди поймут, только если скажут, что сотня добавилась тысячей, а также другие вещи. Иман в этом примере подобен этому имуществу, люди не добавляются от веры, но эта вещь наоборот добавляется к вере. (То есть вера увеличивается от действии, а ни действия от веры). (Это ответ на четвертое мнение мурджиитов)

(4) А что касается тех, которые сказали, добавка веры - имеется ввиду добавка убежденности человека, то в этом тоже нету смысла, потому что убежденность из веры, если они сами же говорят, что вера у них вся полностью единым разом, это только подтверждение истинности религии и произношение языком, а потом те, которые и так уже утверждают истинность религии Ислам, затем дополняют эту веру опять утверждением, неужели они не понимают, что своим утверждением они уже охватили всю веру, как они могут дополнить вещь, которая уже дошла до совершенства, и уже окружена? (То есть если человек утвердил что эта религия Ислам истинная от Всевышнего Аллаха, мурджииты говорят: раз он утвердил что эта религия истинная, то вера его полноценная стала этим самым, и автор книги им говорит причем здесь тогда йякын убежденность человека? Почему сами говорите что добавляется убежденность человека если она и так у него была полноценной? И как может добавляться то что и так уже полноценно?). Если человек посмотрел на день во время духа (утром после восхода солнца), так что этот человек охватил все утро со всем его светом, может ли он добавиться в убежденности что это день? Если даже соберутся все джинны и люди, чтобы добавить ему убежденности что сейчас день, не добавится его убежденность. И это выходит из того что понимают люди.

(Аль-Байхаки передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил: “«Вера – это слово и действие. Она увеличивается и уменьшается”».** [«Манакиб аш-Шафии» (1/387).].
Ибн Абд аль-Барр передал, что от Абд ар-Раззак бин Хумам сказал: «Я слышал, как Ибн Джурайдж, Суфьян ас-Саури, Ма’мар бин Рашид, Суфйан бин Уйайна и Малик бин Анас говорили: **«Вера – это слово (кауль) и действие (‘амаль). Она увеличивается и уменьшается».** [«аль-Интика», стр. 34])
АбдуЛлах бин Ахмад сказал: **«Я слышал, как моего отца, да будет милостив к нему Аллах, спросили об аль-ирджа [мурджиизме], на что он ответил: «Мы говорим: “Вера – это слово и дело, она увеличивается и уменьшается. Если человек совершил прелюбодеяние и употребил спиртное, то его вера уменьшилась”»** [«ас-Сунна» Абдуллаха бин Ахмада (1/307).]. **). Конец примечания).**

Следующий пункт «Заступничество Пророков и Весы и Водоем».

Сказал автор книги: «Всевышний Аллах проявляет милость к Своим рабам и бывает справедлив, Он может вознаградить человека за добрый поступок гораздо больше, чем тот того заслуживает по Своей Милости и может наказать за грех по Своей Справедливости или простить по Своей Милости. Заступничество истина, заступничество Пророка саляЛлаху алейхи уа ссалям за грешных верующих, за тех из них, которые совершали великие грехи и заслуживают наказания твердо – истина. Взвешивание деяния не весах – истина и водоем Пророка саляЛлаху алейхи уа ссалям – истина».

Комментарий:

И так, здесь говорит автор рахимахуЛлаху Тааля сначала о том что Всевышний Аллах, то есть Он проявляет Милость у людям, добродеит к людям, обсыпает их Своими милостями и прощением Своим и сдержанностью Своей, кротостью Своей, Аллах субхана уа Та'аля Он справедлив и не причиняет никому несправедливости, не причиняет несправедливость к рабам Своим, за доброе деяние Он дает награду, увеличивая ее во много, во много крат, гораздо большую награжу, чем заслуживает раб за это свое доброе деяние по Своей Щедрости по Своей Милости субхана уа Та'аля и говорит: «Поистине Аллах не причиняет несправедливости даже на вес частицы, а если это будет доброе деяние, то Он умножает его и дает от Себя великую награду», то есть умножает награду человека за его доброе деяние, от себя дает великую награда. И дальше сказано, что Аллах субхана уа Та'аля может наказать верующего раба может наказать за его грех, если Аллах субхана уа Та'аля накажет человека за грех его то это будет Справедливость Аллаха субхана уа Та'аля, по Справедливости Своей, потому что этот раб заслуживает этого наказания за свое ослушание, справедливое, но не более того, чем сделал человек. Может Аллах субхана уа Та'аля вообще простить человека, который совершил грех? Прощает его по Своей Милости субхана уа Та'аля опять же и это великая Милость от Аллаха субхана уа Та'аля за которую Он заслуживает нашей благодарности.

Далее сказано **«заступничество Пророков в судный день»,** это достоверная и твердая истина, которая сообщает в Коране и в сунне, и единогласное мнение знатоков религии, единогласное убеждение, что будет шафа'а, заступничество пророков в судный день Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Кто, тот, кто заступится перед Ним без его позволения» (Сура Бакара аят 255)**, это значит, что при соблюдении двух условий, а именно, наличие позволения Аллаха субхана уа Та'аля и довольство Им тем, за кого хотят заступится и тем, кто хочет заступиться, при этих двух условиях есть такая вещь, как шафаа, заступничество, ходатайство перед Аллахом, за других в судный день. Му'атаззилиты, которые уже были во времена имама Абу Ханифы рахимахуЛлах, они отрицают шафаа, также как хариджиты отрицают заступничество за грешных в судный день, при этом, приводят в качестве доказательства аяты, о кафирах, о том, что для них не будет заступничества. Заступничество Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, за грешных мусульман, те, которые заслуживают наказание на самом деле за свои грехи, это тоже

истина, твердая истина, доказательство на это содержится в хадисах Пророка алейхи ссаляту уа ссалям: **«Заступничество будет за тех, кто совершал великие грехи их моей уммы»**, этот хадис, он достоверный, приводится у обоих имамов, у Абу Дауда, Ахмада и у других, шейх аль-Альбани сказал, что достоверный хадис в «Сахиль уль-Джами'». И так, заступничество

Далее сказано: **«Взвешивание деяний на весах в судный день»,** это тоже твердая истина подтверждаемая Кораном, сунной и иджма, единодушным мнением мусульман, об этом мы уже говорили раньше, это весы буквальные с двумя чашами, на которых будет взвешиваться деяния, сказано, что сами люди будут взвешиваться и свитки их, но му'атаззилиты отрицают это, потому что они, как все другие, рационалисты, которые ставят свой разум, понимание своего разума, свои умозаключения выше чем то, что передано в Коране и в сунне, они отрицают.

Дальше сказано **«водоем Пророка алейхи ссаляту уа ссалям»** тоже истина непреложная, это великий водоем, мы знаем, вода его белее, чем молоко, слаще чем мед, запах лучше, чем мускус и кувшины его как небесные звезды, либо по красоте своей, либо по числу своему их там будет много, и тот, кто выпьет хоть один глоток из этого водоема, тот уже никогда не испытает жажды, и люди будут подходить к этому водоему в судный и буду отгоняться от этого водоема те, которые отступили от веры, после смерти Пророка алейхи ссадяту уа ссалям. Некоторые уляма говорят «и сторонники нововведений, те которые распространяли нововведения тоже будут отгоняться от водоема Пророка алейхи ссаляту уа салм». Это широкий огромны водоем, Пророк алейхи ссаляту уа ссалям сказал: **«Мой водоем на расстоянии месяца пути»**, такой он большой, **«вода его белее чем молоко, и запах его лучше чем запах мускуса, и кувшины его как небесные звезды, тот, кто выпьет из него, тот никогда не почувствует жажды»** достоверный хадис, который приводится у имама аль-Бухари рахимахуЛлау Та'аля, то есть этот то водоем, которым Аллах субхана уа Та'аля почтил своего посланника алейхи ссаляту уа ссалям и его умму.

Следующий пункт «Рай и ад не исчезнут».

Сказал автор книги: «Взаиморасчет между повздорившими сторонами, посредством добрых деяний в судный день - истина, а если у них нет таковых, то тогда путем возложения на обидчика плохих деяний обиженного. Рай и Ад созданы и не исчезнут никогда, кара Аллаха и награда Его вечные, Всевышний Аллах ведет по прямому пути кого пожелает по Своей Милости и вводит в заблуждение кого пожелает по своей справедливости. Введение Им человека в заблуждение, это оставление Им человека без помощи, а оставление без помощи заключается в том,

что Аллах не помогает рабу делать то, чем Он доволен, это происходит по справедливости Аллаха, точно также по справедливости Аллаха происходит и наказание оставленного без помощи за прегрешения».

Комментарий:

И так, сказано что «аль-кысас» (взаиморасчет) между двумя сторонами, у которых есть тяжба или какие-то обиды друг к другу взаимные, причиненные в этом мире, какой-то конфликт, не решенные между ними, в судный день состоится это взаиморасчет, так, что обиженные получит из добрых деяний обидчика, то есть добрые деяния будут даны обиженному, а если у обидчика нет добрых деяний, то тогда будут браться грехи обиженного и возлагаться на обидчика, и так будет происходить взаиморасчет в судный день. На это указывает достоверный хадис, мы знаем этот хадис, сказано: **«И будет дано тому из его добрых дел и тому из его добрых дел отдано, а если уже закончатся его добрые дела до того, как будет удовлетворено право тех, кого он обидел, то будут браться его прегрешения, того, кого он обидел и бросаться на него, а потом он будет брошен в огонь».**

Дальше, следующее предложение здесь, убеждения ахлю сунна уаль джамаа относительно рая и ада, что они уже сейчас существуют и созданы, на это указывают аяты и хадисы, о том, Пророк алейхи ссаляту уа ссалям видел уже рай и ад, то есть они созданы, существуют сейчас и убеждения ахлю сунна, что они не исчезнут никогда, в отличии от убеждений многих заблудших групп, в том числе му’атаззилиты и прочие, которые говорят, о том, что они исчезнут, то же самое касается гурий, они, которые останутся вечно, не умрут никогда, также как будут существовать сады райские, также будет существовать вечно, наказание Аллаха субхана уа Та’аля в виде ада для неверных, то есть ад, он будет существовать вечно, и наказание Аллаха субхана уа Та’аля в аду, оно не прерывается, оно вечно, также как награда его в раю, она тоже не прерывается, она вечна.

Дальше, следующие, сказано о том, что Аллах субхана уа Та’аля ведет кого пожелает по прямому пути, по милости Своей, по Милосердию Своему, по благодеянию Своему, и наоборот, оставляет в заблуждении или вводит в заблуждение кого пожелает по справедливости Своей. **«Вводит в заблуждение кого пожелает и ведет по прямому пути кого пожелает»**. Имам ат-Тахауи говорит в своей книге по акыде: **«Ведет кого пожелает по прямому пути и защищает его от грехов и дает ему избавление по своей милости, и наоборот, вводит в заблуждение кого пожелает и оставляет без помощи, искушает по Своей справедливости, и все они под Его Волей, между Его Милостью И между Его справедливостью»**, все, вот граница, между справедливостью и между милостью, зульма нет, несправедливости нет у Аллах субхана уа Та’аля, справедливость и то что сверх этого – Милость у Аллах субхана уа Та’аля.

И дальше разъясняется, что значит ввести в заблуждение со стороны Аллах субхана уа Та’аля, Аллах субхана уа Та’аля вводит в заблуждение, что это значит? Это значит, что

Аллах субхана уа Та’аля лишает какого-либо раба Своего тауфика, то есть своей поддержки – это называется «хузлян», то есть оставление без поддержки, то есть Аллах субхана уа Та’аля не помогает этому человеку, не защищает его от причин, которые могут ввести его в заблуждение, не помогает ему совершать то, что угодно Аллаху субхана уа Та’аля и если это Аллах делает, то делает это по справедливости своей, зная этого раба и то, чего заслуживает этот раб, что этот раб заслуживает именно хузлян, то есть оставление без поддержки, то же самое, после этого, когда Аллах оставляет без поддержки этого раба по Своей справедливости, и он совершает грехи, Аллах потом наказывает его за его грех, опять же по своей справедливости. И так, Аллах субхана уа Та’аля может наказать человека за его грех или может простить, Аллах субхана уа Та’аля, если человек совершает хорошие деяния, то наоборот умножает награду за них многократно, другой вывод из этого пункта, что у Пророков есть заступничество в судный день, что взвешивание на весах деяний, это истина, что водоем это истина, что взаиморасчет между рабами, обиженными и обидчиками в судный день – это истина, что рай и ад – это истина, что они никогда не исчезнут, что они уже существуют сейчас, и что ведение по прямому пути и введение в заблуждение находится во власти, в Руках Аллаха субхана уа Та’аля.

Следующий пункт «Мучения могилы».

Сказал автор книги: «Нельзя говорить, что шайтан забирает иман у верующего раба насильно, однако, правильно говорить, что раб оставляет иман и тогда шайтан забирает его у него. Вопросы Мункара и Накира в могиле непреложная истина, возвращение духа в тело могиле – истина, и сжатие могилы и мучения ее – непреложная истина, это постигнет всех неверных, и возможность того, что это случится с некоторыми грешными верующими – истина, все что ученые упоминают из Атрибутов Аллаха по персидский дозволено, кроме Атрибута Рука, и дозволяется говорить «Всемогущ Он и Велик», но при этом говоря об Атрибутах недопустимо уподобление и представление их образа».

Комментарий:

И так, сказана, что шайтан, он не может отнять у человека иман, как это представляют некоторые невежественные люди, насильно взять и отобрать иман. Нет. Раб, он сам оставляет иман, оставляет убежденность, оставляет праведные деяния, склоняется к шубухатам и шахауатам, к страстям и всяким ложным представлениям, склоняется к греху, к ослушанию Аллаха субхана уа Та’аля, и вот тогда шайтан уже потом забирает иман, как говорит автор рахимаху Ллаху Та’аля. Дальше сказано о такой вещи как

`азабуль кабр», то есть мучения в могиле, это из основ акыда ахлю сунна уаль джамаа, важнейших, вера в то, что будет происходить в барзахе, то есть в этом промежуточном состоянии, между смертью человека в этом мире и воскрешением в судный день, сказано. Здесь перечисляются составляющие этой веры в барзах, то есть в жизнь барзах, это вера в вопрос, который будет задаваться в могиле, то есть «фитнатуль кабр», испытания могилу, что сюда входит, сюда входит приход двух ангелов, Мункар и Накир. Много хадисов есть достоверных, о том, что будет происходить этот допрос, в частности Пророк алейхи ссаляту уа ссалям, говорит: «Когда человек помещается в могилу, то приходят к нему два ангела, черно-синий, одного из них называют Мункар, а другого Накир, и спрашивают они «что ты говорил по поводу этого человека» ну и дальше хадис, достоверный хадис, который приводит у ат-Тирмизи и у других имамов в «Сахих удь джами» шейхуль Альбани, хасануль хадис, то есть подтвердил, что это хадис хороший, и другие хадисы, которые мы с вами изучали, когда изучали « Акыда Тахауя» приводили эти доводы.

Дальше, ахлю сунна уаль джамаа верят что дух человека возвращают в его тело в могиле, особым образом, это уже другая связь между телом и духом, не такая как в этом мире, не такая как после воскрешения, особый вид связи тела и духа, будет возвращено для вот этого вот вопроса. Это сообщается в достоверных хадисах, в частности вот этот хадис, который мы привели только что, от Абу Хурейры радыяЛлаху анх.

Дальше сообщается здесь о мучениях в могиле, сказано, что для неверных мучения могилы, никаких сомнений в этом нет, то есть это твердое убеждение, твердая акыда. Потому что много текстов и в Коране и в Сунне по этому поводу, то есть никто не имеет права отрицать это, кроме того, шариатские тексты хадисы утверждают, подтверждают то, что и для некоторых верующих тоже возможно мучения в могиле, Аллах субхана уа Та’аля может подвергнуть в могиле наказанию грешных верующих, если пожелает, очищая таким образом их от их прегрешений, пока они не искупят то, что на них лежит, в частности хадис известный, то что Пророк алейхи саляту уа ссалям подошел к двум могилам, это были могилы мусульман, и спросил кто там лежит, и сказал, что они мучаются и мучаются не из-за больших, как им казалось грехов, один из них не оберегался от мочи, то есть моча брызгала на тело, на одежду, соответственно недействительна была его тахара, то есть чистота ритуальная, и соответственно намаз его тоже был недействителен, то есть, на самом деле это был большой грех, а второй совершал намима, то есть он переносил слова отсюда туда, то есть тут подслушает туда отнесет, там подслушает сюда понесет, и так ссорил людей друг с другом. И он (алейхи саляту уа ссалям) взял две веточки зеленые, воткнул в эти две могилы и сказал, что возможно это им облегчит их мучения, пока эти веточки не засохнут.

Далее автор говорит по поводу упоминания Атрибутов Аллаха субхана уа Та’аля на иных языках, можно ли говорить про Аллаха субхана уа Та’аля про Его Атрибуты на других языках или нет, он говорит, что можно в частности на персидском или на других языках, если уляма что-то объясняет по поводу Атрибутов Аллаха субхана уа Та’аля на других языках, говорят, что это можно, ни как другие говорят, « нет, не говори «Уадж»

это Лик Аллаха, говори «Уадж», нет, имам Абу Ханифа указывает на то, что это можно, кроме, говорит он, Атрибута Рука, по персидский именно, почему, потому, что Рука по персидский «Даст», по арабский «Даст» это котел или кастрюля. Поэтому не надо говорить так, по персидский говорить Атрибут Аллаха «Даст» не нужно. Что касается того, чтобы говорить слова «АзЗауаджаль» - «Велик Он и Всемогущ» по персидский, то он говорить, что это тоже можно.

Дальше следующий пункт «Значение близости и дальности».

Сказал автор книги: «Близость Всевышнего Аллаха и Его далекость не означает близость или дальность расстояний, а означает оказаний Им рабу почета или обречение раба на унижение, покорный раб близок к Аллаху без представления образа этого, грешный далек от Него без представления образа этого. Близость, дальность, обращение Аллаха в сторону молящегося, нахождение рядом с Ним с раю и предстояние перед Ним, образ всего этого мы не должны представлять».

Комментарий:

И так, сказано, что Аллах субхана уа Та'аля Он бывает близок к тем, из Своих верующих рабов к кому пожелает, Аллах субхана уа Та'аля дает Свою Милость этому человеку, направляет его, помогает ему, оказывает ему почет, и наоборот отдаляет Аллах субхана уа Та'аля кого пожелает из непокорных Ему рабов из неверных, унижая их и оставляя без поддержки. Близость Аллаха субхана уа Та'аля, мы верим в этот Атрибут, при чем, есть отличие, то что многие путают этот Атрибут, то что есть «аль-Маия», то есть нахождение Аллаха с рабами, сообразно Его Величию, с близостью, близость это другой Атрибут, касающийся только верующих людей, то есть угодных Аллаху людей, как Аллах субхана уа Та'аля бывает близок к рабам, билля кейф, говорит он, то есть без вопроса «как», не представляя этого, тоже самое, говорит он, касается нахождения возле Аллаха субхана уа Та'аля в раю, или предстояние перед Аллах субхана уа Та'аля в судный день, или то, как когда молящийся, когда совершает молитву, что Аллах субхана уа Та'аля находится перед ним, все это истина, во все это мы веруем, но без вопроса «как», не представляя себе образ, не пытаясь представить себе образ этого, потому что, придания образа какому-либо из Атрибутов Аллаха субхана уа Та'аля эта дверь в неверие. Аллах субхана уа Та'аля говорит: **«Если спрашивают тебя рабы обо Мне, то Я близок, отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко Мне»** близость упоминается когда? Когда речь идет о чем-то угодном Аллаху субхана уа Та'аля, **«когда**

рабы мои спрашивают обо мне», «когда взывают, то Я близок». Или Пророк алейхи ссаляту уа ссалям говорит: **«Поберегите самих себя, в не взываете к глухому или отсутствующему, вы взываете к Слышащему, Видящему, Близкому».** Близость, которая упоминается в этом аяте, в этом хадисе шейхуль ислям ибну Теймия рахимахуЛлаху Та'аля в «Маджму аль-Фатауа», он говорит: «Сам Аллах субхана уа Та'аля, Он близок, Он отвечает на мольбу того, который взывает к Нему», то есть Самого Аллаха субхана уа Та'аля эта близость, ни как куллябиты, как отрицают это, как отрицают они все Атрибуты связанные с действиями Аллаха субхана уа Та'аля, которые происходят, имеют место или проявляются по Воле Аллах субхана уа Та'аля, действия Аллаха субхана уа Та'аля, которые происходят по Воле Аллах субхана уа Та'аля, все эти действия отрицают куллябиты в том числе и приближение Аллаха субхана уа Та'аля. Что касается саляф, предшественников, что касается имамов хадиса, имамов ахлю сунна, то они не считают, что это невозможно, не говорят, что этого нет, и даже многие мутакаллимы в этом следуют за ахлю сунна уаль джамаа. Дальше он говорит, что касается приближения, близости Его Самого к некоторым рабам, то это подтверждаем мы, также как подтверждаем все Его действия, которые Он совершает по Своей Воле, также как, например приход в судный день, или истиуа или Его нисхождение в последнюю треть ночи, это есть путь имамов ахлю сунна уаль джамаа, это путь ахлюль хадис.

Дальше, сказано, что приближение Аллаха субхана уа Та'аля, близость его к некоторым рабам, не означает что Аллах субхана уа Та'аля при этом не находится над престолом, при это что Аллах субхана уа Та'аля не находится над небесами, нет, Он над престолом, приближается к Своим рабам, угодным Ему, как Он пожелает, без вопроса как, ничего себе не представляя. Когда мы с вами проходили «Акыду Васытыя», мы говорили, что, то, что упомянуто в Коране и в Сунне по поводу близости Аллаха субхана уа Та'аля или нахождение Его с рабами, это не противоречит никак тому, что Аллах субхана уа Та'аля над сотворенным всем, над небесами, над Аршем, потому что нет ничего подобного Ему во всех Его Атрибутах, сказано: «Он Высок в своей близости и близок в своей возвышенности», сказано в сокращенной форме «Саваик аль мурсаля» Ибн Каййма, там сказано: «Он близок к добродеющим (то есть к праведным рабам) Сам (то есть Своей Сущностью Аллаха субхана уа Та'аля близок и своей Милостью близок) эта близость не имеет себе подобия, при этом Он над небесами, над своим престолом). И чтобы тебе, говорит он, было легче понять это, ты должен себе уразуметь Величие Аллаха субхана уа Та'аля, если эти все небеса нескончаемые, представить величие которых невозможно, все эти земли в Руке Аллаха субхана уа Та'аля не больше чем как горчичное зерно в руке кого-либо из нас, если Аллах субхана уа Та'аля возьмет Рукой Своей небеса свернет в судный день, ты тогда чуть-чуть только представил себе Величие Аллаха субхана уа Та'аля, когда ты это поймешь, тогда ты поймешь, что Аллах субхана уа Та'аля может быть близок в Своим рабам, быть при этом, над своими рабами, над всем созданным, над Своим Аршем, приближается к Своим рабам как пожелает.

Дальше сказано по поводу того, что Аллах субхана уа Та'аля стоит перед человеком, который молится, на это тоже есть довод, Пророк алейхи ссаляту уа ссаляту сказал:

«Если из вас кто-то встает на намаз, то пусть не плюет перед собой, потому, что Аллах перед ним», то есть это нахождение Аллаха перед молящимся, это тоже истина, в буквальном смысле мы верим в это, что да Аллах субхана уа Та'аля перед молящимся, но без вопроса как и в том виде, который соответствует Его величию субхана уа Та'аля, и это тоже не отрицает и не противоречит тому, что Аллах субхана уа Та'аля над небесами и над Аршем, и совмещение того, что Аллах субхана уа Та'аля над небесами и над Аршем, и то, что Аллах субхана уа Та'аля бывает перед молящимся, очень просто, во-первых, это возможно такое, даже в отношении творений, например, когда человек встает напротив восходящего солнца, солнце находится перед ним, в это же время мы знаем, что солнце находится на небесах, в отношении творений это возможно даже, тем более в отношении Творца. Второе, если даже в отношении творений это несовместимо, то в отношении творца совместимо, то что невозможно в отношении творений, возможно в отношении творца Аллаха субхана уа Та'аля, потому что нет ничего подобного Ему. Доказательство на близость Аллаха субхана уа Та'аля, то что Аллах субхана уа Та'аля бывает близок к своим верующим рабам и праведным рабам, это вот этот вот аят, который мы уже сказали, и что, «если спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то Я близок, отвечаю на мольбу взывающего, когда он ко Мне взывает» и хадис : «Поистине вы взываете к Слышащему Близкому», эта близость опять же хакъыки буквальная, соответствующая Величию Аллаха субхана уа Та'аля не противоречащая Его Возвышенности, то что Он над Аршем, потому что Аллах субхана уа Та'аля объемлет все, и не сравним со своими творениями, потому что **«нет ничего подобного Ему».**

И так, мы делаем вывод из того, что мы сейчас разобрали, что вопрос в могиле, мучения в могиле это истина, что шайтан может забрать иман, только если сам раб оставляет иман, что можно Аллаха субхана уа Та'аля упоминать на других языках и Атрибуты Его упоминать на других языка на персидском, кроме Атрибута «Рука» на персидском, мы сказали, что означает близость Аллаха субхана уа Та'аля к рабам, и сказали вера в то, что Аллах субхана уа Та'аля Он находится перед молящимся, когда он молится, и то, что человек будет стоять перед Аллахом субхана уа Та'аля в судный день, все это истина в буквальном смысле, сообразно величию Аллах асубхана уа Та'аля и все это без вопроса как и без попытки придать ему образ и без попытки представить себе это, потому что «Нет ничего подобного Ему».

Следующий пункт: «Слово о том, что аяты Крана различаются по степени своего достоинства».

Сказал автор книги: «Коран ниспослан Посланнику Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалям и это тот самый Коран, который записан в свитках, все аяты Корана как Речь Аллаха являются одинаковыми, по своему достоинству и величию, однако некоторые из них одновременно обладают достоинством поминания и достоинствам

того, что в них поминается, на подобие аятуль Курси. Потому что в этом аяту поминается Величие Всевышнего Аллаха, Его Могущество и Его Атрибуты, таким образом, в этом аяте совмещаются два достоинства, достоинства самих слов и достоинство того, о чем в них упоминается. Другие же аяты имеют только достоинство слова, а то, о чем упоминается в этих словах не обладает достоинством, как например история о неверных, в них упоминается неверные, у которых нет достоинства. Точно также Имена и Атрибуты одинаковы по Своему величию и достоинству и нет между ними различия».

Комментарий:

И так, сказано, о том, что Благородный Коран это Слово Всевышнего Аллах, как слова его так и смыслы его, так и буквы его все это Речь Всевышнего Аллаха и не созданы, ниспосланы Пророку алейхи ссаляту уа ссалям, посредством Джибриля, который слышал аяты Корана от Аллаха субхана уа Та'аля, а затем передавал их Посланнику Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалляма. Сказал Аллах: **«Поистине мы ниспослали тебе эту книгу, чтобы ты судил между людьми по тому, что указал тебе Аллах».** Коран который является Словом Аллаха, это вот этот вот Коран, который записан у нас в мусхафах, то есть в свитках Корана, которые у нас есть, в этом единодушны иджма всех, чье мнение учитывается в иджма, в отличии только от рафидитов, заблудших, которые считают, что Коран, который в мусхафе, это не полный Коран, искаженный Коран, пусть Аллах даст им то, что они заслуживают.

Дальше сказаны, что аяты Корана, они все одинаковы по своему достоинству и по своему величию как слово Аллаха, то есть с точки зрения зикра, как зикр как слово Аллаха субхана уа Та'аля они все имеют величайшее достоинство, одинаковы, потому что все они являются словами Аллаха субхана уа Та'аля, с этой точки зрения они все одинаковы по своему величию и достоинству, но в некоторых аятах есть еще дополнительное достоинство, помимо того, что они являются словом Аллаха, есть еще дополнительное достоинство, достоинство того, о чем говорится в этом аяте, то есть упоминаемого в этом аяте, того, что упоминается, например Аятуль Курси. Аятуль Курси, как се другие аяты имеет достоинство, что это слово Аллаха субхана уа Та'аля, с этой точки зрения одинаковы с другими аятами, но плюс еще достоинство, что он содержит в себе упоминание о Величии Аллаха субхана уа Та'аля, об Атрибутах Аллаха субхана уа Та'аля, о Могуществе Аллаха субхана уа Та'аля, это его достоинство по сравнению с другими аятами, поэтому сказано о том, что это самый великий аят в Коране, а есть некоторые аяты, говорит автор, которые имеют достоинство того что это слово Аллаха субхана уа Та'аля, а сам предмет, или то, что упоминается в этих аятах, оно не обладает достоинством, как например аяты, в которых говорится о кафирах, о фараоне, о иблисе.

Дальше, он говорит, о том, что тоже самое касается Имен Атрибутов Аллаха субхана уа Та’аля, что все они одинаковые по своему достоинству и Величию, но правильно сказать, что они как Имена Аллаха, то что они являются Именами Аллаха и то, что Атрибуты Аллаха, да, они все обладают величием, все обладают великим достоинством, но есть Имена, которые имеют дополнительное достоинство, поэтому в хадисе сказано: **«Величайшее Имя Аллаха субхана уа Та’аля упомянутое в трех аятах»**, то есть как слова Аллаха субхана уа Та’аля, так и Имена Аллаха субхана уа Та’аля, есть те, которые обладают большим достоинством. И так, вывод из этой главы, что аяты Корана, они одинаковы по своему достоинству и величию, но некоторые из них имеют дополнительное достоинство, и Имена и Атрибуты Аллах субхана уа Та’аля одинаковы по своему величию и достоинству, и некоторые из них имеют дополнительное достоинство.

Следующая глава: «Сыновья Посланника Аллаха саляЛлаху алейхи уа ссалляма и его дочери».

Сказал автор книги: «Сыновьями Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссалляма) были Касим, Тахир, Ибрахим, а его дочерями были Фатыма, Рукейа, Зейнаб Умм Кульсум, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллаха. Если у человека возникает какие-то проблемы в понимании таухида, то он тут же должен принять для себя в качестве убеждения то, что является истиной у Аллаха и оставаться в таком убеждении до тех пор, пока не найдет знающего и не спросит его. При чем, нельзя задерживаться с вопросом, и воздержание в этом не простительно, и если он воздержится, то станет неверным. Сообщенное о вознесении Пророка саляЛлаху алейхи уа ссаллям, истина, тот, кто отвергает это заблудший еретик».

Комментарий:

И так, здесь речь идет о сыновьях и дочерях Пророка алейхи уа ссалям, сказано, что это Касим – это старший сын Пророка алейхи ссаляту уа ссалям, и по нему кунья Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) Абу Касим. Дальше сказано Тахир, или Тахира еще называют Тайиб, как называют АбдуЛлаха, сына Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) АбдуЛлах, Тахир или Тайиб, оба этих сына аль-Касим или АбдуЛлах (Тахир, тайиб), они являются сыновьями Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) от его жены Хадиджы радыяЛлаху Та’аля анха, третий сын Ибрахим, это его сын от рабыни его Марьям, которую ему подарил ему, прислав в качестве дара Пророку (саляЛлаху алейхи уа

ссаллям) царь Египта. Кроме этих трех у Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) нет сыновей.

Что касается дочерей, то это Фатыма, жена Али ибн Аби Талиба, мать Хасана и Хусейна радыяЛлаху Та’аля анхум аджмаин, и вторя дочь, это Рукыйа, которая была женой ’Усмана ибн ’Аффана радыяЛлаху Тааля анхум, третья дочь, Это Умм Кульсум, которая была также женой ’Усмана ибн ’Аффана, на которой женил Пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) ’Усмана ибн ’Аффана после смерти его дочери Рукъыйа, четвертая дочь Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) это Зейнаб, на ней был женат Абуль ’Асс ибнуль Рабиа, все эти дочери, они были от Хадиджи радыяЛлаху Та’аля анха.

Дальше, переходит к другому вопросу, к вопросу, если человек, стоит перед ним какой-то вопрос связанный с акыдой и он не знает ответ на этот вопрос, либо его спрашивают какой-то какой-то вопрос в акыде и он знает ответ на этот вопрос, то что он должен делать?

Ответ: Он тут же сразу должен для себя принять такое убеждение, «да я не знаю что является правильным, но правильным является то, что есть правильным у Аллаха субхана уа Та’аля» и без промедления искать человека знающего, у которого он может спросить этот вопрос, и после того, того как человек знающий ответит ему на этот вопрос, ему нельзя уже воздерживаться от того, принимать или не принимать, будь то приказ, или будь то хабар, сообщение религиозное, если он не принимает, он это отвергает, то тогда он совершает куфр, впадает в неверие.

Дальше, вопрос «мираджа», сказано, что Вознесение Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) на небеса в ночь мираджа это истина твердая, которую отвергают только еретики, отвергают только заблудшие, ахлю сунна, они единодушны в вере в это, в том, что они говорят об этом. Тот, кто отвергает это, он из людей заблуждения, потому что это непреложная истина. И так, вывод из этой главы, что у Пророка (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) три сына и четыре дочери, что человеку обязательно, если он чего не знает, принимать для себя убеждения что истина является, что есть истина у Аллах субхана уа Та’аля, то есть в вопросах таухида акиды, если вас что-то не ясно, и нужно спрашивать и потом, когда ты узнаешь истину – принимать ее. И также вывод отсюда, что обязательна вера в сообщения мираджа и убежденность в том, что это истина.

Последняя глава в этой книге: «Признаки судного часа».

Сказал автор книги: «Выход даджаля, Йадджудж и Маджудж, восход солнца с запада, нисхождение ’Исы алейхи ссалям с небес и все другие признаки судного

часа, которые сообщаются в достоверных сообщениях, непреложная истина, Всевышний Аллах наставляет кого пожелает на прямой путь».

Комментарий:

Да, это последняя глава в этой книге, автор рахимахуЛлаху Тааля в этом последнем абзаце говорит о том, что ахлю сунна уаль джамаа верят в те признаки судного часа, большие малые о которых сообщает в достоверных хадисах, к ним относятся в частности приход даджаля и Йаджудж и Маджудж, выход их, и восход солнца с запада и снисхождение ’Исы алейхи ссалям и другие признаки, и большие признаки, десять больших признаков судного часа, Пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) объединил упоминание о них в хадисе, который передал Муслим и в других книгах, где сказано, что Пророк (саляЛлаху алейхи уа ссаллям) сказал: **«Не наступит судный час, до тех пор, пока не увидите до него** (то есть до судного часа) десять знамений», **упомянул дым и даджаля и животное, которое выйдет из земли и восход солнца с запада и нисхождение ’Исы сына Марии, Йаджудж и Маджудж, и три провала, провал на востоке, провал на западе и провал на аравийском полуострове, самый последний из них это огонь, который выйдет из Йемена и погонит людей на место их сбора»**. Все эти признаки, и другие признаки которые упомянуты в достоверных сообщениях – это истина ниприложная, в это обязательно верить.

И заканчивает великий имам, имам Абу Ханифа Ниман ибну Сабит РахимахуЛлах, свою книгу а Всевышний Аллах ведет кого пожелает к прямому пути.

И так, ахлю сунна уаль джамаа верят во все признаки судного часа, которые приходят в достоверных сообщениях, что это будет обязательно и неизбежно, мы просим Аллаха субхана уа Та’аля, чтобы изучение нами этой книги оказалось полезным для нас для других мусульман в этом мире и после смерти и чтобы Аллаха субхана уа Та’аля не лишил нас награды за изучение и обучение этой книги, и чтобы укрепил нас на прямом пути.

И мир и благословения Аллаха Пророку Мухаммаду и его семейству и сподвижникам и тем кто последовал за ними до судного дня.